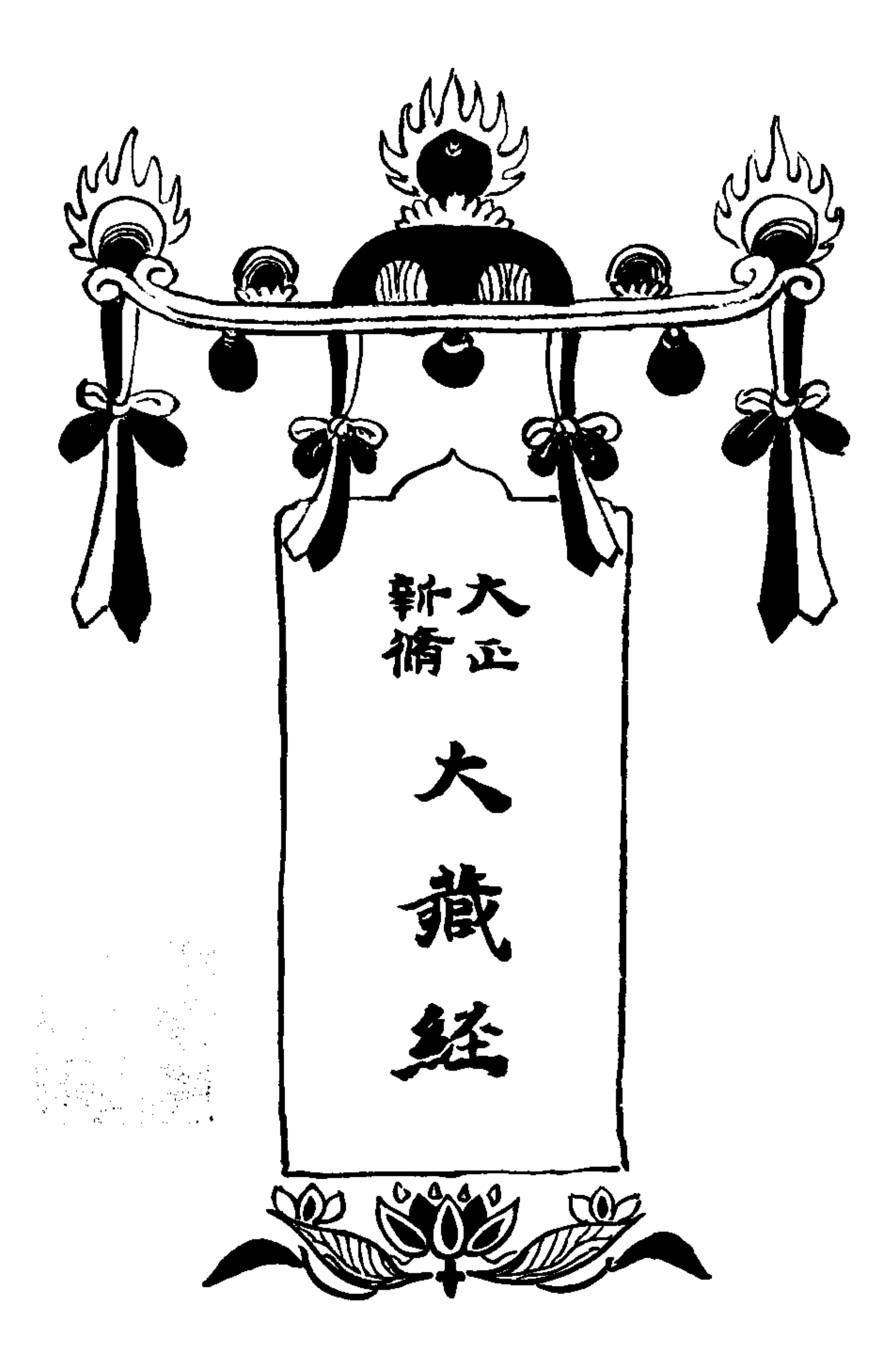

大正新脩
大藏経

大方等大集經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖[1]於姑臧譯

[2]瓔珞品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。往古諸佛本所住處大塔之中。諸大菩薩之所讚歎。其地潔淨微妙最勝諸佛法座。諸天龍鬼乾闥婆等常[3]行稱詠。又能增長無量善根。常有諸佛微妙光明。成就無量無邊功德。具足諸佛所行之處。如來得成菩提道已。轉妙法輪。調伏無量無邊衆生。於一切法而得自在。世尊遠得一切法中無礙智慧。能善分別一切衆生諸根利鈍。永斷一切煩惱習氣。不待莊嚴了知諸法。與大比丘僧六萬八千。一切調伏斷煩惱習氣。皆是佛子善解深義。悉是福田能斷諸有。得淨戒果不生不滅。復有無量諸菩薩僧。具無礙智甚深智無知智。大慈大悲降注法雨。能施一切甘露法味。於諸衆生等心如地。增長成就助菩提法。智慧光明能破黑闇。悉能照明善惡之道。能開衆生善心蓮華。能令衆生善根成熟。增長善[4]芽乾煩惱[5]海。具智慧翼遊空無礙。喻之如日。善能增損衆生善惡。喻之如月。爲諸善本如須彌山。至心寂靜修行梵行。不爲世論之所動轉。安住無上[6]出家之法。能見諸佛一切世界。積善法藏猶如大海。具足成就諸陀羅尼。寂靜聖行及大慈悲。清淨莊嚴定慧二目。久已遠離深法怖畏。無量劫中所修菩提。未畢竟者終不休息。成就菩薩所有功德。其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩。見一切田莊嚴[7]瓔珞菩薩摩訶薩。不斷如來性出世意菩薩摩訶薩。爲諸衆生示現細行神足菩薩摩訶薩。淨無量樂說無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩。無量功德衆[8]光[9]丹云生自在王菩薩摩訶薩。善能論解字義廣說[10]論義神足菩薩摩訶薩。無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩。如是等菩薩[11]摩訶薩。常與如來同止共住。如來常爲分別宣說菩薩所行法門之法。爾時如來成[12]得佛道。始十六年廣知衆中多修梵行悉來大集。堪任受持菩薩法藏。爾時如來即作是念。我今當於如是無量象王衆中宣說菩薩所行之法。先當示現諸佛如來大神通力。爲諸菩薩令知諸佛深境界故。爾時世尊即入三昧。其三昧名佛[13]境神通實見衆生。以佛功德威神力故。於欲色天二界中間出大坊庭。猶如三千大千世界。[14]定慧二力之所成就。其處堪任佛所遊居。復出大光其明清淨。遍照十方諸佛世界。能令衆生得知足心。於諸天宮最爲殊勝。能勸十方放逸菩薩。其坊四面白瑠璃樹真金爲葉。功德寶室馬瑙瑠[15]蕃。雜寶欄楯。衆白真珠網以覆其上。種種幡蓋以爲莊嚴。衆香塗地燒散雜香。十方世界衆生所有上妙莊嚴悉於中現。安設無量百千萬億師子法座。其座各有無量雜色柔軟敷具。能令衆生歡喜愛樂。諸四天下各以七寶作四梯[16]桂。金剛階陛廣十由[17]旬。如其行時出微妙音。如四天下三千大千世界亦復如是。爾時世尊從三昧起。大千世界六種振動。亦放無勝最大光明。即與聲聞菩薩大衆。前後圍繞欲往彼坊。一切諸天尊重讚歎。香花伎樂塗末燒香曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花等以爲供養。能動無量無邊世界。光明遍照無不大明。示現諸佛神通福德。當爾之時耆闍崛山一切大衆忽然不[18]現。[19]蹬中階節上昇虛空。時無量億諸天龍等及不護神。伎樂神。非天神。金翅鳥舞神。腹行神。嗜肉神。善饑鬼神。甕耳鬼[20]神。住廁羅剎。厭人鬼。能狂鬼。影鬼。産乳羅剎。持髮鬼。常醉鬼。如是等衆悉侍從佛。以天香花微妙天樂而供養之。爾時四天王合掌長跪以偈讚佛

如來光明勝一切　能壞三惡道黑闇
今我歸依樂依止　薩婆悉達無上尊

時四天王與諸天人。偈讚佛已尋侍佛後。爾時帝釋與忉利天人。於其界次階上見佛。以天香華微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

如來具足[21]六神通　所得大悲無能勝
以偈功德嚴十方　我今敬禮無與等

時[22]帝釋與忉利天。偈讚佛已尋侍佛後。爾時夜摩天王與夜摩天子。於其界次階上見佛。以天香花微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

無礙智慧無有邊　善解衆生三世事
一心能知無量心　是故稽首禮無上

時夜摩天王與夜摩天子。偈讚佛已尋侍佛後。爾時兜率天王與兜率天子。於其界次階上見佛。以天花香微妙伎樂而供養之。以偈

[1]〔於姑臧〕－【明】* [2]瓔珞＝序【宋】【宮】 [3]行＝所【元】【明】 [4]芽＝牙【宋】【宮】，身【聖】 [5]海＝滿【宋】【聖】 [6]出家＝出世【宋】【宮】 [7]瓔珞＝纓絡【聖】* [8]光＝生【聖】 [9]〔丹云生〕－【宋】【宮】【聖】 [10]論義＝論議【宋】【宮】【聖】 [11]〔摩訶薩〕－【宋】【聖】 [12]得佛道＝正覺道【宋】【宮】，(就)＋得佛道【聖】 [13]境＋(界)【聖】 [14]定慧＝定福【宋】【宮】 [15]蕃＝欄【宮】 [16]桂＝陛【宋】【宮】 [17]旬＝延【聖】 [18]現＝視【聖】 [19]蹬＝隥【宋】 [20]〔神〕－【聖】 [21]六＝大【宋】【宮】【聖】 [22](天)＋帝【宋】【宮】

讚佛

佛知諸法如幻炎　無受無作無字說
愍衆故說不可說　記說無我知法性

時兜率[1]陀天王與兜率天子。偈讚佛已尊侍佛後。爾時化樂天王與善化樂天子。於其界次階上見佛。以天[2]花香微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

如來具足得十力　知諸法界如虛空
無色哀愍示形色　其心平等[3]視衆生
如來常行世尊行　爲衆生故行世行
開無分別諸法界　我今敬禮非天人

時化樂天王與諸天子。偈讚佛已尊侍佛後。爾時他化自在天王與他化自在天子。於其界次階上見佛。以天香花微妙伎樂而供養之。以偈讚佛

如戒而住寂靜地　修集無上三昧定
其智無礙無有邊　我禮畢竟解脫者
大慈大悲微妙語　眞實能知道非道
勇健精進力無勝　我今敬禮無能動
常能[4]修集三解脫　無能稱讚盡其德
鳥雖不同金鳥飛　亦能任力而遊翔
我今如鳥任力讚　唯願哀愍受微歎
不種不收其果實　不讚如來無解脫
憐愍爲[5]葉智蘂[6]花　三昧爲鬚解脫敷
菩薩蜂王食甘露　我今禮佛法蓮花
大悲智慧光圓滿　能破衆生無明闇
其戒清淨衆樂見　我今敬禮佛法川
其心平等如虛空　香塗割刺心無二
能淨無量衆生垢　我今敬禮佛法河

時他化自在天王與諸天子。偈讚佛已。[7]即尊佛後。諸天各各讚歎佛已。爾時如來示現無量神通道力。漸漸至彼七寶坊中。如四天下見佛上昇。三千大千世界所見亦復如是。爾時世尊。至寶坊中昇師子座。聲聞菩薩各各次第坐於寶座。爾時世尊入佛三昧。其三昧名無礙解脫。一一毛孔放大光明。其數無量如恒沙等。照於東方無量世界。南西北方四維上下亦復如是。地獄衆光衆苦得息。其餘衆生除貪恚癡。慈心相向如父如[8]子。爾時以佛功德力故其光明中說如是偈。爲勸放逸諸菩薩故

如來精進無量邊　精進力過無量劫
誰能讚佛光明德　唯有十方諸世尊
爲勸十方諸菩薩　樂於放逸不修禪
釋迦如來放是光　召諸菩薩集此界
成就具足佛十力　能破世界諸魔王
世法不污如蓮花　是其光明無有量
如來轉此無上輪　諸天世人所不能
爲諸衆生轉法輪　如本十方佛所轉
如來今者集大會　難見猶如優曇花
若有信心成就者　悉爲聽法至佛所

是光明中所說偈頌遍告十方。勸喩一切諸菩薩等。[9]振動一切世界大地。普施一切衆生安樂。能淨一切衆生煩惱。破壞衆生無明癡闇。能蔽一切天魔宮殿。光遍十方還從頂入。爾時東方有佛世界。名無量功德寶聚神通。有佛世尊號淨大淨光七菩提分寶花無斷光王。彼有菩薩名諸法自在功德花子。遇斯光已。與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花而供養佛。即於佛前以偈讚曰

一切功德到彼岸　常爲十方佛所稱
無礙名號遍十方　大慈大悲釋師子
如來法界無差別　爲鈍根者說差別
宣說一法爲無量　如大幻師示衆事

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力於佛東邊化作床座次第而坐。爾時南方有佛世界名曰佛光。有佛世尊號無量功德寶。彼有菩薩名曰寶杖。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭[10]面禮敬右遶萬匝。以妙香花而供養佛。即於佛前以偈讚曰

大慈法雲降法雨　常說無常空[11]無義
以八正水滅結火　能長衆生諸善根
佛光能破無明闇　能誨放逸諸菩薩
能焦三有諸愛種　能示眞實道非道

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛南邊化作床座次第而坐。爾時西方有佛世界名曰光明。佛號普光。彼有菩薩名稱力王。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

於無量劫發善願　是故得身淨無漏
如來行業如虛空　無礙音聲遍十方
如來梵聲如雷音　此聲無業非因出

[1]〔陀〕－【三】【宮】　[2]花香＝香花【聖】　[3]視＝示【三】【宮】　[4]修集＝修習【三】【宮】下同　[5]葉＝蘂【三】【宮】　[6]花＝蘂【三】　[7]即尊＝尊侍【三】【聖】　[8]子＝母【聖】
[9]振＝震【三】　[10]〔面〕－【聖】　[11]無義＝無我【三】【宮】【聖】

無聽無受無衆生　大悲何故音聲說

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛西邊化作床座次第而坐。爾時北方有佛世界名寶莊嚴。佛號無量功德莊嚴。彼有菩薩名大海智。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈①歎曰

如來無上金光明　能壞一切世間闇
若有衆生遇斯光　遇者悉能壞煩惱
設身高出大千界　神通道力無邊際
是人不能見頂相　大悲曠世造何業

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛北邊化作床座次第而坐。爾時東南方有佛世界名曰無憂。佛號能壞一切闇。彼有菩薩名無勝光。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

無量界入一毛孔　亦不嬈害諸衆生
如來境界無知者　是故神通難思議
能令一身作無量　而共異身無增減
雖爲衆生現神變　然其內心無憍慢

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力。於佛東南化作床座次第而坐。爾時西南方有佛世界名曰善見。佛號心平等。彼有菩薩名大悲心。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

無量世中護禁戒　猶如犛牛愛其尾
見有毀戒生悲心　亦不憍慢讚己身
如來之心如須彌　十方邪見不能動
智慧甚深無得底　猶如大海難思議
佛自解脫一切有　亦令苦縛得解脫
所得解脫實無差　隨道行時有別異

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力於佛西南化作床座次第而坐。爾時西北方有佛世界名曰壞闇。佛號大神通王。彼有菩薩名曰寶網。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

如來世尊猶如幻　而爲衆生說幻事
寶無真物故名幻　無有衆生說衆生
如人夢中見諸色　寤已真實無②色相
爲度衆生示世行　如來真實無世行

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力於佛西③北化作床座次第而坐。爾時東北方有佛世界名曰淨住。佛號心同虛空。彼有菩薩名無邊淨意。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面作禮右遶萬匝。以妙香花供養於佛。復於佛前以偈讚曰

佛知甚深諸法界　常樂寂靜修無想
④及知衆生諸心想　亦說諸法如虛空
住一心中知三世　亦復能知種種業
不生心想衆生想　無量世修無相想

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力於佛東北化作床座次第而坐。爾時下方有佛世界名曰樂光。佛號寶優鉢花。彼有菩薩名莊嚴樂說。遇斯光已。即與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花而供養佛。復於佛前以偈讚曰

無量智者佛真子　數如十方微塵等
於無量劫諮問佛　不盡如來一字義
是故如來智無邊　功德總持亦如是
名稱力勢無邊際　猶如大海十方界

時諸菩薩偈讚歎佛頭面⑤作禮。以己神力於如來下⑥方化作床座次第而坐。爾時上方有佛世界名*瓔珞莊嚴。佛號大名稱。彼有菩薩名一切法神通王。遇斯光已。即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界。見釋迦牟尼佛。頭面禮敬右遶萬匝。以妙香花而供養佛。即於佛前以偈讚曰

佛身身業無邊際　心口及業亦如是
唯佛能知佛三業　餘不知如虛空邊
如來無師無教者　是故衆生稱大師
諸佛法界叵思議　菩提法輪入涅槃

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已。以己神力於佛上方化作床座次第而坐。爾時⑦一念中間十方無量諸大菩薩。一時雲集大寶坊中。爾時世尊即從三昧⑧安詳而起。謦欬之聲徹于十方。一切衆生悉得聞之。聞已即於佛法僧寶生信敬心。十方世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若人非人聞佛聲已身心寂

①歎＝讚〔宮〕　②色＝已〔宋〕　③北＋（方）〔三〕〔宮〕　④及＝了〔宮〕　⑤作禮＝禮已〔宮〕　⑥〔方〕－〔宮〕　⑦一念中間＝合中〔宮〕　⑧安詳＝安庠〔三〕〔宮〕下同

靜。以佛功德威神力故。悉得覩見寶階梯隥。於一念頃悉❶蹬寶階至寶坊中。各隨其位次第而坐。諸梵天人亦聞其音。梵天。大梵天。梵師天。梵衆天。光天。少光天。無量光天。淨天。少淨天。無量淨天。無雲天。福德天。廣果天。❷無誑天。無熱天。善見天。樂見天。阿迦尼吒天。亦一念頃俱至寶坊。見佛世尊頭面禮已。次第而坐化作床座。爾時世尊。見諸大衆皆已集會。放眉間光。其光名曰示菩薩力。遶諸菩薩❸七匝已。於諸菩薩頂髻而入。爾時會中有一菩薩。名諸法自在功德花子。即入三昧。其三昧名*瓔珞莊嚴。以三昧力故。於寶坊中出師子座。座高八萬億多羅樹。七寶莊嚴散種種花。爲諸衆生之所樂見。能淨一切衆生之心。爾時諸法自在功德花子菩薩摩訶薩。化作如是師子座已。從其三昧安詳而起。合掌恭敬頭面作禮。即於佛前以偈讚曰

日月光明壞現冥　佛光能壞三世❹闇
如來具足神通力　勝於一切諸天光
佛了法界無覺知　如幻水月無去來
❺無生無受無作者　眞實知已爲衆說
知色心中無色心　方便爲衆說色心
如來神通猶如幻　知諸法界亦復然
一切衆生心常淨　或時爲客煩惱汚
諸佛如來得解脫　示現神通等如幻
虛空無地無住處　如來之心亦如是
爲衆故昇師子座　如先諸佛說甘露
一切大衆無去來　亦無聽說無❻受者
諸法悉皆如虛空　唯願開闡眞實界
世尊受我師子座　願爲衆生師子吼
愍衆故演梵音聲　熾然智燈破癡闇
十方諸來聽法衆　悉來集會此寶坊
願佛常施大法施　破無量世貧窮❼際

爾時世尊。以大慈悲憐愍諸法自在功德花子菩薩摩訶薩。昇其所奉師子寶座。欲說一切諸菩薩行無礙法門。具足一切佛法。十力四無所畏。入一切法自在陀羅尼法門。入四無礙智法門。入大神通法門。不退轉❽法輪。不退住處。攝一切乘❾具一切法界無分別法界。善知一切衆生心根。法界眞實堅固難❿沮。能壞一切四魔怨讎。調伏一切惡見煩惱。獲得不共善權方便。得大平等心無二故。一切諸佛等入之處無⓫罣礙處。說一切法悉眞實故。演說諸法非覺非非覺故。十二因緣平等相觀故。具足智慧大莊嚴故。莊嚴佛身佛音聲故。無盡念意行智慧故。演說眞實四聖諦故。能令聲聞身心淨故。令辟支佛坐紹位床故。大乘菩薩得法自在故。廣宣諸佛所有功德故。解說宣示一⓬佛法故。說諸菩薩大功德故。裂諸衆生疑網心故。摧滅一切惡邪論故。增長如來佛正法故。顯示衆生佛神力故。以如是等諸因緣故。如來昇⓭于師子寶座。爾時寶杖菩薩。承佛神力入佛*瓔珞莊嚴三昧。以三昧力故。能令大衆悉得種種*瓔珞莊嚴。時稱力王菩薩。復承佛神力入蓮花三昧。以三昧力故悉令大衆皆得妙花。供養於佛及諸菩薩。時大海慧智菩薩亦承佛神力入妙香三昧。以三昧力故能令大衆皆得妙香。供養於佛及諸菩薩。時寶網菩薩亦承佛⓮力入光明三昧。以三昧力故悉令大衆身得光明。時悲心菩薩亦承佛神力入無⓯瞬三昧。以三昧力⓰故。悉令大衆仰瞻如來目未曾*瞬。時無邊淨意菩薩亦承佛神力入⓱喜三昧。以三昧力悉令大衆喜樂聽法。時莊嚴樂說菩薩亦承佛神力。入寂靜意三昧。以三昧力悉令大衆遠離五蓋。時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧。以三昧力悉令大衆專念菩提心不忘失。時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧。以三昧力悉令大衆摧伏諸魔。時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧。以三昧力召此三千大千世界一億魔王。來集寶坊至於佛所。頭面作禮合掌恭敬。咸作是言。唯願如來。廣爲衆生開甘露門。我等皆因破魔菩薩威神力故。當得遠離一切魔業。於諸大衆心無妨礙。佛言善哉善哉。善男子。汝等今已得離魔業。以是因緣於未來世復當得離一切魔業。善男子。譬如一處百年闇室一燈能破。汝等亦爾。無量世中無明黑闇。今日能破如日月寶光。住信戒施慧禪定亦爾。善男子。汝等今者請佛說法。以是因緣。汝等當得破無明闇。爲諸衆生作智慧明。爾時衆中有一菩薩名法自在王。白佛言。世尊。如來境界不可思議。何以故。如來發心將欲說法。能令一切大衆雲集。爲菩提故作大莊嚴大法神通。無量世間得大名稱。身心寂靜獲得解脫。及得不可思議法界十方諸佛之所

❶蹬＝登【三】【宮】　❷無誑＝無狂【三】【宮】【聖】　❸（滿）＋七【元】【明】　❹闇＝瞑【宮】　❺無生＝無主【宋】【元】【宮】　❻受＝樂【聖】　❼際＝聚【三】【宮】　❽〔法〕－【聖】　❾具＝眞【元】【明】【宮】【聖】　❿沮＝阻【宮】　⓫罣＝絓【聖】　⓬佛＝切【聖】　⓭于＝於【聖】　⓮（神）＋力【三】【聖】　⓯瞬＝眴【聖】＊　⓰〔故〕－【三】【宮】【聖】　⓱喜＋（樂）【三】【宮】

讃歎。具足一切十波羅蜜。成就通達善權方便。能裂一切諸魔疑網。能滅衆生惡邪諸論。能善分別一切法界。逮得具足無礙智慧。具念意行智慧勇健。具足獲得四無礙智。善知衆生諸根利鈍。知衆生界隨意說法。常能宣說清淨法界。善解一切方俗之言。能得一切清淨梵音。具足成就慈悲之心。諸邪異見不能令動。不可破壞如金剛山。具修三相建立法幢。已渡甚深十二因緣河。斷❶斷常見能調大衆。無量劫中得不可思議法聚。能療衆病如大醫王。聞深法已不生怖畏。三十二相八十種好莊嚴其身。具足成就三十七品及八解脫。身口意業純善無雜。能令衆生悉來聽法。世間之法所不能汚。常受安樂常修法界。惠施法寶於法無厭。於諸有法心不染著。猶如蓮花塵水不染。明勝諸光智深如海。紹三寶性調衆生界。能開佛藏護持佛法。具足無量功德智慧。無量劫中修集莊嚴無量功德。常欲獲得一行❷之心一色❸一處。具如是等功德菩薩悉來集會。唯願如來。說菩薩行無礙法門。利益過去未來現在諸菩薩等。令初發心得不退故。久發心者得增長故。行菩提道得淨意故。不退菩薩學佛法故。一生菩薩*瓔珞莊嚴故。後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故。定性衆生增長因緣故。未定性者作因緣故。未入佛法者令得入故。已入佛法者敬佛法故。樂三乘者說一乘故。施於世間人天樂故。世尊。如來出世。有如是等不可思議事。世尊。今此大衆一一菩薩。悉能示現諸大神通。是故諸佛及諸菩薩不可思議。世尊。云何衆生無明❹愛重。❺雖見菩薩如是神通。而故生於聲聞緣覺卑下之心世尊。菩薩初發菩提心時。已勝一切聲聞緣覺。世尊。譬如有人捨諸琉璃取於水精。一切衆生亦復如是。捨於大乘喜樂聲聞辟支佛乘。若有衆生已發欲發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是之人悉當獲得如是功德。爾時會中有三十億那由他百千萬億衆生天與人。發阿耨多羅三藐三菩提心

❻大方等大集經陀羅尼自在王菩薩品第二❼之一

爾時世尊。知諸菩薩悉已大集。作是思惟。今日如是善丈夫等。咸欲得知諸法實義。能持如來甚深法藏。欲得聞受諸菩薩行無礙法門。尋放眉間白毫光明。名無所畏。遶諸大衆滿七匝已。於陀羅尼自在王菩薩頂上而入。爾時陀羅尼自在王菩薩。承佛神力。化作寶蓋。猶如三千大千世界。七寶莊嚴。以覆如來寶座之上。頭面作禮合掌長跪。說偈讃佛

如來於法得自在　其光能破世間闇
世尊佛眼無罣礙　能見諸法眞實義
具足無量諸功德　無師獨悟諸法界
如來放光爲衆生　今入我身何因緣
我本所知念不明　陀羅尼❽根亦如是
此光今來入我身　了了得知諸法界
身心獲得大清淨　受樂無上無有邊
我今已知佛境界　亦得樂說無礙辯
十方諸佛親近難　愚者不能師事之
我今承佛神力故　欲少發問利衆生
何因緣發菩提心　復以何義佛出世
何緣放光遍十方　復以何因示神通
何緣佛爲衆❾授記　願爲大衆分別說
今此大衆勝無上　悉能受持佛法界
此衆無魔及魔業　唯有開示佛法藏
我智淺近有邊❿崖　何能諮請無上尊
今問如來無邊智　云何得知諸方便
願今教誨諸弟子　我學已得法自在
得已能施大法雨　當報十方諸佛恩

世尊。諸佛如來不可思議。菩薩所行無有邊際。是故我今欲問如來無上法王大慈悲⓫衆。爲利衆生問甚深義。云何名爲菩薩之行。以何*瓔珞莊嚴菩薩。能令菩薩所行清淨。云何能壞愚癡諸闇。云何能斷疑網之心。云何菩薩爲諸衆生修慈悲心。云何菩薩擁護衆生。云何菩薩眞實能修菩薩之業善業不⓬誨業。唯願如來哀愍宣說。又此大衆利根智慧。能解佛語能知法界。能達菩薩所行無礙法門。能壞一切魔及魔業。破大疑心能解諸佛甚深境界。知衆生界衆生心性。能見無量諸佛世界。能護如來無上正法。能於諸法得大自在。爾時佛讃陀羅尼自在王菩薩言。善哉善哉善男子。能問如來甚深之義。能善行佛無量行者。乃能⓭如汝發斯深問。汝今至心。當爲汝說。菩薩若能成就具足如是功德。當於諸法得大自在。世尊。今正是時唯垂宣說。佛言善男子。菩薩有四*瓔珞莊嚴。一者戒*瓔珞莊嚴。二者三昧*瓔珞莊嚴。三者智慧

❶斷＝於㊂㊃㊄　❷之＝一㊂㊄　❸一＝之㊄　❹愛重＝尤重㊄　❺雖＝欲㊄　❻〔大方等大集經〕－㊄　❼〔之一〕－㊄　❽根＝眼㊂㊄　❾授＝受㊂㊃㊄　❿崖＝涯㊄㊅　⓫衆＝業㊂㊃㊄　⓬誨＝悔㊄　⓭如＝知㊂㊄

*瓔珞莊嚴。四者陀羅尼*瓔珞莊嚴。戒*瓔珞莊嚴有一種。謂於衆生無有害心。菩薩若無惡害之心。一切衆生常所樂見。復有二種。一者閉塞惡道。二者能開善門。復有三種。一者身淨。二者口淨。三者意淨。復有四種。一者所求悉得。二者所願具足。三者所願成就。四者所欲能作。復有五種。一者信。二者戒。三者定。四者念。五者慧。復有六種。一不破戒。二不漏戒。三不雜戒。四不悔戒。五自在戒。六無厲戒。復有七種。所謂七淨。一者施淨。二者忍淨。三者精進淨。四者禪定淨。五者智慧淨。六者方便淨。七者善方便淨。復有八種。謂八具足。一者無作具足。二者地具足。三者不忘心具足。四者不[1]綏具足。五者諸根具足。六者佛世具足。七者離難具足。八者善友具足。復有九種。一者不動。二者不畏。三者定智。四者寂靜。五者至心。六者[2]清淨。七者結綏。八者調心。九者住調伏地。復有十種。一者淨身。爲三十二相故。二者淨口。爲言無二故。三者淨意。爲解脫故。四者淨田。爲令衆生福德增故。五者淨心。爲調衆生故。六者淨有。爲[3]行化衆生故。七者菩薩名淨。爲得如來諸功德故。八者淨慧。大神通故。九者淨方便。破諸魔衆故。十者淨戒。爲不共法故。善男子。如是等事。名戒*瓔珞莊嚴。三昧*瓔珞莊嚴有一種。所謂爲諸衆生修[4]集慈心。復有二種。一者質直。二者柔軟。復有三種。一不虛誑。二不[5]獷。三不邪諂。復有四種。一者不愛行。二者不瞋行。三不畏行。四不癡行。復有五種。所謂遠離五蓋三昧。復有六種。所謂修集六念三昧。復有七種。所謂修[6]集七覺三昧。復有八種。所謂修集八正三昧。復有九種。一者菩薩修集菩提心及[7]大慈悲[8]心。於一切無量衆生修集念心。遠離[9]惡欲不善之法。有覺有觀寂靜喜樂得初禪。二者遠離覺觀內[10]得喜心。至心思惟無覺無觀。定生喜樂得第二禪。三者離喜修捨具足念心。無有放逸身受安樂得第三禪。四者遠離苦樂滅憂喜心。非苦非樂修集捨念寂靜念得第四禪。五者遠離色相修無量空相。六者遠離空相修無量識相。七者遠離識相修無所有相。八者遠離無所有相修非想非非想相。九者雖未成就善方便智。以三昧力教化衆生。復有十種。一者觀法無有錯謬。二者具足成就舍摩他。三者精進無有休息。四者善能了知時節。五者至心受持善法。六者寂靜其心。七者觀身。八者常觀法界。九者心得自在。十者獲得聖性。是名三昧*瓔珞莊嚴。[11]善男子。智慧*瓔珞莊嚴有一種。所謂心無疑網。復有二種。一者遠離疑心。二者遠離瞋心。復有三種。一者遠離無明。二者破無明闇。三者作大光明。復有四種。一者知苦。二者斷集。三者證滅。四者修道。復有五種。一者戒[12]衆清淨。二者定衆清淨。三者慧衆清淨。四者解脫衆清淨。五者解脫知見衆清淨。復有六種。一者淨檀波羅蜜有三種。一者內淨觀法如幻。二者衆生淨觀之如夢。三者菩提淨不求果報。二者淨尸波羅蜜有三種。一者觀身如影。二者觀口如響。三者觀心如幻。三者淨羼提波羅蜜有三種。一者聞毀不瞋。二者聞讚不喜。三者若被割截及奪命時能觀法界。四者淨毘梨耶波羅蜜復有三種。一者不想。二者堅固。三者不見法相。五者淨禪波羅蜜有三種。一者不著諸法。二者心不退轉。三者所緣清淨。六者淨方便波羅蜜有三種。一者攝取衆生。爲解脫故。二者淨陀羅尼。爲持法故。三者所願清淨。爲淨佛土故。復有七種。一者修四念處不取不著。二者修四正勤不出不滅。三者修四神足身心清淨。四者修於五根[13]知根無根。五者修於[14]五力能破煩惱。六者修菩提分知法界眞實。七者修集聖道無有去來。復有八種。一者修定。爲畢竟淨故。二者修智。爲壞闇故。三者修知陰智。爲知[15]法衆故。四者修知界智。爲解法界等虛空故。五者修知入智。爲知[16]法性平等故。六者修知十二因緣智。觀無我無我所故。七者修觀諦智。壞四倒故。八者修集分別知法界智。爲知眞實故。復有九種。一者觀無常想。二者觀無常苦想。三者觀苦無我想。四者觀食不淨想。五者觀於世間不可樂想。六者觀諸生死多過患想。七者觀解脫想。八者觀離貪想。九者觀於盡想。復有十種。一者觀於諸法猶如幻想。二如夢想。三如炎想。四如響想。五如芭蕉樹想。六如水中月想。七如影想。八者觀於法界無增減想。九者觀諸法界無有去住。十者觀於無爲無有生滅。是名爲慧*瓔珞莊[17]嚴。善男子。陀羅尼

[1] 綏＋（心）【聖】 [2] 淸淨＝淸涼【三】【宮】 [3] 行＝爲【聖】 [4] 集＝習【聖】 [5] 獷＝䲂【宋】【宮】 [6]〔集〕－【三】【宮】 [7]〔大〕－【宮】 [8] 心於＝不捨【聖】 [9] 惡欲＝欲惡【聖】 [10] 得＝得【聖】 [11]〔善男子〕－【三】【宮】 [12] 衆＝聚【三】【宮】下同 [13]〔知根無根〕－【宮】 [14]〔五〕－【聖】 [15] 法衆＝法聚【三】【宮】 [16]（諸）＋法【三】 [17] 嚴次行＋（大方等大集經卷第一）卷末【聖】

瓔珞莊嚴有一種。所謂❶念心。復有二種。一者先受。二者畢竟能持。復有三種。一者知義。二者知字。三者知說。復有四種。一者正語。二者了語。三者無礙語。四者不謬語。復有五種。所謂五依。一者依義不依於字。二者依智不依於識。三者依了義經不依不了義經。四者依法不依於人。五者依出世不依於世。復有六種。一者如說而持。二者所言誠實。三者發言人所樂聞。四者憐愍語。五者生善芽語。六者時語。復有七種。一者利語。二者莊嚴語。三者無礙語。四者無滯語。五者無二語。六者先知而語。七者了語。復有八種。一者知方俗語。二者知鬼神語。三者知諸天語。四者知諸龍語。五者知乾闥婆語。六者知阿修羅語。七者知金翅鳥語。八者知畜生語。復有九種。一者無畏語。二者無縮語。三者無難語。四者知解❸說語。五者知如法答語。六者知廣說語。七者知次第語。八者❷說無常語。九者無盡語。復有十語。一者壞疑網語。二者開示界語。三者開法門語。四者開智慧語。五者破闇冥語。六者解一一字語。七者讚歎佛語。八者呵煩惱語。九者分別根利鈍語。十者闡佛功德妙語。善男子。是名陀羅尼瓔珞莊嚴。爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

四莊嚴瓔珞　能端嚴大乘
所謂戒定慧　無上陀羅尼
能令三業淨　一切人所愛
永斷三惡道　是名戒瓔珞
如願得具足　獲得人天身
能修勤精進　是名戒瓔珞
能修無上定　得二種解脫
見無上涅槃　是名戒瓔珞
其戒不破漏　無上戒不雜
能得大自在　名瓔珞莊嚴
戒淨能淨施　戒淨能淨忍
戒淨淨五度　名戒瓔珞嚴
戒淨能淨有　淨大不放逸
無畏心不悔　是名戒瓔珞
戒淨得聖性　亦能淨身心
獲得無邊定　是名戒瓔珞
不怖畏不動　定得清淨有
能斷煩惱縛　是名戒瓔珞
能調難調根　能得大名稱
莊嚴自在心　是名戒瓔珞
能如說而作　能淨口四種
遠離諸煩惱　名瓔珞莊嚴
能淨自佛土　能調諸衆生
能修大慈悲　名瓔珞莊嚴
不作諸惡業　修於菩薩行
❹能大力無畏　名瓔珞莊嚴
能嚴大涅槃　能得大因果
慈心滿衆生　名瓔珞莊嚴
能離慳誑心　修柔軟四攝
斷愛瞋怖癡　名瓔珞莊嚴
能破五惡蓋　修集❺十念心
助道不放逸　名瓔珞莊嚴
具足於二翼　如法思惟義
樂❻素住寂靜　名瓔珞莊嚴
於法無所疑　亦無癡亂心
眞實解四諦　名瓔珞莊嚴
持戒心無著　亦復不生慢
不取戒戒者　名瓔珞莊嚴
無上慧淨定　❼亦知二淨慧
能了知三界　名瓔珞莊嚴
意淨不生慢　見不淨不輕
知法不可說　名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴智　智亦莊嚴慧
自他菩提淨　名瓔珞莊嚴
知法如夢幻　不說諸法無
能隨世間說　名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴戒　戒能瓔珞慧
身口菩提淨　名瓔珞莊嚴
見法如水月　亦如熱時炎
說法如響相　如乾闥婆城
非法不作法　名慧❽瓔珞嚴
慧能莊嚴忍　忍能莊嚴慧
身口菩提淨　名*瓔珞莊嚴
隨法不增減　解已調衆生
至心觀法身　名*瓔珞莊嚴
慧能莊嚴進　進能莊嚴慧
不悔動心淨　名*瓔珞莊嚴
慧能莊嚴定　定能莊嚴慧
能說深法界　得無勝神通
能知諸方便　得無上總持
法土衆生淨　名*瓔珞莊嚴
知衆根利鈍　壞煩惱諸魔

❶(不失)＋念心【三】【宮】　❷說＝脫【三】【宮】　❸(知)＋說【三】【宮】　❹能大力＝得十力【三】【宮】　❺十＝大【三】【宮】　❻素＝宮【三】【宮】　❼亦＝不【三】【宮】　❽瓔珞＝纓絡【宮】*

身心得自在　名*瓔珞莊嚴
道無有去來　亦無去來者
非過非未來　非現非修者
不分別法界　能淨畢竟定
知諸陰入界　名慧[1]炬莊嚴
陰入[2]界如空　無我無我所
生滅因十二　是名智慧淨
諦知第一義　亦知陰入界
於法不生諍　知三世無礙
分別三聚衆　能爲說三乘
能以三寶數　修三無相定
無相知一相　非幻知如幻
無說能爲說　空說於不空
諸法非常變　不毀壞法界
和合因緣故　流布於法界
是名爲眞智　不分別法界
知二動不動　知於二淺深
知二常無常　是名大淨智
常不失念心　了知於法界
知字及[3]知義　於世諦無閡
一聞能持法　解了衆生語
能壞諸邪道　修於無上智
依無上四依　*瓔珞大總持
我說功德鬘　爲嚴菩提心
於衆說無畏　善解天神語
能壞衆疑網　能開諸法界
能讚於三寶　勸人令供養
親近佛與衆　修集無上智
我說四*瓔珞　能嚴佛菩薩
若有至心信　即得是莊嚴

[4]大方等大集經卷第一

[5]大集經第一卷校正後序

按此經國本宋本。皆六十卷。凡十七品。丹藏中。三十卷十一品。又經初首。國宋兩本則有瓔珞品名。丹藏所無。其虛空藏品。兩本在不可說後。丹藏在無言品前。又於寶髻品後。兩本有無盡意品四卷。丹藏即無。而有日密分三卷。如是不同者何耶。今以開元錄前後文。括而統之。此經凡有六本。錄云。按梁沙門僧祐大集記云。有十二段說。共成一經。第一瓔珞品。二陀羅尼自在王品。三寶女品。四不眴品。五海慧品。六無言品。七不可說品。八虛空藏品。九寶幢品。十虛空目品。十一寶髻品。十二無盡意品。按云。此則第一本也。今以品次驗之。是兩本六十卷中。前分三十卷矣。又云。今撿經本。與祐記不同。第一陀羅尼自在王菩薩品。二寶女品。三不眴品。四海慧品。五虛空藏品。六無言品。七不可說品。八寶幢分。九虛空目分。十寶髻品。十一日密分。按云。此則第二本也。今以品次驗之。則今丹藏經三十卷者是矣。又云。隋朝僧就合大集經。乃以明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後。及無盡意成五十八卷者。按云。此則第四本也。又云。其合大集經。亦有六十卷成者。三十一二兩卷。重有寶髻品。足成六十卷。其寶髻品在日密前。二十六七卷是。此復重編。未詳何意。又日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此則第五本也。今以品次驗之。則今兩藏本經六十卷者是矣。但不重載寶髻品。斯爲小異耳。即於前第四本五十八卷經中。分彼日藏分十卷。爲十二卷。足成六十耳。其第三第六兩本。今以諸藏所無。故不煩敘。經本如是不同。藏中致斯有異耳。謹按開元錄前後文相。今此兩藏本經六十卷者。有六失故不可依行。錄云。亦有經本。分爲瓔珞品者不然。此是一段不合分二。按云。此經分之一失也。又云。僧祐記中無日密分。有無盡意品者不然。今以無盡意經。雖大集別分。非無讖譯。又非次第不合入中。按云。此經入中。又爲無讖譯。二失也。又云。其虛空藏品。祐在不可說後。未詳所以。按云。此經在彼。三失也。又云。日密日藏梵本不殊。重重編載。誤之甚矣。按云。此經重載。四失也。又云。明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後者非也。既無憑准故不依彼。按云。此經依之。五失也。又明度經安世高譯。而云那連提耶舍譯。按云。此亦誤人。六失也。不獨如是。其十方菩薩品。即下難函中。明度五十校計經二卷耳。無盡意品。即下最函中。無盡意經六卷耳。而於此中並重編之。是亦雜沓難依者也。是則理須正之。正之如何。略則如開元錄及丹藏經。爲三十卷乃正矣。合則如開元錄中第六本。爲八十卷方備矣。然今不能即正者。以此六十卷本是本朝芬皇宗選行經。行來已久久。則難變耳

[1]炬莊＝瓔珞〈宋〉，纓莊〈宮〉　[2]界＝畢〈宮〉　[3]知＝以〈宋〉　[4]欠頁　[5]不分卷，〔大方…之二〕九百四十字－〈宮〉　[6]此後序宋元明俱不載

大方等大集經卷第二

北涼天竺三藏曇無讖*於姑臧譯

陀羅尼自在王菩薩品[1]第二之二

[2]佛復告陀羅尼自在王菩薩。善男子。菩薩摩訶薩有八光明。以是八明能壞諸闇淨菩薩行。何等爲八。一者念光。二者意光。三者行光。四者法光。五者智光。六者實光。七者神通光。八者無礙智光。念光有八種。一者不失過去善法。二者作未來善。三者。聞法不忘。四者思惟實義。五者不爲六塵所壞。六者憶持如守門人遮止惡法。爲眞善法守善法城門。七者不爲邪法之所誑惑。八者能大增長純善之法。是名念光八種。意光亦有八種。一者義意非字意。二者智[3]慧意非識意。三者法意非人意。四者實意非麁意。五者菩薩意非聲聞意。六者上意非下意。七者佛意非退意。八者憐愍意非害意。是名意光八種。行光亦有八種。一者法行。二者一切行。三者衆生行。四者衆生心行。五者十二因緣行。六者廣說行。七者行行。八者一切佛法行。是名行光八種。法光亦有八種。一者世法光。二者出世法光。三者無漏法光。四者無爲法光。五者解脫法光。六者心解脫法光。七者畢竟解脫法光。八者破無明慧法光。是名法光八種。智光亦有八種。一者八正智光。二者須陀洹智光。三者斯陀含智光。四者阿那含智光。五者阿羅漢智光。六者辟支佛智光。七者菩薩智光。八者正覺智光。是名智光八種。實光亦有八種。一者正定行。二者得須陀洹果。三者斯陀含果。四者阿那含果。五者阿羅漢果。六者辟支佛果。七者菩薩。八者佛菩提。是名實光八種。神通光亦有八種。一者眼光。能見正色。二者耳光。能聞正聲。三者念光。能念過去阿僧祇劫所有衆生。四者性光。爲觀性淨衆生之心。五者虛空光。以大神通[4]光。遍到十方無量世界。六者方便光。具無漏智故。七者功德莊嚴光。爲利益一切衆生故。八者智慧莊嚴光。爲壞一切衆生疑心故。是名神通光八種。無礙智光亦有八種。一者智光。二者意光。三者慧光。四者佛光。五者正見光。六者淨衆生心光。七者解脫光。八者畢竟光。是名八無礙智光。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

[5]修集於念心　不忘善惡業
樂聞讀誦經　修集不放逸
能調伏諸根　安住於寂靜
增長於善法　修集於念光
能遮止惡法　猶善守門者
能守護法城　不令四魔入
不隨逐音聲　思惟眞實義
親近善知識　喜樂如法住
其意無邊上　永斷諸煩惱
邪法不能動　惡世不生謗
誠心念菩提　不說小乘心
常樂念上意　爲衆破下[6]意
不畏魔煩惱　修集大慈悲
不念害衆生　[7]其[8]得大智光
能壞諸疑心　解了甚深義
知眞實方便　修四無礙智
樂觀十二緣　衆生之所因
知無作受者　能修大光法
能知諸佛法　行世出世行
能到十方土　了知人天業
修集無上智　說三歸一乘
修集八正道　爲壞三世法
於有漏無漏　如實而知之
能利益人天　[9]令斷有漏法
不[10]謬爲無爲　眞實而知之
寂靜光[11]無暗　不著有爲相
知結入出纏　知衆心性淨
若有大乘定　即知如是法
樂住無漏流　了四沙門果
知菩提道行　故修無礙智
破邪修實光　入衆無所畏
樂說眞實義　爲破生死法
眼耳淨無障　能見聞色聲
過去念不謬　亦了知他心
到十方無礙　知法如虛空
得無漏智慧　爲調諸衆生
具功德智慧　爲利諸衆生
於無量世中　求是二莊嚴
樂受持淨戒　樂護於佛法
修集眞實光　爲於如法住
[12]我說無量光　爲令衆生得

[1]〔第二〕－㊂ ＊ [2]不分卷，〔大方…之二〕三十五字－㊂ [3]〔慧〕－㊂ [4]〔光〕－㊂ [5]修集＝修習㊂㊆下同 [6]意＝志㊂ [7]其＝具㊂㊄ [8]得＝德㊂ [9]令＝念㊄㊇ [10]謬＝論㊅㊆ [11]無暗＝無礙㊂ [12]我＝佛㊇㊃㊆

有信此經者　即❶得❷此諸光

爾時世尊復告陀羅尼自在王菩薩。善男子。菩薩摩訶薩修集大悲有十六事。何等十六。一者菩薩摩訶薩見諸衆生貪著我見。以我見故增長諸見。常爲生死之所繫縛。是故菩薩爲此衆生修大悲心。悲因緣故宣說法化。爲壞衆生如是妄見。二者見諸衆生心懷顚倒。常見無常無常見常。苦見於樂樂見於苦。淨見不淨不淨見淨。我見無我無我見我。是故菩薩爲此衆生修集悲心 ❸悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是四倒。三者見諸衆生心懷憍慢。實無有物而生物想。實無有事而生事想。以是因緣起七種慢。以是慢故增長惡法。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。破壞衆生如是憍慢。四者見諸衆生五蓋所覆。以覆蓋故。心多生疑不解深義。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說法要。爲壞衆生如是五蓋。五者見諸衆生沈六入海。眼取色相耳取聲相。鼻取香相。舌取味相。身取觸相。意取法相。是名爲沈。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲拔衆生如是沈沒。六者見諸衆生有❹七種慢。一者慢。二者大慢。三者慢慢。四者我慢。五者增上慢。六者下慢。七者邪慢。菩薩摩訶薩。於下慢者。自言勝汝。於慢慢者。自言最勝我色勝乃至識勝。於增上慢者。菩薩語言。汝實非聖。不應便起聖人之想。爲邪慢者。宣說正見。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是憍慢。七者見諸衆生離於聖道。樂行世道惡道。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生世道惡道。八者見諸衆生造惡道行。屬無明愛妻息所繫不得自在。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是繫縛。出離惡道。九者見諸衆生親近惡友遠離善友。其心甘樂造作惡業。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是惡業。遠離惡友親近善友。十者見諸衆生造作慳貪。於無明愛心無厭足爲施智慧。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是慳貪無明及愛。施與智慧。十一者見諸衆生我見斷見。爲施衆生十二因緣眞智慧故。菩薩於此而生悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生我見斷見。施與十二因緣智故。十二者見諸衆生行無明闇。我見衆生見命見士夫見。別異見邪見著見。菩薩爲施智光明故。於此衆生而生悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是❺所見。十三者見諸衆生樂於生死。於五❻聚陰而生親想。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲斷衆生如是三有。十四者見諸衆生爲魔所縛。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲壞衆生如是魔網。十五者見諸衆生甘樂快樂。而不能知眞實樂因。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。示諸衆生眞實樂因。十六者見諸衆生求涅槃門不能知處。是故菩薩於此衆生修集悲心。悲因緣故宣說正法。爲❼此衆生開涅槃門。善男子。菩薩修悲。悉因如是十六因緣

善男子。一切衆生有三十二不善之業。菩薩見已修集善業。爲壞衆生如是惡業。何等三十二。一者有諸衆生無明睡眠。菩薩見已修集智慧。爲悟衆生如是睡眠。二者見諸衆生下解下欲。菩薩見已修集上解上欲。爲以大乘而教化之。三者有諸衆生樂爲非法。菩薩見已修集正法。爲令衆生於諸法中得大自在。四者有諸衆生修集邪命。菩薩見已修於正命。爲壞衆生如是邪命。五者有諸衆生入於邪林。菩薩見已修集正見。爲令衆生出邪林故。六者有諸衆生樂爲放逸。菩薩見已修不放逸。爲令衆生離放逸故。七者有諸衆生樂爲❽麁獷。菩薩見已修如法住。爲壞衆生如是麁獷。八者有諸衆生慳貪悋惜。菩薩見已修一切施。爲壞衆生慳貪心故。九者有諸衆生毀犯禁戒。菩薩見已修持淨戒。爲破衆生毀禁心故。十者有諸衆生心常瞋恨。菩薩見已修慈悲忍。爲壞衆生如是瞋恨。十一者有諸衆生懶惰懈怠。菩薩見已修勤精進。爲壞衆生如是懈怠。十二者有諸衆生其心狂亂。菩薩見已修集定心。爲壞衆生如是狂亂。十三者有諸衆生邪智覆心。菩薩見已修集正智。爲壞衆生如是邪智。十四者有諸衆生說義顚倒。菩薩見已思惟正義。爲壞衆生如是顚倒。十五者有諸衆生樂造世行。菩薩見已修善方便。爲壞衆生樂世行故。十六者有諸衆生繫屬煩惱。菩薩見已先自除斷。爲壞衆

❶得＝待㊂　❷此＝是㊂　❸悲＋(心)㊂　❹七＝十㊆　❺所＝邪㊇　❻聚＝取㊂㊅㊃　❼此＝是㊂　❽麁獷＝麁獷㊄㊅下同

生煩惱緊縛。十七者有諸衆生我見所縛。菩薩見已自除我見。爲斷衆生如是我見。十八者有諸衆生諸根不調。菩薩見已自調諸根。爲調衆生如是不調。十九者有諸衆生。說言無作無有受者。菩薩見已宣說有作及有受者。爲壞衆生如是邪說。二十者有諸衆生不知恩義。菩薩見已說知恩法。爲壞衆生如是不知恩義。二十一者有諸衆生未得謂得。菩薩見已修集正法。爲壞如是增上慢故。二十二者有諸衆生惡口麁獷。菩薩見已修善。口語。爲壞衆生如是惡口。二十三者有諸衆生貪無厭足。菩薩見已修集知足。爲壞衆生不知足故。二十四者有諸衆生。不能恭敬父母師長。菩薩見已修不放逸。爲令衆生供養恭敬父母師長。二十五者有諸衆生貧窮困苦。菩薩見已❶修集七財。爲壞衆生如是貧窮。二十六者有諸衆生。常爲四大毒蛇所病。菩薩見已修身念處。爲令衆生遠離如是四大毒病。二十七者有諸衆生行無明闇。菩薩見已修集智慧。爲令衆生然慧燈故。二十八者有諸衆生樂三有獄。菩薩見已修出離道。爲示衆生知出離故。二十九者有諸衆生常行左道。菩薩見已修集右道。爲令衆生捨左道故。三十者有諸衆生貪著身命。菩薩見已於自身命修不貪著。爲令衆生捨❷貪著故。三十一者有諸衆生。不能恭敬供養三寶。菩薩見已修集信心。爲令衆生信三寶故。三十二者有諸衆生。實非世尊自謂世尊。菩薩見已修集六念。爲令彼等知眞實法故。善男子。是名衆生三十二業。菩薩見已修治自業。成就具足一切善法壞諸惡業。勸諸衆生令行善業。善男子。菩薩摩訶薩有無量業。何以故。衆生煩惱有無量門。爲閉衆生煩惱門故。菩薩修集無量善業。善男子。如恒河沙等世界衆生。悉住聲聞辟支佛乘。欲比菩薩初發心業。百分千分不可爲喩。何以故。二乘之人自爲解脫觀於煩惱。菩薩不爾。常爲衆生得解脫故觀諸煩惱。善男子。菩薩摩訶薩所作諸業。於諸凡夫二乘業中最爲殊勝。何以故。衆生之業性是顚倒。二乘之業有邊際故。菩薩之業無邊無量。是故菩薩勝於一切聲聞緣覺

爾時陀羅尼自在王菩薩聞是法已。心生歡喜踊躍無量。白佛言。世尊。甚奇甚特。快說如是不可思議。如來於此已說菩薩*瓔珞莊嚴。菩薩光明。菩薩大悲。菩薩善業。唯願宣說。云何如來觀諸衆生起於大悲。云何名悲。悲有何行。有何相貌。何因緣起。云何名佛業。佛業有何行。有何相貌。有何因緣起。善哉世尊。一切知見。唯願廣說如來之業。佛言。善哉善哉。善男子。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。善男子。一切如來所有大悲不出不行。何以故。常不變故。無量劫中修集得故。是故大悲不行不轉。不修不捨亦能爲於一切衆生。善男子。一切諸佛所有大悲。無量無邊其心平等。從久遠來。無量舌力不能宣說。善男子。如來世尊。未嘗遠離如是大悲。無上菩提及與大悲。如是二法等無差別。如來所得無上菩提無根無住。根名我見。住名四❸顚倒。如來世尊知根知住。是故菩提無根無住。一切衆生皆悉無有無根無住。欲施衆生無根無住起大悲心。如來於此欲令知故演說正法。善男子。夫菩提者淸淨寂靜。云行爲淨。云何寂靜。淨名爲內。寂靜名外。內名❹眼空。空名無我。無有我所。何以故。性是一故。乃至意亦如是。何以故。性是一故知眼空已。不著於色不著色心。是名寂靜。乃至意法亦復如是。一切衆生不知菩提❺淸淨寂❻靜。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。一切衆生心性本淨。性本淨者。煩惱諸結不能染著。猶❼若虛空不可❽沾汚。心性空性等無有二。衆生不知心性淨故。爲❾欲煩惱之所繫縛。如來於此而起大悲。演說正法欲令知故。善男子。夫菩提者不取不捨。云何不取。如來不見一切諸法此岸彼岸。何以故。一切諸法離此彼故。如來世尊如實知之。是名不取。云何不捨。一切衆生不知法界。如來教令了了知故。是名不捨。如來於此而起大悲。演說正法爲令衆生知是二法。善男子。夫菩提者無想無緣。云何無❿想。不見眼識乃至意識。不見色相乃至法相。於是法中不知不見故無⓫取著。是⓬名無緣。無想無緣是名聖行。云何聖行。所謂不行三界之行。善男子。如是不行名爲聖行。一切聖人不行於行。衆生不行如是聖行。如來於此而起大悲。演說正法欲令知故。善男子。夫菩提者非是三世。非三世者名爲三等。過去意未來識

❶(具)十修㊂ ❷貪＝愛㊂㊉ ❸〔顚〕－㊂ ❹眼＝明㊂ ❺淸淨＝淨以㊂ ❻靜十(故)㊂ ❼若＝如㊂㊉ ❽沾＝玷㊂ ❾欲＝著㊂ ❿想十(無緣)㊂ ⓫取十(無)㊂ ⓬名十(無想)㊂

現在貪。是名三分。以能了了知三分故。意識及貪無有住處。以是義故。不念過去不求未來不愛現在。若見三世悉平等者。是名正見。如來爲令一切衆生得如是等平等正見。而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者。無身無爲非眼識界。乃至非意識界。是名無身。不生不滅不盡不住無有三相。是爲無爲。善男子。一切法性是名無性。若無性者則無有二。是故菩提無身無爲。一切衆生不知菩提無身無爲。如來爲令了了知故。而起大悲演說正法

善男子。夫菩提者。無有分別無有句義。云何分別。云何句義。無所住者名無分別。字不攝故名無句義。非有二故名無分別。不入法界名無句義。無動搖故名無分別。不變易故名無句義。不可說故名無句義。空故名無分別。無覺觀故名無分別。無相故名無句義。不發故名無分別。無願故名無句義。知衆生界同於虛空。名無分別。無衆生界名無句義。不生故名無分別。無宅故名無句義。不滅故名無分別。無爲故名無句義。不行故名無分別。平等故名無句義。知平等故名無分別。寂靜故名無句義。衆生不知如是等義。如來爲令了了知故。而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者。不[1]可以身得。不可以心得。何以故。身心如幻[2]故。若能了知身心眞實。是名菩提。爲流布故名爲菩提。而其性相實不可說。善男子。夫菩提者。不可說身不可說心。不可說法不可說非法。不可說有不可說無。不可說實不可說[3]空。何以故。性不可說故。菩提者無有住處。不可宣說猶如虛空。爲眞實知一切諸法。不可宣說。字中無法法中無字。爲流布故。故可宣說。一切凡夫不知眞實。是故如來於此衆生而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者無取無緣。云何無取。云何無緣。知眼眞實名爲無取。知眼無境名爲無緣。乃至[4]知意眞實名爲無取。知意無境名爲無緣。如來世尊以如是義。知於菩提無取著故名爲無[5]取。無屋宅故名爲無緣。眼識不住於彼色中名無屋宅。乃至意識亦復如是。一切衆生心無住處。如來世尊。如實而知心無住處。無住處者有四種。色受想[6]行。於是四法心無所住。是名心無住處。是故名爲一切諸法悉無住處。如來世尊如實知之。一切凡夫不能知故。如來於此而起大悲演說正法。善男子。夫菩提者名之爲空。而菩提中無有空相。是故名空。一切法空菩提亦[7]爾。如來世尊。眞實能知如是之空。是故如來名爲知空。諸佛名覺。一切諸法而不覺知。空中之空亦能了知。無上菩提空及菩提即是一[8]如。空與菩提是一非二。離空菩提別有法者可得說二。以無二故名之爲空。[9]無名字故名之爲空。無相貌故名之爲[10]空無威儀故名之爲空。無修行故名之爲空。無言說故名之爲空。善男子。第一義者謂無諸[11]法。云何說空。善男子。譬如虛空無言無說。無言[12]無說故。故名虛空。無言說中無有言說是名爲空。一切諸法亦復如是。無名字法說爲名字。如是名字亦無住處。若名無住處。名下之法亦復如是。如來眞實知如是法不生不滅。以眞知故名得解脫本無繫縛。云何說言名得解脫。是故如來無縛無解。如是等法一切凡夫不能知見。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者同於虛空。虛空之性不平不下菩提亦爾。若法無性不可說言有平有下。如來世尊。知一切法無平無下。乃至微塵不作平下。若法有性即如實智。如實智者。知一切法本無今有已有還無。出時滅時無所繫屬。從緣而出從緣而滅。以是義故名之爲道。斷是道故名爲菩提。凡夫衆生不知如是眞實道故。如來於此而起大悲。宣說正法爲令知故。善男子。夫菩提者名眞實句。眞實句者即是菩[13]提色亦如是如是二句等無差別。受想行識地水火風。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。亦復如是。[14]名法流布。[15]眞實覺知如是陰入界法無有顚倒。不顚倒者。知過去法不生不滅。未來之法不生不[16]滅。現在之法亦不生[17]不滅。如是知已。名不顚倒名眞實句。眞實句者。如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是。是眞實句凡夫不知如來於此而起大悲。演說正法爲令知故

善男子。夫菩提者非內非外。云何爲內。云何爲外。非內者無所造作。非外者無所覺知。內者謂[18]作外者[19]謂[20]相。菩提之體非*作非*相。是故名爲非內非外。又非內者非身口意業。非外者非三業緣非內者無相解脫門。非外

[1]〔可〕－【宮】* [2]〔故〕－【三】【宮】 [3]空＝虛【宮】 [4]知意＝了知意之【三】【宮】 [5]取＝眼【三】【宮】 [6]行＋(識)【宮】 [7]爾＝無【三】【宮】 [8]如＝智【宮】 [9]〔無名……空〕八字－【宮】 [10]空＋(無名字故名之爲空)八字【宮】 [11]法＋(若無諸法)【宮】 [12]〔無〕－【宮】 [13]提＋(如菩提)【宮】 [14](是)＋名【三】【宮】 [15](如來)＋眞【三】【宮】 [16]滅＝出【宮】 [17]〔不〕－【宮】 [18]作＝住【三】【宮】* [19](所)＋謂【宮】* [20]相＝想【宮】*

者空解脫門。如是等義凡夫不知。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者無漏無取。云何無漏。云何無取。無漏者遠離四流。四流者欲流有流無明流見流。無取者遠離四取。四取者欲取有取見取戒取。而諸衆生無明所覆行於四取。以渴愛故作我我所。如來了知我取根本。是故我淨。我淨故能淨衆生。我淨者。則不覺知一切諸法。亦不思惟一切非法。不起無明。不起無明因緣故。不起十二因緣有。十二因緣有不起故則不生。不生故入決定聚。入決定聚者名爲了義。了義者名第一義。第一義者名無衆[1]生。無衆生義者名不可[2]說。不可說義者卽十二因緣義。十二因緣義者卽是法義。法義者卽是如來。以是義故我經中說。若有得見十二因緣則爲見法。見法者爲見如來。見如來者卽無所見所見是邪。夫邪見者謂[3]想數法。如來無想亦無想數。以是義故見如來者爲無所見。若見如來[4]無想無作無知無覺。是名眞實見於如來。如來亦爾。覺知一切諸法平等。[5]如法界[6]無取。一切凡夫不能覺知。如來於此而起大悲。演說正法爲令知故。善男子。夫菩提者。淸淨寂靜先明無諍。云何爲淨。云何寂靜。云何光明。云何無諍。不雜煩惱名之爲淨。空解脫門名之寂靜。無相無願名爲光明。無生無滅名爲無諍。又無生者名之爲淨。無滅者名爲寂靜。無取者名光明。不出者名無諍。性名爲淨。無諸煩惱名爲寂靜光明無諍。法界名淨。眞實之性名曰寂靜光明無諍。虛空之性名之曰淨。無分別法界。名曰寂靜光明無諍。內外淸淨名之爲淨。於內外法不取不著。名爲寂靜光明無諍。眞知五陰名之爲淨。眞實知界名[7]爲寂靜光明。遠離諸入名爲無諍。見過去盡名之爲淨。見未來不生名爲寂靜。見現在法住於法界無有動轉。名光明無諍。淸淨寂靜光明無諍。如是四法等入一界一法一句。如是三法卽是涅槃。遠煩惱故名之爲淨。畢竟淨故名曰寂靜。無闇冥故名曰光明。不可說故名爲無諍。以是故言釋迦如來默無所說。善男子。夫菩提者卽是虛空。虛空者名之爲法。如法衆生亦爾。如衆生福田亦爾。如福田涅槃亦爾。以是義故。一切諸法同於涅槃。如來能覺如是法界。是故名佛。修集具足淸淨寂靜光明無諍。如是四句名之爲佛。如來能知善方便故。初得菩提默然而住。無所宣說待梵王請。爾時尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所。頭面作禮合掌而言。唯願如來。爲諸衆生轉正法輪。而說偈曰

如來法離淨寂靜　大光無礙無有諍
無字無聲亦無說　眞實覺知如法界
佛爲衆生無量劫　苦行受持世間戒
爲悟無明睡衆生　久行放逸迷實義
又此會中無量衆　於無量佛積善根
能解甚深眞實義　唯願轉於無上輪
此衆[8]已調一切魔　欲令開闡甘露門
如來號爲眞導師　示闇衆生無上道
如來雖有大慈悲　憐愍衆生如一子
我今勸請法應爾　願轉無上正法輪
如往三佛轉法輪　唯願如來亦復爾
畢竟導師無退轉　示暗衆生一眞道
如雨潤長諸草木　令諸衆生除熱渴
佛施[9]法雨於衆生　爲得無上無[10]異果
如來初生發誓言　我當救彼苦衆生
衆生渴仰甘露味　願大施主施法雨

爾時世尊旣受請已。[11]往波羅奈鹿野林中仙人住處。轉正法輪。如是法輪。諸天魔梵及餘沙門。婆羅門等所不能轉。爾時世尊說四諦時。憍陳如比丘得法眼淨。其聲遍聞三千大千世界。爾時世尊說優陀那

甚深之義不可說　第一實義無聲字
憍陳比丘於諸法　獲得眞實之知見
卽是我往無量世　所得菩提今已得

如來轉是正法輪時。無量衆生悉得調伏。示現如是大悲神通。衆生見已。阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。如來如是十六大悲。悉爲衆生而修起之。如來以是悲因緣故。爲一一衆生。於恒河沙劫大地獄中。受諸苦惱心不悔退。而[12]其悲心亦無損滅。以是義故如來大悲不可思議。善男子。聲聞人悲猶如畫皮。菩薩大悲猶如破肉。如來大悲破骨徹髓。聲聞之悲讃佛所知。菩薩大悲勸他令行。如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記。聲聞悲心爲慈因緣。菩薩大悲爲調衆生。如來大悲爲畢竟度。聲聞悲心因厭苦生。菩薩大悲因離苦生。如來大悲因斷一切因緣而生。善男子。如來修集如是大悲。若爲一

[1] 生＋(義)〔宋〕　[2] 說＋(義)〔三〕〔宮〕〔聖〕　[3] 想＋(想)〔宋〕　[4] 無想＝無相〔三〕〔宮〕〔聖〕　[5] 如＋(是)〔三〕〔宮〕　[6] (無漏)＋無〔三〕〔宮〕　[7] 爲＝之〔宋〕　[8] 已＝以〔宋〕
[9] 法雨於衆生＝衆生雨於生〔宮〕　[10] 異＝果〔三〕，果〔宮〕〔聖〕　[11] 往＝生〔宋〕　[12] 其＝甚〔宮〕

人住經一劫百劫千劫萬劫。至無量劫終不畢竟入於涅槃。善男子。如來大悲成就如是無量功德[1]。善男子。乃往過去無量無邊阿僧祇劫。時世有佛號栴檀窟。界名大香劫名上香。爾時世尊於三百三十二萬劫中。常以正法教諸聲聞。時佛身上一一毛孔所出香氣。遍滿三千大千世界。爾時此界無[2]有臭穢名。所有草木山河之屬悉栴檀香。衆生身香亦復如是。一切無有身口意惡。諸佛弟子聞此香已即得四禪。爾時乃有一萬諸佛。次第與世皆同一號。號栴檀窟。是故彼劫名曰上香。爾時如來作佛事已欲入涅槃。觀諸衆生誰未調者我當調之。爾時如來以淨天眼。見有一人在非有想非無想處。已於先佛種下上善根。定當因佛而得度脫。非因聲聞得解脫也。壽過八萬四千劫已。乃當下生來受五欲。當得聞於大乘經典。發阿耨多羅三藐三菩提心安住不退。爾時世尊以大悲故起大方便。告諸比丘。我涅槃時到。作是言已即便入於不悔三昧。示諸衆生令知涅槃。既知如來入涅槃已。令諸大衆廣設供養。正法住世滿足六十八萬四千歲。當爾之時佛諸弟子。乃至無有一人於正法所作邪法想。爾時世尊以定力故。八萬四千劫隱密此身不令衆見。過是劫已。彼人即下生於人中大長者家。經八十年彼佛即從三昧而起詣長者家。其家大小悉無見者。唯是童子獨得見之。爾時世尊為令彼人於五欲中心生厭離。而為說法。彼人聞已。即得不退阿耨多羅三藐三菩提心。如來知已即為授記。善男子。汝於來世過七萬二千阿僧祇百千劫。當得成於阿耨多羅三藐三菩提。號曰寶上。如是音聲除無聞者。唯有一萬二千諸天同得聞之。聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心。俱作是言。願彼寶上成佛之時。我等當於是佛法中。諸受正法而為弟子。爾時如來知是事已復與授記。寶上如來成[3]作佛時。汝等當作受法弟子。彼佛亦當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。時栴檀窟佛授彼記已。爾乃畢竟入於涅槃。一切諸天火設供養。善男子。如來具足如是大悲。非諸聲聞緣覺所知。善男子。爾時彼佛不斷佛種。若有衆生供養三寶亦復如是。佛說如是大悲功德時。此會衆中有三恒沙等衆生發阿耨多羅三[4]藐三菩提心。半會大衆得成於忍。半中之半得具如是十六大悲。其餘半半得佛法忍。爾時一切諸天世人聞法歡喜。同聲讚歎。善哉善哉[5][6]。甚奇甚特。快說如是大悲法門

大方等大集經卷第二

大方等大集經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖*於姑臧譯

陀羅尼自[6]在[7]王菩薩品[8]第二之三

[9]善男子。如來復有三十二業。何等三十二。善男子。如來[10]能知是處非處。云何是處。云何非處。善男子。若有造作身口意惡。得受安樂無有是處。是名非處。若有造作身口意善。受樂果者斯有是處。是名是處。若習慳貪得大富者無有是處。修行惠施得大富者斯有是處。毀破禁戒得受天身無有是處。護持淨戒得受天身斯有是處。瞋恨之人得身端正無有是處。[11]修集忍辱得身端正斯有是處。懈怠之人得大神通無有是處。勤修精進得大神通斯有是處。放心散亂得定地者無有是處。攝心不亂得定地者斯有是處。愚癡之人斷煩惱氣無有是處。修智之人斷煩惱氣斯有是處。若作五逆得無漏者無有是處。若無五逆得無漏者斯有是處。以女人身作轉輪王無有是處。以男子身得轉輪王斯有是處。帝釋梵王佛亦如是。若轉輪王非法治國無有是處。轉輪聖王正法治化斯有是處。[12]欝單曰人墮三惡道無有是處。欝單曰人壽終生天斯有是處。殺生因緣得長壽者無有是處。以是因緣壽命促短斯有是處。若有邪見得聖道者無有是處。若[13]有正見得聖道者斯有是處。須陀洹人得第八有無有是處。須陀洹人即涅槃者亦無是處。阿那含人受欲有身亦無是處。阿羅漢人受後有者無有是處。賢聖之人諮承異師無有是處。得不退忍退菩提者無有是處。菩薩坐於菩提樹下。不得菩提而起去者無有是處。如來若有煩惱習者亦無是處。諸佛世尊。[14]知有障礙無有是處。若有能見如來頂者亦無是處。若有衆生能知如來心境界者無有是處。如來之心不常定者亦無是處。如來世尊有二語者無有是處。如

---

[1] 次行十(大方等大集經卷第二)卷末【三】，十(大方等大集經陀羅尼自在王菩薩品之三卷三)卷初十九字【三】　[2]〔有〕－【元】【明】【宮】　[3] 作佛＝佛之【三】　[4] 藐＝貌【宋】【元】　[5][6][9] 不分卷，〔甚奇…之三〕五十六字－【宋】　[6] 在＝狂【明】　[7]〔王〕－【宋】　[8]〔第二〕－【宋】　[10] 能＝了【元】【明】【宮】　[11] 修集＝修習【三】【宮】下同　[12] 爵單曰＝爵單越【宋】【元】【明】【宮】下同　[13] 有＝以【宋】　[14] 知＝智【三】【宮】

來世尊有過失者亦無是處。善男子。是名如來第一之業。爾時世尊即說頌曰

大地可說動轉相　猛風可說停住相
虛空可說有色相　佛不說處爲非處
虛空可❶說作界像　佛不說處爲非處
如來演說處非處　下中上分悉眞實
不說是處非處一　如是二處各無二
如來亦說下中上　各各無有三種相
佛知是處非處已　故能宣說無上法
如來了知衆生心　善能分別細微相
沙門梵志闇處行　不知是處非處因
衆生不知處非處　是故不能得解脫
如來悉知處非處　是故稱爲無上尊
若諸衆生無法器　如來於是修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫
如來世尊智無上　是則名爲第一法
如是淸淨第一業　爲令衆生得調伏
如來說是第一力　甚深難測無能知
如是妙法難可宣　爲破邪見憐愍說

復次善男子。如來世尊。善知❷去來現在衆生所有諸業。知業知報。知❸恩知處。若過去業是不善因。如來知是未來之世得不善果。若未來業有退因緣。如來了知實是退因。若未來業能增長法。如來悉知以是因緣能增長法。若現在業若進若退。如來悉知以是因緣有進有退。若有作業是聲聞因。是緣覺因。是菩薩因。是如來因。如來悉知以是因緣。是聲聞因是緣覺因。是菩薩因是如來因。是名如來第二之業。爾時世尊復說頌曰

如來獲得無上智　是故能知業因果
智知三世非三攝　能知衆生三世業
善解衆生安樂因　亦能了知苦惱因
如來壞邪無因果　是故修集第二業
通達進退二法因　善惡業果亦復然
如來知見無障礙　如觀掌中菴羅果
知下中上眞實相　三乘所因亦復然
如來善知衆生業　亦知善惡諸業果
衆生業果三世攝　知見不謬名正覺

復次善男子。如來世尊。知諸衆生種種欲解。若貪欲若瞋恚若愚癡。現在世貪起未來世貪恚❹愚癡現在世瞋起未來世貪瞋恚癡。現在世癡起未來世貪瞋恚癡。如來悉知。現在住善欲未來惡欲。現在住惡欲未來善欲。如來悉知現在住下欲。未來世下中上分。現在住中欲。未來世下中上分。現在住上欲。未來世下中上分。如來悉知。邪聚衆生能作正聚。不定衆生住於正定。如來悉知。欲界衆生有色無色界欲解。知聲聞人。有緣覺欲解。有佛欲解。如來眞實通達知故而爲說法。是名如來第三之業。爾時世尊。即說頌曰

衆生欲解有種種　其意若干非一❺徒
如來眞實知諸欲　故能隨意演說法
貪欲瞋恚愚癡性　隨相而知無顚倒
下中上品亦如是　善惡業因果眞實
通達三聚無有定　一切三乘亦復然
智知三世非三攝　爲諸衆生說三力

復次善男子。如來悉知無量世界。若修善行。若行惡法。若無礙行。云何名知。內空外空內外空故。復次如來知眼知色及知眼識。云何而知如虛空故。復次如來知欲色界及無色界。云何而知如覺觀故。復次如來知於行界。云何而知如行性故。復次如來知煩惱界。云何而知客塵性故。復次如來知不汚界。云何而知。一切諸法性本淨故。復次如來知生死界。云何而知無明緣故。復次如來知涅槃界。云何而知實思惟故。復次如來知世住界。知世愛界。知世瞋界。知世癡界。知世淨界。知世淨心界。以❻知界故能實說法。是名如來第四之業。爾時世尊。即說頌曰

如來人中師子王　能眞實知衆生界
如來智慧無有邊　是故能知世無邊
知善惡行解脫行　亦知眼色眼識行
通達一切無量法　其性本來常淸淨
內外眞實無所有　五陰諸入十八界
身口意業及四大　如是諸法悉無實
知如是等衆生界　皆悉同於虛空境
三界性相無眞實　諸煩惱界亦如是
煩惱性相❼無堅牢　無漏解脫亦復然
如來雖知眞實界　終不言知而生慢
虛空無量無邊際　一切衆生界亦然
如來智慧無邊際　遠離三種有爲相
佛智無上甚深奧　一切衆生不能知
如來憐愍衆生故　宣說如是第四力

復次善男子。如來善知一切衆生諸根利鈍。云何而知。知上中下知增知減。亦知貪欲有一億種。瞋恚愚癡各一億種。知貪欲重知貪欲輕。知瞋恚重知瞋恚輕。知愚癡重知愚癡

❶說＝閣【宮】　❷去來＝未來【三】【宮】　❸恩＝因【三】【宮】【聖】　❹愚癡現在世＝現在世愚癡【聖】　❺徒＝塗【三】【宮】【聖】　❻知界＝了知【聖】　❼無＝不【聖】

輕。知一種根能[1]滅生死。了知善根知不善根。知非善非不善根。知解脫根。知六情根。男根女根命根。苦根樂根。憂根喜根。捨根信根。進根念根。定根慧根。未知欲知根。知根知已根。知眼根因乃至意根因。知耳根因作眼根緣。知鼻根因作舌根緣。知[2]舌根因作身根緣。知戒莊嚴能修於施。知施莊嚴能修於戒。如來悉知誰可說施。誰可說戒。乃至智慧亦復如是。知誰可爲說四念處。乃至八聖道分。誰可爲說聲聞之乘。辟支佛乘。無上佛乘。知緣覺根學聲聞乘。知正覺根學聲聞乘辟支佛乘。知下根人能修上根。上根之人修於下根。知衆生根未可調者。則生捨心。可調伏者爲說正法。如來悉知熟不熟[3]相。不熟熟*相。不熟不熟*相。熟有熟*相。知生死根。知解脫根。知莊嚴根。知具足根。一切根性因緣果報。悉知悉見。是名如來第五之業。爾時世尊。卽說頌曰

如來知根到彼岸　故知衆生種種解
亦了知根下中上　幷及諸業亦如是
亦知煩惱輕重[4]相　及知諸根難易調
知樂生死及解脫　了知眼根至意根
知根行處及滅處　了知一切三乘根
有可轉者不可轉　知衆生根熟不熟
隨其意種爲說法　善知呵責軟語調
知有不受教誨者　則於其人修捨心
如來善知諸方便　爲破煩惱莊嚴智
爲破衆生煩惱故　演說如來第五業

復次善男子。如來眞實知至處道。云何而知。知正定聚。知邪定聚及不定聚。知於因力及果報力。知過去世福德因緣。知現在世莊嚴因緣難調易調。略說廣解廣說略解。知是衆生能得解脫不得解脫。知不定者遇善知識住正定聚。不得善友則無解脫。如來知已。隨其意趣而爲說法。彼聞法已。繫念思惟獲得善果。如來出世[5]惟爲不定。終不爲彼邪定說法。何以故。非是器故。不能獲得眞解脫故。是[6]名如來於是人所修集捨心。菩薩摩訶薩眞實知已勤修莊嚴。爲破如是邪定衆生。是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。如來善知貪有三種。一者因見淨故。二者受因緣故。三者本因緣故。瞋[7]有三種。一者瞋因緣故。二者受因緣故。三者本因緣故。癡亦三種。一者無明因緣。二者我見因緣。三者疑網因緣。復次如來。知諸衆生苦遲得通。苦速得通。知苦遲者能得樂速。知樂速者能得苦遲。知樂遲者能得樂速。知有修力知有智力。又知有道具足修力不具智力。有具智力不具修力。有具修力及以智力。不具修力不具智力。又知有道能作淨心不能莊嚴。有能莊嚴不能淨心。有作淨心能具莊嚴。有不具淨心不具莊嚴。又知有道能淨其身不淨口意。有淨口意不淨其身。有身口意淨。有身口意不淨。是名如來第六之業。爾時世尊。卽說頌曰

如來善知所至處　亦知衆生諸因緣
亦能了知定不定　通達明曉調不調
不爲邪定演說法　亦不調伏下根者
知貪瞋癡三種說　亦知諸結輕重相
知於四道轉不轉　是故佛知道畢竟
修力智力眞實知　下中上力亦如是
知身口意淨不淨　心及莊嚴亦復然
衆生諸根煩惱界　如來知已爲破壞
爲彼無明闇衆生　宣說如來第六業

復次善男子。如來知禪解脫三昧煩惱解脫。云何而知。知諸衆生以因緣故貪樂生死。以因緣故貪樂涅槃。云何名因。云何名緣。若諸衆生思惟不善。是名生死因緣。因不善思惟故生長無明。是故不善爲因無明爲緣。因無明故則生於行。是故無明爲因。[8]諸行爲緣。因諸行故則生於識。是故行則爲因識則爲緣。因識故則生名色。是故識則爲因名色爲緣。因名色故則生六入。是故名色爲因六入爲緣。因六入故則生於觸。是故六入爲因觸則爲緣。因觸生[9]受。是故觸則爲因受則爲緣。因受生愛。是故受則爲因愛則爲緣。因愛生取。是故愛則爲因取則爲緣。因取生有。是故取則爲因有則爲緣。因有生生。是故有則爲因生則爲緣。因生則有老死等苦。是故生則爲因老死爲緣。煩惱爲因諸業爲緣。諸見爲因愛結爲緣。煩惱爲因五蓋爲緣。是名爲因是名爲緣。而諸衆生以是因緣貪樂生死。何因緣故貪樂涅槃。有二因二緣。令諸衆生樂於涅槃。一者樂喜聽法。二者樂正思惟。復有二種。一者舍摩他。二者毘婆舍那。復有二種。一者不去智。二者不來智。復有二種。一者觀生死。二者觀涅槃。復有二種。一者如法持。二者得證。復有二種。一者修解脫門。二者得

[1] 滅＝減【三】【宮】【聖】　[2] 舌＝意【三】　[3] 相＝根【三】*　[4] 相＝根【聖】　[5] 惟＝唯【三】【宮】【聖】　[6] 名＝故【元】【明】【聖】　[7] 有＝亦【聖】　[8] 〔諸〕－【三】　[9] 受＝愛【聖】

解脫果。復有二種。一者諦智。二者無生智。復有二種。一者諦智。二者觀十二因緣。是名爲因是名爲緣。而諸衆生。以是因緣樂於涅槃。如來悉知如是等禪三昧解脫。既了知已。捨離欲惡不善之法。有覺有觀離生喜樂入於初禪。入初禪出滅定。入滅定出初禪。乃至八解脫亦復如是。一切衆生悉不能知如來世尊出入[1]之處。如來悉知住定平等。及以上下衆生。謂佛入一三昧。而佛實入一切三昧。如衆生見佛起一切定。而佛實入一定三昧。如來三昧無有次第然非不定。一切聲聞緣覺菩薩悉不能知。如來又知說法因緣。得聲聞三昧說法因緣。得緣覺三昧說法因緣。得菩薩三昧。知已隨意而爲演說。是名如來第七之業。爾時世尊。即說頌曰

如來了知生死因　亦復通達解脫因
既了知已爲說法　破壞生死不善因
不善思惟無明因　無明因緣長生死
煩惱因緣受業果　諸[2]見因緣增愛結
若得親近善知識　至心聽受無上法
觀察內外空三昧　即能越度生死海
[3]修集無上定智[4]慧　觀法平等無去來
若能觀見無[5]出滅　即得了了寂靜眼
*修集無上三脫門　具足盡智無生智
既自獲得無礙智　復能爲諸衆生說
入於初禪出滅定　入於滅定隨意出
如來三昧無次第　是故名爲常在定
如來所入種種定　與諸法界無差別
二乘不知佛住處　菩薩不知甚深定
衆生常行無明闇　不知如來入出處
無上世尊憐衆生　是故宣說第七業

復次善男子。如來善知自身所有過去世業。若一生二生至無量生。一災二災至無量災。一劫二劫至無量劫。憶念生名種姓飮食。色貌形質苦樂壽命。[6]是諸衆生造是業因得此有身。念他有滅生於他有。如自身他亦如是。亦知衆生所有業因。是諸衆生造是業因得他有身。[7]知衆生心[8]及因緣。是心滅已次第生心。如是等事恒沙衆生所不能知。佛宿命智悉知三世無有始終。如是智慧不可稱量。以勸諸衆生汝今當念。過去世中所更善惡。以佛力故悉得憶念。往昔所種無量善根。若佛邊種若於聲聞緣覺邊種。既憶念已。如來即爲隨意說法令不退轉。是名如來第八之業。爾時世尊。即說頌曰

如來憶念無量世　若自若他善惡業
明見無量劫中事　猶觀掌中菴羅果
種姓生名悉能知　色劫生滅亦如是
亦知壽命及住處　善惡業因亦復然
知衆無量次第心　及知心因生滅處
遍知無量劫[9]中生　亦不盡於無礙智
佛智無量不可稱　二乘不知其境界
爲令衆生念過去　隨意宣說第八業

復次善男子。如來天眼清淨微妙。見諸衆生生滅墮落。若受善色若受惡色。若生善有若生惡有。亦能明了知諸業因。知是衆生身口意惡。誹謗聖人增長邪見。以惡業故捨此身已即墮地獄。知是衆生身口意善。不謗聖人增長正見。以是業緣捨此身已即生善有。如來天眼能見十方諸佛世界。無有邊際猶如虛空。無有限量猶如法界。悉見衆生生時滅時。見諸世界成時壞時。亦知衆生發菩提心時。見一切佛始成正覺。轉正法輪入涅槃時。見諸聲聞證得解脫。得解脫已取涅槃時。見諸緣覺以神通力。報諸衆生信施恩時。如是等事。一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見。如來天眼成就如是無量功德。以天眼故觀諸衆生。誰應爲佛之所化度。誰復應爲聲聞緣覺之所化度。若應從佛而得度者。如來即爲示現其身。其餘衆生悉無見者。是名如來第九之業。爾時世尊。即說頌曰

無量劫中修善業　獲得如是淨天眼
能見十方諸衆生　具足成就善惡色
見上中下諸衆生　亦見受於善惡有
能知身口意善業　業因所得諸果報
亦知聲聞辟支佛　菩薩之人善法境
見十方佛破魔兵　轉正法輪入涅槃
見諸聲聞得解脫　教化衆生取滅度
見辟支佛示神通　以報施主之恩德
如來所說眞實法　聞已能度生死海
聲聞緣覺及菩薩　不能知佛所見處
如來觀見細微塵　亦見無量無邊界
如來教化佛所度　是故宣說第九業

復次善男子。如來世尊知諸漏盡畢竟解脫。我生已盡梵行已立。所作已辦更無後有。佛漏盡智清淨微妙。言清淨者無諸習氣。聲聞之智有邊有量。何以故。有習氣故。辟支佛

[1] 之＝定【宮】　[2] 見＝結【宋】【宮】　[3] 修集＝修習【宋】【元】【明】【宮】*　[4] 慧＝等【明】【宮】　[5] 出滅＝生滅【宋】【宮】　[6] 〔是諸…身〕十二字－【宋】【宮】　[7] （是諸衆生造是業因得此有身）十知【宋】【元】【明】【宮】　[8] 及＋（心）【宋】　[9] 中＝衆【宮】

智亦有邊量。何以故。無大悲故。佛漏盡智無量無邊。何以故。知一切行故。具足成就一切[1]智故。永斷一切諸習氣故。攝取大慈大悲。莊嚴四無所畏。於一切法無取相習。一切世間所不能勝。行住坐臥無諸過失。猶如虛空清淨明了不雜塵雲。佛漏盡智亦復如是。不雜一切諸煩惱習。如來成就清淨具足是漏盡智。能爲衆生敷揚宣說。令彼聞者斷諸煩惱。菩薩聞已發大莊嚴爲斷煩惱。是名如來第十之業。爾時世尊。卽說頌曰

佛漏盡智無有邊　清淨不雜煩惱習
聲聞緣覺習結氣　是故漏盡智不淨
如來具足大慈悲　是故其智無邊際
具足成就一切行　故知衆生漏行處
所可演說無常我　令衆生知空無樂
修善思惟得淨眼　知無衆生無士夫
大悲憐愍諸衆生　具足十力四無畏
爲斷煩惱智無礙　是故宣說第十業

復次善男子。如來具足四無所畏。成如來業。如來業者。悉已覺知一切諸法。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。如實而言如來不覺不知法者。無有是處。何以故。如來世尊名爲正覺覺平等法。若凡夫法若學人法。若聲聞法若緣覺法。若[2]菩薩法若佛法。若學法若無學法。若世法若出世法。若善法若不善法。若有漏法若無漏法。若有爲法若無爲法。如是等法平等覺知。故名正覺。言平等者。見空平等法眞實故。無相平等壞諸相故。無願平等不著三界故。不生平等無生性故。無行平等無行性故。無出平等無出性故。無至處平等無至處性故。眞實平等無三世性故。智解脫平等無無明性故。涅槃平等無生死性故。見如是法皆悉平等。是故如來名爲正覺。如是觀已以大慈悲。爲諸衆生稱揚宣說。若非世尊作世尊想。若非正覺作正覺想。若非漏盡作漏盡想。如來具足四無所畏。能壞如是諸惡想等。是名如來第十一業。爾時世尊。卽說頌曰

佛知一切法平等　是故得名一切智
凡聖菩薩及佛業　世與出世善惡業
空無相願無生滅　一切悉見其眞實
如來悉見平等故　爲衆演說十一業

復次善男子。如來眞實永盡諸漏。是故唱言我盡諸漏。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。眞實而言佛漏未盡。云何名爲如來漏盡。佛於欲漏心得解脫。有漏無明漏。一切習氣一切見漏。心得解脫。是故如來名爲漏盡。第一義中聖人[3]眞知。無覺無斷無證無修。爲流布故說言盡漏。何以故。盡者卽是無生無滅。無盡者不可宣說。不可說故名之無爲。夫無爲者無出滅住。佛若出世不出於世法性常住。如來不覺我及我斷。如來住於大慈大悲。爲衆生故宣說我斷。是名如來第十二業。爾時世尊。卽說頌曰

如來永斷諸漏結　及以無邊諸習氣
是故世法不能污　如花處水泥不著
大悲人中師子王　爲衆生故說流布
眞實而知無出滅　無我我所亦復然
一切諸法無增減　隨其性相眞實說
如來得大自在力　爲衆故說十二業

復次善男子。如來眞實說遮道法。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。說言是法不能[4]遮。云何名遮。云何不遮。有一法能遮道。所謂放逸。復有二法。所謂無慚無愧。復有三法。謂身口意惡。復有四法。所謂欲瞋怖癡。復有五法。所謂殺生偸盜婬泆妄語飮酒。復有六法。所謂不敬佛法僧戒三昧不放逸。復有七法。一者慢。二者大慢。三者慢慢。四者邪慢。五者邪語。六者邪命。七者邪念。復有八法。一者邪見。二者邪思惟。三者邪語。四者邪業。五者邪命。六者邪方便。七者邪念。八者邪定。復有九法。所謂有人欲作諸惡。現作作已加於己親。有人以善加於己怨。有人以惡加於己身。亦復如是。是名爲九。復有十法。所謂十惡。一者殺生。二者偸盜。三者婬泆。四者妄語。五者兩舌。六者惡口。七者無義語。八者貪嫉。九者瞋害。十者邪見。若有比丘起惡思惟。以是因緣。不知有爲多諸過咎。以不知故生顚倒心。顚倒因緣增長五蓋。五蓋增故令諸煩惱遮障善法。煩惱因緣身口意業造作諸惡。如來如實知如是法能遮於道。既自知已爲衆演說。爲壞如是遮障道法。是名如來第十三業。爾時世尊。卽說頌曰

若有[5]修集於放逸　眞實不能得解脫
身口意等諸惡業　無慚無愧諸煩惱
親近惡法能遮道　善覺對治不對治
爲壞煩惱故演說　大慈大悲十三業

[1]智＝行(宮)　[2]菩薩法若佛法＝佛法若菩薩法(宮)　[3]眞知＝眞智(三)(宮)　[4]遮＋(道)(三)(宮)　[5]修集＝修習(三)(宮)下同

復次善男子。如來實說聖道畢竟。若有衆生親近正念必得解脫。我都不見人天魔梵沙門婆羅門。眞實記言❶修道者不得畢覺無上解脫。云何名爲眞實聖道。有一種。所謂一乘。復有二種。謂舍摩他毘婆舍那。復有三種。謂空三昧無相無願。復有四種。謂四念處。復有五種。謂信等五根。復有六種。謂六念處。復有七種。謂七覺分。復有八種。謂❷八正道。復有九種。所謂初禪乃至滅定。復有十種。所謂十善。是名畢竟眞實聖道。又畢竟道者。無有能作增減取捨無執無放。非正非邪非一非二。是名眞實畢竟之道。如來世尊憐愍一切。爲諸衆生說如是道。是名如來第十四業。爾時世尊。即說頌曰

如來了知寂靜法　有親近者得解脫
如來無師無教者　自然而得甘露味
有修三十七助法　煩惱結滅得解脫
思惟善知眞實法　不著法性眞解脫
如來見法如虛空　猶如幻化熱時焰
具足十力無邊身　爲衆故說十四業

復次善男子。如來身業無有過失。若恐若智。無能宣說佛有過失。何以故。如來若行若坐若住。著衣持鉢若受飮食。若見若聞若有所說。入出城邑村落舍宅。足不蹈地常行千葉蓮花之上。若有衆生遇觸佛影。七日安樂無飮食想。捨是身已生於善有。如來衣服離身四寸。暴猛風力❸所不能動。如來雖有如是等事。而其內心未❹曾不定。是故如來身無過失。善男子。如來口業亦無過失。何以故。時語眞語。實語。正語。期語。義語。不多語。如持而語淨語。解一切語。微妙語。無異語。一音語。是故如來無口過失。如來意業亦無過失。何以故。如來常作一切佛事。而其內心初無憍慢。不役智慮而知法盡。是名如來無❺罣礙智。是故如來意無過失。爲壞衆生如是過失故宣說法。是名如來第十五業。爾時世尊。即說頌曰

如來身口意寂靜　是故無能說有過
實不可說爲流布　是業非業說爲業

復次善男子。如來不與天人魔梵沙門婆羅門而生諍訟。何以故離愛恚故。一切世間供養恭敬。心不生高亦不歡喜。一切世間毀呰輕慢不生愁惱。凡所造善事無不成。終不造作不善之業。如來實無世間諍事。亦常修集無諍三昧。如來無我無有我所。爲壞衆生是非諍訟。說如是業。是名如來第十六業。爾時世尊。即說頌曰

如來修集無諍定　是故其心無瞋喜
如來爲斷衆煩惱　是故宣說十六業

復次善男子。如來之心無有忘誤。於八解脫不失念心。常觀一切衆生意行。觀已復能隨宜說法。於四無礙亦無念失。於三世中憶念不忘。既自不失憶念之心。復爲衆生說是念法。是名如來第十七業。爾時世尊。即說頌曰

如來修集八解脫　故於諸法不失念
知衆生心隨意說　爲令得念說是業

復次善男子。如來眞實無不定心。若行若住若坐若臥若語若默常知❻諸法深妙之義。一切世間若有入定若不入定。悉無能知如來心也。唯除諸佛借其道力。欲令一切無量衆生常在定故。說如是業。是名如來第十八業。爾時世尊即說頌曰

如來正覺常在定　所作諸事無散亂
常入三昧無知者　是故宣說十八業

復次善男子。如來眞實無種種想。所謂無分別福田非福田想。亦無分別諸衆生想及以法想正覺之想及法界想。分別持戒及毀戒想。亦無分別怨想親想受不受想。分別正見邪見之想。是故如來無種種想。爲壞衆生如是諸想宣說是業。是名如來第十九業。爾時世尊。即說頌曰

如來永斷一切想　是故了知諸法界
爲破衆生若干想　宣說如來十九業

復次善男子。如來從智捨心無不知捨。何以故。修身故。修戒故。修心故。修慧故。斷癡故。如來捨心出於世間。即是聖捨。是畢竟捨。轉梵輪捨。❼共大悲捨。爲利衆生捨。❽知對治捨。如是等捨。無增無減不高不下。不雜煩惱不一不二。不觀時節無礙無對。不住不動不隱不顯。眞實不虛。如來成就如是大捨。而能爲諸衆生說法。是名如來第二十業。爾時世尊即說頌曰

如來修身戒心慧　從於智慧修捨心
於諸衆生無愛恚　不動不住眞實捨
大慈大悲無上尊　具足如是之大捨
無礙智慧調衆生　演說清淨二十業❾

❶條＋(是)㊂　❷〔八〕－㊂　❸所不能動＝不能令動㊂　❹曾＝常㊂　❺罣＝硅㊂　❻諸＝語㊄㊂　❼共＝二十八㊂㊃　❽知＝智㊂　❾次行＋(大方等大集經卷第三)卷末㊂

①復次善男子。如來欲業無增無減。何等名欲。欲於善法。所謂大慈大悲說法度人安住寂靜。勸諸菩薩學菩提道。令三乘種相繼不絕。如是諸欲。不隨欲出隨智而生。欲令一切衆生具足阿耨多羅三藐三菩提故演說正法。是名如來二十一業。爾時世尊。即說頌曰

如來欲者無增減　大慈大悲故說法
不斷三乘無邊身　爲衆演說如是業

復次善男子。如來精進無有休息。云何不息。所謂調伏衆生說法化度。假使有②一人能無量劫佛邊聽法。如來③當爲說不休息。若有一佛於無量劫演說法者。如來亦聽心無懈廢。若過無量④恒沙世界。有一衆生應受化者。如來要當隨逐。不捨。不食不息。不生疲倦悔退之心。常勸衆生令勤精進。是名如來二十二業。爾時世尊。即說頌曰

具精進人師子王　於大衆中讚精進
精進說法無休息　是故進業二十二

復次善男子。如來念心無有增減。何以故。如來初得阿耨多羅三藐三菩提時。遍觀一切去來現在衆生之心。後說法時不失先念。念本三聚及三種根。凡所演說⑤無不作念。是名如來二十三業。爾時世尊。即說頌曰

如來初得菩提時　遍觀衆生如實心
凡所說法不失念　二十三業佛所說

復次善男子。如來三昧於一切法平等無減。是故諸佛一切平等。於一億種貪欲恚癡。及一億種無貪恚癡。其心平等無有差別。有爲無爲生死涅槃亦復如是。具如是等平等三昧。不⑥雜眼耳鼻舌身意。四大三界非此非彼。亦非一切非增非減。爲令衆生得是三昧。宣說正法。是名如來二十四業。爾時世尊。即說頌曰

如來等觀一切法　是故常定心無亂
不爲三界之所攝　諸根四大亦如是
一切諸法無差別　平等觀察善不善
如來所說如是業　爲諸衆生得是定

復次善男子。如來智慧常無減少。以是智力知一切法。能隨衆生意趣說法得無礙智。知一切義。知一切字。知一切句。於無量劫演一句法。出無量義斷一切疑。說三乘法幷及八萬四千法門。亦說八萬四千法聚。是名無量無邊智慧。爲令衆生得是智故宣說正法。是名如來二十五業。爾時世尊。即說頌曰

佛智無礙無有邊　能說無礙無邊法
演一字作無量句　演一句作無量義
說八萬四千法門　亦及爾所諸法聚
爲令衆得無礙智　是故宣說如是業

復次善男子。如來解脫無有減少。聲聞之人從他聞故而得解脫。緣覺之人從因緣故而得解脫。如來無師自然覺悟。永斷煩惱及以習氣。過去不斷。未來不著。現在不住。亦不貪著眼色二法。乃至意法亦復如是。知心性淨。是故唱言如來一念得阿耨多羅三藐三菩提。爲令衆生一念得成阿耨多羅三藐三菩提故演說正法。是名如來二十六業。爾時世尊。即說頌曰

爲諸聲聞⑦聞解脫　亦爲緣覺因緣悟
如來解脫不著有　不著三世心性淨
凡所演說爲解脫　⑧勸諸衆生無上道
二十六業非業故　大慈大悲處衆說

復次善男子。如來身業隨智慧行。智所闚邊以是業故。衆生聞見說法默然。行住坐臥飮食出入城邑聚落。三十二相八十種好悉得調伏。是故如來一切身業隨智⑨慧行。是名如來二十七業。爾時世尊。即說頌曰

如來身業爲衆生　故示種種妙相好
凡所舉動調衆生　大悲爲衆說是業

復次善男子。如來口業隨智慧行。何以故。說法淨故。無脫失故。眞正語。易解語易知語。非高語非下語。非曲語非麁語。非惡語非鬪語。柔軟語非輕語。非疾語非毀語。非不解義語。非惡聲語。非綺語。甘露語可愛語。次第語莊嚴語。恭敬語樂聞語。不貪語不垢語。淸淨語畢竟語。不誑語不癡語。無礙語廣語。眞實語不作語。不盡語安樂語。身寂靜語心寂靜語。貪寂靜語瞋寂靜語。癡寂靜語壞魔語。破邪⑩論語。梵聲迦陵頻伽聲。釋聲大海潮聲。拘崙闍聲。秋月孔雀聲。拘枳羅聲。命命鳥聲。鵝王聲鹿王聲琴聲鼓聲。貝聲。⑪伎樂聲人樂聞聲⑫耳根樂聲。增善法語。句義無譏語。合字句義語。時語略語。知足語。調諸根語。施莊嚴語。淸淨戒語。共忍行語。精進神通語。遠離欲界語。具足智慧語。慈語悲語。喜語捨語。說三乘語。不斷三寶語。解三聚語。解三世語。解三解脫語。分別四諦語。⑬修集語讚歎⑭語。佛語

①前行＋（大方等大集經陀羅尼品第二卷四）卷初【聖】　②〔一〕－【宋】【宮】　③當＝常【聖】　④恒＋（河）【聖】　⑤無＝先【宋】【元】　⑥雜＝離【三】　⑦聞＝閑【聖】
⑧勸＝觀【三】【宮】【聖】　⑨慧＝而【聖】　⑩〔論〕－【聖】　⑪伎＝妓【元】【明】【宮】　⑫（人）＋耳【聖】　⑬修集＝修習【元】【明】【宮】　⑭語＝諸【聖】

聖語。無邊語無行語。善男子。如來成就如是等語。是故如來所有口業隨智慧行。是名如來二十八業。爾時世尊。即說頌曰

如來所說如淨珠　成就無量諸功德
其聲遍滿十方界　一音能令種種解
凡所演說不作念　更不觀衆心境界
如來音聲如響❶相　無說無聞亦如是
大慈大悲清淨語　爲衆生解種種法
是故宜說如來業　二十八業如先佛

復次善男子。如來意業隨智慧行。何以故。如來了知一切衆生心意識等。亦不隨意隨緣隨貪隨恚隨癡。遠離誑惑及我我所無明闇翳。平等清淨無有邊際猶如虛空。是故如來所❷修意業隨智慧行。是名如來二十九業。爾時世尊。即說頌曰

如來之心不可量　如以毫毛舉須彌
常觀衆生心所緣　遠離說魔煩惱界
人中象王說善業　爲壞衆生種種惡
爲淨衆生身口意　二十九業今已說

復次善男子。如來智慧知過去世。其智無礙亦無障者。云何爲智。知過去佛無量無數。及其世界所有草木衆生之數。其心所緣種種音聲。亦知其佛說幾所法。有幾衆生得聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘。亦知彼佛所有世界壽命脩短。衆數多少名字種❸種喘息飲食。衆生根界意界法界心界行界。其心次第生滅出沒。如實了知知其數量非比智知。是名如來第三十業。爾時世尊。即說頌曰

佛智無礙無障者　故能悉知無量土
了知一切諸佛事　衆生諸根及法界
人師子王知過去　如觀掌中阿摩勒
無邊身說三十業　爲令衆生知❹過世

復次善男子。如來智慧知未來世。其智無礙亦無障者。云何爲智。知未來世若出若滅。一切世界幾劫水災。幾劫火災幾劫風災。成壞之數。幾佛世界幾佛出世。世界之中有幾微塵。有幾聲聞緣覺菩薩。亦知彼佛幾食幾息。幾行幾住幾坐幾臥。幾人獲得聲聞解脫。幾人獲得緣覺解脫。幾人獲得正覺解脫。幾人修集慈悲喜捨。亦復了知幾所衆生次第心生次第心滅。了了能知如是等事。亦非比智。是名如來三十一業。爾時世尊。即說頌曰

如來了知未來世　一切諸法之出沒
知佛世界及以佛　衆心次第生滅等
既得知已無憍慢　名三十一如來業

復次善男子。如來智慧知現在世。其智無礙亦無障者。云何爲智。如來悉知十方現在世界。諸佛聲聞緣覺菩薩衆數日月星宿草木微塵。地水火風四大海❺滯。衆生毛髮種種形色。心意次第生滅出沒。亦知地獄畜生餓鬼現業果報。幾時住世幾時解脫。亦知人天業果因緣。幾時住世幾時解脫。知煩惱界及諸根界意界法界。如來雖復種種知已。不生高心口亦不出二種之言。是名如來三十二業。爾時世尊。即說頌曰

無上如來叵思議　無有知佛所緣境
如來所知如虛空　無量無稱無邊界
所說微妙❻第一義　爲令衆生得是業
總持自在能問佛　無上世尊隨意答

善男子。如來世尊具足如是三十二業。則能調伏無量衆生。善男子。如來世尊雖爲衆生說是諸業。而如來業眞實無量不可稱計。善男子。如來業者。一切世間所有衆生。不能思惟不能了知不能宣說。如是業者。悉能等知一切國土猶如虛空。何以故。十方諸佛悉平等故。善男子。諸佛所說。觀察衆生及佛世界。解脫涅槃等無差別。佛觀法界皆一味已。轉不可轉正法之輪。善男子。譬如善識眞寶之匠。於寶山中獲得一珠。得❼以水漬從漬出已。置❽酢漿中從＊酢漿出已。置之豆汁意猶不已復置苦酒。苦酒出已置衆藥中。從藥出已以❾瓌褐磨。是名眞正青琉璃珠。善男子。如來亦爾。知衆生界不明淨故。說無常苦及以不淨。爲壞貪樂生死之心。如來精進無有休息。復爲演說空無相願。爲令了知佛之正法。如來精進猶不休息。復爲說法令其不退菩提之心。知三世法成菩提道。名大珍寶良祐福田。是故當知。如來諸業不可思❿惟。不可稱量不可宣說。如來具足三十二業。雖知己身猶如虛空。而於世界示現其身。亦復宣說不可說法。永斷一切心之因緣。悉知一切衆生心界。亦知一切菩薩境界。善男子。如來世尊眞實業者。終不斷絕菩薩⓫授記。是名如來眞實之業。爾時世尊說是業時。十方世界六種震動。大光普照雨於無量無邊香花。諸在此坊天人大衆。阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。聞如來業心大歡喜。復

❶相＝想【聖】　❷除＝有【元】【明】【宮】　❸種＝姓【聖】　❹過世＝過去【三】【聖】　❺滯＝滴【三】【宮】　❻第＝等【宋】【元】【宮】　❼以＝已【三】【宮】【聖】　❽酢＝醋【三】【宮】＊　❾瓌褐＝瓌瑁【三】【宮】【聖】　❿惟＝議【聖】　⓫授＝受【三】【宮】【聖】

以種種香花[1]伎樂寶幢幡蓋供養之具而供養佛。其中或以周羅寶頂寶[2]髮手[3]玔雜寶[4]瓔珞。日珠月珠指環珠帶寶[5]珮髮飾。或以[6]耳環以奉如來。謂青*琉璃。及蓮花珠金翅鳥珠。閻浮寶珠帝釋寶珠。火珠光珠無量光珠。無量色珠柔軟淨珠。金剛寶珠及白真珠。復以雜香。所謂末香。金沙和雜栴檀之香。多伽羅香沈水。[7]彌佉多摩羅跋[8]香。復散諸花。所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花。拘毘陀羅花波利質多羅花。樂花。娑羅花大娑羅花。百葉花千葉花。[9]饒葉花大光花。香[10]葉花樂香花樂見花。無量色花無定色花。水生花。優波羅花波頭摩花。[11]拘物頭花分陀利花。陸生花。[12]婆利師花摩梨花。須曼那花育坻花。檀內伽梨花阿提目多伽花。瞻婆花阿叔迦花。種種*伎樂種種[13]幢幡蓋。[14]十方界諸來菩薩。各昇虛空寶坊之上。放身投下供養於佛。投身散已其身不現。化七寶網遍覆其上。復現其身在珠網中。爾時十方一切諸佛。各各遣一波利之樹。以用供養釋迦如來。以佛力故一一諸樹各至寶坊莊嚴其處。爾時會中無量眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量眾生。得無生法[15]忍

大方等大集經卷第三

大方等大集經卷第四

北涼天竺三藏曇無讖*於姑臧譯

陀羅尼自在王菩薩品[16]第二之四

爾時世尊。舉身顒[17]眄觀諸大眾。如象王迴而作是言。諸善男子。誰能守護如是供具及此寶坊。令不毀壞滅沒損減。以待彌勒成正覺已。十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。是時會中有一菩薩名諸法神通自在王即從坐起。[18]踟跪合掌而作是言。世尊。我能守護如是供具及此寶坊。令不毀壞滅沒損減。以待彌勒成正覺已。十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來。爾時眾中有一魔王名曰神通。其所住國名四天下。語諸法神通自在王菩薩言。善男子。汝今安置如是供具幷及寶坊。置何器中而守護之令不毀[19]壞。[20]善男子。凡言器者性是[21]無常。而我此身常住無變。善男子。汝今應當諦觀我身。爾時魔王聞是語已。如敎諦觀見其[22]齋中。有一世界名水王光。有佛世尊號寶優鉢羅。其世界中有大寶山。如來處中[23]結加趺坐。與諸菩薩宣說正法。爾時魔王見是事已。心甚奇訝。即禮諸法神通自在王菩薩。讚言善哉善哉。大士。我今始知汝有妙器堪任護持如是供具及此寶坊令不毀滅。爾時魔王即白佛言。世尊。我往未見如是菩薩。未聞如是微妙法時。欲學聲聞入於涅槃。我今既見諸法神通自在王菩薩威神之力。即發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊。假使我身恒沙劫中受地獄苦。然後乃成無上道者。亦終不捨菩提之心。佛言善哉善哉。善男子。汝能善發阿耨多羅三藐三菩提心。汝亦當得如是無量神通之力。是時會中復有菩薩名師子幢。語陀羅尼自在王菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩獲得何等陀羅尼門。而能受持一切佛語。凡所演說字句及義無有窮盡。陀羅尼自在王菩薩言。善男子。有八陀羅尼。菩薩摩訶薩若有得者。則能受持一切佛語。凡所演說字句及義而無窮盡。何等爲八。一者淨聲光明陀羅尼。二者無盡器陀羅尼。三者無量[24]際陀羅尼。四者大海陀羅尼。五者蓮華陀羅尼。六者入無礙門陀羅尼。七者四無礙智陀羅尼。八者佛莊嚴*瓔珞陀羅尼。是名爲八。若有菩薩安住如是八陀羅尼。則能受持一切佛語。凡所演說字句及義而無窮盡。師子幢菩薩言。善哉大士。唯願廣說。菩薩聞已當得受持一切佛法。陀羅尼自在王菩薩言。善男子。諦聽諦聽當爲汝說淨聲光明陀羅尼者。菩薩摩訶薩若[25]得住者。能於無量無邊佛所。具足成就無量功德得淨四大。以是因緣其聲微妙宣說法時。其音遍滿一佛世界二佛世界。五佛世界十佛世界。二十佛世界三十佛世界。四十佛世界五十佛世界。百佛世界千佛世界。萬佛世界乃至百千萬佛世界。不可稱不可數。隨所說法即得遍聞。其說法時所坐法座師子之床。或一由[26]旬或如須彌。或如梵處坐如是處。設有十方無量諸佛講宣道化。普得聞之受持不忘。

[1] 伎＝枝【聖】* [2] 髮＝鬘【三】【宮】 [3] 玔＝釧【三】【宮】【聖】 [4] 瓔珞＝纓絡【聖】 [5] 珮＝佩【聖】 [6] 耳環＝耳鐶【宮】 [7] (羸醯)＋彌【元】【明】【聖】 [8] 〔香〕－【宋】【宮】 [9] 饒＝遶【三】【宮】 [10] 〔葉〕－【三】 [11] 拘物頭＝拘勿頭【三】【聖】 [12] 婆＝波【聖】 [13] 〔幢〕－【三】【宮】 [14] (時)＋十【三】 [15] 忍積於此涅卷第四之爾時【聖】 [16] 〔第二〕－【宮】 [17] 眄＝盻【宮】【聖】 [18] 踟＝胡【三】【聖】 [19] 壞＋(諸法神通)【三】 [20] (自在王菩薩言)＋善【宋】【元】，(自在王菩薩言)＋善【宮】 [21] 〔無〕－【聖】 [22] 齋＝齊【聖】 [23] 結加＝結跏【三】【聖】 [24] 際＝節【聖】* [25] 得＝待【宮】 [26] 旬＝延【聖】

善解字句及其義味。自說法時及聽佛說。於是二事各無妨礙。於一字中說一切法。一字者所謂爲阿。阿者諸字之初。菩薩摩訶薩說阿字時。卽能演說一切諸法。阿之言無。無者。諸法無根諸法無生。諸法無初諸法無邊。諸法無盡諸法無作。諸法無來諸法無去。諸法無住諸法無性。諸法無出諸法無行。諸法無增諸法無高。諸法無減諸法無主。諸法無用諸法無願。諸法無戲論亦無覺觀。無說無聽無處無入。諸法無我及無衆生。無淨無命無名無主。無有士夫無內無外無常無相無[1]億無量。無爲無跡無句無字。無[2]礙無共無隨他無隨己。無[3]執無放無取無捨。無數無身無滓無穢。無轉無變無受無聲。無相無結無汚無狂。無漏無有無覆無濁。無對無色無受無想無行無識。無因無果無陰入界。無因緣無境界。無受無欲無色無色。無誘導無黑無白。無[4]滓無思惟。無時無歸無淨無雜。無燒無習無屋無支。無動無住無堅無脆。無可見無可觸。無光無闇無山無罪。無實無虛無癡無觀。無[5]見無修無見無聞。無覺無智無觸無識。善男子。菩薩摩訶薩。獲得如是淨聲光明陀羅尼時。於此一字說一切法。菩薩於此一字之中說無量義。無有錯謬。不壞法界不失字義。菩薩得是陀羅尼已身口意淨。舉動進止衆生樂見。是名身淨。凡所演說衆生樂聞。是名口淨。[6]修集慈悲喜捨之心。是名意淨。菩薩得是陀羅尼已。能淨二施財施法施。能淨於戒見毀戒者不生惡心。能淨於忍見害衆生不生瞋惱。能淨精進修行善法無有休息。能淨禪定壞憍慢故。能淨智慧除無明故。能淨於業壞惡因故。能淨於眼得[7]三眼故。能淨於耳獲得天耳聞佛聲故。能淨於鼻悉嗅諸佛淨戒香故。能淨於口於甘露味不貪著故。能淨於身得化身故。能淨於意善思惟故。能淨於色三十二相故。能淨於聲說妙法故。能淨於香戒聞施等得清淨故。能淨於味得無上味故。能淨於觸修集無上諸三昧故。能淨於法觀諸法界無分別故。能淨於念如所聞法不忘失故。能淨於意永不繫屬諸魔黨故。能淨於行觀察甚深諸法界故。善男子。菩薩住是陀羅尼已。隨說音聲所至之處。身之光明亦如是照。善男子。是陀羅尼成就如是無量功德。無盡器陀羅尼者。菩薩住是陀羅尼已。說色無常不可窮盡。說色是苦亦不可盡。說色無我說色如沫。如幻水月夢響影焰。亦不可盡。說色無性亦不可盡。說色無相空不可說。不可願求不可造作。不生不滅非是過去未來現在非內非外非淨非穢。非我我所非去非來。非對非礙非一非二。非是衆生亦非壽命。亦非丈夫非貪瞋癡。非有非無非漏非無漏。非有爲非無爲。非盲非聾非跛非躄。非狂非亂非草木石。非樹非地。非水火風。非舍非宅非城非郭。非大村落非山。非圓非方非四大造。非作非受非聲非聞。非是可說。十二因緣不可窮盡。非常非斷。無業無果非陰入界。非住欲界[8]色無色界。非同非異亦非煩惱。非淨非汚非平非[9]曲。菩薩摩訶薩說色如是不可窮盡。善男子。是無盡器陀羅尼者。有無量無邊不可說分。分此一分以爲千分。我於如是千分之中。唯說一分猶不能盡。無量*際陀羅尼者。※際者所謂常見斷見。無量者謂十二因緣。※際者所謂無明行識。乃至老死衆苦聚集。又無量者所謂生死。又復*際者謂無始終。又復*際者謂無取捨。又復*際者無出無滅。又復*際者無汚無淨其性淨故。又復*際者所謂[10]可見。又復*際者所謂名色。又復*際者有爲無爲。又復*際者。所謂三世內外業果。無業無果善及不善。有漏無漏業及煩惱。我以無我生死涅槃。善男子。[11]夫無量者所謂微塵。*際者所謂地水火風。是名無量*際陀羅尼。菩薩住是陀羅尼已。無量劫中爲衆說法。而其所說字句義味不可窮盡。是陀羅尼成就如是無量功德。大海陀羅尼者。善男子。猶如大海。四天下中所有諸色。衆生卉木藥樹穀子。日月星宿雲氣雷雹。國邑聚落城郭殿堂園池山河。如是一切諸種種色悉於中現。菩薩住是陀羅尼已亦復如是。一切衆生身口意業。各各於是菩薩身中一一印現。十方世界所有衆生所有口業。悉於菩薩口中印現。是故菩薩有所言說皆悉眞實。印者名無所有。謂諸法無有覺觀。無說無邊無作無貪。是名第一眞實之義。復有遮印遮之言眼。眼卽無常可淨可見。復有那印那之言名。一切諸法流布故名眞實無名。復有邏印邏之言世。一切世間屬愛無明。復有陀印陀之言十。佛具[12]十力能

[1]億＝憶㊂宮　[2]礙＝等宮　[3]執＝收元明　[4]滓＝澤宮　[5]見＝覩㊂　[6]修集＝修習㊂宮下同　[7]三眼＝三明㊂宮　[8]色＋(界)元明　[9]曲＝凹㊂宮　[10]可＝因宮　[11]夫＝又㊂，不宮　[12]十＝千宮

化衆生 復有波印波之言五。如來遠離除滅五欲。得阿耨多羅三藐三菩提。復有殺印殺之言六。如來眞實了知六入故。能調伏一切衆生。復有殺印殺之言六。如來具足六念處故。得大自在。復有殺印殺之言六。如來具足六神通故。能以神通教化衆生。復有婆印婆之言左。如來世尊離左道故。得阿耨多羅三藐三菩提。復有多印多之言實。如來菩覺眞實之性故名正覺。復有❶耶印*耶之言彼。如來等知此彼平等。復有婆印婆之言結。如來遠離諸煩惱故名阿梨呵。復有闍印闍❷言生老。如來已過生老之分故名世尊。復有疊印疊之言法。如來說法清淨無垢。復有奢印奢之言奢摩他。如來成就修奢摩他。復有佉印佉之言虛空。如來知見一切諸法同於虛空。復有迦印❸迦言苦行。如來遠離一切苦行。復有婆印婆之言實。如來所說四眞諦者卽是眞實。復有摩印摩之言道。如來能說八正之道。復有伽印伽之言深。如來所說其義甚深。復有羼印羼之言忍。如來具足忍波羅蜜。復有呼印呼之言讃。如來常讃十方諸佛。復有若印若之言遍知。是故如來名一切智。復有婆印婆之言有。如來已❹解一切諸有。復有車印車之言欲。如來欲於一切善法。復有波印波之言前。如來常爲一切衆生現前說法。復有頗印頗之言果。如來常說四沙門果。善男子。因如是字演說諸法。所有諸字悉於菩薩口業印現。是名大海陀羅尼也。菩薩住是陀羅尼已。所說法處常出七寶淨妙蓮花以爲法座。菩薩坐上宣說法化。又復多雨無量蓮花。是諸蓮花亦出種種清淨法音。其音深廣多諸方喩。十二部音。清淨之音。斷煩惱音。爾時菩薩默然而住。是諸蓮花皆能演法。亦出種種無量光明。一切衆生皆見菩薩❺坐諸花臺施作佛事。是名蓮花陀羅尼也。入無礙門陀羅尼者。菩薩摩訶薩說一法時無有❻罣礙。若說二法三法四法。乃至百千無量無邊恒沙等法。如四天下微塵等法。乃至三千大千世界微塵等法。乃至恒河沙等諸佛世界微塵等法。於字句義亦無*罣礙。是名入無礙門陀羅尼也。四無礙智陀羅尼者。所謂法無礙智。義無礙智。❼辭無礙智。樂說無礙智。東方無量世界衆生有問法者。菩薩隨以法無礙答。南方無量世界衆生有問義者。菩薩隨以義無礙答。西❽法無量世界衆生有問❾辭者。菩薩隨以*辭無礙答。北方無量世界衆生問樂說者。菩薩隨以樂說智答。是名四無礙智陀羅尼也。佛❿瓔珞莊嚴陀羅尼者若有菩薩獲得如是七陀羅尼。其頂髻上有佛像現。其色眞金有大光明。三十二相八十種好。爾時菩薩身口意等悉作佛業。其所思念如佛所念。菩薩具足如是佛業。能知大衆種種之心。知已隨意而爲說法。若一日若二日。乃至無量百千萬歲。不能盡其所知法門文字句義。又復具足四種智慧。何等爲四。一者知衆生心。二者知諸字句。三者知所說無盡。四者知於眞實。菩薩具足如是四智。能調衆生爲阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名佛*瓔珞莊嚴陀羅尼也。善男子。是⓫八陀羅尼其分無量。於是⓬分中分其一分以爲千分。於是分中唯說一分猶不能盡。是陀羅尼成就如是無量功德。爾時陀羅尼自在王菩薩卽說頌曰

如來說八陀羅尼　若有菩薩具得者
能解諸經種種義　其*辭句義不可盡
具足善業得妙聲　能令無量世⓭間聞
衆生聞已修善法　修已獲得於解脫
無量劫中說無法　因一法根說無盡
亦因一字解多義　是名如來說*際持
人中牛王斷二*際　說中道義無有邊
具足智慧平等觀　雖成是持無得者
四方色等現大海　一切字印印菩薩
說法之時無障礙　成就大海陀羅尼
坐寶蓮花演說法　亦雨⓮蓮花⓯散大衆
蓮花亦說無量法　是名寂靜蓮花持
說⓰於一字無障礙　無量字中亦如是
說無量義無有滯　具足如是無礙持
說法深義無有盡　*辭及樂說無有邊
能破衆生疑網心　獲得無上智總持
頂髻常出如來像　身口意業佛無異
若具如是八持者　窮劫讃歎不可盡
具足是八陀羅尼　處世不污如蓮花
在世最高如須彌　不可稱計亦如是
世邪不動亦復然　是人具足如是持
能壞世道諸邪見　猶如師子獸中吼
若得無上陀羅尼　能⓱達世間清淨行
能增無量諸善法　亦能教化多衆生

❶耶＝邪【三】【宮】*　❷言＝來【宮】　❸迦＋（之）【宮】　❹解＝脫【三】【宮】　❺坐＝生【宮】　❻罣＝絓【宋】*　❼辭＝辯【三】【宮】　❽法＝方【宮】　❾辭＝詞【聖】*　❿瓔珞＝纓絡【宋】*　⓫八＝佛【宋】　⓬分中＝中分【宮】　⓭間＝界【元】【明】【宮】　⓮蓮＝天【元】【明】【宮】　⓯散＝多【聖】【宮】　⓰於＝持【宮】　⓱達＝遠【明】【宮】

具足如是陀羅尼　能壞衆生無明闇
作大光明如朝日　亦能除破諸黑闇
說法無礙如虛空　爲衆生行如猛風
施於法藥壞煩惱　如世良醫救病者
若得具足無上持　有讚功德不能盡
能作清涼如秋月　增長善法亦如是
菩薩成就如是持　能化無量諸衆生
若具如是陀羅尼　獲得自在如[1]大王
能化衆生於大乘　能施法財破貧窮
能降法雨如龍王　摧滅煩惱如惡雹
若得如是陀羅尼　能化衆生於菩提
[2]不能說過如帝釋　字義*不盡如虛空
若得成就陀羅尼　一切大衆樂見聞
其意不散常在定　修集無量慈悲心
清淨梵行遊神通　是四皆如大梵天
若得成就陀羅尼　即能供養十方佛
了了觀見十方界　於其世界化衆生
若具如是陀羅尼　即得具足佛功德
常爲十方佛所念　亦如父母念一子
若有菩薩得是持　能讚功德無量[3]藍
具足成就戒念慧　能解衆生心所行
若得成就陀羅尼　無有憍慢及慳貪
善知方便調衆生　修集慈悲壞煩惱
若得成就陀羅尼　煩惱不汚如虛空
善解衆生隨意語　亦能隨意演說法
若具如是陀羅尼　悉能了知衆生根
能解衆生種種解　隨其所解而說法
隨對治門爲說法　三十七品調衆生
若得如是陀羅尼　修奢摩他無有邊
若得如是陀羅尼　具足六度如諸佛
了知一切煩惱界　通達寂靜而壞之
身口意業悉寂靜　行住坐臥亦如是
若得成就如是持　無復煩惱諸習氣
得淨法身無有邊　非生所生常化生
身口意業隨智行　所有定念亦如是
若[4]得成就如是持　有讚歎者不能盡[5]

[6]爾時世尊讚陀羅尼自在王菩薩。善哉善哉善男子。汝已久得是陀羅尼。是故能善分別解說所有無量功德之義。不但今日。已於過去無量佛所亦作如是分別解說。善男子。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛號淨光明。世界名淨劫。亦名淨純。淨琉璃以爲世界猶如明鏡。地平如掌。所有林樹七寶所成。妙寶蓮花大如車輪。清淨鮮潔人所樂見。其土人民悉處七寶樓殿堂閣如天無異。貪欲恚癡漸已經微。土無日月唯有佛光。青蓮花開則知是夜。赤蓮花敷則知是晝。時彼佛有六[7]萬百億大菩薩僧。出家之人不可稱計。[8]皆悉志樂無上大乘。世界乃至無二乘名。一切皆是不退菩薩。其佛壽命具足半劫。人之與天無有差別。在地爲人處空爲天。無有王者除佛法王。其土人民無有宗事。諸天邪神及歸依者。亦無女身毀戒之名。具足三戒。何等爲三。一從戒戒。二從心戒。三從慧戒。發菩提心厭悔生死名從戒戒。修三昧慧名從心戒。修集智慧得大智慧名從慧戒。爾時衆中有一菩薩。名曰光頂。從坐而起頭面禮足。右遶恭敬長跪合掌。而白佛言。世尊。所言陀羅尼者。云何名爲陀羅尼[9]也。菩薩住何陀羅尼中。能持一切諸佛名號。爲諸衆生分別解說。佛言。善男子。有陀羅尼名曰寶炬。菩薩住是陀羅尼中。能持一切諸佛名號。爲諸衆生分別解說。隨諸衆[10]生種種語言。光頂菩薩復白佛言。唯願世尊分別廣說。我等聞已當得修持。佛言。善哉善哉善男子。至心諦聽吾當爲汝分別[11]解說。爾時世尊即說[12]偈言

遠離一切諸煩惱　清淨無垢猶眞[13]實
其心能作大光明　是名寶炬陀羅尼
身口意業悉寂靜　猶如秋月之明淨
修集大慈心平等　是名寶炬陀羅尼
其心無有諸覺觀　悉得遠離於二見
亦非有想非無想　是名寶炬陀羅尼
具足成就念意慧　能入無上大法門
清淨無垢如虛空　是名寶炬陀羅尼
遠離三種塵勞垢　成就三種清淨慧
已於三有得解脫　是名寶炬陀羅尼
能悉破壞貪恚癡　亦得遠離煩惱濁
除滅無明諸邪闇　是名寶炬陀羅尼
衆生音聲上中下　一切悉能了了知
能隨衆生意說法　是名寶炬陀羅尼
具足甚深無量義　亦復具足諸字句
遠離於我及我所　是名寶炬陀羅尼
具足成就四依法　亦復具四無礙智
其心常在於四禪　是名寶炬陀羅尼
能廣分別第一義　具足而得四梵行
修集具足五神通　是名寶炬陀羅尼
受持專憶四念處　精進獲得四正勤

[1]大＝天【明】　[2]不＝無【三】【宮】*　[3]藍＝行【聖】　[4]得＝有【聖】　[5]次行＋（大方等大集經卷第四）卷末【聖】，＋（大方等大集經陀羅尼自在品［＿＿］）【聖】　[7]萬百＝百萬【元】【明】　[8]皆悉＝悉皆【三】【宮】【聖】　[9]也＝耶【三】【宮】【聖】　[10]生＝言【三】　[11]解說＝廣說【聖】　[12]偈言＝頌曰【元】【明】【聖】　[13]實＝寶【元】【明】

莊嚴成就四如意　是名寶炬陀羅尼
成就五根及五力　一切邪風不能動
修集無上七覺分　是名寶炬陀羅尼
成就定慧二翅翼　遊翔平坦八正路
趣向無上智解脫　是名寶炬陀羅尼
能踐菩薩之道地　及住無上眞解脫
永斷一切煩惱習　是名寶炬陀羅尼
能作無量大光明　猶如世間之日月
能淨三種清淨眼　是名寶炬陀羅尼
能淨一切諸煩惱　亦得遠離諸魔業
觀察五陰味過咎　是名寶炬陀羅尼
善知調伏諸衆生　永離六根之因緣
爲衆說法令得念　是名寶炬陀羅尼
住於如是陀羅尼　能到十方佛世界
見佛至心聽受法　亦能廣說如是法
旣聞法已至心持　能爲衆生說字義
以大念力因緣故　能解諸佛微妙語
能說無常苦無我　諸法悉從緣得果
了了觀察諸法界　是名寶炬陀羅尼
成就樂說無礙智　三明三慧亦如是
若有住是總持者　乃能得八解脫義
佛說無量陀羅尼　悉來攝在此持中
若得如是陀羅尼　是名成就無量持
若入無量諸禪定　及得無量諸神通
皆由如是總持力　是故名爲持中王
如四大海無障礙　一切河泉皆投之
諸法衆流亦如是　皆悉歸趣是持海
得身無邊意無盡　能廣分別說法界
成就無量功德者　乃能獲是陀羅尼
若得如是微妙持　卽得三十二相好
其色殊勝上種性　多饒財寶得自在
於諸有中得無生　能廣分別諸法義
安住不動不退地　皆由得是陀羅尼
菩薩若欲修菩提　當修如是陀羅尼
得是持已修道[1]易　能演說法調衆生
於無量劫說法時　字義二法不可盡
能淨衆生諸煩惱　以得如是陀羅尼
能轉無上正法輪　能令衆生脫衆苦
能進衆生無上道　以得如是陀羅尼
若有衆生千萬口　一口而有千萬舌
不能宣說成持者　所得無量之功德

善男子。爾時淨光明佛說是法時。光頂菩薩及與三萬二千菩薩悉皆獲得是陀羅尼。善男子汝知。爾時光頂菩薩。豈異人乎卽汝身是。是故汝今能廣分別是陀羅尼。是大衆中得是持者汝最第一。爾時會中有一菩薩名曰慧聚。白佛言。世尊。云何菩薩得寶炬[2]陀羅尼。[3]得已不失。能以此法調伏衆生。善男子。若有菩薩安住慧根造作慧業。如是菩薩能得是持。得已不失。能以此法調伏衆生。慧聚菩薩復作是言。善哉世尊。唯願演說。云何慧根。云何慧業。佛言。善哉善哉善男子。至心諦聽吾當爲汝分別解說。善男子。若有善男子善女人。未聞智慧而得聞之是名爲根。聞已廣說名之爲業。始觀諸法名之爲根。觀已廣說名之爲業。初觀善根名之爲根。轉以化人名之爲業。觀不放逸名之爲根。轉以化人名之爲業。調伏自心名之爲根。調伏他心名之爲業。住於寂靜名之爲根。淨身口意名之爲業。知於一乘名之爲根。爲衆生說名之爲業。修奢摩他名之爲根。具三種慧名之爲業。修四三解脫名之爲根。證得三慧名之爲業。修四念處名之爲根。不念於念名之爲業。修四正勤名之爲根。離煩惱性名之爲業。修四如意名之爲根。知無如意名之爲業。修集信心名之爲根。放捨一切名之爲業。修無所畏名之爲根。能廣[4]說之名之爲業。修集三昧名之爲根。知定次第名之爲業。修集智慧名之爲根。知一切法名之爲業。莊嚴菩提名之爲根。得菩提時名之爲業。證[5]苦習道名之爲根。證滅時名之爲業。不依不了義名之爲根。依了義經名之爲業。初聽受法名之爲根。依止其義名之爲業。不依於人名之爲根。依止於法名之爲業。見法無常名之爲根。法無生滅名之爲業。知諸法苦名之爲根。知法無作名之爲業。知法無我名之爲根。知法性淨名之爲業。知涅槃淨名之爲根。知法本淨名之爲業。聞義不畏名之爲根。依止於義名之爲業。聞眞不怖名之爲根。依止眞法是名[6]爲業。知字不畏名之爲根。知已樂說名之爲業。聞說如來無礙智力。不生怖畏名之爲根。依止如來無礙[7]智力名之爲業。生法二緣名之爲根。無緣之慈名之爲業。憐愍衆生名之爲根。能爲壞苦名之爲業。思善得喜名之爲根。心不著法名之爲業。無愛恚捨名之爲根。無一無二名之爲業。念佛名根。念於法身名之爲業。念法名根。知法性淨名之爲業。念僧名根。

[1]易＝揚【宋】【明】【宮】　[2]〔陀羅尼〕－【宮】　[3]（持）＋得【宮】　[4]（宣）＋說【宮】　[5]苦習＝苦集【元】【明】【宮】　[6]爲＝慧【元】【明】　[7]智＝知【宮】

知僧無爲名之爲業。念戒名根。知無持者名之爲業。念施名根。能捨煩惱名之爲業。念天名根。獲得淨天名之爲業。聞已思惟名之爲根。不著世間名之爲業。知本無今作名之爲根。無作無受名之爲業知。於涅槃名之爲根。得大解脫名之爲業。自利名根。自利利他名之爲業。受持八萬四千法聚名之爲根。通達其義名之爲業。能演說法名之爲根。解無明等名之爲業。勸諸衆生於菩提道名之爲根。勸修智慧方便不退名之爲業。不畏諸有名之爲根。願生諸有名之爲業。從聞得忍名之爲根。思惟得者名之爲業。隨意得忍名之爲根。因不生得名之爲業。餘一生在名之爲根。最後邊身名之爲業。坐菩提樹名之爲根。了知諸法名之爲業。說是慧根慧業之時。一切十方諸佛世界。及此寶坊六種震動。爾時慧聚菩薩摩訶薩白佛言。世尊。何因緣故十方世界及此虛空七寶坊庭如是震動。善男子。是慧根慧業。亦是過去諸佛所說。是故此地爲大震動。爾時具足四無礙智菩薩白佛言。世尊。何四緣故慧聚菩薩名之爲聚。佛言。善男子。過去無量阿僧祇劫有佛出世。號功德藏如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名善生劫名無垢。其土衆生一切純善。爾時佛有三萬二千大菩薩衆。八萬四千聲聞大衆。爾時世尊欲試菩薩。以百億事問諸菩薩。諸善男子於是衆中誰能解說如是等義。其中有言我當思惟。❶經一月日乃能解之。或復有言我過半月。復有言曰我過七日。或言我過一日一夜乃能解之。爾時衆中有一菩薩名曰念意。白佛言。世尊。我今不起此坐能解是義。爾時菩薩於大衆中師子吼已。其地即時六種震動放大光明。勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天。一切悉來詣如來所。爾時大衆所坐之處。縱廣滿足百萬由旬。念意菩薩。見諸大衆悉❷以集會。以神通力智慧念力。陀羅尼力四無礙力。無所畏力佛神力故。於是百億一一事中解百億義。不豫思惟無有停滯。說是義已。是大衆中六萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。四萬衆生得無生忍。從地神諸天乃至阿迦尼吒❸天。一切悉聞說法之聲。善男子汝知。爾時念意菩薩豈異人乎即慧聚是。以是因緣名爲慧聚。爾時世尊即說頌曰

聞說法故名爲根　演說法故名爲業
思惟諸善名爲根　解說深義名爲業
如法而住名爲根　隨意說法名爲業
修奢摩他名爲根　具三種慧名爲業
四種念處名爲根　四正勤法名爲業
信等五根名爲根　信等五力名爲業
七菩提分名爲根　八正道分名爲業
不依止字名爲根　依止於義名爲業
不依於人名爲根　依止於法名爲業
不依不了名爲根　依止了義名爲業
不依於識名爲根　依於智慧名爲業
了知無作名爲根　通達無生名爲業
生法二慈名爲根　無緣之慈名爲業
無所畏懼名爲根　能宣正法名爲業
六思念處名爲根　六念之義名爲業
能自利益名爲根　自利利他名爲業
受持正法名爲根　能爲人說名爲業
餘一生在名爲根　最後邊身名爲業
若菩薩心得不退　即❹解了知慧根業
能得無生之上忍　能開無上菩提門

爾時陀羅尼自在王菩薩白佛言。世尊。佛所說法不可思議。無上菩提亦不可思議。何以故。非字說故非字攝故。如來所說無量無邊故。入無量無邊法門故。十二因緣深難解故。著二法者不能知故。利智之人漸漸知故。非是六情所知見故。亦非二乘智境界故。世尊。如是菩提悉是一切諸法之印。不可造作猶如虛空。非是屋宅離屋宅故。知一切行一切衆生所有因果。一切智慧廣大無邊。莊嚴一切無量善法。能爲善法而作應器。能以神通顯示於人。住二道者示以無二。示一切佛平等無差無字無義。不可宣說不可聽聞。能示衆生三寶正聚。及三脫門解脫三界。示三種慧金剛定因。住於一切諸佛正法。悉聞一切諸佛智慧。利一切❺衆亦能宣說一切諸佛。世尊。若有善男子善女人。能作如是讚歎菩提所有功德。得聞如是方等經典。受持讀誦書寫演說。是名能報諸佛之恩。佛言。如是如是善男子。如汝所說得無量功德。善男子。一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來。若有人能受持是經。書寫讀誦解說其義。所得❻福德無有差別。爾時世尊告諸菩薩。善男子。於此衆中誰能於我滅度之後。護持如是無上菩提。

❶經＝至【明】　❷以＝已【宮】　❸〔天〕－【宮】　❹解＝能【三】【宮】　❺衆＋(生)【三】【宮】【聖】　❻福德＝功德【元】【明】【宮】

廣說是義令法久住。爾時衆中有諸菩薩及諸天人各六萬億同聲而言。我等能於如來滅後。護持如是無上菩提。廣說是經令法久住。唯願如來加之願力。爾時世尊卽說偈言

若我實同十方佛　永渡生死大苦海
如是功德無上法　應當久住無毀滅
若我無量世修慈　眞實爲於諸衆生
觀衆平等無有二　是故正法得久住
若我具足二莊嚴　無量世中利衆生
以是二法化衆生　是故正法得久住
若能破壞煩惱結　幷及除滅諸邪見
具足一切諸善法　故能善發是願力

善男子。不獨汝等一切人天一切魔梵。於我滅後悉能護持如是正法。善男子。虛空可作色。色可同虛空。我願神通力不可得令異。爾時四天王作如是言。若有人能於佛滅後。受持是經讀誦書寫解說其義。我等常當隨逐守護。諸梵天言。我等當捨禪定妙樂守護是人。兜❶率天言。我等亦當守護如是持經弟子。時魔波旬復作是言。世尊。若有人能受持是經。我於其人終不造作魔業魔事。功德藏天子言。世尊。一切諸佛所得菩提悉在是經。若有人能受持讀誦書寫解說。當知是人卽得菩提。彌勒菩薩言。世尊。我當於彼❷兜術天上。廣宣如是無上經典。大德迦葉復作是言。世尊。我聲聞人智慧雖微。❷應當任力受持讀誦宣說其義。阿難復言。世尊。我於此經眞實受持。乃至不失一字一句。如佛口出無有異也。若有衆生發菩提心。我亦能爲是人廣說。佛言。善哉善哉善男子。汝等悉能於我滅後。護持正法不令毀滅。善男子。若有衆生求於大乘。未得法忍受持是經。當知是人不過七佛便得❸授記。若聲聞人有受持者。彌勒成❹佛在初會中。若緣覺人有受持者。於我滅後得成道證。說是法時。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生成就忍辱。無量衆生得不退心。無量世界六種震動。十方世界諸來菩薩。以好香花伎樂幡蓋供養於佛。咸作是言。我等來此七寶坊中得大善利。若我脫有少福德力。願以此力令釋迦如來久住於世。如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅。若有優婆塞優婆夷等持是經者。令離一切憂愁怖畏無諸病苦。爾時陀羅尼自在王菩薩言。世尊。❺今所說法無量無邊不可思議。一切邪法不能傾動。乃是一切善法之本三乘根栽。復是一切諸法初門。若有衆生來問我言。是法何名云何受持。當云何答唯願說之。佛言。善男子。是名大悲說大悲法。名如來業受菩薩記。當如是持。說是經已。人天大衆歡喜頂戴信受奉行⑥◎

大方等大集經卷第四

大方等大集經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖❼於姑臧譯

◎❽寶女品第❾三❿之一

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中師子座上。與諸大衆圍繞說法。爾時會中有一童女名曰寶女。卽從坐起。右手執持白眞珠貫。而作是言。若我眞實能於十方無量世界。受持如是大集正典。讀誦書寫演說其義廣流布者。願此珠貫著佛頂髻及諸菩薩。說是語已卽擲珠貫。以佛神力及以誠言。珠貫卽在如來頂上。亦遍一切諸菩薩首。而諸菩薩各各自於首貫珠中。見其來世成佛之時所有世界菩提之樹。衆生調伏及往願力了了見知。見已各各生奇特想白佛言。世尊。是寶女者。云何乃有如是無量大功德⓫也。我於無量阿僧祇劫所有誓願。今於一念悉見了了。佛言。善哉善哉善男子。實如所言。是寶女者已於過去九萬六億那由他佛。種諸善根發大善願。所生之處常得眞實。是故是女凡所思念言無虛發。若欲令此大千世界滿中寶花卽言而有。若言欲令滿此三千大千世界。種種妙香⓬言已卽有。若欲示現種種形色轉輪王色。四天王色天帝釋色梵天王色。或沙門色婆羅門色。或比丘色比丘尼色。優婆塞色優婆夷色。如言卽得。若風災起時轉爲火災。火災起時轉爲水災。水災起時轉爲風災。如言卽轉。若有魔王將諸兵衆。執持刀杖弓弩箭矢鉾矟戈楯。欲令轉變成寶花者。如言卽成。若於空曠無水多⓭乏。爲諸衆生發大誓願。其中卽有城邑聚落。人民大小漿水無*乏。若願三千大千世界所有諸色如如來色。卽如其言成佛妙色。若言一切所有大衆悉住虛空。言已卽住。善男子。若是寶女。欲於此處虛

❶兜術＝兜率【三】【宮】　❷應＝要【三】【宮】　❸授＝受【三】【宮】【聖】　❹佛＋（出世之時）【宋】【明】【宮】　❺今＝令【宮】　⑥　⑥　❻不分卷，〔大方…譯〕三十一字－【聖】　❼〔於姑臧〕－【明】　❽大方等大集經十（寶女…三）【聖】　❾三＝二【宮】　❿〔之一〕－【元】【宮】　⓫也＝耶【元】【明】【聖】　⓬〔言已卽有若欲示現種種形色〕－【宮】【聖】　⓭乏＝之【宮】*

衆之中。遍聞十方諸佛所說。如言卽聞。善男子。寶女童女成就如是無量無邊諸大功德。爾時寶女卽於佛前說偈歎曰

我今成就大寶聚　故能讚歎無上尊
遠離一切諸煩惱　是足大寶助菩提
如來具足無上寶　大光能照無邊世
無上寶幢佛世尊　我今獻寶以供養
車𤦲馬瑙靑琉璃　金剛眞珠日月寶
以如是寶供養佛　爲令衆生成菩提
世尊身光勝諸寶　衆生樂見無疲厭
處在十方見十方　令衆各見前有佛
有見如來身行住　或見坐臥及說法
或見默然無所宣　或見入定修智慧
如來一一毛孔光　能照十方諸世界
光明淸淨最無上　猶如秋月淨蓮花

爾時寶女說讚佛已復作是言。世尊。我今於此大集經中欲少問義。如來若許乃敢諮啓。佛言。善哉善哉寶女。隨意發問。若有疑網我當爲汝而除滅之。爾時寶女卽白佛言。世尊。云何實語云何法語云何爲[1]法。佛言。善哉善哉至心諦聽。吾當爲汝分別解說。寶女。菩薩摩訶薩有三種實。何等爲三。一者不誑諸佛。二者不誑己身。三者不誑衆生。云何名爲不誑諸佛己身衆生。寶女。若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。貪著聲聞辟支佛乘。是則名爲欺誑諸佛己身衆生。云何不誑。寶女。若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已。若在地獄受大苦惱。若遇魔業邪見同止。若生惡國起惡煩惱。身遇刀稍所刺燒炙。於如是時終不捨離菩提之心。不休不息不畏不悔。令菩提心遂更增廣。爲諸衆生受大苦惱。見受苦者心更增廣。勤修精進欲得菩提。不爲邪語之所誑惑。一切邪風不能傾動。是名菩薩不誑諸佛己身衆生。寶女。若有菩薩不誑諸佛己身衆生。是名菩薩眞實之實。寶女。不誑諸佛復有四事。一者其心堅固。二者住於至處。三者具足勢力。四者勤修精進。不誑己身亦有四事。一者淨心。二者至心。三者不誑。四者不曲。不誑衆生亦有四事。一者莊嚴。二者修慈。三者修悲。四者攝取。寶女。是名菩薩第一之實。菩薩實者。初發願時不捨衆生。復次寶女。菩薩實者。不多語守護語。不麁語眞實語。若在獨處大衆王邊發言誠實。非爲財物而故妄語。非爲自在而故妄語。若有三千大千世界滿中七寶。尚不爲之而生妄語。況[2]復小事而妄語也。寶女。如是實者。有三十二淨。何等三十二。一者慚語。二者功德語。三者愧語。四者柔軟語。五者不虛語。六者無譏呵語。七者不[3]貪著語。八者不畏語。九者閉諸惡道語。十者開諸善道語。十一者聖行語。十二者慧行語。十三者內淨語。十四者外淨語。十五者樂受語。十六者樂聽語。十七者不[4]澁語。十八者微妙語。十九者[5]分別語。二十者妙音語。二十一者純善語。二十二者不誑語。二十三者不[6]熱語。二十四者歡喜語。二十五者自勸喻語。二十六者勸喻他語。二十七者不失語。二十八者安隱語。二十九者福田語。三十者如佛語。三十一者實聞遠語。三十二者淨口語。復次寶女。菩薩實者。凡所言說口意相稱。云何名爲口意相稱。修[7]集施故獲得菩提。非因慳貪而能得之。是名意口相稱而語。能施一切名之爲實。修集淨戒獲得菩提。非因毀戒而能得之。是名[8]意口相稱而語。如戒而住名之爲實。修集忍辱獲得菩提。非因瞋恚而能得之。是名意口相稱而語。具足修忍是名爲實。勤行精進獲得菩提。非因懈怠而能得之。是名意口相稱而語。修精進故名之爲實。修集禪定獲得菩提。非因亂心而能得之。是名意口相稱而語。修集定心名之爲實。修於智慧獲得菩提。非因愚癡而能得之。是名意口相稱而語。修智慧故名之爲實。三十七助菩提之法。四無量心亦復如是。復次寶女。夫眞實者所謂聖行。聖行者苦無常行。又復聖行。所謂知苦遠集證滅修道。知於五陰無出生相。是名知苦。五陰因者。所謂愛結畢竟遠離。不貪不著。不讚不求。不去不來。是名離集滅一切相。然其滅時無一法滅。不平等法作平等法。是名證滅觀。奢摩他。毘婆舍那。其相平等。無覺無觀無有平等。無繫無取無作無變。是名修道眞實了知。如是等諦又能分別廣說其義。是名菩薩摩訶薩實說是眞實法。時十千菩薩得眞實忍。[9]寶女。法語者。凡所演說依法而語。觀法念法奉行於法。行至處法求法欲法樂法修法。法幢法[10]杖莊嚴法器。法燈法明。法念法意。法有法[11]疑。莊嚴[12]瓔珞法床法儀。法護法財法無窮盡。廣大無

[1] 法＋（云何義語云何爲義云何毘尼語云何毘尼義）【元】【明】　[2] 復＝餘【三】【宮】【聖】　[3] 〔貪〕－【聖】　[4] 澁＝忽【宋】【聖】　[5] （自）＋分【聖】　[6] 熱＝執【元】【明】
[7] 集＝習【三】＊　[8] 意口＝口意【聖】　[9] （復次）＋寶【三】【宮】　[10] 杖＝仗【宋】【元】　[11] 疑＝所【三】　[12] 瓔珞＝纓絡【聖】

邊。法事法身法口法意。菩薩摩訶薩具足成
就如是等法。是名法語。[1]法者眞實之語守護
法語。教人供養父母和[2]上耆舊有德。讚歎
菩提及菩提道。令人不捨菩提之心。至心繫
念不忘菩提。不離莊嚴修菩提法。親近賢聖
善知識等。修集信心專念聽法。慕求正法勤
於精進。不貪著法知恩報恩。樂於寂靜不斷
聖種。教化頭陀[3]勸行十善。讚歎惠施一切善
法願向菩提。至心受持清淨戒律。修集忍辱。
除去懈怠。修淨禪定。智慧方便。慈悲喜捨。修
四眞諦趣向於諦。四無礙智得大神通。隨順
法施修四念處。乃至修集八聖道分定慧二
法得智解脫。如法解脫聲聞緣覺菩薩諸乘。
讚說一切所有福德。當觀十二甚深因緣。分
別空門無相無願無所畏懼。說五[4]陰如幻
如化。說十八界如虛空相。說諸入性同於空
性。常說七財六念六敬。解說具足六波羅蜜。
說六常行修六神通。具足五眼說第一義。流
布世間成就業語。一切衆生其心平等讚歎
佛語。寶女。若有菩薩具足如是法語。口終不
說我語。不說衆生語。不說壽命語。不說士
夫語。不說斷語不說常語。不說有見語不說
無見語。不說兩斷語。不著中語不說聚語。不
說滅語不說諍語。不說偏語不覺知語。不顚
倒語。不增疑心語。不逆法語。觀法界語破憍
慢語。說法菩薩如法而住。如法而說實語法
語不斷語不折語。說法菩薩一切世間不能
共論見者怖畏。法語菩薩能演說空無相無
願。不著三界及以諸[5]有。不從他[6]乞。無心意
識。無有塵垢無明無闇。不繫屬他不繫屬自。
無有高下。不雜一切境界因緣。清淨寂靜無
有導首。難知[7]難覺不可思[8]惟[9]不思惟行。清
淨智者。乃能知之。無受受者永斷諸受。過
於三世不滅無滅相。不生無生相。無有豐儉。
無生無斷。無增無減。無常有無已有。非[10]修
非見。非魔見非眞實見。非相非非相。非一相
而亦一相。非有屋宅遠離屋宅。非近非遠非
離非別非縛非解。非有漏非無漏亦非相似。
非苦非樂非具足非不具足。非名非色非著
非脫非破非完。雖非金剛不可壞相眞實如
[11]爾。非近非遠無色無因。亦非[12]頑嚚非此非
彼。非內非外非自非他。非見非鬧非憶非忘。
非識非知非識境界非知境界。寶女。是名爲
法。若能廣說如是等法。是名說法。復次寶
女。法語菩薩不與一切世間諍競。不輕不慢
於他未學。心不輕笑不生高心。不自讚歎不
謗他說。不以飮食爲他說法。不遮他善令生
疑惑。見他犯罪終不說之於他法中不生輕
賤。不遮止他所修行法。凡所說法。不離於
空無相無願。終不分別一切法界。不動法界
不動實性。不依字識人不了義。雖不依止亦
不誹謗。於自他衆不生分別。亦不誹謗十二
因緣。非在世間淨於世間。非法淨法無貪無
慳。無有毀戒不捨破戒。無瞋無[13]妬無有懈
怠。不失道心不忘菩提。爲欲莊嚴無上智慧。
不休不息心不生悔。於他法中心無[14]妬嫉。不
以著於非修多羅謗修多羅。毘尼摩[15]耶亦復
如是。於正法所終不見非。不因於慢而增長
慢。不謗因果及業果報。於正法中心無退轉。
知恩念恩報之不忘。終不懷抱瞋恨之心。不
著我見不嫉他利。於怨親中無有二想。得他
譏刺終不報之。不作兩舌鬪亂彼此。不懷諂
曲顯異惑衆。不爲他喜受菩薩戒。比丘戒比
丘尼戒。式叉摩那戒。沙彌戒沙彌尼戒。優
婆塞戒優婆夷戒。住空閑處思惟寂默。勤心
受讀十二部經。不爲勝他故受持守護如是
等戒。不爲供養現作知足。不爲顯他不知足
故自修知足。不[16]信諸佛無上菩提。他之所
作。不造惡業邪惡活命。不捨七財不貪於食。
不斷聖種。不誹謗他不自讚歎。於佛法中不
作數蓋。讚歎大乘心無厭足。是名法[17]語。◎爾
時世尊復告寶女。菩薩義者云何名義。所謂
信心修莊嚴時無有虛誑。爲欲莊嚴一切善
根。至心專念修行善法。破衆生疑不求果
報。施諸衆生安隱快樂。護持禁戒不失忍心。
勤修精進增長善法。修寂靜定攝諸散亂。具
無上智破無明闇。修集慈心等諸衆生。修集
悲心隨衆所作親往營理。修集喜心施衆法
喜。修集捨心不觀苦樂。捨財法已心無悔悋。
所言柔軟壞衆惡心。利益於他具足甚深。修
行同事勸發大乘。以是四攝調伏衆生。見一
切行皆是無常苦空無我。淨諸煩惱。依止於
義不依於字。依止於智不依於識。依了義經
捨不了義。依止於法不依於人。說義無礙無
有窮盡。而於法界無所分別。說辭無礙獲得
解脫。說樂說無礙如法而說。莊嚴惠施不知
厭足。莊嚴於戒善願成就。莊嚴多聞如法而

[1]法＋（語）【元】【明】【宮】　[2]上＝尙【三】【宮】　[3]勸＝勤【元】【明】【宮】　[4]陰＋（法）【宮】　[5]有＋（則不受生本性淸淨義狂寂眞）【元】【明】　[6]乞＋（寶女法者則不可獲無有文字而無言說亦無辭無色無見亦無所趣無言聲亦無所數）【元】【明】　[7]〔難覺〕－【宮】　[8]惟＝議【元】【明】【宮】　[9]不＋（可）【元】【明】【宮】　[10]修＋（非闇）【宮】　[11]爾＝金剛【元】【明】，企【宮】　[12]頑嚚＝規矩【宮】　[13]妬＝垢【三】【宮】【聖】　[14]妬嫉＝嫉妬【宮】　[15]耶＝那【宋】，得勒伽【元】【明】　[16]信＝言【三】【宮】　[17]語＝彷，＋（大方等大集經卷第五）卷末【宮】

作。莊嚴功德、具足相好。莊嚴智慧知諸衆生上中下根差別之相。莊嚴於定爲心淸淨。莊嚴於智得三種慧。修四念處爲心不散亂。修四正勤爲得善根。修四如意往來諸方。修集五根辯分別句。修集五力爲壞煩惱。修七覺分爲知諸法。修八正道不爲惡動。修集神通爲不退失。　菩薩摩訶薩解如是義。是名爲義。若有菩薩能說是義。是名說義。復次寶女。又復義者。修集空定壞諸有法。修集無相壞諸法相。修集無願不求三界。若能演說如是三空。是名說義。一切諸行不可修行。是名爲義。菩薩說是不可修行。是名說義。斷一切生是名爲義。菩薩若說諸法無生。是名說義。諸有無出是名爲義。如是說者是名說義。四眞諦者名之爲義。如是說者是名說義。無我我所名之爲義。如是說者是名說義。字不可說名之爲義。如是說者是名說義。眞實之義名之爲義。如是說者是名說義。一切菩提之法。不可稱計。是名爲義。菩薩摩訶薩。如是說者是名說義。多聞之人如法而❶作。是名爲義。如是說者是名說義。一切諸乘大乘爲最。是名爲義。能如是說是名說義。復次寶女。無所分別名之爲義。無有衆生。亦無❷受命。一味不動不盡。一事不生不出。不來不去不滅不二。不可❸觀見。無有造作。無爲無作。心不諂曲。三世平等。三分無差。不失不得。不熱不冷。不淨不穢。不行如爾。不取不捨。非道示道。非常非斷。亦非中道。不瞋不濁。不觀於法及以非法。非一切字音聲❹辭語。無心意識。於貪瞋癡不生分別。一切諸法作相有相。空無相願是三卽空。眞實入法等與不等皆悉平等。因於智慧獲得解脫。寶女。菩薩若能❺如是具義。是名爲義。說如是義是名❻說義。寶女。云何菩薩說於毘尼。佛說毘尼凡有二種。何等爲二。一者犯毘尼。二者煩惱毘尼。云何爲犯。云何毘尼。犯已尋覺不善思惟。因於無明顚倒虛妄欺誑煩惱。著我衆生❼疑心。不得解脫。掉悔憍慢放逸癡閉。因如是等是名爲犯。若破疑心獲得解脫。得解脫故見有犯處。卽是非處亦非非處。非身口意。不取不捨不可觀見。非是身作及心口作。若是三作卽是滅法。若是滅法。誰作誰犯如犯。一切諸法亦復如是。諸法無根無❽作無處。若能破壞如是等疑。是名爲淨。是名不熱。隨師敎作。是名有信。是名有定。是名毘尼。云何煩惱。云何毘尼。十二有❾支。所謂無明乃至老死。是名煩惱性。能調伏一切煩惱。是名毘尼。何以故。空無相願能調諸法。若法是空無有性相不可願者。云何而有貪恚癡等。無作能調一切諸法。若一切法不可作者。云何而有煩惱諸結。一切諸法從因緣生。若從緣生云何可見。見如是等十二有*支。亦知煩惱及煩惱相。若是空智能觀菩提。卽以此空空於煩惱。若能觀察如是平等。是名毘尼。若能如是演說義者。是名菩薩能說毘尼。若是毘尼能知我者。卽是了知煩惱毘尼。云何名爲知我毘尼。謂觀無我觀於我性。知我淨我實。知我分別我空我修。　知我不動不說不著不生不滅。若能如是知於我者。卽是了知煩惱毘尼。若實無我而作我想。於無煩惱作煩惱想。亦復如是。若我本無煩惱亦爾。若有具足毘婆舍那。則能如是觀察了知。是名知我煩惱毘尼。煩惱者非過去未來現在。若能不作不念不求。是名知於煩惱毘尼。毘尼亦非去來現在。如心非色。非內非外。亦非中間。煩惱亦爾。非色非❿內外及以中間。何以故。無覺知故。無諍競故。無淸淨故。無造作故。若能如是知諸煩惱。不出不滅是名了知煩惱毘尼。寶女。菩薩若得如是等知煩惱毘尼。亦爲衆生說如是法。是名菩薩演說毘尼。說是法時。十千菩薩得無生忍。爾時寶女心大歡喜。前白佛言。世尊。如來所說眞實法義。及以毘尼不可思議。若有菩薩能如是說。是人則能實知實見。爾時舍利弗語寶女言。汝今已具如是等法。能演說不。寶女答言。大德舍利弗。實名無貪無貪卽義。如是義者卽不可說。不可說者卽是毘尼。大德。若如是者云何可說。復次舍利弗。實者卽滅滅者卽法。法者卽淨淨者卽義。義者卽毘尼。如是等法無有文字。若無文字云何可說。大德。實者卽如如者卽法。法卽無二無二卽義。夫無二者亦不可調。若不可調云何名調。如是等法悉無所有。若無所有云何可說。舍利弗言。汝今成就何等寶故。立如是名名寶女耶。答言。大德。有三十二菩薩寶心。　如是心中悉無聲聞辟支佛心。何等三十二。一者發心爲度一切諸衆生故。二者發心爲令佛種不斷絕故。三者發

❶作＝住【三】【宮】　❷受＝壽【三】【宮】　❸觀＝覩【三】【宮】　❹辭＝詞【三】【宮】　❺如是具＝具如是【三】【宮】　❻說＝位【三】【宮】　❼疑＋(網之)【三】【宮】　❽作＝住【三】【宮】
❾支＝枝【三】【宮】*　❿內＋(非)【三】

心爲持佛法不滅盡故。四者發心守護僧故。五者發心爲施衆生聖法之樂。六者發心爲諸衆生修集大慈。令衆遠離煩惱諸苦。七者發心修集大悲捨內外物。八者發心護持禁戒調毀戒故。九者發心修忍破壞不忍。憍慢惡心顚心醉心狂心放逸自在心故。十者發心精進爲破懈怠退悔心調伏懈怠諸衆生故。十一者發心修定爲破亂心狂心妄念。爲令衆生獲得四禪及八解脫。調伏欲界諸衆生故。十二者發心修智破一切闇。眞實知見入於法界。十三者發心爲知衆生平等無二皆一味故。十四者發心爲得無貪無瞋利衰毀譽。其心無二安住善法苦樂不動。爲如是等護衆生故。十五者發心爲得無怖無畏。欲解甚深十二因緣離一切見。十六者發心爲欲莊嚴智慧。及以功德無有厭足。十七者發心爲欲不離見佛常聞法故。十八者發心爲欲如聞而說。十九者發心爲得廣大法聚心無食恪。二十者發心爲欲讚歎淨戒。如聞而住教化慰喩毀禁人故。二十一者發心爲破一切衆生七種慢故。二十二者發心爲知一切衆生上中下根。二十三者發心爲破諸魔惡業。二十四者發心爲施衆生安樂。二十五者發心爲欲❶壞破衆生。所有衆苦心不生悔。二十六者發心爲欲具足成就得佛法故。二十七者發心爲知有爲之法、一切無常苦無我故。如已不離心無厭悔。二十八者發心爲樂修集一切助菩提法。二十九者發心爲見空無相願。以衆生故而不取證。三十者發心爲於雖長諸有亦護諸有。三十一者發心爲於見生死過而不厭悔。三十二者發心爲於若近菩提受無上樂捨。是妙樂爲衆生故受貧窮苦。舍利弗。是三十二發心之寶。悉無聲聞辟支佛心。是故菩薩名爲寶聚。爾時世尊讃寶女言。善哉善哉。汝眞實說菩薩摩訶薩發菩提心。而菩提心成就無量無邊功德。不可齊說三十二事何以故。非聲聞寶能得佛寶。非緣覺寶能得佛寶。以菩薩寶能得佛寶。得佛寶已。則得聲聞辟支佛寶。菩薩佛寶。是故菩薩名爲寶聚。爾時舍利弗白佛言。世尊。寶女所說不可思議。我觀其說。是女似得四無礙智。佛告舍利弗。汝今方謂。是女未得四無礙耶。是女久已成就具足。寶女說法字不可盡。文句義味亦不可盡。時舍利弗語寶女言。仁者今當廣分別說四無礙❷智。❸於一切法悉成其事。大德。菩提心者名無礙句。何以故。菩提心中攝諸義故。是名義無礙智。一切法界入菩提心。是名法無礙智。實無文字而說文字。是名❹辭無礙智。不可說法說不斷絕。是名樂說無礙智。義不可說名義無礙。一切諸法皆如幻相名法無礙。無言說業名辭無礙。於六入界無有障礙名樂說無礙。了達於義名義無礙。樂於寂靜名法無礙。字不合法法不合義名辭無礙。說即是辭名樂說無礙。如來正覺即菩提義名義無礙。菩提義者能生於法名法無礙。法可作句名辭無礙。說已得義名樂說無礙。法義者名義無礙。解脫者名法無礙。演說法相非有法性名辭無礙。分別法界及非法界名樂說無礙。僧即無爲名義無礙。諸僧一味名法無礙。和合僧故名辭無礙。說僧功德名樂說無礙。大德。是四無礙遍一切法。時舍利弗言。世尊。是女人者發心已來爲久近耶。在何佛邊種諸善根。佛言舍利弗。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛。號分別見如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名大淨。如兜率天。與菩薩僧七萬六千。一切皆是清淨梵行。得不退轉陀羅尼門。爾時有轉輪聖王。名淨德報王。千世界而得自在。後宮婇女八萬四千。千子具足。其力皆等蓮花力士。爾時聖王。於三萬六千億歲。種種供養佛及菩薩。所謂房舍臥具衣服飲食病瘦醫藥。舍利弗言。世尊不審。彼佛壽命幾時。舍利弗。其佛壽命滿十中劫。時轉輪王。與其後宮眷屬婇女及外人民九萬二千億那由他。齎持種種無量無邊供養之具。往至佛所。以八千億上妙珍寶而散佛上。頭面作禮長跪合掌。口宣是言。世尊。我今所設供養之具。頗復更有殊勝供養勝我者不。時佛答言。大王。有異供養勝諸供養。如是供養於此供養。百分千分萬分百千萬分。不及其一。王言。世尊是何供養。願樂欲聞唯願說之。爾時世尊即說偈曰

如恒河沙等世界　滿中妙寶持用施
雖有如是無量福　不如憐愍發菩提
無量億等恒沙佛　淨妙花香以供養
如是福德猶不如　發菩提心七❺步退

三一

❶壞破＝破壞㊄㊇　❷智＋（寶女言大德四無礙智）㊄㊉　❸〔於一切〕－㊄　❹辭＝詞㊉＊　❺步＝不㊂㊇

如是發心卽爲施　戒忍精進禪智慧
若爲憐愍發大心　其福無量不可盡
上色力財上族姓　是人乃能發菩提
主千世界至梵天　得大自在乃能發
若樂喜發菩提心　如是乃能斷惡有
能爲人天開正路　能❶開八❷正邪嶮徑
諸根具足不盲聾　皆由至心發菩提
能見十方諸世尊　能❸聞天上甘露味
若能至心發菩提　是人能破疑憍慢
無量智慧得自在　能爲衆生說法界
衆生見之如父母　亦如良醫師友想
能療衆生煩惱病　敎誨令趣菩提道

爾時聖王聞佛說是發菩提心所得功德。其心歡喜踊躍無量。與其眷屬內外人民。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。卽於佛前而說偈言

我今憐愍於衆生　是故發此菩提心
若欲獲得大自在　不應於此生退轉
生死無量受苦惱　而於自他無利益
寧發❹於此受大苦　非以不發受安樂
若有衆生發菩提　卽得人天聖王樂
亦得寂靜無漏樂　及得無上菩提樂
最上慧忍三昧定　具四無量及六度
三種淨慧六神通　四無礙智大自在
無上十力四無畏　及三念處及大悲
成就具足十八法　如是皆由發菩提
能動十方諸世界　亦知十方衆生心
能度無量諸衆生　皆由發於菩提心

舍利弗。說是偈時。四萬❺夫人無量衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王。復於萬億年中。供養彼佛。供養佛已厭世出家。旣出家已思惟四句。一者實句。二者法句。三者義句。四者調句。於一億年常思如是四句之義。舍利弗汝知。爾時轉輪聖王。豈異人乎。卽寶女是也。舍利弗言。世尊。何業緣故受是女身。佛言。舍利弗。一切菩薩不以女業而受女身。乃以神通智慧之力示女身耳。爲欲調伏諸衆生故。舍利弗。汝今實謂寶女菩薩是女身耶。莫造斯觀。何以故受女身者卽是慧力神通之力。舍利弗。是女久已於無量劫中離男女身。如是身者非是過去。亦非未來現在。此身卽方便身。是方便身化此世界。九萬二千諸女人等。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故示現是方便身。爾時寶女語舍利弗。大德。汝今能以女人之身說正法耶。舍利弗言。我於男身尚生厭悔。況女身乎。舍利弗。汝於男身生厭悔耶。舍利弗言。如是如是。大德。是故菩薩勝諸聲聞辟支佛等。何以故。汝諸聲聞所厭悔處。菩薩於中受樂不悔。聲聞之人不求諸有。菩薩於中甘樂受之。聲聞之人於諸功德生知足想。菩薩之人無有厭足。聲聞之人厭離煩惱。菩薩之人處而不懼。舍利弗言。寶女。菩薩之人有何等力。以是力故心無厭離。寶女答言。大德。菩薩摩訶薩有八種力處之無厭。何等爲八。一者慈力。心無礙故。二者悲力。爲調伏故。三者實力。不誑諸佛❻以衆生故。四者慧力。離煩惱故。五者方便力。心不悔故。六者功德力。無所畏故。七者智力。壞無明故。八者精進力。破放逸故。是名八力　菩薩具足如是八力其心不悔。舍利弗言。寶女。汝今已具足八力耶。答言大德言具足者卽是顚倒。顚倒者卽是二相。二相者卽是有爲。有爲者卽無所有。無所有者卽是平等。大德。若平等者云何有力。云何無力。云何可說一二之數。大德。一切諸法皆如虛空。而是虛空。不可說內不可說外。不可說明不可說闇。一切諸法亦復如是。若一切法同虛空者。云何可說有力無力一二之數。大德。菩薩摩訶薩。亦有力亦無力。云何有力。云何無力。無煩惱力有智慧力。無慳悋力有惠施力。無破戒力有持戒力。無瞋恚力有忍辱力。無懈怠力有精進力。無亂意力有禪定力。無無明力有智慧力。是故菩薩遠離惡法修集善法。是故菩薩無惡法力有善法力。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。若有善男子善女人。能如是說卽是實說。寶女菩薩說是法時。五百菩薩成就忍心

大方等大集經卷第五

大方等大集經卷第六

北涼天竺三藏曇無*讖於❼姑臧譯

寶女品❽第三之二

爾時寶女復白佛言。世尊。如經中說。如來具足十神力者。爲卽十力是世尊耶。爲離十力有世尊乎。若卽十力是世尊者。是名二法若

❶開＝閉【三】【宮】　❷正＝[illegible]【三】【宮】　❸開＝聞【三】【宮】　❹於此＝此心【三】【宮】　❺夫＝天【元】【明】　❻以＝已身【三】【宮】　❼〔於姑臧〕－【聖】下同　❽〔第三〕－【聖】

是二者卽是無常。若離十力有世尊者。云何如來說諸法等。世尊。若一力中具十力者。何故如來不說百力。若不說百。當知一力非十非百。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。如來世尊。非一非二。若非一二。云何言十。云何言百。菩薩摩訶薩遠離一二。得阿耨多羅三藐三菩提。如來世尊非卽十力。非離十力。能說十事。故名如來具足十力。如來雖說如是十力。而一力中具無量力。爲流布故說言十力。寶女復言。善哉世尊。唯願廣說如是十力。佛言寶女。至心諦聽。吾當爲汝分別解說。寶女。菩薩修行菩提道時。求聲聞乘及造惡業。無有是處。以是堅心。得菩提時成就初力。如來成就如是力故。於大衆中作師子吼能轉法輪。如是法輪。天人魔梵沙門婆羅門。所不能轉。復次寶女。菩薩修行菩提道時。了知諸業悉是一業。以是力故。了知過去未來現在一切諸業業因緣處及以非處。得菩提時成第二力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。了衆生根知已說法。以是力故。得菩提時成第三力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀衆生界。觀已隨界而爲說法。以觀界故。得菩提時成第四力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀諸衆生上中下根。觀已隨解而爲說法。以知解故。得菩提時成第五力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀至處道。若有爲道。若無爲道。若聲聞道。若緣覺道。若菩薩道。以觀道故。得菩提時成第六力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。恭敬尊重修諸禪定。爲調衆生而說法要。以修❶集故。得菩提時成第七力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。於過去善根不生誹謗。成就念心不作放逸。不放逸故。得菩提時成第八力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。見未學者不生輕心。自既學已不生憍慢。能施衆生智慧光明。以施明故。得菩提時成第九力。復次寶女。菩薩修行菩提道時。教諸衆生遠離漏法不令增長。讚歎解脫修無漏道。亦爲衆生說無漏道。以修無漏故。得菩提時成第十力。寶女。菩薩修❷集如是十力。能具如來十種之力。寶女復言。世尊。菩薩摩訶薩修行何法。得四無畏及十八法。佛告寶女。菩薩修行菩提道時。所得妙法不生貪悋。不作是念。若我教彼彼則勝我。於諸衆生其心平等。能捨內外施於一切。觀察法界無種種相。以是因緣。得菩提時成初無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。諸遮道法了了而知。以了知故不行不隨如是遮法。亦不稱讚不以教人。知遮道已而遠離之。以是因緣。得菩提時成二無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常修淨道常說淨法。修治莊嚴得淨法故。如是莊嚴亦自修治亦教衆生。以是因緣。得菩提時成三無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。終不起於憍慢之心。終不自說我知我見。覆藏功德顯露罪過。以是因緣。得菩提時成四無畏。復次寶女。菩薩修行菩提道時。失道衆生示以正道。除去道路瓦石惡刺。津途嶮絕施作橋梁。闇冥之處爲設燈明。見犯罪者能令調伏。能除衆生所有疑悔。於非犯者不強言犯。除壞衆生疑法之心。施法光明勸請說法。見說法者稱讚善哉。恭敬尊重不生輕心。欲解一切衆生言音。不正語者心不輕之。以是因緣。得菩提時成初無失。復次寶女。菩薩修行菩提道時。實語法語。義語時語。調伏語。不錯語。離諸惡語。聖人之語。若聞法已轉爲他說。爲於自利及利他故。說時不輕。不生諍訟。信佛法僧。亦令衆生信佛法僧。觀諸法界不可宣說。以是因緣。得菩提時知一切語。得無量門總持方便。是故其身一切相好一一毛孔。悉出如來微妙音聲。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常修六念。亦化衆生令修六念。以是因緣。得菩提時不失念心。亦得法證總持方便。無量衆生於無量劫。思惟深義一時來問。如來不假思惟之力。而能一時各隨問答。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常護一切衆生之心。不與衆生作亂心因諸苦惱因。見諸衆生行善法時。不遮不亂。善知諸法悉如幻相。於諸衆生其心平等。知諸法界同於一味。以是因緣。得菩提時其心常定。得無邊聞總持方便。得是持已。心常在定而作佛事。復次寶女。菩薩修行菩提道時。想不顚倒心不顚倒。以不倒故。於無我中不作我想。衆生命人士夫男女。憍慢煩惱。常斷有無。善惡垢淨。有漏無漏。世間出世間。生死涅槃等想。一切衆生有顚倒故。有如是想。若無顚倒則無是想。行於中道。以是因緣。得菩提時成就一想無有二想。修是定故。得無盡器總持方便。以是持力。心常修集無想三昧。憐愍

❶集＝習【三】【宮】＊　❷集＝習【元】【明】，道【宮】

衆生修集大悲。說法不息。復次寶女。菩薩修行菩提道時。修集捨心捨於苦樂。不苦不樂。不喜不愁。不愛不瞋。以是因緣。利衰毀譽心無有二。常觀無常苦無我等。亦化衆生修如是捨。以是因緣。得菩提時名爲大捨。得是捨已。得大海印總持方便。以是持力。雖得人天阿❶修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋天梵天恭敬供養。不以爲欣。邪見惡人輕慢罵辱。不以爲慼。其心平等。如地水火風。不上不下不動不濁。修大慈悲。復次寶女。菩薩修行菩提道時。至心求❷菩提甚深之法種種善根。不求聲聞乘。修集大悲。如是等心無有退轉。以是因緣。得菩提時成如來❸欲。無增無減。得金剛幢總持方便。得大自在。知云何說知說何事。知何時說。知何處說。知爲何衆生。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常勤精進。於諸善法不知厭足。恭敬供養*和❹上善友。亦常親近樂聽正法。隨聞而持。如是精進爲調衆生。爲欲供養無量諸佛。爲令無量無邊衆生得無上道。亦令獲得如是精進入於法門。以是因緣。得聞佛法總持方便。是故菩薩得菩提時。成就如是精進無滅。以精進故具足神通。復次寶女。菩薩修行菩提道時。具足念心修四念處。觀內外身無常苦無我。受心法念亦復如是。修空無相無願三昧。爲如來身。觀身念處不證解脫。以是因緣。得菩提時成就如來念心無滅。得知心通知諸衆生根界。解業煩惱行習心處。善根惡根果報生滅。諸有次第。諸佛世界諸乘大衆。菩薩諸行得❺授記莂。父母親族師長和上。知如是等心不失念。復次寶女。菩薩修行菩提道時。常修智慧。利慧。疾慧。無邊慧。甚深慧。解慧。淨慧。不動慧。無礙慧。無勝慧。了知聲聞緣覺乘慧。無上慧。不知足慧。具足如是等慧。求慧求法持法說法。甘樂於法。以樂法故。於內外物不生貪著。於師和上能忍衆苦。以所須物奉獻貢上。爲於一字一句之義。能以十方世界珍寶奉施法主。一偈因緣捨於身命。雖於無量恒河沙等劫修行布施。不如一聞菩提之事心生歡喜。於正法所樂聞樂說。常爲諸佛諸天所念。以念力故。世間所有經典書論悉能通達。以是因緣。得菩提時成佛智慧無增無減。如是等智名爲無礙。知衆生心。善不善無記。有漏無漏。世間出世間。垢法淨法。生死涅槃。一切法門。一切菩提事。一切菩提道。一切世界。一切劫一切微塵去來現在。於如是事通達無礙說時無盡。以是因緣。如來能於一法之中說無量法。復次寶女。菩薩修行菩提道時。不樂在家求受五欲。樂處空閑修出家法。樂修深義及三脫門。以是修力得無礙法門無罣礙智。過魔境界莊嚴具足。遠離煩惱及諸惡見說甚深義破衆疑心。除去一切諸惡覺觀。破於欲界色無色界。爲貪衆生演說正法令離貪心。爲喜瞋者演說慈心令離瞋恚。爲愚癡者說十二因緣令離無明。爲慳貪者說檀波羅蜜。爲破戒者說尸波羅蜜。爲瞋恚者說羼提波羅蜜。爲懈怠者說毘梨耶波羅蜜。爲亂心者說禪波羅蜜。爲無智者說般若波羅蜜。爲凡夫人說四眞諦。爲顚倒者說無常無淨無樂無我。爲結縛者說三十七助菩提法。菩薩具足如是等法。以是因緣。得菩提時成就解脫無增無減。如是解脫無能動者。畢竟清淨畢竟解脫。能知能見一切聲聞辟支佛乘。亦得清淨總持方便。以持力故能說解脫。於一切法得大自在。復次寶女。菩薩修行菩提道時。恭敬智慧得智勢力。得智光明。知眷屬智。知無貪心。知無瞋心。知無癡心知無愛心。知無垢心。知無諍心。知無食心。知無貪心。知無上心。知無礙心。知無記心。知善心。知不善心。知惡心。知淨心。知不淨心。大心小心。狹心廣心。遍知心不遍知心。貪心捨心。持戒心破戒心。忍心不忍心。懈怠心精進心。定心亂心。癡心慧心。凡心聖心。正定聚心。邪定聚心。不定聚心。聲聞心。緣覺心。菩薩心。苦諦心。集諦心。滅諦心。道諦心。雖知如是而不取證。爲調衆生常說正法。謂四眞諦十二因緣。遠離斷見及以我見。說因緣果從緣而生。非因於我衆生命等。了知無明因緣於行。行因緣識。識因緣名色。名色因緣六處。六處因緣觸。觸因緣受。受因緣❻取。取因緣❼愛。愛因緣有。有因緣生。生因緣老死憂悲苦聚。無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故❽取滅。取滅故❾愛滅。愛滅故有滅。有滅故生老死憂悲苦惱滅。大苦聚滅。作是觀已復作是念。如是等法。實非我作衆生壽命士夫等作。非常非斷。若非衆生

❶修＝脩(宋)(元) ❷菩提＝菩(宮) ❸欲＝故(宮) ❹上＝尚(明)(宮)* ❺授＝受(宮)(聖) ❻取取＝愛愛(元)(明) ❼愛愛＝取取(元)(明) ❽取＝愛(元)(明)* ❾愛＝取(元)(明)*

士夫等作。是名爲空。如其空者卽是無我衆
生壽命及以士夫。無常無斷。若無常斷❶無生
無滅。無生滅者三世不攝。三世不攝卽名爲
無。如其無者不可算數。無算數故卽第一義。
第一義者卽❷是如來語。如來語者卽無鬪諍。
無鬪諍者名沙門法。沙門法者卽是虛空。若
能了知如是等法名眞實知。若觀思惟諸惡
因緣。則生無明至大苦聚。惡思惟滅則無明
滅。乃至大苦聚滅。作是觀已。不著常見不著
斷見。知一切法從緣而生從緣而滅。知一切
法無我衆生壽命士夫。不見此彼及以中間。
何以故。若無彼此云何有中。是故菩薩如是
說法。以是因緣。得菩提時成解脫智無增無
減。亦得無邊總持方便。以得持故。依於法界
觀虛空界。說是處非處。至漏盡力四無所畏
大慈大悲。宣說甚深祕密之藏。象以是法化
於衆生。是名不與二乘共之身口意❸等具足
神通。復次寶女。菩薩修行菩提道時。一切身
業隨智慧行。不惱衆生而作妨礙。不貪不慳
無有害心。梵行清淨勤修精進。集助道法不
惜身命。爲諸衆生起大慈悲。以是因緣。得菩
提時名爲如來。一切身業隨智慧行。得一切光
總持方便。以是持力。能作種種方便之身。所
謂天身。龍身。阿❹修羅身。迦樓羅身。乾闥婆
身。緊那羅身。摩睺羅伽身。梵身。釋身。四天
王身。剎利身。婆羅門身。毘舍身。首陀身。比
丘比丘尼。優婆塞優婆夷身。示現如是種種
身已。爲諸大衆隨意說法。說法旣竟卽滅不
現。令一切衆不知所在。或身滅已而故說法。

一切衆生六情瞻對而無厭足。若不見時心
常緣念。復次寶女。菩薩修行菩提道時。一切
口業隨智慧行。不欺衆生。妄語兩舌。惡口無
義語。常安隱語。法語毘尼語。不熱語。佛語義
語。喜聞語。樂見語。以是因緣。得菩提時名爲
如來一切口業隨智慧行。獲得三分總持方
便。以是持力。善解一切衆生語言。說諸衆生
所有之業。佛所出言是眞實語。十二因緣語。
隨解脫語。不貪語。寂靜語。因緣語。復次寶
女。菩薩修行菩提道時。一切意業隨智慧行。
不欺衆生。不妬不害。不作邪見修於正見。起
大慈悲於諸衆生其心平等。終不忘失菩提
之心。具足智慧損除憍慢。以是因緣。得菩提
時。名爲如來一切意業隨智慧行。獲得無垢
總持方便。以是持力。住一心中能知一切衆
生諸心。觀衆生心悉皆平等。如幻化相本性
清淨。觀諸衆生身業平等。皆如水月。見諸衆
生悉在己身。己身亦在衆生身中。猶如影現。
能令衆生悉作佛身。亦令己身作衆生身。一切
無有能動轉者。❺復次寶女。菩薩修行菩提
道時。信過去世諸佛智慧。善身口意業無有
疑網。若聞佛事不可思議。不驚不怖。信過去
佛世界衆生。已得調伏。信如來身遊十方界
往返無礙。能解一切衆生言語。隨其種種而
爲說法。一切三世智慧無礙。了知過去一切
法界一切諸乘知諸衆生業果神通。知他心
智於如是等心信無疑。亦化衆生令同已信。
以是因緣。得菩提時名爲如來知過去世智
慧無礙。因往修集勇健三昧。獲得健行總持

方便。以是持力。能知過去諸佛世尊壽命種
姓。亦知過去菩薩聲聞辟支佛等。一切衆生
業果神通。亦知過去所有諸劫。有佛出者無
佛出者及其名字淨以不淨。若廣若狹若麁
若細。若微塵等若倒若順。於如是等悉得了
知。如觀掌中菴摩羅果。復次寶女。菩薩修行
菩提道時。信未來世諸佛智慧。善身口意業
無有疑網。若聞佛事不可思議不生驚怖。信
未來❻世界衆生悉當調伏。信於如來遊十方
❼世界往返無礙。能解一切衆生語言。隨其種
種而爲說法。一切三世智慧無礙。了知未來
一切法界一切諸乘。知諸衆生業果神通。知
他心智於如是等心信無疑。亦化衆生令同
已信。以是因緣。得菩提時名爲如來❽知未來
世智慧無礙。因修悲定得師子吼總持方便。
以是持力。能知未來諸佛世尊壽命種姓。亦
知未來菩薩聲聞辟支佛等。一切衆生業果神
通。亦知未來所有諸劫有佛出者無佛出者。
及其名字淨以不淨。若廣若狹若麁若細。若
微塵等若倒若順。於如是等悉得了知。如觀
掌中菴摩羅果。復次寶女。菩薩修行菩提道
時。信現在世諸佛智慧。善身口意業無有疑
網。若聞佛事不可思議不驚不怖。信現在佛
世界衆生悉得調伏。信如來身遊十方界往
返無礙能解一切衆生言語。隨其種種而爲
說法。一切三世智慧無礙。了知現在一切法
界一切諸乘。知諸衆生業果神通。知他心智
於如是❾事心信無疑。亦化衆生令同己信。以
是因緣得菩提時名爲如來知現在世智慧無

❶(卽)＋無㊂㊅　❷〔是〕－㊂㊄　❸等＝業㊂　❹修＝脩㊄㊁　❺(大方等大集經寶如品之三卷七)卷初＋復次㊃　❻(佛)＋世㊂㊅㊃
❼〔世〕－㊃　❽知＝如㊄　❾事＝等㊃

礙。因修淨定獲得金剛總持方便。以是持力能知現在諸佛世尊壽命種姓。 亦知現在菩薩聲聞辟支佛等。一切衆生業果神通。亦知現在所有諸劫。有佛出者無佛出者。及其名字淨以不淨。若廣若狹若麁若細。若微塵等若倒若順。於如是等悉能了知。如觀掌中菴摩羅果。寶女。是名十八不共之法。如來。復有不共之法。謂無見頂。何以故。無邊身故。無能勝者。名不共法。何以故。一切事具故。見者除惱名不共法。何以故。身如藥樹故處衆無畏。名不共法。何以故。一切清淨故處衆無怯。名不共法。何以故。四無畏故知衆生心。名不共法。何以故。隨意說法故徒衆寂靜。名不共法。何以故。隨師教故出言清淨。名不共法。何以故。不說無義語故。凡所宣說聞者歡喜。名不共法。何以故。離怨親想故。說法之聲齊衆而聞。名不共法。何以故。餘無利益故。各各見佛正在已前。瞻對之時目未曾眴。名不共法。何以故。身不可思議故。聞佛所說要生善❶芽。名不共法。何以故。成就無量諸功德故見者無厭。名不共法。何以故。覺一切法故。舉身迴顧如象王視。名不共法。何以故。威儀清淨故大師子吼。名不共法。何以故。具足大力故威儀純善。名不共法。何以故。所有身業隨智行故口業純善。名不共法。何以故。所有口業隨智行故一切眼目。名不共法。何以故。所有意業隨智行故衆生樂聞。名不共法。何以故。語微妙故受上供養。名不共法。何以故。無上福田故無盡功德。名不共法。何以故。不求果報故無能壞者。名不共法。何以故。一一節中有那羅延力故。❷記事。❸不虛。名不共法。何以故。知諸根故爲一切師。名不共法。何以故。通達一切故壽命無盡。名不共法。何以故。得法身故有親近者得大利益。名不共法。何以故成就一切諸善法故。所得智慧無能濁者。名不共法。 何以故。 知三世智性清淨故。出身血者得五逆罪。名不共法。何以故。成就一切諸善根故煩惱習盡。名不共法。何以故。了知一切煩惱因故知一切行。名不共法。何以故。覺一切法故。寶女。是名如來不共之法。爾時寶女復白佛言。世尊。如來所得三十二相。是何業因之所成就。佛告寶女。如來成就無量功德。是故得成三十二相。我今於是無量事中。當略說之。如來至心護持淨戒。得足下平相。修行種種惠施業故。得千輻輪相。不欺一切諸衆生故。得足跟牖相。護正法故。得指纖長相。不壞他衆故。得網縵相。妙服奉施故。得手足軟相。淨飲食施故。得七處滿相。喜聞佛法故。得鹿王❹蹲相。覆藏他過故。得陰藏相。修善法故。得上身如師子❺相。常以善法化衆生故。得缺骨平滿相。救護怖畏故。得臂肘牖相。見他事業樂佐助故。得手摩膝相。常修十善故。得❻清淨身相。常施病藥故。❼得所食之物至喉悉現相。常發莊嚴修善法故。得師子頰相。於諸衆生其心平等故。得四十齒相。和合諍訟故。得齒密相。珍寶施故。得齒齊相。身口意淨故。得二牙白相。護口四過故。得廣長舌相。成就無量功德故。得味中上味相。於衆生中常柔軟語故。得梵音相。修集慈心故。得紺色目相。至心求於無上菩提故。得牛王❽睫相。讃歎他人所有功德故。得白❾毫相。 恭敬父母師長和上故。得肉髻相。樂說深法故。得身柔軟相。施敷具故得金光相。遠離聚說世間事故。得一一❿孔一毛生相。樂受善友師長教勅故。得身毛上靡相。不以惡事加衆生故。得髮色金精相。常勸衆生修三昧故。得身圓滿如尼拘陀相。生生之處作佛像故。得那羅延力相。寶女。菩薩摩訶薩成就如是無量功德。 獲得如是三十二相。寶女復言。世尊。菩薩摩訶薩不可思議。快哉如來。善說佛法。爾時世尊讃寶女言。善哉善哉。如汝所說。一切衆生聞是義者。卽得具足無量功德。聞已信者。亦得成就無量功德。說是法時。十方無量無邊世界六種震動。無量衆生發菩提心。五千菩薩得無生忍。虛空諸天雨種種花。鼓衆⓫伎樂以供養佛。若有衆生已於無量無邊佛所⓬殖衆德本。乃得聞是如來十力四無所畏不共之法三十二相。 是人聞已能生深信。 信已能於大衆之中作師子吼說如是法。何以故。下劣之人不能得聞如是正法。假使得聞未必⓭得信。上人持戒智慧具足乃能得聞。聞已敬信。信已不久當得阿耨多羅三藐三菩提。寶女復言。世尊。佛不可思議。法僧亦爾不可思議。聞信是經亦不可思議。 若有信者是人定得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何菩薩修行法行。寶女。菩薩摩訶薩不捨親舊。知恩報恩憐愍一切。有歸依者

❶芽＝牙【宋】【元】【明】　❷記＝設【三】【宮】　❸不＝無【宮】　❹蹲＝踞【三】【宮】　❺（王）＋相【三】【宮】【聖】　❻〔清〕－【宮】　❼〔得〕－【三】【宮】【聖】　❽睫＝睷【宮】　❾毫＝豪【宮】　❿（毛）＋孔【宮】　⓫伎＝技【宮】　⓬殖＝植【三】【宮】　⓭得＝能【三】【宮】【聖】

終不捨棄。至心念於菩提之道。修於忍辱。離施能施攝取衆生慈心護戒。思惟善義護持正法。樂法念法持法樂靜。獨處空閑心無悔退。善護衆生淨身口意。爲四無量發大莊嚴。常勸衆生於菩提道。凡所講論先讚大乘。不先許人後生悔心。淸淨其行知足少欲。不慳不妬不斷聖種。心無諍訟了知因果。信聞戒施慚愧智慧。親近善友隨師長敎。心無憍慢。恭敬禮拜長老有德。離貪恚癡我及我所。常念佛法僧施戒天。得供養時其心不高。常勸修行六波羅蜜空無相願諸善方便。不見我常衆生壽命士夫之相。修四念處乃至八正道分。是名菩薩修行法行。又法行者無眼無色無色想行。無耳無聲無聲想行。無鼻無香無香想行。無舌無味無味想行。無身無觸無觸想行。無意無法無法想行。非色行。非色非非色行。非色苦行。非色非非色苦行。非色我行。非色非非色我行。非色空行。非色非非色空行。非色無相行。非色無願行。非色無行行。非色性行。非色實行。非色寂行。非色生行。非色出行。非色因緣行。非色聚行。是名法行。受想行識亦復如是。寶女。若無如是陰入界行。是名法行。無欲界行色界行無色界行。無住無脫。是名法行。無去無來無有住處。無心意識無見無聞無知無識。無有身業口業意業。非法非非法。非一非二。非去來現在。非垢非淨非聚非散。非我衆生壽命士夫。非常非斷。非我非我所。非始非終。是名法行。是名我法。是名住處。是名法性。是名法處。是名空處非處。名畢竟處。不動不住無有相貌。無出無滅無所修行。無取無捨無受無施。若能知見如是等法。是名眞知。是名實知。是名法知。若有菩薩能作是學。爲諸衆生行於生死。而於涅槃無所動轉。是名菩薩眞實法行。說是法時八千菩薩成就忍辱。爾時寶女復以種種珍寶雜物。供養於佛而作是言。世尊。若有菩薩行是法行。卽是修行一切佛行。卽得[1]授記坐菩提樹。成[2]就阿耨多羅三藐三菩提。爾時舍利弗語寶女言。汝知菩薩不退印耶。爾時寶女卽說偈言

諸衆生界及法界　若能平等觀無異
不生分別一[3]一數　是名菩薩不退印
過去未來及現在　十方世界諸世尊
皆悉平等觀法界　是名菩薩不退印
觀有爲界皆無常　有漏無漏亦如是
知一切法本性淨　是名菩薩不退印
觀於生死無有量　不可稱計知其數
若能一念通達知　是名菩薩不退印
一切世間諸法界　及以出世諸聖法
若[4]知平等悉眞實　是名菩薩不退印
若能了知諸[5]佛界　及以諸魔波旬界
通達是二無差別　是名菩薩不退印
貪欲瞋恚愚癡等　一切衆生諸煩惱
知從顚倒因緣生　是名菩薩不退印
生死之法及涅槃　無上正道及菩提
觀察是法無差別　是名菩薩不退印
知[6]是五陰如菩提　如菩提性入界然
觀是諸法無有二　是名菩薩不退印
地水火風及造色　觀之猶如虛空等
如是卽得眞實印　亦如十方諸佛印
如眼界等菩提然　是二平等無差別
自能受持爲他說　是名菩薩不退印
知諸衆生所有心　能爲一切心因緣
如是因緣無障礙　是名菩薩不退印
能遍觀察諸衆生　所有諸根上中下
能觀生死盡彼岸　是名菩薩不退印
所有字義句無盡　於無量劫而演說
無能破壞作障礙　是名菩薩不退印
虛空邊際尙可盡　世間猛風可繫縛
菩薩所有不退心　一切世間不能轉
成就無量陀羅尼　於諸法中不失念
次第演說諸法義　如佛口出無有異
十方世界佛世尊　爲度衆生說無量
悉能受持解深義　是名菩薩不退印
無量劫中所聞法　猶如現聞而演說
無量世學陀羅尼　獲得如是無盡印
成就具足如是持　及以無上眞知慧
若得菩薩不退印　則能宜說如是法
若觀一切諸法空　亦不親近不遠離
若有成就不退心　當知是人有空印
一切諸法虛空印　其性本來無生滅
若能了知是法界　是名菩薩不退印
諸法皆從因緣有　離於衆緣無法界
若能了知如是者　當知是有不退印
所有威儀諸色聲　能空一念悉示現
爲欲教化諸衆生　卽是菩薩不退印
惠施之心如虛空　無量劫中不可盡

[1] 授＝受【三】【宮】【聖】　[2]〔就〕－【聖】　[3] 一＝二【三】【宮】　[4] 知＝能【三】【宮】　[5] 佛＝法【三】【宮】　[6] 是＝見【三】【宮】

成就無量諸功德　卽是菩薩不退印
修集淨戒爲佛戒　獲得佛戒如虛空
成就如是無上戒　卽是菩薩不退印
一切衆生所有戒　及以學戒無學戒
雖有如是無量戒　不及不退十六一
若得最上無生忍　成就無[1]量無有邊
若得如是無[2]生忍　如過去佛之所得
爲衆生故善莊嚴　無量世中不休息
[3]常勤修集精進行　卽是菩薩不退印
常樂修集諸禪定　亦爲衆生宣說法
雖復示現諸威儀　而其內心不離定
具足無上[4]正知見　遠離一切煩惱習
若有成就不退心　則能近於佛境界
具足三種之神通　及[5]其如來善方便
若有成就不退心　是人欲得正覺印
一切衆生不能知　是人心行及境界
爲諸衆生無量行　卽是菩薩不退印
其實未得無上道　而能示現如來[6]身
生及成道轉法輪　處衆示現大涅槃
未捨菩薩不退印　亦能獲得如[7]來印
猶如虛空無有邊　所得佛印亦如是

說是偈時。三千大千佛之世界六種震動。五千菩薩得不退印。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。快說菩薩不退轉印

爾時須菩提白佛言。世尊。寶女定得不退轉印。是故能作如是宣說。若不證者何能如是。

佛告須菩提。如是如是如汝所說。寶女久已得不退印。忍辱成就已盡大乘甚深邊底。爾時寶女白佛言。世尊。何故名大乘。佛言。其乘廣大故名大乘。於諸衆生無[8]罣礙故故名大乘。是一切智善根根本故名大乘。所有光明無處不遍故名大乘。無有煩惱諸結黑闇故名大乘。周遍其邊有眼目故故名大乘。本性常淨初無[9]沾汚故名大乘。斷諸煩惱一切習氣故名大乘。護持禁戒故名清淨。修集定故名爲安住。修智慧故名爲無漏。修解脫故名無繫縛。示一切法等無二故名解脫智。攝十力故名無能動。具四無畏故名無怖懼。攝取十八不共法故名爲無礙。修集大慈故名平等。破壞一切諸魔衆故名爲最勝。摧煩惱魔故名寂靜。壞陰魔故名不可數。破死魔故名爲常住。具足檀那波羅蜜故名爲富足。具足尸羅波羅蜜故名爲無熱。具足羼提波羅蜜故名爲無怨。具足精進波羅蜜故名爲無動。具足禪那波羅蜜故名無漏無轉。具足般若波羅蜜故名勝一切世間出世間。具足方便波羅蜜故名爲攝取。一切諸乘斷諸有故名無有。有因八道[10]得故名爲安。具定慧翼所往無礙調諸根故名大神通。修正勤故能見一切諸佛世界修念處故遠離惡法。親近善法。修七覺分遠離一切諸煩惱結。無爲無漏無勝無上。無能見頂無能知者無有遮障。無有聽聞無入出處。大衆大堂一味不作。不作數量平等無二。得大名稱十方無礙。一切人天之所恭敬。成就無量無邊功德。永斷一切慳悋破戒害心懈怠亂心無明。能令衆生獲得多聞。爲作安樂斷一切苦。[11]能令作善業。佛智無礙智。無上智平等智。一切智。是名大乘。說是法時。萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已復作是言。若有衆生能發如是大乘心者。卽得無量善法利益。爾時寶女白佛言。世尊。何障礙故。不令衆生疾得大乘。佛告寶女。有三十二事。以是因緣爲作障礙。何等三十二。一者樂聲聞乘。二者樂緣覺乘。三者樂釋身故。四者樂梵身故。五者樂爲世樂受持禁戒。六者樂修一善。七者常懷嫉妬。八者多財貪著慳悋。九者不樂勸化衆生令修善法。十者心憍慢故。十一者不求菩提心故。十二者畏菩提心故。十三者於一法中生著心故。十四者不善思惟故。十五者不能親近師長和[12]上善知識故。十六者誹謗餘部故。十七者不能淨於身口意業故。十八者不能護持無上法故。十九者得少法味悋不說故。二十者少解法義生大慢故。二十一者遠離四攝故。二十二者不能恭敬同師同學故。二十三者不樂念於六波羅蜜故。二十四者遠離三聚故。二十五者不發願故。二十六者少善根故。二十七者倒解義故。二十八者不歎三寶故。二十九者誹謗大乘菩提事故。三十者自不解義誹他說故。三十一者不覺了知諸魔事故。三十二者樂生死故。是名三十二事障礙大乘不令衆生疾得大乘。寶女。如是障礙其事無量。我於今者但略說耳。大乘所有功德無量。障礙之事亦復如是。亦如涅槃功德無量。障礙之事亦復無量。如生死過無量無邊。卽是大乘之障礙也。寶女。若有人能遠離如是無量惡法。當知是人卽得

[1] 量＝邊【宋】　[2] 生＝上【宋】　[3] 常＝當【元】【明】　[4] 正知見＝智正見【宋】　[5] 其＝具【宋】　[6] 身＝色【宮】　[7] 來＝是【元】【明】　[8] 罣＝閡【宮】　[9] 沾＝玷【元】　[10] 得故＝故得【元】　[11]〔能〕一【元】【明】【宮】　[12] 上＝尙【宮】

大乘。寶女。若有菩薩能得淨心。是人卽能獲得大乘。世尊。衆生云何速得成就無上大乘。寶女。有三十二事。衆生修集能速得之。何等三十二。一者衆生不請而往親附。二者見他福德不生妬心。三者至心修集無量善根。四者營他事業不生愁[1]惱。五者[2]至心不濁身口[3]業淨。六者不爲利養改四威儀。七者如說而住。八者於諸衆生其心清淨。九者終不放捨菩提之心。十者清淨莊嚴檀波羅蜜。十一者清淨尸波羅蜜。憐愍毀禁故。十二者淨忍波羅蜜。不惜身命故。十三者淨精進波羅蜜。得十力無畏故。十四者淨禪波羅蜜。遠離煩惱故。十五者淨般若波羅蜜。除煩惱習故。十六者修勇健定。壞諸魔業故。十七者至心度脫諸衆生故。十八者修四攝故。十九者心平等故。二十者不捨一切諸衆生故。二十一者知恩[4]報故。二十二者護持正法故。二十三者修助道法不休息故。二十四者於諸善法無厭足故。二十五者破憍慢故。二十六者供養三寶故。二十七者於一切法不生[5]諍故。二十八者善解十二深因緣故。二十九者具七財故。三十者於一切法得自在故。三十一者修六神通故。三十二者修集定慧故。是名三十[6]二衆生修集疾得菩提。說是法時。七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。萬二千菩薩得無生法忍。一切諸天以諸花香種種伎樂。供養於佛尊重讚歎。作如是言。若有得聞如是等經。當知是人定得阿耨多羅三藐三菩提。爾時梵天釋天四天王天白佛言。世尊。如來今者演說如是無限量義了了之義。壞煩惱義。摧諸魔業。破諸邪見。能持一切無上正法。我等亦能受持讀誦書寫解說。若佛弟子有能受持讀誦書寫廣說之者。我等亦當爲作衞護。若有惡鬼欲爲是人作嬈害事。我當遮止不令成就。佛言。善哉善哉。善男子。汝於爾時。若能護我諸弟子者。卽是護持我之正法。如是護者法則久住。爾時世尊告阿難言。阿難。汝當受持擁護演說如是經典。若有菩薩於無量劫樂修[7]惠施。復有菩薩受持是經。讀誦書寫爲人廣說。修大慈悲兼以此義勸人令學。其人所得福多於彼。亦能速疾獲得大乘。阿難白佛言。世尊。是經何名。云何奉持。佛言阿難。是經名爲眞實法義毘尼方便。成就發心無量寶聚。無量陀羅尼十力四[8]無畏不共法聚。菩薩摩訶薩不退轉印廣說大乘寶女所問。如是等名汝當奉持。爾時阿難及諸人天聞經歡喜。信受奉行

[9]大方等大集經卷第六

大方等大集[10]經卷[11]第七

[12]北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

[13]不眴菩薩品第[14]四

[15]爾時世尊。故存欲色二界中間大寶坊中。與諸大衆圍遶說法。爾時衆中有金色光。其光明淨遍照三千大千世界。悉蔽一切日月四天釋梵光明。照已卽滅。一切大衆瞻覩如來目未曾眴。當爾之時寂然無[16]聲亦無欬。出入氣息。爾時人德須菩提白佛言。世尊。今何因緣有是光明。一切大衆瞻覩如來目未曾眴。爾時佛告須菩提言。東方過於無量世界。彼有菩薩名曰不眴。與萬菩薩俱共發來。欲聽如來微妙方等大集經典。是其光明所言未訖。不眴菩薩已至佛所。大寶坊中齎持種種香花[17]伎樂供養於佛。頭面禮足恭敬右遶。却坐一面寶蓮華上。爾時須菩提。復白佛言。世尊。不眴菩薩。所來世界去此遠近。國土何名。佛號何等。佛言。須菩提。東方去此七萬二千恒河沙等諸佛世界。土名不眴。佛號普賢如來應[18]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。不眴菩薩從彼而來。爾時不眴菩薩摩訶薩長跪合掌。說偈讚佛

如來世尊衆寶聚　具足一切波羅蜜
無上法師天中天　爲衆生故我敬禮
寂靜戒定不可動　無上智慧調諸根
爲諸衆生說大集　故我歸依師子王
樂施天人諸安[19]樂　衆生喜見如滿月
具足力勢破魔衆　我今歸依大藥樹
成就善根施甘露　能度衆生生死海
我今歸依無上尊　具足妙相三十二
世尊莊嚴此大衆　猶如須彌顯四域
名稱無礙遍十方　人中象王我敬禮
如來智慧如虛空　通達三世無障礙
隨衆生根而說法　我今敬禮自在王

[1]惱＝惱【宮】　[2]至＝其【三】【宮】　[3]業＝意【三】【宮】【聖】　[4]報＋（恩）【三】【宮】【聖】　[5]諍＝諍【三】【宮】【聖】　[6]二＋（事）【三】【聖】　[7]惠＝慧【宮】　[8]無＋（所）【三】【宮】　[9]〔大方…六〕－【宮】　[10]經＋（不眴菩薩品第四）【宮】　[11]〔第七〕－【宮】　[12]〔北涼…譯〕－【宮】　[13]〔不眴…第四〕－【聖】　[14]四＝三【宋】【宮】　[15]〔爾時…法〕二十四字－【宮】　[16]聲＝謦【宋】【宮】　[17]伎＝技【宮】　[18]〔供〕－【三】【宮】【聖】　[19]樂＝藥【元】【明】

過無量劫勤精進　超勝同業諸菩薩
所得佛法如先佛　我今敬禮一切覺
十方諸佛悉讚歎　精進殊勝無邊量
無量衆生得聞已　悉皆同發菩提心
於正法中無厭足　彙以勸化諸衆生
能說清淨法之性　我今稽首大法王

爾時不眴菩薩偈讚佛已白佛言。世尊。我等於此大集經中欲少發問。唯願如來垂哀聽許。佛言。善哉善哉。善男子。隨意發問。吾當爲汝分別宣說。除却汝等疑網之心。不眴菩薩旣蒙聽許。心大歡喜白佛言。世尊。菩薩摩訶薩修何三昧速得成就阿耨多羅三藐三菩提。得大念心大智大意。慚愧勇健修施敎戒。被忍辱鎧建精進幢。遊戲神通莊嚴慈悲。深樂法喜登[1]陟捨山。能說能答摧伏魔怨。壞諸邪見不離諸佛。菩薩善友常得化身。不失念心深信大乘。樂施衆生無上智光。不爲世法之所染污同於四大。如地利益一切衆生。如水能洗一切垢穢。如火能熟衆生善根。如風能於戒聞慧等無所障礙。修集慈悲猶如虛空。慧眼無量猶如帝釋。心得自在如自在天。正法化世如轉輪王。聚大福德如須彌山。於善無厭聚衆珍寶猶如大海。思惟十二因緣深義亦復如是。無所畏懼如師子王。具善法財猶如商主。一切依止如大醫王。能作光明猶如庭燎。破闇如日清涼如月。煩惱不污猶如蓮華。具足一切諸佛妙法猶如滿月。佛言。善哉善哉。善男子。能以此義諮啓如來。至心諦聽。吾當爲汝分別解說。善男子。有三昧名一切法自在。菩薩修集是三昧者。則能獲得如是等事。亦得無量無邊福德。疾成阿耨多羅三藐三菩提。成佛之時世界所有一切具足。善男子。一切法自在三昧者。所謂信佛法僧。苦集滅道。陰入界等空無相願。出生滅沒十二因緣。內外因果業及果報信於開塞。觀一切法如幻如化如焰如響。如水中月龜毛兎角。空中之花石女之子。如著影衣夢乘白象。若有若無及以有無。非有非無非常非斷。非生非滅非內非外。非見非斷信如是等。則能信佛菩薩大[2]事而不自輕。菩薩事業雖復廣大。我亦能知心得自在。能大惠施護持禁戒。不妨外事憐愍衆生常修忍辱。爲不退故勤行精進。爲令衆生離煩惱故修集智慧。爲壞一切分別想故修集三昧。得妙音聲一切樂聞。修於念佛觀諸如來平等無二。修於念法觀一切法同一性相。修於念僧觀一切僧無有退轉。修於念捨捨諸煩惱。修於念戒常念佛戒。修於念天念後邊身。淨身口意不隨他人。戒定智慧清淨施已。能得具足三十二相。施種種物具足成就八十種好。爲欲莊嚴出世智慧具四念處。爲欲遠離一切煩惱故具四正勤。爲令其心得自在故具四如意。爲欲壞破諸魔怨故修集信根。爲不顚倒一切法故修精進根。勸令憶念諸罪過故修集念根。爲諸衆生心清淨故修集定根。爲於一切諸法頂故修集慧根。爲無壞故修集五力。爲眞實知一切法故修七覺分。爲眞實知道非道故修八正道。樂於寂靜少欲知足遠離惡友。雖復通達一切事業。終不於中生[3]獨師想。於諸煩惱心不貪著。不瞋衆生不疑諸見。於我我所心不生著。常修欲度衆生之心。於師*和[4]上父母善友生念恩心。常思報答往昔之恩。見毀禁者不生譏刺。捨棄重擔眞觀陰故。不競不諍護法持戒。攝取持戒及護法者。聽法念法供養於法。於正法中心無疑網。凡所演說不爲飮食。至心演說說時不輕。亦不自高。爲出善[5]芽所聞不失。瞻病所須供給走使。供養法師不說其短。不觀種姓戒與非戒。常樂聞法至心不忘。不失時節常[6]請法師。敷揚道化。有所講說不生憍慢。聞已解義亦不自大。不觀他人所有過失。所可聽法爲知足故。爲不斷絕三寶種故。爲得無礙宿命智故。爲得眞實見法性故。爲發無上菩提心故。爲護如來眞實法故。爲得上族好種姓故。爲見佛法比丘僧故。爲得堅固不退心故。爲行聖行入聖數故。爲得無盡大財寶故。爲得無邊大功德故。爲得清淨梵音聲故。爲得具足佛功德故。爲得具足菩薩法故。爲欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故。爲欲受持如是等法廣宣說故。善男子。菩薩摩訶薩獲得一切法自在三昧者。於一切事無能[7]敎者。爾時世尊即說頌曰

其心敬信佛法僧　亦復明信四眞諦
若得智慧無[8]罣礙　是名諸法自在定
能知於苦第一諦　亦能遠離於集因
證獲第三眞滅諦　修集無上聖道諦
具足成就大念心　眞實觀陰如虛空

[1]陟＝涉【三】【宮】　[2]車＝乘【聖】　[3]獨＝猶【聖】　[4]上＝尙【三】【宮】*　[5]芽＝牙【宋】【宮】，巧【聖】　[6]請＝隨【聖】　[7]敎＝究【三】【宮】　[8]罣＝挂【聖】

其身威儀大寂靜　是名諸法自在定
能觀六入性相空　亦能調柔於諸根
能壞衆生疑網心　是名諸法自在定
能修集空無相願　破壞一切諸憍慢
所行諸行無黑闇　是名諸法自在定
遠離斷見及我見　令身口意業寂靜
其心不著有無法　是名諸法自在定
所說正義無顚倒　調伏一切衆生心
既說法已無憍慢　是名諸法自在定
修集一切諸善根　不爲煩惱之所污
其心無熱亦無濁　是名諸法自在定
不爲他喜求菩提　亦不虛誑修善法
十方諸佛觀其心　是名諸法自在定
常樂惠施護持戒　憐愍心故忍諸惡
精進修定及智慧　是名諸法自在定
爲諸衆生修慈心　亦無分別怨親想
樂施衆生無上樂　是名諸法自在定
調伏衆生於菩提　修捨離欲得安樂
常樂修集五神通　是名諸法自在定
所說正法衆樂聞　其義難盡如大海
眞實了知於法性　是名諸法自在定
觀察佛身如諸法　佛性法性無差別
護法①之心無退轉　是名諸法自在定
身口意業得寂靜　具足戒定心無爲
遠離一切煩惱習　是名諸法自在定
能證無上眞解脫　亦能獲得實知見
修集定慧無有邊　是名諸法自在定
不淨之物不以施　不受一切不淨戒
三十二相具足成　是名諸法自在定
修行種種諸惠施　是故獲得八十好
於佛法中得自在　是名諸法自在定
修集具足四念處　正勤能壞諸煩惱
爲調衆生修如意　是名諸法自在定
爲入佛法修信根　爲壞魔衆修五力
爲知諸法修七覺　是名諸法自在定
修八正道破邪徑　施於衆生無上樂
心無憍慢一師想　是名諸法自在定
若得修集自在定　是人則能離煩惱
親近諸佛菩薩等　樂修少欲知足行
爲在無上聖人數　以衆生故修大悲
不爲飮食演說法　是名諸法自在定
爲法不惜於身命　護持正法不悋財
常樂修行二種施　是名諸法自在定
常勸衆生令聽法　如其未解心不輕
不爲勝他護持戒　是名諸法自在定
無量世中所聞法　至心受持爲他說
無上法師大名稱　不觀時節戒非戒
演說不休亦不息　不失時節隨意說
所說諸法如幻相　是名諸法自在定
所言眞實甘樂聞　聞已如說而安住
其心無貪無嫉妬　是名諸法自在定
有問無瞋無輕慢　常修憐愍無二相
能自淨除諸過失　是名諸法自在定
具足七種無上財　成就壽命無上命
具足十力四無畏　是名諸法自在定
常樂聞法善思惟　善思惟已如法住
如法住已爲衆說　是名諸法自在定
不忘菩提上種②性　供養三寶得化身
勸化大衆具菩提　是名諸法自在定
其目清淨見諸佛　得梵音聲無③上邊
其音遍滿十方界　是名諸法自在定
財寶惠施無有盡　智慧演說無窮竭
供養父母師*和上　是名諸法自在定
成就具足宿命智　不失無上菩提心
六波羅蜜無厭足　是名諸法自在定
爲欲利益衆生故　受菩薩藏及摩夷
樂爲衆生廣分別　是名諸法自在定
遠離一切惡思惟　了了觀見十方界
一心能知無量心　是名諸法自在定
一心了知三世事　修集無量諸神通
得後邊身智無礙　是名諸法自在定
憐愍衆生修大悲　觀察諸根隨意說
一切佛法得自在　是名諸法自在定
若有得聞如是事　至心受持生信順
卽能獲得無上道　亦如往世諸世尊④⑤

爾時不眴菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就何法獲得如是一切諸法自在三昧。佛言。善男子。菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如是三昧。所謂不著一切諸法。復有一法不著於戒。何以故。若不著戒則能不著一切善法。具足戒故則能成就一切佛法。得大利益無上大道。是故我言。戒是一切善法根本。戒名大燈。若著戒者是人則於菩提障礙非菩提道。若於諸法生貪著者。去菩提道則爲大遠。若不貪著則爲隣近。復有二法。菩薩具足則能獲得如是三昧。一者爲於菩提方便。修集舍摩他。二者爲於善法方便。修集毘婆舍那。

① 之＝定【三】【宮】　② 性＝姓【宮】　③ 上＝有【三】【宮】　④　⑤ 十行次（大方等大集經卷第七）卷末【宮】，（大方等大集經不眴菩薩品之二卷八）卷初【宮】

復有三法。菩薩具足得是三昧。何等爲三。一者不捨衆生修空三昧。二者不捨於法修無相三昧。三者求於諸有修無願三昧。爾時世尊即說頌曰

調伏衆生修集空　護持法故修無相
不捨諸有修無願　是人則得是三昧

復次善男子。復有四法。菩薩具足則能獲得如是三昧。何等爲四。一者具足四諦方便。二者具足四無量心。三者具足四無礙智。四者具足四攝之法。復有五法。菩薩具足得是三昧。何等爲五。一者具足五神通。二者具足五根。三者具足五力。四者具足眞智觀於五陰。五者具足五眼。復有六法。菩薩具足得是三昧。何等爲六。一者具足六波羅蜜。二者具足六念。三者具足智慧觀於六入。四者具足遠離六道。五者具足六通。六者具足六和敬法。復有七法。菩薩具足得是三昧。何等爲七。一者無貪遠離煩惱。二者於衆生所無有瞋恚。三者於諸法中無有疑心。四者具無礙智無有五蓋。五者觀十二因緣無有疑網。六者成就無上智慧。七者成就無上三昧。復有八法。菩薩具足得是三昧。何等爲八。一者修集八正道分。二者離八邪道。三者遠離八難。四者具足八大人覺。五者具八解脫。六者具八勝處。七者專念菩提。八者斷煩惱習。復有九法。菩薩具足得是三昧。何等爲九。一者不失念心。二者解甚深義。三者破壞魔業。四者具佛三昧。五者淨身口意。六者具足方便。七者威儀純善。八者勤行精進具六波羅蜜。九者遠離聲聞辟支佛道。復有十法。菩薩具足得是三昧。何等爲十。一者具足佛智。二者具足法界無分別智。三者於眞實性無有動轉。四者具足三世平等智慧。五者具足衆生心平等智。六者具知諸根上中下智。七者具足四無礙智。八者具足三解脫門。九者具足諸法同一味智。十者具足諸法無生滅[1]智。說是法時。三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧。爾時須菩提語不眴菩薩言。是大衆中三萬二千諸菩薩等。皆悉獲得如是三昧。善男子。汝今得耶。不眴菩薩言。大德。乃至無有一法可得名爲三昧。我云何得。凡言得者即是顚倒。夫顚倒者即我我所。菩薩若著我我所者。則不能得如是三昧。須菩提言。菩薩摩訶薩住於何處得是三昧。不眴菩薩言。[2]如須菩提所住之法得解脫者。我如是住得是三昧。須菩提言。我實不住一切法中而得解脫。大德。菩薩摩訶薩亦復如是。不住諸法得是三昧。須菩提言。善男子。菩薩摩訶薩將不住於空無相[3]願得三昧耶。不眴菩薩言。空無相願可得住耶。不也善男子。大德。是故空無相願所住之處。得是三昧。善男子。如是三昧住在何處。不眴菩薩言。如一切法眞實性住。住是三昧者亦如是。住一切諸法眞實性者名聖解脫。聖解脫者名無所住。無住之住住一切法。一切諸法不住煩惱不住解脫。大德。得解脫者。爲具煩惱不具煩惱。善男子。我亦不具非不具也。大德。若仁不具非不具者爲何所得言解脫也。須菩提言。善男子。若使法界有[4]縛繫者。我則解脫。而法界性無縛解相。非相非[5]非相。非種種相。非一相非多相。如法界相解脫亦爾。時須菩提說是法時。八千比丘得阿羅漢果。須菩提語不眴菩薩言。善男子。如佛所說。若能具足如是等法得是三昧。汝今具足是三昧不。不眴菩薩言。大德。一切諸法無有根住。若法無根即是無[6]住。夫無住者名爲無作。若無作者云何可住。須菩提言。若無住者何故如來常作是言。住如是法得無生忍。不眴菩薩言。大德。無所住者亦名爲住。是故如來亦說住貪而得解脫。而智慧性不能壞貪住於解脫。若有菩薩能知如是不住之住。是名無生智慧。住是無生智慧中已。則能獲得無生法忍。復次大德。若有菩薩不離凡夫能知聖法。以凡夫心觀察聖法。以聖法性觀察於忍。忍性觀忍。復以是忍觀一切法。知如是等名無生忍

復次大德。若有菩薩觀二種界。一衆生界。二者法界。以法界性觀衆生性。以衆生性觀法界性。若離法界無衆生界。法界衆生界無生無滅。若能如是通達知者名無生智。無生智者即無生忍。復次大德。菩薩摩訶薩知從十二因緣生法。從六境界作六因緣。若善不善。是善不善即無生滅。何以故。境界之性不能生法。六入亦爾不能生法。何以故。無生性故。如其六入能生法者。則應常生不須外緣。若外境界性能生者。亦應常生不假於內。若俱生者則有二相。二相之法性無眞實。通達了

[1]智＝靜⑳　[2]〔如〕－⑳　[3]（無）十願⊜⑪　[4]縛繫＝繫縛⊜⑳　[5]非＝如⊜⑳　[6]住＝處⑳⑪

知如是等者名無生忍。若得如是眞智慧者。是名菩薩得無生忍。復次大德。若有菩薩具足成就二種莊嚴功德智慧。觀是二事平等無二。雖如是知不言我知。亦於此知不生貪著。是名無生忍。復次大德。菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜。法寂靜已觀菩提❶靜。菩提❷靜已觀忍寂靜。亦不隨他不著內外。是名菩薩無生法忍。說是法時不眴菩薩等五百菩薩得無生法忍。爾時世尊讚不眴菩薩言。善哉善哉。善男子。汝所演說無生法忍。卽是眞實如先佛說。復次善男子。菩薩若得心自在者。卽得諸法自在三昧。云何名爲心自在耶。善男子。若有菩薩遠離貪愛。得帝釋身或轉輪王身。雖爲無量諸衆生等說五欲樂。而其內心實不貪著。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩修集三昧。四無量心求諸有時。不以有心以智慧心。雖生欲界不因欲心。其心常不遠離三寶。修集莊嚴諸波羅蜜。以四攝法攝取衆生調伏衆生。修三十七助道之法。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩修空無相願。自不證於空無相願。亦爲衆生說如是法。爲調聲聞辟支佛等。入於無生正定之聚而爲說法。彼旣聞已卽得解脫自不證之。亦令衆生不捨菩提。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩。爲調聲聞辟支佛故。入無生滅正定之聚。亦得滅定。又能通達一切三昧出入相行。雖得如是通達自在。亦不證於滅盡三昧。何以故。未具佛法故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩以平等智觀於法界。種種世間種種衆生種種說法種種方便。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩生長壽天未盡天壽。其身亦生短命之中。爲欲調伏諸衆生故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩具足快樂。捨是樂已爲諸衆生受大苦惱。護衆生故護菩提故。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩同於聲聞辟支佛行。而心護念菩提之道。亦修菩提微妙之行。爲諸聲聞緣覺之人。隨意說法而亦不證。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩❸解八萬四千法門。亦復通達煩惱行處。爲斷衆生諸煩惱故。處中說法。亦不爲諸煩惱所汚。是名菩薩心得自在。復次善男子。若有菩薩具足神通。若有衆生盲聾跛躄。菩薩摩訶薩自變其身。亦同其像而爲說法。是名菩薩心得自在復次善男子。若有菩薩具足智慧。通達外典善解邪論。而其內心不爲邪見。爲欲調伏諸衆生故修集其道。是名菩薩心得自在。善男子。菩薩具足如是等事。名心自在。亦名得一切法自在三昧。須菩提言。世尊。不眴菩薩得是三昧。爲久近耶。佛言。過去無量阿僧祇劫。爾時有佛號自在王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名淨劫亦名淨。其佛國土地平如掌。金銀琉璃❹頗梨莊嚴。常有幡蓋。如兜率天多饒飮食。爾時衆生所有貪欲瞋恚愚癡無有勢力。多有利智能解佛語。一切❺悉樂無上大乘。爾時世尊與八萬四千大菩薩衆。三萬二千聲聞大衆。爾時世❻有轉輪聖王。名曰廣持號曰法❼士。成就七寶輪寶象寶馬寶女寶珠寶兵寶主藏之臣。千子具足王四天下。治以正法不加刀杖。憐愍衆生教以十善。一切衆生亦樂受之。爾時千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王供養如來菩薩聲聞一切大衆。衣服飮食臥具湯藥房舍資生。經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心。爲無上道修三十七助道之法。爾時彼佛壽命滿足八萬四千歲。王有一子名曰法語。於彼佛法信心出家。勤行精進淸淨持戒。爲得無上菩提道故。爾時法語比丘。二萬年中無有睡眠。如彈指頃不生貪心瞋心癡心不善覺觀。不念父母宗親眷屬飮食衣服房舍臥具資生之物。亦不覺知晝夜之相。二萬年中常修念佛。須菩提。法語比丘勤精進故。獲得四禪四無量心四無色定。過二萬年已往詣佛所。頭面禮敬右遶三匝。却住一面白佛言。世尊。我發阿耨多羅三藐三菩提心。爲施一切衆生安樂。爲欲調伏一切衆生。唯願世尊哀愍示導。云何令我化諸衆生宣說正法。佛言比丘。有八陀羅尼門。若成就者得無礙語。則能爲諸衆生說法。何等爲八。一者念佛知法身故。二者念法知淨法故。三者念僧知無礙故。四者眞實思惟破惡覺觀故。五者知字不可說故。六者修舍摩他。爲知諸法同一味故。七者修毘婆舍那。爲知諸法本性淨故。八者修方便智。爲得忍故。比丘。具如是八陀羅尼門。則能堪任宣說正法化諸衆生。比丘。復有八精

❶(寂)+靜【宋】【元】【明】　❷(寂)+靜【宋】【宮】　❸(善)+解【宋】【元】【明】　❹頗梨=玻璨【宋】　❺悉=志【宋】【元】【明】　❻有=尊【元】，界【明】　❼士=王【宋】【明】

進。菩薩具者能宣說法化諸衆生。一者求法勤行精進。二者持法勤行精進。三者觀法勤行精進。四者說法勤行精進。五者護法勤行精進。六者供養法師勤行精進。七者護受法者勤行精進。八者如法而住勤行精進。是名爲八。復有八法。菩薩具足能化衆生。何等爲八。一者修慈等觀衆生故。二者修悲調伏衆生故。三者觀法得無上法故。四者觀智破憍慢故。五者護諸衆生施安樂故。六者善思惟壞諸煩惱故。七者修助道法莊嚴菩提故。八者護法具足六度故。須菩提。菩薩摩訶薩若能具足如是等法。則能教化一切衆生。爾時比丘聞是法已。於十千年繫心思惟。勤行精進爲得是法。以精進故卽得無盡器陀羅尼。善解一切衆生語言隨語爲說。得是持已復有無盡辯才。成就如是陀羅尼已。周遍城國村邑聚落。化無量衆於三乘道。爲其父母兄弟眷屬宗族說法。悉令獲得隨順法忍。須菩提。爾時比丘復往佛所。頭面敬禮右遶三匝。却住一面白佛言。世尊。如佛先說我已證得。佛神力故得聖智慧。世尊。頗有三昧菩薩修已心不退轉增長善❶法。佛言比丘。有三昧名一切法自在。菩薩修已其心不退。亦得增長無量善法。爾時比丘聞三昧名。卽白佛言。世尊。菩薩云何行。云何修。云何學。而能獲得如是三昧。比丘。有八法八莊嚴八發心。菩薩❷具已得是三昧。何等爲八。一者淨心。二者至心。三者施心。四者離煩惱心。五者觀六界。六者修忍。七者勤精進。八者修定身心寂靜。是名八法。八莊嚴者。一者捨。二者戒。三者功德。四者智。五者舍摩他。六者毘婆舍那。七者發菩提心。八者莊嚴一切佛法。是名八莊嚴。八發心者。一者發心無有衆生壽命士夫。一切諸法亦復如是。二者發心一切諸法無常苦無我。三者發心一切諸法空無相願。四者發心未來之法無有住處。五者發心❸現在之法無有住處。六者發心一切諸法無業果報。七者發心一切諸法無有作者。無有受者。八者發心一切諸法無有繫屬。菩薩具足如是等法得是三昧。比丘聞已進修不久。卽得如是一切法自在三昧得三昧已卽放光明。遍照三千大千世界。爾時比丘卽往佛所。頭面作禮右遶三匝。上昇虛空一多羅樹。結加趺坐滿一千年。不動不搖法喜爲食。獲得❹比智樂說無礙。令三萬六千億衆生得不退心。無量衆生安住三乘。爾時法語比丘。過千年已從座而起作如是言。如來世尊。勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠也。善男子。汝於無量無邊世中。成就無量無邊功德。故能速得如是神通。善男子。汝已於往七萬六千億佛所。種諸善根淨修梵行。是故因此過去善根。獲得如是現在善果。佛告須菩提。汝知爾時法語比丘得三昧者。豈異人乎。卽是今之不眴菩薩。成就如是無量功德。爾時世尊爲須菩提。說是菩薩往因緣時。三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。虛空之中諸天龍神乾闥婆等。雨諸華香以用供養不眴菩薩。而作是言。我等今日見此菩薩得大利益。爾時須菩提語不眴菩薩言。善男子。汝已久修清淨梵行。不眴菩薩言。大德。夫梵行者。非是過去未來現在。若非過去未來現在卽是無作。若無作者卽名爲行。如是行者名爲無生名爲無諍。無有言說及以威儀。大德。非眼行故名爲梵行。非耳鼻舌身意行故。名爲梵行。非色聲香味觸法行故。名爲梵行。亦非色受想行識行故。名爲梵行。非相非緣。非見非聞非知非覺。大德。如是等法無去來住。無牽無挽無有數量。無上無下是名梵行。須菩提言。善男子。夫梵行者名八正道。不眴菩薩言。大德。云何八正道名爲梵行。若以正見爲梵行者。不見諸法名爲正見。等❺見諸法名爲正見。不見之見乃名正見。若不見者。云何得名爲正見耶。若無正見。云何得名爲梵行乎。無有思惟名正思惟。夫思惟者名爲顚倒。若顚倒者。云何得言正思惟耶。一切音聲皆悉平等。若善若惡若一若二。若過去若未來若現在。若一切字若一切聲。❻是名爲響。若是響者。云何得言爲正語耶。聲平等者。一切行法皆悉無常。是苦無我涅槃寂靜。若能等觀一切諸法。如涅槃相及演說者是名正語。無身無身業。無口無口業。無意無意業。何以故。無業處故。若有業處則有我我所。若無我我所則無業果。若如是觀名爲正業。若爲壽命行於邪命。遠離邪命故名正命。若觀是等無我我所。無有衆生壽命士夫。如其無者。何故得名爲正命耶。於眼識色不生染著。眼識性空。以識性空故眼色亦

❶法＋(不)【宋】【宮】　❷貝＝見【宋】【元】【明】　❸現在之法無有住處＝一切諸法從緣而滅【明】　❹比＝此【宋】【宮】　❺見＝現【明】　❻是＝皆【元】【明】

空。若眼色識空至意識法亦復如是。若如是觀是名正命。無有顚倒。斷諸精進名正精進無精進法。無精進者。無有具足成就精進。無有精進爲利益者。若能觀察如是等法是名正精進。若能等念一切諸法平等如空。一切諸法亦復如是。如一切法陰入界等亦復如是。若能觀於如是等法是名正念。觀一切法皆悉平等無我我所。若能如是平等觀者是名正定。大德。若能如是觀一切法性平等者名八正道。是名梵行。非以數故名八正道。非八正道名爲梵行。非世道故名爲梵行。非著心故名爲梵行。非二相故名爲梵行。無作相故名爲梵行。若見諸法無有住處乃名梵行。爾時不眴菩薩。爲諸大衆說如是等梵行法時。五百比丘離諸煩惱。得阿羅漢果。須菩提言。善哉善哉善男子。快說是法。如離煩惱阿羅漢人。❶其所宜說等無有異。大德。我今亦是遠離煩惱。亦是阿羅漢。我亦遠離聲聞緣覺煩惱諸法。我如法❷住故名阿羅漢。爾時須菩提白佛言。世尊。是不眴菩薩。樂說無礙不可思議辯才利智。隨問而答。佛言須菩提。不眴菩薩得一切法自在三昧。以是故能隨問而答。若有菩薩得是三昧。一切世間人天魔梵。不能障其樂說無礙。爾時帝釋白佛言。世尊。若有人於無量世中。具足功德乃能得見。不眴菩薩聞其所說。世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持是經讀誦書寫爲人解說及聞法者。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是輩一切皆當如不眴菩薩作師子吼。世尊。我當擁護如是等人。佛言善哉善哉。憍尸迦。汝今至心護持正法。爾時梵王復白佛言。世尊。我❸當樂修捨定三昧。捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦。隨何國土有說法處。我當往彼至心聽受。若有國土信受此經供養三寶。我亦當爲除滅惡相。令其土境清淨安怗正法治化。佛言善哉善哉。梵王。汝眞護法。若有人能如是護法。當知是人終不遠離三寶之寶。爾時四天王。復白佛言。世尊。我亦能護受持讀誦書寫解說如是法者。佛言善哉善哉。善男子。若知法者是人乃能擁護是法。汝於我所得聞法已。卽獲法眼斷諸惡道。若復至心護持正法。不久當斷一切諸有。爾時世尊告阿難言。汝當受持如是經典。爲四部衆廣說其義。阿難白佛言。世尊。我能受持如是經典。如佛所說等無有異。廣爲四衆宣釋分別。爾時人天阿❹修羅乾闥婆一切大衆。聞經歡喜讚歎善哉

❺大方等大集經卷第七

大方等大集❻經❼卷第八

❽北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

❾海慧菩薩品第❿五之一

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與諸大衆圍遶說法。是時三千大千世界。大水盈滿猶如大海。又如劫盡水災起時。然諸世界國邑村落。城郭舍宅山林樹木。上至色界無所燒害悉皆如故。而諸大衆皆見是水。爾時水中出生無量分陀利花。靑琉璃莖眞金爲葉。功德寶臺帝釋寶鬚。周匝多有無量之花。縱廣十里在寶坊中。高一多羅樹。爾時大衆。各各自見在此花上。其花爾時出大光明。遍照十方無量世界。爾時大衆心生歡喜。我等今者必當得聞殊勝妙法。爾時彌勒菩薩卽從坐起。前禮佛足右遶三匝。於蓮華上長跪合掌。白佛言世尊。何因緣故。如是三千大千世界滿中大水猶如大海。又如劫盡水災起時。復出無量分陀利花。大光如是遍照十方無量世界。佛言彌勒。下方過於三千大千世界微塵等國。有一世界名寶莊嚴。其土有佛號海智神通如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼有菩薩名曰海慧。欲來至此大寶坊中。與無數菩薩俱共已斷一切數想。欲來聽是大集經典。時舍利弗白佛言。世尊。彼佛世界去此甚遠。海慧在彼。頗得聞此佛所說不。佛言舍利弗。如汝今於我前所聞。彼亦如是。如汝今日及諸大衆覩見於我。海慧菩薩見我亦爾。世尊。菩薩摩訶薩所有神通不可思議。住於極遠無量世界。而有如是無礙天眼無障耳通。世尊。誰有聞是不思議事。而當不發阿耨多羅三藐三菩提心。唯除下劣不肖人耳爾時海慧菩薩。具足無量神通之力。於一念中在彼國滅。忽然現此大寶坊中卽入三昧。令此大衆悉得遙見。彼佛世界所有人民。城邑聚落屋舍殿堂。山林樹木飛鳥走獸。及見

❶其＝之【三】【宮】　❷住＝作【宮】　❸當＝常【宮】　❹修＝脩【宋】【元】【宮】　❺〔大方…七〕－【宋】　❻經＋（海慧菩薩品第五）【宋】　❼〔卷第八〕－【宋】　❽〔北涼…譯〕－【宋】　❾〔海慧…一〕－【宋】　❿五＝四【宋】【宮】

彼佛與諸大衆圍遶說法。[1]現是事已。即從三昧安詳而起。前禮佛足右遶三匝。以其世界所有香花種種[2]伎樂。供養於佛作如是言。下方世界海[3]慧神通如來。致問無量如來身命及以大衆悉安隱不。卻坐一面寶蓮花上。時有梵王名曰修悲。作是思惟何因緣故有是大水。滿此三千大千世界而非水災。我今當往問於世尊。即與六萬八千[4]梵俱詣如來所。頭面敬禮右遶三匝。長跪合掌白佛言。世尊。何因緣故。此中三千大千世界。七寶蓮花莊嚴遍滿。無量菩薩各各次第坐寶花上。三千世界大水盈滿。佛言梵天。善男子。此是海慧菩薩摩訶薩神通之力。梵天言世尊。如來所說大集妙典猶未訖耶。佛言梵天。如來所有樂說無礙不可窮盡。梵天。佛與無量菩薩大衆。觀察法界講論法界。法[5]樂微妙亦不可盡。梵天言世尊。如來所言海慧菩薩其誰是耶。佛言梵天。汝今不見坐寶蓮花。其花縱廣滿十由[6]旬。爲諸菩薩之所恭敬讚歎者乎。其身色像光明煒燁。唯除如來餘無及者。爾時梵天。見已即生恭敬之心。頭面禮拜作如是言。若有得見如是正士得大利益。我今遇之亦復如是。世尊如是正法當久近住。佛言善男子。如是正法如如來壽。我涅槃後是諸菩薩亦護是法。何以故。此經即是過去未來現在佛印。爾時海慧菩薩踊在空中高七多羅樹。示現己身智慧之力。爲令大衆生信心故。莊嚴此經故。而說偈言

下方有土過塵數　有佛海智神通尊
常爲衆生演說法　我聞能受爲人說
我今來此大衆中　供養恭敬十力尊
所來眷屬諸菩薩　爲破法中[7]細疑心
我今敬禮最無勝　如法而作上供養
爲欲莊嚴上菩[8]提　教化衆生無上道
若觀諸色無有相　亦能斷離三種受
若無相貌及種[9]性　是人能禮無上尊
若不貪著我我所　亦復修集於中道
觀一切法如虛空　是人能禮無上尊
若不貪著諸境界　亦能寂靜於內入
於諸法界不生著　是人能禮無上尊
若見如來眞法身　能竪無上大法幢
見一切法如幻相　是人能禮無上尊
若見無施無受者　無作無受亦如是
若無正見及邪見　是人能禮無上尊
亦不定在菩提中　又不決定在生死
遠離一切諸煩惱　是人能禮於如來
若有至心修善法　淨身口意三業等
亦能調伏於諸根　是人能禮無上尊
若忍諸法無有我　不成菩提捨衆生
爲菩提故持淨戒　是人能禮無上尊
若觀諸法猶如焰　衆生平等如虛空
淨心不作諸心想　是人能禮無上尊
爲諸衆生受大苦　爲菩提故修忍辱
觀一切法如水月　是人能禮於正覺
觀無衆生命士夫　亦爲衆生修菩提
觀法念念滅盡相　是人能禮無上尊
受地獄苦心不退　[10]勤加精進修[11]集道
聞諸法空心不怖　是人能禮無上尊
一切境界無罣礙　猶如空中動手者
亦觀三世相平等　是人能禮無上尊
若魔不能知其心　是人[12]能得大神通
若說法字義無盡　是人能禮無上尊
若能遍聞諸佛音　聞已受持廣宣說
不見三寶差別相　是人能禮無上尊
如來具六波羅蜜　無有[13]去來如虛空
了了知諸衆生界　是故我禮無上尊
如來成就大功德　終不生於似我慢
我今敬禮佛色像　是身世間不能作
佛光勝於一切光　其[14]意殊妙亦最上
一切衆生不見頂　是故我禮一切勝
如來知諸衆生解　隨解而爲演說法
能知煩惱之對治　是故我禮於世尊

爾時海慧菩薩。偈讚佛已從空而下。白佛言世尊。我今於此欲少諮問。唯願如來哀愍聽許。佛言善哉善哉。善男子。隨意致問。吾當爲汝分別解說。海慧菩薩言世尊。我先聞有淨印三昧。若有菩薩住是三昧。即得阿耨多羅三藐三菩提。唯願如來說是三昧。令諸菩薩普皆得聞。聞已皆當莊嚴修行爲阿耨多羅三藐三菩提故。佛言善男子。至心諦聽吾今當說。善男子。如淨寶珠。匠者琢磨慣直無量人所[15]珍重。善男子。菩薩初發菩提心已。修集善法多聞思惟。觀察法界淨於初心。初心既淨咸爲諸佛菩薩敬念。即便獲得淨印三昧。善男子。淨寶珠者離九種寶。何等爲九。一者金性。二者銀性。三者琉璃性。四者頗梨性。五者馬瑙性。六者蓮花性。七者車璖性。八

[1] 現＝見　[2] 伎＝技　[3] 慧＝智　[4] 梵＋（天）　[5] 樂＋（說）　[6] 旬＝延　[7] 細＝網　[8] 提＝薩　[9] 性＝姓　[10] 勤＝懃　[11] 集＝進　[12] 能＝則　[13] 去來＝來去　[14] 意＝音　[15] 〔珍〕一

者功德寶性。九者珊瑚性。是名爲九離。是九性名淨寶珠。其價無量。轉輪聖王之所受用。是珠光明餘光不及。善男子。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是。離九種性得淨印三昧。何等爲九。一者凡夫性。二者信行性。三者法行性。四者八忍性。五者須陀洹性。六者斯陀含性。七者阿那含性。八者阿羅漢性。九者辟支佛性。離是九性入佛種性得淨印三昧。以其淨故勝於一切聲聞緣覺。施於一切衆生光明。善男子。淨寶珠者耐磨穿❶押。是故此珠名無瑕玼。善男子。淨印三昧亦復如是。善男子。云何淨印三昧。修集三戒具十善法。修行慈悲憐愍衆生。另他事業親往營理。愛念一切修捨意淨。常念衆生以四攝法。攝取一切專念六念。調伏諸根少欲知足　不斷聖種息諸鬪訟壞於憍慢。　恭敬供養諸師和　❷上耆舊長宿。不輕於他求法護法。遠離惡法。於佛法僧信心無壞。心常緣念一切善法。不讚己身常稱他德。知恩報恩淨諸威儀。具於忍辱求舍摩他修陀羅尼。心等如❸風地水火空。常樂出家修集寂靜持戒精進。　親近善友淨於諸根。眼耳鼻舌身心無礙。觀於不淨爲壞貪結。　修集慈心爲破怨親。　觀十二緣爲壞無明。遠離一切障礙之法。施法無悋具足成就六波羅蜜。不求餘乘。內外清淨觀生死過。於菩提道心不悔退。教化衆生於大乘中。善男子。菩薩具足如是等法。淨不淨意。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名寶珠。爾時世尊即說頌曰

若有修集大慈心　具足成滿十善法
是人定見彌勒佛　故菩提心難思議
修集大悲爲衆生　亦常敎化於大乘
爲除煩惱修捨心　故菩提心難思議
具足修集念智慧　❹及能調伏於自心
能修知足及少欲　是故菩提心最勝
遠離一切諸惡法　其心柔軟於衆生
增長一切諸善法　是故菩提心最勝
恭敬供養師和上　紹繼增長聖種❺性
遠離一切諸憍慢　是故菩提心最勝
其心質直不欺誑　常樂寂靜化衆生
除去憍慢不輕他　是故菩提心最勝
護持正法能聽說　化諸衆生離煩惱
至心專念無上乘　是故菩提心最勝
供養三寶信四諦　遠離諸惡修善法
不瞋不❻恚於衆生　是故菩提心最勝
客煩惱起生慚愧　即向十方佛懺悔
修集善法調諸根　是故菩提心最勝
淨身口意知業果　知恩❼念恩❽知酬報
信十二緣淨威儀　是故菩提心最勝
具舍摩陀修智慧　具足持戒樂菩提
受大苦惱心不動　是故菩提心最勝
其心平等如四大　視諸衆生如虛空
常樂出家修菩提　是故菩提心最勝
貪樂寂靜淨身心　修行法行觀四諦
實語法語眞義語　是故菩提心最勝
❾有所說法而安住　勤修精進壞魔業
於所修法無懈怠　是故菩提心最勝
親近善友佛菩❿提　能度衆生生死海
能淨一切六境界　是故菩提心最勝
遠離障礙除五蓋　諸根淸淨無憍慢
貪欲瞋恚癡對治　是故菩提心最勝
觀善思惟具念心　修助菩提得神通
不畏生死樂涅槃　是故菩提心最勝
凡所說法不爲食　於諸法中心無悋
修行善法不求報　是故菩提心最勝
不以餘乘攝衆生　所說衆樂而受持
其心無量無有邊　是故菩提心最勝
內外淸淨無過咎　不畏生死修菩提
修菩提時心不悔　是故菩提心故勝
知衆生界淨國土　莊嚴菩提不自爲
迷惑衆生示正道　是故菩提心最勝
善知法界眞實性　無分別智不可說
能破衆生怖畏想　是故菩提心最勝
若能具足如是法　是能淨發菩提心
不爲世法之所汚　煩惱魔業亦復然
若有能發菩提心　是則能勝一切乘
能淨一切衆生心　亦能演說無上道⓫

善男子。云何名爲菩提之心押而不壞。押者名爲大悲。緣於一切衆生。紹三寶種不令斷絕。爲佛法故莊嚴善根。三十二相八十種好嚴淨世界。爲護正法不惜身命。善男子。若爲諸惡衆生打觸惱亂燒害。悉當忍之。亦應不捨一切衆生。心不生悔不愁不惱。爲調衆生勤加精進。若遇罵辱瞋恚打擲。默然受之終不加報。應作是念。夫大乘者與世共諍。何以故。一切衆生順生死流。大乘之法逆生死流。一切衆生各各諍訟。大乘之法破壞鬪諍。一

❶押＝甲㊂　❷上＝尙㊐*　❸風地水火＝地水火風㊄㊅㊂　❹及＝乃㊄　❺性＝姓㊂　❻恚＝責㊂　❼念恩＝知念㊂　❽知＝能㊂　❾有＝隨㊂　❿提＝薩㊂　⓫次行十(大方等大集經卷第八)卷末㊂

切衆生瞋恚熾盛。大乘之法除滅瞋心。一切衆生各各虛誑。大乘之法質直無虛。十方世界若有衆生。以諸刀杖隨逐菩薩。而作是言。誰有發此菩提心者。我當段段❶支解其身如胡麻許。菩薩聞此終不退轉菩提之心。亦不放捨慈悲喜捨惠施持戒忍辱精進禪定智慧。何以故。菩薩思惟。我於無量無邊世中。受大地獄畜生餓鬼人天等身。受行惡法不能自利及利他人。若我或於無量世中。爲彼惡人刀杖隨逐節節*支解。我終不捨於菩提心及諸衆生。何以故。若我不能忍受如是世中苦者。何能堪忍地獄諸苦。行善法時。多有惡法來作障礙。我若不忍。云何能作種種善法。一切衆生施我惡事。我要當以善法施之。衆生施我刀杖罵辱。我以無上大忍施之。菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者。當知不久得阿耨多羅三藐三菩提。如是觀已能忍三押。謂身口意。云何押身。若菩薩身被*支解時。爾時依法將順惡人。具足六波羅蜜。云何菩薩身被支解。而得具足六波羅蜜。菩薩若被支解身體不惜身命。爾時具足檀波羅蜜。於彼惡人修集慈心。爾時具足尸波羅蜜。不瞋不罵不以惡事還往加之。爾時具足忍波羅蜜。爲諸衆生勤行精進。終不捨離菩提之心。爾時具足精進波羅蜜。若他瞋打其心不動。不失正念其意清淨。爾時具足禪波羅蜜。觀身無常苦空無我。猶如草木瓦石等類。爾時具足般若波羅蜜。具足如是六波羅蜜已。押而不壞。是名押身。云何押口。忍於一切惡言罵辱。若實不實但責己身煩惱諸結。終不怨他爲諸衆生修集慈悲。菩薩摩訶薩修集如是。忍惡罵時。卽得具足❷忍波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時卽作是念。是人往世慳貪因緣。親近惡友得是惡心。我破慳貪修集惠施親近善友。是故我能捨是瞋恚。爾時具足檀波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念言。是人破戒不信業果。是故罵我。我受持戒信於業報。是故修忍念於菩提。護持正法將順衆生。爾時具足尸波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時作是思惟。是人懈怠不修善法。是故罵我。我勤精進修集善法捨離瞋心。於善法所心無厭足。我今要當設大方便。先令是人坐菩提樹。然後我當取菩提果。爾時具足精進波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念。是人失念狂亂放逸煩惱所汚。我今破壞一切煩惱。爲如是等諸惡衆生發菩提心。若諸衆生悉清淨者。我復何緣發菩提心。是故專心緣念菩提心不忽務。爾時具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念。是人著我我所衆生壽命士夫。我依法界。法界之中唯罵誰受。我亦不見一法是罵及以罵者。爾時具足般若波羅蜜。若能至心受持修行五波羅蜜。爾時具足忍波羅蜜。是名押口。云何押心。不畏魔衆退菩提心。不畏一切衆邪異見退菩提心。不畏地獄餓鬼畜生種種諸苦退菩提心。若見佛像來作是言。汝亦不能發菩提心。菩提之道甚爲難得。不如早修聲聞乘法。速證涅槃受大安樂。菩薩爾時聞是語已卽自思惟菩提之道難之與易。我終不退。定當得到菩提樹下坐金剛床。我昔己請一切衆生。許當以法而惠施之。我今未與云何欺誑。我當隨順一切佛心。堪忍如是押心之事。不誑諸佛人天大衆及以己身。是名押心。爾時世尊卽說頌曰

向菩提道心不壞　大慈大悲亦復然
又不斷絕三寶種　無量莊嚴爲菩提
爲佛十力四無畏　三十二相八十好
無量世中捨財施　亦受種種大苦惱
爲得三寶諸功德　受持正法而廣說
爲度衆生生死海　是故堪受種種苦
十方世界惡衆生　執持刀杖逼我身
心終不動失菩提　憐愍一切衆生故
無量劫中受苦惱　不能自利及利他
今我此忍大利益　亦能得佛無量德
爲佛功德碎其身　猶如胡麻心不悔
心亦不退無上道　多受諸苦爲菩提
行住坐臥念菩提　其心寂靜離煩惱
若欲起瞋於衆生　先當怨己及煩惱
三惡道中受諸苦　爲諸衆生得佛道
不求人天上快樂　甘樂爲衆受諸苦
若於人中所受苦　不及地獄百千一
雖受三惡無量苦　亦不退失菩提心
觀身無常及無我　四大之性如四蛇
至心放捨如是身　能得智慧無上道
流轉諸有受❸諸苦　以不能觀身眞實
菩薩能觀身眞實　是故永離諸苦惱
行惡之時無妨礙　修行善法多留難

❶支＝拔〔宮〕*　❷忍＝六〔三〕〔宮〕　❸諸＝衆〔三〕〔宮〕

諸佛世尊爲證知 是故我受種種苦
我今能忍如是等 身口意業無量苦
以是因緣菩提心 堅牢畢竟不可動
捨身具六波羅蜜 於身無貪具足檀
於彼惡人生慈心 是故具足於尸羅
割身能忍不生瞋 以是因緣具羼提
受苦時心不動轉 是故具足毘梨耶
不失念心樂寂靜 是故具足於禪那
觀身無我無我所 爾時具足於般若
若我能作是莊嚴 不久定得無上道
若我不忍惡口業 云何能壞衆煩惱
若我調伏身口意 則能忍受衆苦逼
能壞一切諸魔衆 雖有衆邪我不動
若欲具[1]足波羅蜜 如來十力四無畏
獲得無上無價寶 當學調伏身口意

善男子。云何名爲穿菩提心。菩薩既發[2]菩提心已。終不生於相似我慢。不著菩提心。不貪菩提心。不愛菩提心。不觀菩提心。如是則能令心寂靜。觀深法界觀諸佛法。深法界者。謂十二因緣遠離二邊。一切諸法性自無我。觀於我性一切法性空無有[3]主。[4]住空三昧無相無願。知諸行法無所造作。觀色如沫受如水泡。想如熱焰行如芭蕉識則如幻。觀界無作無有動搖。入如聾盲。心無暫住。憍慢之結都無生處。諸法無二無有分別。一味一乘一道一源。觀一切聲無有聲相。一切音聲次第不合。一切諸法不可宣說。了知苦相。集無我所。於滅[5]無增。知道畢竟。無障礙故觀身念處。知去來受念心出滅。知於法界觀界非界。故修正勤欲得自在。故修如意離諸煩惱。名爲信根。樂於寂靜名精進根。非有念故名爲念根。非思惟故名爲定根。遠離一切名爲慧根。不隨他故名爲信力。無障礙故名精進力。不退轉故名爲念力。心得自在名爲定力。不觀善惡名爲慧力。不放逸故名念覺分。入諸法故名擇法覺分。如法行故名進覺分。遠離惡故名喜覺分。身心寂靜名除覺分。知實三昧名定覺分。不觀於二名捨覺分。遠離諸見名爲正見。離諸覺觀名正思惟。知諸聲性名爲正語。於身口意不生貪著。名爲正業。離嫉妬心名爲正命。不增不減名正精進。於善不善不生貪著。是名正念。觀諸心界是名正定。實相[6]之性其性寂靜。畢竟義者。名無常苦無我。假名清淨大淨。能調心者名之爲施。身心清[7]淨名之爲戒。諸法無常名之爲忍。勤修是智名爲精進。內外清淨名爲三昧。觀眞實故名爲智慧。知諸衆生心[8]性本淨是名爲慈。觀於一切等如虛空是名爲悲。斷一切諍名爲喜心。遠一切行名爲捨心。一切諸法未來世淨。過去種種現在無我。善男子。若能眞實觀察了知如是等法。是名爲穿菩提心實。菩薩觀察如是法已。次第得一切法自在陀羅尼。善男子。譬如日月不作往來照明之心。以諸衆生福德力故。自行往[9]返壞諸闇冥。善男子。菩薩摩訶薩若能觀了如是等法。亦復如是不作是念。我當利益無量衆生。而令衆生大得利益。善男子。若菩薩摩訶薩。能作是觀是名禪波羅蜜般若波羅蜜。何以故。入定乃能作如是觀。亂心不能定者。如是即是禪波羅蜜。觀者即是般若波羅蜜。如是乃能觀於眞實。了了見於一切法相。云何名見一切法相。一切法相名無相相。言無相者即是無作。即此無作名之爲相。若能永斷如是無相即無相相。又無相者名無生相。無相相者名無滅相。無生無滅名無相無相相。若見無生無滅無[10]作無一無二無瞋無諍無有。如爾不動不轉知於法性。是名眞性。是名法性。是名實性。善男子。菩薩摩訶薩若眞實知如是等法。名非住住。說是法時。十二那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。萬六千天得無生忍。爾時世尊即說頌曰

能破一切諸法相 清淨無上菩提心
若能如是觀察者 即得不著一切法
明見甚深諸法界 亦不怖畏於涅槃
以是不怖因緣故 則能增長於佛法
明信於因及果報 十二因緣亦如是
遠離二邊常斷見 隨意種種說正法
於常無常心不著 又能演說於中道
知一切法是空性 無有衆生無壽命
一切諸法空無相 亦復無有次第生
其性本來常寂靜 無有能作如虛空
不觀一切諸法相 了了覺知無有[11]生
觀色如沫受如泡 想如熱焰行芭蕉
觀心如幻四大空 觀入猶如聾盲者
又觀心意無內外 心無住處界無二
不著諸法色色相 雖有是知無憍慢
觀一切法皆平等 一味一乘一道源

[1] 足＝六㊂宮 [2]〔菩提〕－㊂宮 [3] 主＝生宋宮 [4] 住＝信宮 [5] 無＝不㊂宮 [6] 之＝定宮 [7] 淨＝涼㊂宮 [8] 性＝惟宮 [9] 返＝反㊂ [10] 作＝住㊂宮 [11] 生＝性㊂聖

能知如是眞實義　了了能觀於法界
無有音聲能觀聲　無有心意能觀心
無有文字觀文字　是能眞實知法界
一切法義不可說　聲及文字亦復然
眞實知苦集滅道　具足繫心四念處
於諸法界無分別　其心能得大自在
遠離一切諸煩惱　修四正勤行精進
爲得無❶礙大自在　勤心修集四如意
於一切法不貪著　爲於如是修信根
常樂住於大寂靜　是故修集精進根
心無念慮知眞實　是故修集於念根
悉能調伏諸心想　是故修集於定根
爲能觀察❷於法界　是故修集於慧根
爲欲了知諸法界　是故修集七覺分
不觀諸法一二數　是故修集八正道
如意能以財物施　亦能如意受持戒
又能清淨於內外　是則名爲大神通
一切諸法本性淨　是故修集於慈悲
斷一切喜諸煩惱　是故修集於喜心
一切諸法本性淨　去來現在亦復然
若觀諸法無生滅　是人卽得眞實知

爾時世尊。復告海慧菩薩言。菩薩得是淨大淨已。其心眞實無有欺誑於諸衆生平等無二。得眞實智畢竟大智淨印三昧。安住淨印三昧根本。云何名爲三昧根本。爲諸衆生修大慈悲。雖得供養其心不高。瞋恚毀辱心亦不下。心不高故。則能生於不憍法性不憍名字。亦不生於相似我慢。身口意業從智慧生。是故一切所作諸業非不隨智。　云何菩薩身業隨智。所得身形殊勝微妙。衆生見者卽得調伏。身四威儀亦能調伏。離諸身過身曲身滓。諸根具足無有缺減。不恃此身而生憍慢。見下色者心亦不輕。自於其身不生貪著。觀身法界及以身業。知是❸色已。念於法身不求食身以定爲食。爲調衆生現受其施常修聖行。所謂非爲貪欲瞋恚愚癡受持❹清淨戒擁護正法。菩薩摩訶薩具足如是隨智身業。得大神力無所畏力。以是力故。於諸佛土普示其身。如此世界所示色身。餘諸世界亦復如是。放大光明遍照十方無量世界。其光柔軟衆生遇者離煩惱熱。離煩惱已受大快樂。是名菩薩身業隨智。云何菩薩口業隨智。所謂遠離六十四種惡口之業。麁語濁語非時語妄語。漏語大語高語輕語破語不了語。散語低語仰語錯語。惡語畏語吃語諍語❺諂語❻調語誑 語惱語。怯語邪語罪語啞語。入語燒語地獄語虛語慢語輕語。不愛語說罪咎語。失語別離語。利惡語兩舌語。無義語無護語。喜語狂語殺語害語。繫語閉語縛語打語。歌語非法語。自讚歎語。說他過語。謗三寶語。是名六十四❼(丹本云少十一種無處訪本) 善男子。菩薩摩訶薩遠離如是惡口等事。凡有所說。說實說眞。說解脫說如實。說隨諦。說利衆生。說隨衆生心實不實。說衆樂聞。說一切聲。說一切語。說淨衆生根。說令衆生離於煩惱。說於佛語。說於甘露其聲遍聞十方世界。說令衆生永離苦惱。說於深義。說調衆生。說不造作❽惡。是名菩薩口業隨知。云何菩薩意業隨智。住一心中能知一切衆生之心。常在禪定現諸威儀。一切衆魔聲聞緣覺。悉不能知心所緣處。終不生心欲自毀害方便害他。了一切法通達無礙。得如是心不受能受亦不證滅。是名菩薩意業隨智。是名淨印三昧根本。如是根本復有十種。一者淨初發心。二者淨菩提道。三者淨六波羅蜜。四者淨乾慧故修於三昧。五者淨相。六者淨好。七者淨陀羅尼。八者淨如法住。九者淨於無失。十者淨三十七助道之法。是名爲十。善男子。淨印三昧具三十法。一者內淨。二者外淨。三者心淨。四者憍慢淨。五者身淨。六者眼淨。七者一切衆生無衆生淨。八者一切法本性淨。九者一切法同一味淨。十者空無相願淨。十一者解脫法門淨。十二者一切諸法入法界淨。十三者一切諸法入一性淨。十四者信心無壞淨。十五者無障礙淨。十六者一切解脫淨。十七者無爲淨。十八者觀十二因緣淨。十九者十力四無所畏淨。二十者無勝淨。二十一者一切法智淨。二十二者過去業淨。二十三者慈悲淨。二十四者不捨衆生淨。二十五者破諸魔業淨。二十六者離內貪淨。二十七者離諸習氣淨。二十八者一念知一切法淨。二十九者不失念心淨。三十者具足莊嚴淨。菩薩具足如是等法。名淨印三昧。得是三昧已。得八不共法。何等爲八。所得世界金剛爲地。一樹之上種種枝葉。種種華果。一切衆生不起煩惱。地獄餓鬼畜生之類。悉見菩薩坐菩提樹。見已卽得微妙快樂。金光遍照無量

❶礙＝量㊂㊇　❷於＝諸㊂㊇　❸色＝身㊂㊇　❹〔清〕－㊂㊇　❺諂＝詔㊂㊇　❻〔調語〕－㊂㊇　❼〔丹本云少十一種無處訪本〕－㊂㊇　❽〔惡〕－㊇

世界。一切大地六種[1]振動。無一衆生有嬈害者。一念之智知一切法。是名爲八。爾時世尊即說頌曰

若知諸法如虛空　淨於本性不生滅
即能淨於如來印　亦得住於定根本
雖得供養心不喜　呵責罵辱心不瞋
修集慈悲心平等　是則名爲淨印定
遠離一切諸憍慢　離已其心不自高
能呵煩惱諸結縛　是則名爲淨印定
其身永離諸惡業　莊嚴妙相三十二
具足清淨於諸根　亦復不生憍慢結
見有下色醜陋者　貧窮[2]斯下心不輕
爲菩提故[3]淨說法　是則名爲淨印定
觀察於身眞實性　壞於衆生貪身想
是故獲得上法身　遠離一切雜食身
常在禪定法喜食　爲衆生故受揣食
甘露上味增法命　是則名爲淨印定
愛樂聖行持佛戒　遠離貪欲恚癡等
菩薩先自調其身　然後復爲衆生說
神通遍遊諸十方　爲調衆生演說法
如彼色像示其身　隨其意趣爲說法
身出無量金色光　遍照十方諸世界
能壞衆生煩惱熱　增長菩提心功德
若有三惡苦衆生　遇已悉得無上樂
皆得遠離惡道苦　信心成就修善業
如來所說身淨業　爲令衆生淨佛身
若有能修如是業　獲得淨身如先佛
若有遠離惡口業　即得從智微妙聲
凡所演說衆樂聞　聞者皆得生善[4]芽
遠離六十四惡口　是人則能說甘露
能說無爲之大乘　亦[5]得善解衆生語
能離貪欲恚癡語　演說甚深眞實義
其聲遍聞十方界　爲衆宣說實解說
呵毀打害不瞋諍　心常憐愍柔軟語
爲衆演說不可說　說已其心不生慢
若能清淨如是業　是人遠離口諸惡
如來所說口淨業　爲令衆[6]生廣長舌
若有修集善意業　是人一念知諸心
常在禪定示威儀　壞諸魔業心不高
不受能受爲衆生　了知眞實不證滅
一切衆魔不知心　聲聞緣覺亦復然
不生害心於自他　能觀甚深諸法界
若欲得是淨印定　常當修集於十法
清淨莊嚴佛境界　淨於善法及六度
具足功德及身相　得無礙說陀羅尼
如法而住淨其心　不失念心說無我
離一切障慧無礙　其意無失具功德
修助菩提無放逸　爲諸衆生說菩提
無量世界身無礙　演說正法化衆生
具足八種不共法　獲得無上大利益
金剛爲地樹種種　悉見菩薩坐菩提
若欲具足如是德　當修淨印三昧定
如來修集是定故　獲得功德不可議

大方等大集經卷第八

大方等大集經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之二

善男子。菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧。應當修集淨於菩提。遠離一切滓濁之心。善男子。若不能見諸法性淨。則爲渴愛煩惱所污。一切諸法不可思惟。不作不行清淨寂靜。無有塵垢亦無過失。畢竟清淨如解脫性。法界不壞無有分別。實性法性無有差別。一切諸法空無相願。如解脫性無礙平等。一切諸法亦復如是。若能如是正觀察者。是名無濁。善男子。菩薩若能爲諸衆生。說如是法是名無滓。善男子。若有菩薩心無滓濁。是人則得淨印三昧。海慧菩薩言。世尊。如是三昧其義甚深不可說故。不可覩見斷數法故。難可解了不可見故。是大智慧攝諸法故。一切菩薩皆悉平等。無垢無滓無諸障礙。無有住處微妙難明不可喩說。其性堅固猶如金剛。不生不滅不破不壞不繫不縛。是大光明遠離闇故。不可思議無垢清淨遠離貪故。無有諍訟修集慈故。不覺不觀離去來故。一切平等如虛空故。世尊。觀何因緣得是三昧。佛言。善男子。譬如有人欲遊虛空。大自莊嚴菩薩亦爾。欲得是定當大莊嚴。平等莊嚴一切諸法。何以故。世間之法從子得果。善男子。一切有爲識爲種子。此三昧者無有[7]種子。何以故。而此三昧非眼識識。乃至非意識識。非

[1]振＝震【三】【宮】　[2]斯＝廝【明】　[3]淨說＝說淨【明】　[4]芽＝牙【宋】【宮】　[5]得＝能【三】【宮】　[6]生＝得【三】【宮】　[7]種＝作【宮】

作非色。非受非想非行非識。觀一切法普皆平等。是名三藐三佛陀。善男子。非異相故名爲生死。非異相故名爲涅槃。善男子。隨生死相卽涅槃相。何以故。一切諸法本性淨故。本性性者名爲無性。夫無性者名無[1]性相。若無相性卽是無作。如是無作卽是法性無有文字。若無文字卽名爲如。如前中後亦爾是名三世。夫三世者卽名爲空。空卽無作。如是無作何有作者。是故無作名之爲空。若無作作者。當知無法。若無法者無求無願。若無願求則無身口意業。無身口意業卽名無礙。無礙者名爲不出。[2]不出不滅不[3]住。不滅不住卽無爲相。無爲相者是名不住。不住者謂無一切所作之業。意不住色乃至意不住行。若是四處意無住者是名無住。若無住者則不生於相似我慢。若無如是相似我慢則無增長。若無增長則無有因。若無有*[4]因則無覺觀。若無覺觀是名默然。善男子。如是[5]等法其義甚深。若能信者卽得解脫。永離顚倒煩惱障礙。卽能受持過去未來現在諸佛所有法藏。是大船師導師商主呪師醫師。則能供養三世諸佛。是名佛子。過於魔業破諸魔衆。不久當得淨印三昧。能大莊嚴堅牢船舫。濟渡衆生於生死海。世尊。云何菩薩能壞一切諸魔伴黨。佛言。菩薩若能不求諸法。爾時則能[6]壞破魔衆不求一切境界因緣。善男子。有四種魔。一者陰魔。二[7]者煩惱魔。三者死魔。四者天魔。善男子。若能觀法如幻相者。是人則能破壞陰魔。若見諸法悉是空相。是人則能壞煩惱魔。若見諸法不生不滅。是人則能破壞死魔。若除憍慢則壞天魔。復次善男子。若知苦者能壞陰魔。若遠離集破煩惱魔。若證滅者則壞死魔。若修道者則壞天魔。復次善男子。若見一切有爲法苦則壞陰魔。若見諸法眞實無常壞煩惱魔。若見諸法眞實無我能壞死魔。若見諸法寂靜涅槃能壞天魔。復次善男子。菩薩若能於身無貪。捨身施時迴向菩提能壞陰魔。施時遠離慳貪之心壞煩惱魔。若觀財物一切無常能壞死魔。爲衆生故修悲布施能壞天魔。復次善男子。若有菩薩不爲我見受持淨戒能壞陰魔。不爲有貪受持淨戒壞煩惱魔。若爲遠離生死過失受持淨戒能壞死魔。若能生心令毀禁者悉持淨戒。受持淨戒則壞天魔。復次善男子。若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔。不見衆生有修忍者壞煩惱魔。不見生死則壞死魔。不見菩提則壞天魔。復次善男子。若有菩薩[8]勤[9]修精進。其身寂靜則壞陰魔。勤行精進其心寂靜壞煩惱魔。勤行精進觀法無生能壞死魔。勤行精進爲調衆生令轉生死則壞天魔。復次善男子。若有菩薩不爲五陰修集禪定能壞陰魔。不著界處修集禪定壞煩惱魔。不著入處修集禪定能壞死魔。所有諸善迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩知陰方便能壞陰魔。知界方便壞煩惱魔。知入方便能壞死魔。以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔。觀一切法悉是無相壞煩惱魔。觀一切法悉是無願能壞死魔。具是三法迴向菩提能壞天魔。復次善男子。若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔。觀受受處不覺不著壞煩惱魔。觀心心處不覺不著能壞死魔。觀法法處不覺不著能壞天魔。作如是觀終不失於菩提之心。是人則能壞破四魔。善男子。若著我者則增魔事。菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我。若有法非有我非無我。如是則無一法增滅。一切衆生無明所覆。是故菩薩爲欲莊嚴無上大乘。非爲我故而發莊嚴。發莊嚴已作是思惟。誰莊嚴法堅固不壞。我當莊嚴我亦不爲壞我衆生壽命士夫而行莊嚴。爲破衆生著我邪惑衆生壽命士夫等見。而行莊嚴。衆生顚倒見是五陰常樂我淨。我當爲說如是無常苦空無我。爲令衆生得眞實智。若有衆生心有願求。當知是人卽名爲著。若不願求則無有著。若不著者是人不諍。若不諍者得眞實智。知於過去未來現在。不著過去未來現在。何以故。過去已盡未來未至現在不住。若於三世不作著想名不顚倒名菩薩行。了知一切衆生諸行。知已了了說業及果。亦知貪行瞋行癡行。知有衆生行於貪欲莊嚴於瞋。行於瞋恚莊嚴於貪。行於愚癡莊嚴於貪。行於貪欲莊嚴於癡。行於瞋恚莊嚴於癡 行於愚癡莊嚴於瞋。善男子。有諸衆生於色生貪於聲生瞋。復有衆生於聲生貪於色生恚。復有衆生於香生貪於味生恚。復有衆生於味生貪於香生恚。復有衆生於觸生貪於法生

[1]性相＝相性【元】【明】 [2]〔不出〕－【宋】【宮】 [3]住＋（不出）【元】【明】 [4]因＝烟【宮】* [5]等＝善【宋】【宮】 [6]壞破＝破壞【元】【明】 [7]〔者〕－【三】【宮】 [8]勤＝勸【宋】 [9]修＝行【三】

恚。復有衆生於法生貪於觸生恚。復有衆生貪欲羸劣瞋恚猛健。復有衆生貪欲猛健瞋恚羸劣。復有貪羸癡健癡羸貪健。瞋羸癡健癡羸瞋健。或有衆生爲色調伏。非爲聲香味觸法等。有爲聲調伏。非爲色香味觸法等。有爲香調伏。非爲色聲味觸法等。有爲味調伏。非爲色聲香觸法等。有爲觸調伏。非爲色聲香味法等。有爲法調伏。非爲色聲香味觸故。復有衆生心寂靜故而得調伏。非身寂靜而得調伏。或有衆生身寂靜故而得調伏。非心寂靜而得調伏。或有衆生聞說無常而得調伏。非因於苦不淨無我而得調伏。或有衆生聞說苦故而得調伏。非因無常不淨無我而得調伏。或有衆生聞說不淨而得調伏。非因無常苦無我等而得調伏。或有衆生聞說無我而得調伏。非因無常苦不淨等而得調伏。復有衆生❶見身神通而得調伏。非他心智而得調伏。或有衆生因他心智而得調伏。非因神通而得調伏。善男子。有❷諸衆生勤修精進遲得解脫。有少精進速得解脫。有勤精進速得解脫。有少精進遲得解脫。有因解脫非緣解脫。有緣解脫非因解脫。有因緣解脫非因緣解脫。有諸衆生觀於內法而得解脫。非觀於外有觀於外而得解脫。非觀於內有觀內外而得解脫。有不觀內外而得解脫。有諸衆生因樂行故而得解脫。非因苦行有因苦行而得解脫。非因樂行或因苦樂而得解脫。或有不因苦行樂行而得解脫。有諸衆生因讚美故而得調伏。非因呵責或因呵責而得調伏。非因讚美或因讚毀而得調伏。或有不因而得調伏。有諸衆生因逆說法而得調伏。不因順說或有因順而得調伏。不因於逆或因逆順而得調伏。或有非因逆順說法而得調伏。有諸衆生因聞略說而得調伏。非因於廣或有因廣而得調伏。非因於略有因廣略而得調伏。或有不因廣略說法而得調伏。有諸衆生因四眞諦而得調伏。有因念處而得調伏。有因正勤而得調伏。或因如意而得調伏。或因五根而得調伏。或因五力而得調伏。或因七覺而得調伏。或因八道而得調伏。善男子。衆生之行不可思議。衆生之心亦不可思議。衆生調伏不可思議。所入法門不可思議。衆生境界不可思議。菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智。然後乃知一切衆生。所行之行不可思議。善男子。譬如羅網多有諸結。有人在中以呪術力。破網得出隨意而去。菩薩摩訶薩亦復如是。入衆生中以智呪力。壞煩惱網隨意自在。雖未證得阿耨多羅三藐三菩提。而能通達衆生所行

爾時舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。聞諸衆生有如是行。不驚不怖是事實難不可思議。佛言。舍利弗於意云何。如師子子。雖復初產聞師子吼。有怖畏不。不也世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心時。聞衆生行亦復如是。舍利弗於意云何。火勢雖小畏乾薪不。不也世尊。菩薩摩訶薩初發無上菩提心已。得智慧火亦復如是。舍利弗。如來今以非喩爲喩。舍利弗譬如猛火與諸乾薪。結期七日當大戰鬪。爾時一切乾樹草木種種❸枝葉悉共聚合如須彌山。爾時猛火有一親友而語之言。汝今何故。不自莊嚴多❹求援助。彼薪衆❺多汝唯一己何能當之。時火答言。彼怨雖多我力能敵不須伴黨。舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛。菩薩智慧力能消伏。舍利弗。菩薩摩訶薩有二種力。一煩惱力。二智慧力。菩薩若無煩惱力者。則不能共諸衆生行。亦不能知衆生行處。亦當證於聲聞緣覺。是故菩薩以煩惱力遍遊諸有不生怖畏。是名菩薩行於方便。舍利弗。如小毒蛇不須伴侶。初發心者亦復如是。舍利弗。譬如螢火雖有無量千萬億數。不能障蔽日之光明。菩薩摩訶薩亦復如是。雖有煩惱無量無數。不能障蔽菩薩智光。舍利弗。如阿伽陀一丸之藥❻能破大毒。菩薩智慧亦復如是。小智慧藥能壞無量大煩惱毒。舍利弗。譬如天降一味之水。隨地差別得種種味。菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是。隨衆生根說種種異。舍利弗。如閻浮樹下有金泥。是金泥中有種種寶。菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中。亦復有聲聞辟支佛寶。舍利弗。如餘小王一切悉屬轉輪聖王。一切人天亦復如是。悉來歸屬初心菩薩。舍利弗。如薄福人不遇寶雨。若不能於無量佛所種諸善根。則不能發菩提之心。舍利弗。無甘蔗子則無種種石蜜諸味。若無菩提心者。亦無種種三寶諸味。舍利弗。如耆婆醫王常作是言。天下所有無非是藥。菩薩亦爾說一切

❶見＝現【三】【宮】　❷諸＝調【宮】　❸枝＝支【宋】　❹求＝救【三】【宮】　❺〔多〕－【三】【宮】　❻〔能〕－【宮】

法無非菩提。舍利弗。如阿[1]修羅王盡其勢力。不能遮障日月之道。一切魔衆亦復如是。盡其勢力不能遮障。勤行菩薩修菩提道。舍利弗。如色界天宮殿屋宅依空而住。勤行菩薩所得菩提。亦復如是依空而住。舍利弗。譬如虛空悉能容受一切萬物。而是虛空初無增減。無量佛法亦復如是。雖有菩薩發心。[2]推求。而是佛法亦無增減。舍利弗。譬如有人任力遊空。而虛空性無增無減。菩薩亦爾。[3]任其信力行於佛智。而是佛智亦無增減。舍利弗。譬如陶師未成器時不得器名。菩薩善法亦復如是未發心時亦不得名。舍利弗。如人已見轉輪聖王。則不求見諸餘小王。菩薩亦爾。若已發起菩提之心。則不更發聲聞緣覺心。舍利弗。如餘處中不出衆寶。衆寶要出於大海中。舍利弗。聲聞實中不出三寶。三寶要從菩薩寶出。舍利弗。譬如太子不名為王。非不名王。菩薩摩訶薩亦復如是。非名為佛非不名佛。舍利弗。譬如小寶亦不可輕。何以故。如是小寶能作大事多所利益。菩薩亦爾。初發心時亦不可輕。舍利弗。我今為諸菩薩摩訶薩說如是喻。若有菩薩聞是諸喻即得安樂。爾時世尊即說頌曰

若欲證得於佛道　應當除滅疑網心
勤修無上信心者　即能獲得於菩提
若修淨印三昧者　宣說諸法皆如夢
無量世中淨其心　即能得證正覺道
佛所得道非身業　亦非口意二業等
無為真實性亦爾　是故不可以喻說
佛道無對不可見　非眼識界如虛空
非是一切諸情根　又非諸根之境界
非相非陰非入界　非是心意受想識
非知非[4]知之境界　是故佛境不可知
諸佛大悲難思議　無量無邊無障礙
無字無聲不可說　是故無能知佛界
若有衆生無量世　親近善友聽正法
聞已即得大福德　常受妙樂如先佛
一切諸魔不得短　諸根調伏行樂處
能以方便壞四魔　如法而住行佛界
若行如是菩提道　即得菩提為人說
能渡衆生生死海　能破一切大邪見
即得無上相好等　成就十力四無畏
能知衆生煩惱行　能壞一切諸有道
若有菩薩勤精進　即能破壞諸煩惱
如火能焚乾草木　菩提心能燒煩惱[5]

爾時世尊復告海慧菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩勤行精進。易得阿耨多羅三藐三菩提。誰有修行勤精進者。當知是人即有菩提。誰有精進是人即具檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。能自利益亦[6]利於他。善男子。過去無量劫有佛世尊。號勤精進如來[7]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名善見劫名華聚。爾時世界大水彌滿。其水出生八萬四千上妙蓮華。一一縱廣滿[8]十由旬。有無量億金色光明。其香微妙。阿迦膩吒諸天。見已多受安樂。作如是言。是世間中多有蓮華。當知亦當多有佛出。是故此劫名曰華聚。是時彼國寂靜無聲。以寂靜故。無量世界諸菩薩等常樂觀察。以觀察故各各皆得喜行三昧。是故彼世名曰善見。其國多有七寶林樹樓閣殿舍。衆生安樂如兜率天。多饒飲食易獲神通。無有女身一切化生。亦無二道皆修大乘。爾時彼佛有三萬六千出家菩薩皆悉獲得不退轉心。無量人天初發菩提堅固不退。彼佛世尊常樂宣說勤精進行。時大衆中有一菩薩。名堅固莊嚴。從座而起前禮佛足。長跪合掌作如是言。世尊。云何菩薩勤行精進。佛言。善男子。勤行精進凡有四法。何等為四。一者發心。二者作心。三者觀心。四者如法住。如是四法即是具足佛法因緣。何以故。善男子。[9]發者即是生善法因。作者名為增善法因。觀者名為利衆生因。如法住者名入一切佛法因緣。又復發者求聞正法。作者聞已能說。觀者善思惟義。如法住者如說而住。又復發者調伏慳心。作者能一切施。觀者為衆生施迴向菩提。如法住者不求施果。又復發者求[10]覓受人。作者見來求者生慈愍心。觀者觀財無常。如法住者不求果報。又復發者如法求財。作者求於淨命。觀者於不堅物修於堅法。如法住者一切捨時不生憍慢。又復發者離諸惡戒。作者至心受持諸淨禁戒。觀者至心調伏毀禁之人。如法住者淨持禁戒不生憍慢。又復發者淨於口業。作者淨於身業。觀者淨於意業。如法住者修集善法。又復發者遠離瞋心。作者修集忍辱。觀者將護自他。如法住者修忍辱已

[1]修＝脩㊇㊄　[2]推＝願㊂　[3]住＝任㊂　[4]知＝智㊂㊅　[5]　[5]次行＋(□□偈讚菩薩品之三卷十)卷初㊉　[6]利於他＝自利他㊉　[7]來＋(供)㊂　[8]十＝千㊄㊆　[9]發＋(心)㊄㊅　[10]覓＝實㊅

不生憍慢。又復發者常樂教化邪見衆生。作者能壞衆生瞋恚之心。觀者不見內外。如法住者遠離一切煩惱諸結。又復發者遠離懈怠。作者勤修精進。觀者調伏一切懈怠衆生。如法住者勸諸衆生令修精進。又復發者名爲善慈。作者所作已竟。觀者不求餘乘。如法住者不失[1]無上菩提之心。又復發者莊嚴禪支。作者莊嚴三昧。觀者終不生於相似我慢。如法住者破壞衆生行惡之心。又復發者莊嚴念心。作者莊嚴諸有。觀者其意堅固。如法住者勇健無怯。又復發者名如法因。作者名如方便。觀者名爲門戶。如法住者名爲解脫。又復發者謂求[2]名字。作者持於文字。觀者字不可說。如法住者遠離文字。又復發者離惡知識。作者親近善友。觀者於善友所至心聽法。如法住者不謬解義。又復發者樂於捨家。作者遠離怨親。觀者求於善法。如法住者不隨他意。又復發者所謂少欲。作者所謂知足。觀者易養易滿。如法住者善知時宜。又復發者如戒而學。作者於戒不漏。觀者如意學戒。如法住者如慧學戒。又復發者檀波羅蜜尸波羅蜜。作者羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。觀者禪波羅蜜。般若波羅蜜。如法住者智波羅蜜。方便波羅蜜。又復發者行施攝取。作者軟語攝取。觀者利他攝取。如法住者同利攝取。又復發者所謂大慈。作者所謂大悲。觀者所謂大喜。如法住者所謂大捨。又復發者護持正法。作者淨於福田。觀者莊嚴相好。如法住者調伏衆生。又復發者宣知陰魔。作者離煩惱魔。觀者壞於死魔。如法住者摧伏天魔。又復發者謂身念處。作者謂受念處。觀者謂心念處。如法住者謂法念處。又復發者了知苦。作者遠離於集。觀者證眞實滅。如法住者謂修於道。又復發者所謂信根。作者謂精進根。觀者所謂念根。如法住者所謂慧根。又復發者謂七覺分。作者謂八正道。觀者謂舍摩他。如法住者毘婆舍那。善男子。如一切行皆名爲發。修一切善悉名爲作。一切淨心名之爲觀。知一切業名如法住。善男子。彼佛復告堅固莊嚴。善男子。勤精進者寂靜其心。心若寂靜即是精進。若壞[3]貪身即是精進。若知身意即是精進。斷我我所即是精進。斷諸繫縛即是精進。障煩惱盡即是精進。若能遠離一切障礙即是精進。若能除却[4]十種憍慢即是精進。能壞貪恚即是精進。若能遠離無明有愛即是精進。若不放逸[5]者修於善法即是精進。若能眞實觀內外入即是精進。若眞實知陰界諸入即是精進。心寂靜者即是精進。破壞疑心即是精進。若於三世不分別者即是精進。若觀法界不動轉者即是精進。若不漏者即是精進。若不害者即是精進。若不生悔即是精進。若不求者即是精進。若不滅者即是精進。若不作者即是精進。若[6]無增減即是精進。無上無下即是精進。不捨不著即是精進。不縛不解即是精進。不去不來即是精進。不生不滅即是精進。非有放逸非不放逸即是精進。無作作者即是精進。無闇無明即是精進。非見非不見即是精進。善男子。彼佛說是精進法時。無量菩薩得無生忍。善男子。今此會中五千菩薩亦得如是無生[7]忍法。七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已。爲得如是無量法故。勤修精進獲得下忍。爲求法故不坐不臥乃至命終。既捨身已得生梵世。受梵天身於無量世。供養於佛聽受正法。於彼劫中。周遍供養八萬四千諸佛如來。聽受正法勤行精進。善男子汝知。爾時堅固莊嚴豈異人乎。即我身是。善男子。我久具足是精進故。超彌勒等諸大菩薩先成正覺。是故我言誰有精進。當知是人即有菩提。善男子。我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提。況懈怠耶。若有菩薩能精進者。是人則能自利利他。爾時世尊即說頌曰

我念過去無量世　花聚劫中精進佛
善見世界水彌滿　出生八萬四千花
其國猶如兜率天　豐饒飲食無女身
不由父母悉化生　亦無二道純一乘
十方世界諸菩薩　觀善見國受安樂
三萬二千出家衆　無量人天發菩提
爾時彼佛讚精進　唯爲堅固菩薩說
若能發心勤[8]修善　繫心思惟如法住
爾時世尊爲我故　分別廣說是四句
發菩提心如法行　思惟得忍如法住
若求正法名初發　如法而說名爲作
受義不謬善思惟　修集於忍如法住
若勤行施是初發　求覓受者名爲作
明見無常善思惟　不觀二相如法住

[1] 上＝量㊂㊅　[2] 名＝文㊄　[3] 貪身＝身見㊅　[4] 十＝七㊄　[5]〔者〕－㊂㊄㊅　[6] 無＝不㊇　[7] 忍法＝法忍㊄　[8] 修善＝精進㊄

如法求財是初發　清淨活命是名作
破壞[1]慳心善思惟　不[2]求憍慢如法住
遠離惡戒是初發　不漏護戒是名作
調伏毀[3]戒善思惟　戒淨無慢如法住
遠離惡口是初發　其[4]心寂靜是名作
其[5]心寂靜善思惟　諸法寂靜如法住
遠離害心是初發　修集忍辱是名作
[6]將護自他善思惟　忍不生慢如法住
誘喻瞋者是初發　遠離惡人是名作
內外寂靜善思惟　不著我心如法住
遠離懈怠是初發　勤修精進是名作
知於眞實善思惟　修集於道如法住
始求善法是初發　求已畢竟是名作
念心受持善思惟　不失於法如法住
求於禪支是初發　修集三昧是名作
無相似慢善思惟　無有過失如法住
念慧之心是初發　獲得法門是名作
擁護正法善思惟　勇健精進如法住
正念因緣是初發　修善方便是名作
觀於內法善思惟　得解脫已如法住
始求文字是初發　通達解了是名作
知不可說善思惟　了無文字如法住
遠離惡友是初發　親善知識是名作
聞已如聞善思惟　不遠離法如法住
佛法出家是初發　除捨怨親是名作
修集善法善思惟　不隨他意如法住
少欲知足名發[7]作　樂於寂靜善思惟
住寂靜已說無諍　亦自修集如法住
從戒而學是初發　不行漏戒是名作
無戒之戒善思惟　從智慧戒如法住
不說世事是初發　常樂寂靜是名作
易養易滿善思惟　觀察無常如法住
樂修施戒是初發　忍辱精進是名作
修禪智慧善思惟　修智方便如法住
行施攝取是初發　軟語攝取是名作
利益衆生善思惟　自利利他如法住
修集慈悲名發作　不別三世善思惟
爲諸衆生淨身心　修集喜捨如法住
獲得正法是初發　清淨福田是名作
莊嚴自身善思惟　調伏衆生如法住
破壞陰魔是初發　離煩惱魔是名作
能壞死魔善思惟　摧魔怨敵如法住
修集身念是初發　修集受念是名作
修集念心善思惟　修集法念如法住
了了知苦是初發　遠離於集是名作
證滅眞實善思惟　修於正道如法住
修於信根是初發　修集諸力是名作
修念三昧善思惟　修於智慧如法住
身心寂靜是初發　遠離邪見是名作
觀於名色善思惟　精進不悔如法住
無我我所是[8]名發　無縛無解是名作
無去無來善思惟　法性不動如法住
遠離憍慢是初發　除去貪恚是名作
觀十二緣善思惟　離癡有愛如法住
若能遠離一切相　破壞所有諸障礙
具足十力四無畏　能說功德勤精進
如來說是精進法　十千衆生悟無生
五千菩薩得法忍　無量人天發菩提
堅固莊嚴我身是　精進超過諸菩薩
若欲獲得上眞道　當修精進如先佛

爾時修悲梵天。語海慧菩薩言。所言佛法。佛法者云何名佛法。海慧菩薩言。梵天。佛法者名一切法。一切法者名爲佛法。如佛法性即一切法性。如一切法性即佛法性。佛法性一切法性無有差別。一切法寂靜佛法亦寂靜。一切法空佛法亦空。梵天。一切法即十二因緣。菩提者亦十二因緣。梵天言。善男子。夫佛法者將不過於三界法耶。梵天。三界佛法性無差別。三界平等佛法平等無有二相。善男子。譬如虛空無有增減。佛法亦爾。無增無減性是空故無上無下。梵天若善男子。欲見佛法當作是觀。復次梵天。夫佛法者非處非非處。非生非滅。非青黃赤白班駮琉璃虛空界色。[9]雜色無色。非有形質方圓[10]脩短。無相無相相。無縛無解。無[11]如是相名爲佛法。無相無句無有文字。清淨寂靜。空義。無相義。無聚義。畢竟無出義。覺知義。不可宣說不可覩。不可見者名寂靜義。寂靜義者即是空義。空義者即無聚義。無聚義者即眞實義。眞實義者即是畢竟不出之義。畢竟不出義者即不滅義。不滅義者即無處義。無處義者即是法性。法性者即是佛法。是名學法名阿羅漢法名緣覺法。名爲佛法。如是佛法及餘諸法。亦無住處不出不滅。無色形質方圓[12]脩短。無[13]智相貌無明無闇。一切諸法等無差別。求佛法者。謂佛佛法及一切法。菩薩摩訶薩坐於道場菩提樹下。乃能了了眞實

[1]慳＝堅㊃　[2]求＝生㊂㊃　[3]戒＝禁㊃　[4]心＝身㊂　[5]心＝意㊂㊃　[6]將＝持㊃　[7]作＝心㊂㊃　[8]名＝初㊂㊃　[9]雜＝離㊂　[10]脩＝修
[11]如＝有㊂㊃　[12]脩＝修㊃　[13]智＝有㊂

知見。何以故。諸佛正法無住處故。一切諸法亦無住處。佛法不可得。一切諸法亦不可得。佛法平等。一切諸法亦復平等。若無因緣即無種性。若無種性即無出滅。若無出滅即名眞實。眞實[1]知[2]者即是實性。過去未來現在諸法即是佛法。何以故。通達三世無障礙故。無障礙者即是佛智佛智者即是十八不共之法。不共[3]之法者攝一切法。是故諸法即是佛法。諸法佛法無二無別。梵天言。善男子。汝今了了見佛法不。梵天。佛法非色不可覩見。汝云何言了了[4]見耶。一切諸法悉不可見。夫了了者即是佛法。無有二相。梵天言。善男子。如來何故。說佛知見一切諸法。梵天。如來佛法若有定相。可得說言了了知見。善男子。佛法無耶。梵天。法若無定不可說有。不可說無。若不可說有無相者。云何得言了了知見。善男子。如來云何說於佛法。梵天。如說虛空。虛空之性實無定相。佛法亦爾。善男子。佛法如是不可思議。菩薩初發菩提心時。聞如是法不驚不怖不可思議。正覺之性亦不可思議。梵天。佛所[5]說者。乃能發是菩提之心。是故聞之不生怖畏。梵天。若有著者則生怖畏。若不著者不生怖畏。惜身命者則生怖畏。不惜身命無所怖畏。有障礙者則生怖畏。無障礙者無所怖畏。著我我所則生怖畏。斷我我所無所怖畏。善男子。菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏。梵天。有八種力。聞深佛法不生怖畏。何等爲八。一者[6]信力。二者善友力。三者多聞力。四者善根力。五者善思惟力。六者破憍慢力。七者大慈悲力。八者如法住力。梵天。菩薩具足如是八力。聞說深法不生怖畏。爾時世尊讚海慧菩薩言。善哉善哉。善男子。善能宣說菩薩諸力。實如汝言。菩薩具足如是諸力。聞[7]深佛法不生怖畏。善男子。一切言說名之爲聲。菩提之性亦不可說亦不可見。不可說見名第一義。如來了了知見如是不可宣說。愍衆生故而爲宣說菩提。非心亦非心數。何況聲字。善男子。如來憐愍諸衆生故覺甚深法。覺甚深法已。無知無覺無心心數。無聲無字不可宣說。爲衆生故說有文字音聲次第。善男子。譬如虛空非是色法。不可覩見非對非作。善男子有人善[8]畫畫空作像。若男若女若象若馬。如是之人可思議不。不也世尊。善男子。是猶可信。如來世尊知不可說。而能演說是事甚難。雖復說此不可說法。然眞實知性不可說。善男子。若聞是法不驚不怖。當知是人久於無量諸如來所種諸善根。善男子。如是經典不可思議。若有人能受持讀誦書寫解說。是人則能受持一切諸佛。法藏。攝[9]取一切衆生解[10]脫。善男子。若有菩薩了了得見無量世界所有諸佛。見已即以上妙七寶滿是世界。持用奉獻諸佛世尊。是人福德寧爲多不。甚多世尊。如是功德難以喩說。善男子。不如有人擁護正法爲憐愍故。受持讀誦解說是經。何以故。法施之施勝於食施。夫食施者即是世施。法施之施是出世施。善男子。若人能護佛正法者。即爲四攝。何等爲四。一爲佛攝。二爲天攝。三爲福攝。四爲智攝。佛攝衆生。復有四事。一者常得親近諸佛。二者諸魔不得其便。三者獲得無盡陀羅尼。四者得住不退轉地。天攝衆生。亦有四事。一者說法之處諸天[11]淸淨。二者說法之時衆樂[12]受聽。三者終不爲他因緣所害。四者不信者信。福攝衆生亦有四事。一者莊嚴於身。三十二相八十種好。二者莊嚴於口。凡所演說衆生樂聞。三者莊嚴佛土。四者莊嚴種姓。所謂釋梵轉輪聖王。智攝衆生亦有四事。一者知衆生根如意說法。二者知衆生病苦隨病施藥。三者得大神通遊諸佛土。四者了了通達法界。善男子。若欲獲得如是功德。應當勤心護持正法。爾時世尊即說頌曰

若能護法生憐愍　受持是經及廣說
我說千分中一分　猶如大海取一渧
知恩[13]念恩念如來　是人可信付法藏
供養無量十方佛　如是則能護佛法
雖施無量國珍寶　不如至心誦一偈
法施最妙勝食施　是故智者應護法
十方諸佛天龍神　功德智慧所攝取
莊嚴修行諸相好　是人皆由護正法
常遇諸佛善知識　常聞無上眞實道
速得無量陀羅尼　是人皆由護正法
身口意戒得淸淨　具大神通遊諸國
不退菩提具六度　是人皆由護正法
世界微塵可說盡　護法功德不可量
欲得不可宣說[14]知　應當堅心[15]護正法

爾時衆中有一菩薩。名功德寶光。即從坐起

[1] 知＝智(聖)　[2] 〔者〕－(聖)　[3] 〔之〕－(元)(明)(聖)　[4] 見＋(佛法)(三)　[5] 說＝護(三)(宮)(聖)　[6] 信＝住(三)(聖), 任(宮)　[7] 深＝說(聖)　[8] 畫＝盡(聖)　[9] 取＝脫(元)(明), 持(聖)　[10] 脫＝說(宋)(宮)　[11] 淸＝設(三)(宮)(聖)　[12] 受聽＝聽受(聖)　[13] 念＝報(三)　[14] 知＝智(三)(聖)　[15] 護＝說(元)(明)

頭面敬禮長跪合掌前白佛言。世尊。如來於是大經典中。說言佛法不可宣說。若不可說云何可護。佛言。善哉善哉。善男子。如是如是。如來正法實不可說。如來覺知不可說法。如是正法雖不可說而有字句。以字句故可得宣示。如是字句受持讀誦書寫解說。是名護法。善男子。復有護法。見有受持讀誦書寫解說之者。恭敬供養親近禮拜尊重讚歎。生於師想擁護供給衣服飲食臥具湯藥房舍燈燭。聞其所說稱讚善哉。護其種姓所住宅舍。亦復護其侍使之等。聞惡隱蔽聞善稱揚。善男子。若能擁護是持法者。是人即能護佛法僧。復次善男子。若有能修空無相願。是人即是護持正法。復次善男子。見有誹謗方等經者不與同止。言語談論調伏其罪。是人即是護持正法。復次善男子。若有人能修集悲心。無飲食想憐愍衆生。宣說正法是名護法。復次善男子。不惜身命受持讀誦書寫解說如是等經。是名護法。復次善男子。若有聽法一字一句。往一由旬乃至七步入出息頃。是名護法。善男子。過去無量阿僧祇劫有佛號曰大[1]知聲力如來[2]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名淨光。劫名高顯。其土純是靑琉璃寶。諸菩薩衆一切成就無量勢力。具足神通智慧無礙。一切菩薩悉受天身至心聽法。無有出家在家差別。爾時世尊爲護法故。與諸大衆[3]頒宣正法。彼時會中有一菩薩名曰法慧。白佛言。世尊。何等是法而言擁護。佛言。善男子。夫六入者樂求境界。若能遮止是名護法。善男子。眼識於色是名非法。若能遠離是名護法。乃至意識於法亦復如是。善男子。若見眼空見已不觀於色不著於識。是名爲法。若能眞實知如是法。是名護法。乃至若見意空。見已不觀於法。不著於識是名爲法。若能眞實知如是法。是名護法。善男子。若法能生[4]法。於是法中不求不取。心不貪著。是名護法。若有見法能生邪見。於是見中不求不取心不貪著。是名護法。若有無明不能淨心。於是垢中不求不取心不貪著。是名護法。善男子。若有一法求取之後不能施人。此法非法亦非[5]比尼。若能施者即是正法即是比尼。若有無取無求無施。即是正法即是比尼。夫取求者即是[6]非道。若不施即是非法即非比尼。若能施者即是正法即是比尼。不取不求不施。即是不出不生不滅。若非出生滅云何可施。不可施者乃名爲法。乃名比尼。何以故。未生煩惱作障因緣故。是故無盡。無盡者無出。無出者名爲法。名爲比尼。於如是法[7]不求不取。是名護法。善男子。爾時彼佛說是法時。三萬二千菩薩。得無生法忍。海慧菩薩言。世尊。如我解佛所說義者。法及非法是名爲法。何以故。若有分別法非法者。是人不名護持正法。若作法相是名非法。世尊。若能了達見一切法是無法者是名第一眞實之義。世尊。若無法無非法即是無數。若無數者即是實性。實性者名爲虛空。虛空之性無邊無[8]節。法性亦爾。法性實性無有差別。何以故。無邊無節故。若有菩薩。見如是等即眞實見。世尊。我不見一法。以不見故不見有增不見有滅。世尊。我如是見。將不誹謗如來說耶。是實見不。善男子。如是見者不謗如來。是眞實見。說是法時。[9]海慧菩薩及萬天人得無生忍。善男子汝知。爾時*海慧菩薩豈異人乎。即我身是。是故我於無量世中。所求正法今以付汝。爾時衆中有六萬億諸菩薩等。同共發聲白佛言。世尊。我等當共擁護正法受持廣說。佛言。善男子。汝今云何如法而住護持正法。山王菩薩即作是言。世尊。惜身命者不能護法。我不惜命如法而住。故能護法。功德山王菩薩言。世尊。有貪利者不能護法。我無貪利故能護法。寶幢菩薩言。世尊。若見有法非法二相不能護法。我無二相故能護法。福德藏菩薩言。世尊。具煩惱者不能護法。我有智力已遠離之故能護法。持炬菩薩言。世尊。不破闇者不能護法。我今破闇故能護法。電光菩薩言。世尊。若隨他心不能護法。我隨自意故能護法。遍藏菩薩言。世尊。不調諸根不能護法。我今調伏故能護法。淨光菩薩言。世尊。若作種種諸法相者不能護法。我今於法無種種相故能護法。增行菩薩言。世尊。心狂亂者不能護法。我修三昧故能護法。商主菩薩言。世尊。不知道者不能護法。我今了知故能護法。善念菩薩言。世尊。有疑心者不能護法。我已斷疑故能護法。善見菩薩言。世尊。不如法住不能護法。我如法住故能護法。慧光菩薩言。世尊。愚癡之人不能護法。我今修智故能護法。本

[1]知＝智【宋】【明】，〔知〕－【聖】　[2]應＋（供）【三】　[3]頒＝班【三】【宮】【聖】　[4]〔法〕－【三】【宮】　[5]比＝毘【元】【宮】【聖】*　[6]非＝道【宮】，非道＝邪道【聖】　[7]不求不取＝不取不求【聖】　[8]節＝際【元】【明】【聖】*　[9]海慧＝法慧【聖】*

等菩薩言。世尊。取怨親相不能護法。我今平等故能護法。法行菩薩言。世尊。不知衆生諸根境界不能護法。我今知之故能護法。神通王菩薩言。世尊。見我我所不能護法。我今不見故能護法。師子吼菩薩言。世尊。不知佛性不能護法。我今知之故能護法。彌勒菩薩言。世尊。若遠菩提不能護法。我今已近故能護法。功德聚菩薩言。世尊。若無無量功德聚者不能護法。我今已有故能護法。文殊師利言。世尊。如是等語悉是謬語。何以故。如來世尊。坐於道場菩提樹下不得一法。汝云何言我當護法。世尊。我於諸法不取不捨。爲衆生故修集悲心不護不捨

爾時佛讚文殊師利言。善哉善哉。善男子。如來昔坐菩提樹下實無所得。無所得故便從中起。文殊師利言。如來眞實坐於道場菩提樹耶。何故而言從坐而起。世尊。如來若坐菩提樹下。如來世尊則有二相。一者如來。二者菩❶提。如來世尊已離二相。佛言。善男子。菩提衆生一切法性等無差別一味一性。如來坐於菩提樹下見如是法。是故名爲逮得菩提。我都不見離菩提外別有一法。見一切法皆悉平等。而是平等不入於數。是故平等名爲無礙。以是因緣如來名爲一切無礙。善男子。若能如是見如來者。是人即得如來解脫。得解脫已則能如是眞實知見。說是法時。海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等。歡喜踊躍各作是言。我等今者得大利益。現見釋迦牟尼如來。及見文殊師利菩薩。世尊。隨是經典所住世界。當知其土得大利益。若有供養是經典者。及有受持讀誦書寫廣說其義。亦得利益。爾時世尊。告諸菩薩言。汝今知得何等利益。諸菩薩言。世尊。我等當以如是之義諮問文殊。諸菩薩言。文殊師利。云何名爲得大利益。文殊師利言。有十利益。何等爲十。佛出於世見已生信。既生信已聽受正法。聞正法已永壞疑心。壞疑心已得清淨命。得清淨命已不爲利說法。彼聞法已發菩提心。既發心已堅固不退。心不退已如法而住。如法住已得無生忍。諸善男子。是名十利不可思議。說是法時。❷三萬六千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三千大千世界大地。六種震動。出金色光❸

大方等大集經卷第九

大方等大集經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

海慧菩薩品第五之三

❹爾時海慧菩薩白佛言。世尊。是大乘經能多利益無量衆生。何以故。一切衆生因大乘故。得人天樂及涅槃樂。世尊。夫大乘者。何法攝取。何法利益。何法難得。何法障礙。何因緣故名爲大乘。佛言。善男子。有一法攝取大乘。所謂初發菩提之心。既發心已修不放逸。復有一法明信業果。復有一法觀十二❺緣。復有一法於諸衆生其心平等樂修大慈。復有一法謂不退失菩提之心。復有一法所謂念佛。復有一法如法住已念於正法。復有一法以不退心念於衆僧。復有一法不失道心念於淨戒。復有一法遠離煩惱心念於捨。復有一法欲得無量寂靜之身專念於天。復有一法念欲安隱一切衆生。復有一法勤行精進。復有一法欲令衆生悉得解脫。得解脫已受於喜樂。復有一法樂求正法。復有一法遠離❻退心爲衆說法。復有一法於聽法者生愛念心。復有一法於說法者樂爲供養。復有一法於正法中生藥樹想。復有一法於自己身生大醫想。復有一法至心專念護持正法。復有一法紹隆三寶不令斷絕。復有一法遠離懈怠。復有一法所謂知足。復有一法於一切財無貪慳想。復有一法自持戒已能化毀禁。復有一法自修忍已。能化衆生令離瞋心。復有一法得少利益生大恩想。復有一法少得恩分生大報想。復有一法自持淨戒不輕毀禁。復有一法破於憍慢。復有一法至心求覓聽法之人。復有一法離惡知識。復有一法至心修善。復有一法不隨他意。復有一法調伏諸根。復有一法於法師心如如來想。復有一法不惜身命護持正法。復有一法行於世法不爲❼沾汚。復有一法不惜身命求於正法。復有一法調伏衆生受苦不恨。復有一法如來現在若涅槃後。供養塔像等無有二。復有一法衆生不請樂爲善友。復有一法於好物中心無貪著。復有一法樂念出家。復有一法樂稱人善。復有一法樂求莊嚴菩提之法。復有一

❶提＋(聞)㊂　❷三＝二㊂　❸　❹　❹不分卷，〔大方等…五之三〕四十字－㊂㊐㊒　❺(因)＋緣㊒　❻退＝食㊂㊒　❼沾＝玷㊄㊅

法於同師同學心無嫉妬。復有一法教化衆生發菩提心心無悔退。復有一法覆藏他過。復有一法求一切語。復有一法求一切作。復有一法所謂實語。復有一法發言之後要終其事。復有一法於善法所心無厭足。復有一法隨所得物悉與人共。復有一法善知魔界。復有一法破壞憍慢修眞實知。復有一法心樂寂靜。復有一法離我我所。復有一法不自讃歎。復有一法隨俗而行。復有一法修正命已樂於寂靜。復有一法持淨戒已思惟善法。復有一法修多聞已不生憍慢。復有一法修善行已即住初地。復有一法修空三昧觀於法性。復有一法得供養已其心不高。復有一法樂説世者不與同止。復有一法得如法物與同學共。復有一法眞實方便。復有一法一切知已不生貪想。復有一法未學學已心不生悔。復有一法既學知已心不輕慢。復有一法遇罵辱已心不生瞋。復有一法供養罵辱其心無二。復有一法聞説正法稱讃善哉。復有一法爲欲具足六波羅蜜常求莊嚴。復有一法信心不退。復有一法爲菩提道求於莊嚴。復有一法受供養已常淨己心。爲令施主得大利益。復有一法具足七財。復有一法能破衆生貧窮困苦。復有一法以善方便調伏衆生。復有一法以四攝[1]法攝取衆生。復有一法不與衆生而共諍[2]訟。復有一法聞法之時於法師所不求其短。復有一法未得無上[3]沙門果證心不生悔。復有一法常行世間。不爲八法之所染汚。復有一法常觀己過。復有一法於學罪者不生瞋恚。復有一法出見世間法其心生捨。復有一法不離善友。復有一法先淨其心教他令淨。復有一法不爲利養受持淨戒。復有一法爲增善法修[4]集寂靜。復有一法爲於善法修淨莊嚴。復有一法爲淨功徳而修莊嚴。復有一法爲淨智慧而修莊嚴。復有一法修集無想三昧方便。復有一法如法而忍。復有一法修三解脱。復有一法知處非處。復有一法修舍摩他。爲欲莊嚴毘婆舍那。復有一法知於解脱。復有一法觀[5]於三世等。[6]復有一法謂不分別一切法界。復有一法一切法性不生不滅。菩薩摩訶薩觀是百法。如是名爲攝取大乘

[7][8][9]爾時世尊。復告海慧菩薩言。善男子。有二法利益大乘。一者樂念佛法。二者樂離聲聞。復有二法。一者擁護解脱。二者能演説法。復有二法。一者求菩提心。二者調伏衆生。復有二法。一者觀菩提心猶如幻相。二者觀諸衆生悉無有我。復有二法。一者不捨菩提之心。二者觀法平等。復有二法。一者淨於善根。二者無作無淨。復有二法。一者爲善法故而修莊嚴。二者畢竟。復有二法。一者自身畢竟。二者衆生畢竟。復有二法。一者内淨。二者外淨。復有二法。一不作罪。二作已悔。復有二法。一能布施。二不求報。復有二法。一平等施。二能迴向。復有二法。一者持戒。二者不求善果。復有二法。一不自譽。二不毀他。復有二法。一者忍辱。二者歎語。復有二法。一者於貪不貪。二者於瞋不瞋。復有二法。一者爲於善法勤[9]修精進。二者不輕懈怠。復有二法。一身寂靜。二心寂靜。復有二法。一求禪支。二調伏心。復有二法。[10]一樂在禪定。[11]二不厭欲界。復有二法。一者求法。二者樂法。復有二法。一者[12]樂觀法。二者欲法。復有二法。一者樂求善友。二者恭敬供養。復有二法。一[13]至心聽。二至心受。復有二法。一歎諸問。二如法住。復有二法。一者知法。二者知義。復有二法。一者聞已無厭。二者知已無厭。復有二法。一者修善。二者離惡。復有二法。一者樂説正法。二者於受法者生憐愍心。復有二法。一者於法無慳悋心。二者説時無有[14]食想。復有二法一[15]者至心聽。二至心受。復有二法。一離五蓋。二修七覺。復有二法。一者喜。二者樂。復有二法。一者知已。二者知時。復有二法。一信果報。二作善業。復有二法。一者不斷聖性。二者實語。復有二法。一者如説而住。二者不藏如來功徳。復有二法。一者淨身。二者遠離三不善根。復有二法。一者觀身猶如草木。二者爲淨心故修行善法。復有二法。一者淨口。二者遠離四過。復有二法。一者觀一切法悉不可説。二者觀聲如[16]響。復有二法。一者淨心。二者遠離無明嫉妬邪見。復有二法。一者内淨。二者外無行處。復有二法。一者修慈。二者遠離親怨之想。復有二法。一觀衆生猶如虚空。二者修慈。復有二法。一者不捨悲心。二者求善不悔。復有二法。一者能調不調。二者調時不悔。復有二法。一者持法。二者護持法者。復有二法。一者樂法。二者護法。復有二法。一者稱揚人善。二

[1]法＝取【三】【宮】　[2]訟＝調【明】　[3]沙＝妙【聖】　[4]集＝習【三】　[5]〔於〕－【三】【宮】　[6]〔復有…處〕十二字－【聖】　[7] [8] [9]分卷，[7]卷第九之終，宋十（大方等大集經卷第十）卷末【宋】　[8]卷第十之初，（海慧菩薩品第五之三）十爾【元】【明】，（海慧菩薩品第四）十爾【宮】【聖】，（大方等大集經海慧菩薩品之四卷十一）十爾【聖】　[9]修＝行【三】【宮】　[10]一＋（者）【三】【宮】　[11]二＋（者）【三】【宮】　[12]〔樂〕－【元】【明】【宮】　[13]（者）＋至【聖】　[14]食＝貪【宮】　[15]〔者〕－【宮】【聖】　[16]響＝嚮【宮】

者樂藏他過。復有二法。一者離貪。二者離瞋。復有二法。一者不捨衆生。二者修捨。復有二法。一者念佛。二者知無念處。復有二法。一者觀❶身。二者求三十二相。復有二法。一者念法。二者化諸衆生令住法中。復有二法。一者觀無貪處。二者於貪者❷所生於悲心。復有二法。一者念菩薩僧。二者依無退僧。復有二法。一者觀於無僧。二者擁護四沙門果。復有二法。一者念戒。二者知菩提心不可宣說。復有二法。一者觀戒無❸住。二者讃毀禁者。復有二法。一者念施。二者施已無悔。復有二法。一者遠離煩惱。二者離煩惱故演說正法。復有二法。一者念天。二❹者樂寂靜。復有二法。一者具足念心。二者擁護亂心。復有二法。一者功德莊嚴。二者智慧莊嚴。復有二法。一者觀無造作。二者樂修善法。復有二法。一者無縛。二者縛❺者解脫。復有二法。一者遠離諂心。二者至心❻清淨。復有二法。一者知恩。二者念恩。復有二法。一者說一切過。二者而遠離之。復有二法。一者自修聖行。二者化他令行。復有二法。一者願求善法。二者心無厭足。復有二法。一者遠離惡法。二者親近善法。復有二法。一者請佛說法。二者至心聽受。復有二法。一者知一切法不生不滅。二者說字句義。復有二法。一者知無衆生。二者以己善根與衆生共。復有二法。一者遠離諸相。二者深求三十二相。復有二法。一者觀空。二者將護衆生。復有二法。一者修集無願。二者❼及願衆生。復有二法。一者修一切善。二者願諸衆生同修善根。復有二法。一者智慧無礙。二者受諸有身。復有二法。一者不動。二者不悔。復有二法。一者慚。二者愧。復有二法。一樂寂靜。二求靜法。復有二法。一者修集無諍三昧。二者觀無衆生。復有二法。一者少欲。二者知足。復有二法。一者覆藏他罪。二者顯露已過。復有二法。一者觀十二因緣。二者深信。復有二法。一者無我。二者無衆生。復有二法。一者防自煩惱。二者壞他煩惱。復有二法。一者觀無作無受。二者樂修善法。復有二法。一者觀生死過。二者不斷生死。復有二法。一者自樂生死。二者化諸衆生令度生死。復有二法。一者求波羅蜜。二者求已無處。復有二法。一者*求❽智。二者化他令同己*智。復有二法。一者不求供養。二者為供養故造作諸業。復有二法。一者於有恩處常欲報之。二者於恩無恩等而報之。復有二法。一者修不放逸。二者修無緣慈。復有二法。一者入於出家。二者既出家已心生愛樂。復有二法。一者自成功德。二者於無❾德者生憐愍心。復有二法。一者修於身念。二者無有念處。復有二法。一者念於受處。二者無有念處。復有二法。一者念於心處。二者無有念處。復有二法。一者念於法處。二者無有念處。復有二法。一者遠離不善之法。二者親近能生善法。復有二法。一者遠離已生惡法。二者護持已生善法。復有二法。一者為令未生善法得生。二者為令增廣而擁護之。復有二法。一者獲大神通。二者得已教化衆生。復有二法。一者安住法界。二者遍見諸佛世界。復有二法。一者信心不動。二者化不信者令同己信。復有二法。一者淨心。二者教化狂亂之人。復有二法。一勤精進。二化懈怠。復有二法。一者具足無礙智慧。二者化彼無明衆生。復有二法。一者觀界。二者觀緣。復有二法。一者求智莊嚴。二者其心不悔。復有二法。一者觀諸煩惱。二者出煩惱已了知解脫。復有二法。一者一切法解脫。二者煩惱不合三界。復有二法。一者莊嚴菩提。二者修學菩提。復有二法。一者盡智。❿二無生智。復有二法。一者觀聖道方便。二者觀生死方便。復有二法。一者畢竟道。二者知退轉道。復有二法。一者如法而住。二者於諸法中不生著見。復有二法。一者從緣生滅。二者從緣解脫。復有二法。一知魔業。二知已離。復有二法。一者於恚生忍。二者於忍生愛。復有二法。一者為菩提故而修莊嚴。二者雖修莊嚴心無貪著。復有二法。一者不捨煩惱。二者不捨修善莊嚴。復有二法。一者知處非處。二者以諸善根迴向菩提。復有二法。一者觀菩提心猶如幻相。二者修向無上菩提莊嚴。復有二法。一者觀諸衆生及以菩提等無差別。二者知諸衆生因緣菩提而得解脫。復有二法。一者知法無生。二者為⓫善法⓬故而修莊嚴。復有二法。一者不可說法而能宣說。二者一切衆生悉同一乘。復有三法。一者初發菩提之心。二者親近善友心不生悔。三者修集大悲心不退轉。復有三法。一者破壞慳悋。二者惠施一切。三者

❶身＋（無常）【三】　❷〔所〕－【三】【宮】　❸住＝作【三】【宮】　❹〔者〕－【三】【宮】　❺者＝著【三】【宮】　❻清＝修【三】【宮】【聖】　❼及願＝願及【三】【宮】【聖】　❽智＝知【三】【宮】＊　❾德＝得【聖】　❿二＋（者）【聖】　⓫（生）＋善【三】【宮】【聖】　⓬〔故〕－【三】【宮】

攝取菩提。復有三法。一者具足淨戒。二者調[1]伏毀[2]禁。三者迴向菩提。復有三法。一者心[3]不瞋恨。二者調瞋恚者。三者迴向菩提。復有三法。一者於生死中心無悔退。二者甘樂營他所作事業。三者迴向菩提。復有三法。一者得三昧定。二者不生憍慢。三者迴向菩提。復有三法。一者求於多聞。二者得已不生憍慢。三者迴向菩提。復有三法。一者生緣。二者法緣。三者無緣。復有三法。一者自悲。二者悲他。三者離自他悲。復有三法。一者爲於自利修集智慧。二者以是智慧轉化衆生。三者自利利他。復有三法。一者知過去已盡。二者知未來無生。三者知現在無住。復有三法。一者爲正定者修集慈心。二者爲邪定者修集悲心。三者爲不定者修集解脫。復有三法。一者淨身。二者淨口。三者淨意。復有三法。一者修不淨觀爲壞貪欲。二者修慈爲壞瞋恚。三者觀十二因緣爲壞無明。復有三法。一者安。二者樂。三者知足。復有三法。一者聞已能持。二者能廣分別文字句義。三者觀察罪過。復有三法。一者具足七財。二者能大法施。三者能施衆生。復有三法。一者實義。二者眞義。三[4]者不誑義。復有三法。一者自知。二者知他。三者知時。復有三法。一者五陰法陰平等。二者諸界法界平等。三者諸入法入平等。復有三法。一者修空。二者無相。三者無願。復有三法。一者不謗因果。二者方便生法皆從因緣。三者和合因緣而得名字。復有三法。一者信佛不可思議。二者信法不生誹謗。三者信僧良祐福田。復有三法。一者遠離貪欲。二者遠離瞋恚。三者遠離愚癡。復有三法。一者世諦。二者第一義諦。三者不著二諦。復有三法。一者遠離煩惱。二者遠離憍慢。三者於福田所禮拜供養。復有三法。一者不染欲界。二者不著色界。三者於無色界不生憍慢。復有三法。一者供養不喜。二者毀辱不恚。三者離世八法。復有三法。一者藏覆諸根。二者解了諸根。三者寂靜諸根。復有三法。一者趣向善地。二者離善地障。三者觀善地德。復有三法。一者至心。二者淨心。三者淨莊嚴。復有三法。一者學戒戒。二者學心戒。三者學慧戒。復有三法。一者受樂不生貪逸。二者受苦不生惱恚。三者不苦不樂修集於捨。復有三法。一者轉因不造作故。二者轉於煩惱不觀相故。三者轉於三世無願求故。復有三法。一者眼空。二者色寂靜。三者受無[5]住處。復有三法。一者藏戒。二者護定。三者觀慧。復有三法。一者憶持念法。二者思惟觀法。三者如法而住。復有三法。一者音聲因緣聲聞解脫。二者十二因緣緣覺解脫。三者六度因緣[6]菩薩解脫。復有三法。一者施。二者大施。三者畢竟施。復有三法。一者護法。二者護持[7]正法。三者護持大乘。復有三法。一者行於生死。二者觀其罪過。三者知已遠離。復有三法。一者至心聽法破除五蓋。二者常樂寂靜。三者如法而住。復有三法。一者依義。二者依法。三者依智。復有三法。一者求多聞已樂於寂靜。二者樂寂靜已思惟善法。三者善思惟已知法平等。復有三法。一者親近智者。二者諮問多聞。三者護於善人。復有三法。一無貪心爲人說法。二見聽[8]法者慈心視之。三者一心觀於菩提。復有三法。一者視諸衆生其心平等。二者觀心平等。三者觀佛平等。復有三法。一者過去[9]已盡。二者未來不合。三者現在不住。復有三法。一者觀苦無常。二者諸法無我。三者涅槃寂靜。復有三法。一者聞已堅持。二者三昧堅持。三者智慧堅持。復有三法。一者犯已不覆。二者悔先所犯。三者至心護戒。復有三法。一者破壞疑心。二者破壞悔心。三者破障礙心。復有三法。一者善欲。二者離談世事。三者樂於寂靜。復有三法。一者忍甚深法。二者說甚深義。三者解種種義。復有三法。一者具足聲忍。二者具思惟忍。三者具於順忍。復有三法。一者智慧方便。二者大慈。三者精進堅牢。善男子。菩薩具足如是等法。能利[10]益大乘。善男子。[11]復有四法障礙大乘。何等爲四。一者聽不應聽。二者不欲聽受菩薩法藏。三者行諸魔業。四者誹謗正法。復有四法。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。四者不樂求法。復有四法。一者嫉他得利。二者於財慳貪。三者樂誑法師。四者不樂親近見善知識。復有四法。一者於善知識生惡友想。二者於惡知識生善友想。三[12]者非法法想。四者法非法想。復有四法。一者不樂惠施。二者施已生悔。三者施已觀過。四者不念菩提心。復有四法。一者爲欲而施。二者爲瞋而施。三者爲癡而施。

[1]〔伏〕－【三】【宮】　[2]禁＋（者）【三】【宮】　[3]不＝無【三】【宮】　[4]〔者〕－【三】【宮】　[5]住＝作【三】【宮】　[6]菩薩＝正覺【宮】　[7]正法＝法者【三】【宮】　[8]〔法〕－【三】【宮】【聖】　[9]已＝不【三】【宮】　[10]〔益〕－【三】【宮】　[11]〔復〕－【三】【宮】　[12]者＋（於）【聖】

四者爲❶怖畏而施。復有四法。一者爲名字施。二者爲本而施。三者爲善友施。四者爲勝故施。復有四法。一者不至心施。二者不自手施。三者不現見施。四者輕慢施。復有四法。一❷者下物施。二少物施。三*者不至心施。四者輕慢施。復有四法。一者毒施。二者刀施。三者不淨施。四者無利益施。復有四法。一者見持戒者生瞋恚心。二者見毀禁者生愛念心。三者隨惡友語。四者不念施戒。復有四法。一者非法求利。二者如法得財不與人共。三者斷他供養。四者心不知足。復有四法。一者爲❸貪利養故攝持威儀。二者爲利養故下聲而語。三者其心諂曲。四者邪命自活。復有四法。一者於同學所生瞋恚心。二者於同乘者生瞋恚心。三者不知魔業。四者樂說他過。復有四法。一者憍慢不聽正法。二者不能恭敬法師。三者不能禮拜父母師長善友。四者意隨惡業。復有四法。一者稱他功德。二者廣說他過。三者增長憍慢。四者瞋恚堅固。復有四法。一者懈怠。二者不樂聽聞善語。三者不隨順語。四者住於非法。復有四法。一者不調。二者不淨。三者不藏。四者不忍。復有四法。一者不喜聞受無上善法。二者樂在城邑聚落村❹屯。三者毀破禁戒樂受供養。四者不能調伏根門。復有四法。一者不能攝取衆生。二者不能調伏衆生。三者不能護持正法。四者樂說法師過罪。復有四法。一者不修信心。二者不能觀察❺衆生罪過。三者不觀惡知識過。四者不觀疑心罪過。復有四法。一❻者不觀內。二者不觀外。三者無慚。四者無愧。復有四法。一不知恩。二不報恩。三者背恩。四者樂邪見。復有四法。一者誹謗聖人。二者將護世人。三者不信福田。四者呵毀❼法施。復有四法。一者不淨身業。二者不護口業。三者不捨意業。四者厭悔大乘。復有四法。一者爲破和合而作兩舌。二者於師和❽上出瞋❾恚語。三者爲壞利益作無義語。四者欺誑人天而生妄語。復有四法。一者不護戒因。二者亂禪定因。三者不信後世。四者樂著世事。復有四法。一者僑橫。二者憍慢。三者樂說世❿間。四者常樂睡眠。復有四法。一者假菩薩名而受供養。二者不能瞻視病苦之人。三者不種善子。四者不向菩提。復有四法。一者自輕。二者輕法。三者輕福。四者數念聲聞辟支佛乘。復有四法。一者貪身。二者貪心。三者貪命。四者貪戒。復有四法。一⓫者貪房舍。二者貪檀越。三者貪邪見。四者貪破戒。復有四法。一者多作。二者多語。三者多受。四者多視。復有四法。一者我見。二者⓬邪見。三者斷見。四者常見。復有四法。一者不作。二者作已轉。三者心悔。四者不樂。復有四法。一者不向道地。二者不修禪定。三者退失智慧。四者不樂方便。復有四法。一者障礙於法。二者障礙善業。三者煩惱隱礙。四者魔業障礙。善男子。如是等法名障大乘。說是法時。四萬四千人天。發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬八千菩薩。得無生法忍。三千大千世界大地六種震動。虛空之中無量天人。異口同音作如是言。善哉善哉。世尊。今日如來大師子吼。憐愍衆生開大乘門。世尊。若有衆生於是法中得少分者。即得斷除三惡道苦。漸漸當得無量法寶。⓭譬如有人於村邑外見大寶聚。見已憐愍即還入村告語衆人。誰欲斷貧當與我俱。是人說時。或有信者或不信者。其中信者即與相隨俱至寶所。隨意採取即破貧苦。而是寶聚亦無增減。亦不念言聽是人取不聽彼人。破是人貧不破彼人。聽是持去不聽彼持。如來世尊亦復如是。於無量世勤求如是無上法寶。求已得見生大憐愍。以大梵音⓮語諸衆生。若有欲壞生死貧窮。當至心聽。有諸衆生薄福不信。則不能壞生死貧窮。其中信者隨任智力。取聲聞乘辟支佛乘菩薩大乘。是大寶聚亦無增減。若有至此寶聚之中。乃至不能取一寶者。是人常住三惡道中。若有能取一字一⓯句。乃至一念受持之者。是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品。及其具足聽受讀誦爲人解說。爾時世尊讚諸天人。善哉善哉。諸天子。若有受持如是經典。是人則具一切善法。頂戴如來無上佛智。是⓰大智聚。能大利益無量衆生。爾時世尊⓱以偈頌曰

諸乘之中大乘最　猶如虛空無邊際
遠離一切生死有　趣菩提樹無障礙
若能清淨其心意　所有⓲惠施於一切
至心受持清淨戒　趣菩提樹無障礙
於諸衆生心平等　常觀煩惱諸⓳罪過
能勝一切下劣乘　調伏衆生於大乘
若有至心受讀⓴經　具足寂靜戒忍辱

❶〔怖〕－㊂㊎　❷〔者〕－㊂㊎＊次同㊪＊　❸〔貪〕－㊂㊪㊫　❹屯＝營㊂　❺衆生＝生死㊂㊎　❻〔者〕－㊂㊎次同　❼法施＝施法㊂㊎　❽上＝尚㊂㊎　❾恚＝慧㊂㊪㊫　❿間＝事㊂㊎㊫　⓫〔者〕－㊂，四迄同　⓬邪＝有㊪㊎　⓭（世尊）＋譬㊂㊎　⓮語＝請㊫　⓯句＝偈㊂㊎　⓰大＝人㊎　⓱以偈＝即說㊂㊎　⓲惠＝慧㊎　⓳罪過＝過罪㊂㊎　⓴經＝誦㊥㊒㊫

具足智慧壞魔衆　憐愍衆生趣道樹
莊嚴慈悲乘四禪　智慧利刀摧魔衆
道樹下觀十二緣　起已愍衆說大乘
十方衆生乘大乘　乘無增減如虛空
大乘神[1]通叵思議　是故如來修集之
安住念處[2]嚴正勤　如意爲足根勢力
遊八正路採覺寶　是故如來趣道樹
其心寂靜離煩惱　壞破諸闇獲智光
是故梵天及帝釋　[3]敬禮如來乘大乘
具足六度六神通　具善方便修三[4]脫
能壞諸魔及邪見　是故如來乘大乘
若有具足諸善根　及以成就不善根
有信則得破煩惱　是[5]故大乘難思議
所有一切世間法　及以無上出世法
若有學法無學法　一切攝在大乘中
若有衆生行惡道　親近邪見惡知識
憐愍是輩修方便　爲調伏故說大乘
下劣不樂於大乘　心淀不能壞人結
常求自樂捨餘人　聞說大乘生恐怖
若有智者具力勢　憐愍衆生作利益
聞說大乘心歡喜　壞衆苦惱心不悔
若欲了知衆生行　一切衆生諸界根
菩薩一念能通達　是故大乘難思議
得身寂靜相莊嚴　得口寂靜衆樂聞
得心寂靜具神通　如是皆因趣大乘
若有人能行大乘　是則不斷三寶種
能爲衆生作利益　破[6]壞貧窮諸苦惱
能到十方諸世界　現見無量佛世尊
如是趣向大乘者　是人卽得無量福
一切世間無能勝　趣向無上大乘者
具足大力壞魔衆　是故大乘難思議
得色得力大自在　梵釋轉輪聖王身
若有乘此大乘者　是人受於三界樂
施已終不生悔心　所重之物不悋著
捨身自施修慈悲　是故大乘難思議
持戒精進樂梵行　能以[7]神力障日月
不貪著身善果報　修如是乘調衆生
說法有受不受者　於是不生瞋愛心
身心勤修大精進　爲得難得之大乘
能得無上大法王　亦得難忍之忍辱
無量劫中受苦惱　爲得大乘勝一切
勤作利益多衆生　身口意業悉柔軟
修集慈悲及神通　爲住大乘大利益
了知法界生[8]住滅　無我無[9]諍調諸根
若能安住於大乘　卽受安樂如先佛
具足念心及精進　四如意足[10]大神力
依止正法及眞義　皆由樂住於大乘
具足無上無所畏　能師子吼無上尊
微妙相好自莊嚴　皆由樂住於大乘
具足三種之神通　調伏教化[11]於衆生
其心寂靜無憍慢　若行大乘具忍辱
具足梵音聲微妙　一切衆生甚樂聞
若樂修集大乘者　是人善解衆生語
所作諸業爲淨土　不久當得無邊身
若有至心聽是[12]法　當受無邊無上樂
能遊虛空[13]達邊際　能知大海水幾渧
不能演說大乘德　是故是乘難思議

爾時世尊。復告海慧菩[14]薩。善男子。若欲受持如是等經。欲自寂靜其深心者。應當受持門句法句金剛句。至心觀察門句者。一切法中而作門戶。所謂阿字一切法門。阿者言無。一切諸法皆悉無常。波亦一切法門。波者卽第一義。那亦一切法門。那者諸法無礙。陀亦一切法門。陀者性能調伏一切法性。沙亦一切法門。沙者遠離一切諸法。多亦一切法門。多者一切法如。迦亦一切法門。迦者一切諸法無作無受。娑亦一切法門。娑者一切諸法無有分別。伽亦一切法門。伽者如來正法甚深無底。闍亦一切法門。闍者遠離生相。曇亦一切法門。曇者於法界中不生分別。奢亦一切法門。奢者具奢摩他得八正道。佉亦一切法門。佉者一切諸法猶如虛空。叉亦一切法門。叉者一切法盡。若亦一切法門。若者諸法無礙。咃亦一切法門。咃者一切[15]法是處非處。蠡亦一切法門。蠡者觀五陰已得大利益。[16]荼亦一切法門。荼者一切諸法無有畢竟。迦亦一切法門。迦者身寂靜故得大利益。至亦一切法門。至者心寂靜故離一切惡。優亦一切法門。優者受持擁護清淨禁戒。蛇亦一切法門。蛇者[17]善思惟。替亦一切法門。替者住一切法。修亦一切法門。修者一切諸法性是解脫。毘亦一切法門。毘者一切諸法悉是毘尼。毘尼者調伏己身。時亦一切法門。時者一切諸法性者不染污。阿亦一切法門。阿者一切諸法性是光明。[18]娑亦一切法門。*娑者修八正道。[19]婆亦一切法門。*婆者一切諸法非內非外。善男子。是名門句。能淨念心。能淨

[1] 通＝力【三】【宮】　[2] 嚴正勤＝莊嚴事【聖】　[3] 敬＝故【元】【明】　[4] 脫＝昧【三】【宮】　[5] 故＝以【宮】　[6] 壞＝諸【聖】　[7] 神＝通【三】【宮】　[8] 住滅＝滅性【三】【宮】　[9] 諍＝淨【宮】　[10] 大神＝神通【三】【宮】　[11] 於＝諸【三】【聖】　[12] 法＝經【三】【聖】　[13] 達＝盡【三】【宮】　[14] 薩＋(言)【三】【宮】　[15] (諸)＋法【宋】【宮】【聖】　[16] 荼＝茶【三】*　[17] (言)＋善【三】　[18] 娑＝婆【三】【宮】【聖】*　[19] 婆＝娑【三】【宮】【聖】*

其心。知衆生根。法句者一切諸法解脫印。一切諸法無二印。一切諸法無常斷印。一切諸法無增減印。一切法等如虛空印。一切諸法五眼道印。一切法如虛空印。一切諸法無有分別如虛空印。一切諸法入法界印。一切法如印。一切諸法無去來現在如印。一切諸法本性淨印。一切法空印。一切法無相印。一切法無願印。一切法無處無非處印。一切法苦[1]印。一切法無我印。一切法寂靜印。一切法性無過咎印。一切諸法第一義攝取印。一切諸法如法性住印。一切諸法畢竟解脫印。一切諸法無時印。一切諸法過三世印。一切諸法味同一印。一切諸法性無礙印。一切諸法性無生印。一切諸法性無諍印。一切諸法性無覺觀印。一切諸法非色不可見印。一切諸法無屋宅印。一切諸法無對治印。一切諸法無業果印。一切諸法無作無受印。一切諸法無出滅印。善男子。是名法句。如是法句。即是過去未來現在諸佛菩提。如是法印句。攝取八萬四千法聚。善男子。若能如是觀法聚者。即能獲得無生法忍。善男子。若有未種善根之人。聞是法已。即得種之壞於斷業。善男子。若如是觀即能獲得無盡器陀羅尼。如是等法悉能攝取八萬四千三昧八萬四千衆生行性。是名法句。金剛句者。其身不壞猶如金剛。何以故。法性不壞故。智慧之性能破無明。是故智慧名金剛句。五逆之罪壞一切善。是故五逆名金剛句。不淨之觀能壞貪欲。是故不淨名金剛句。慈心之觀能壞瞋恚。是故慈心名金剛句。觀十二緣能壞愚癡。是故觀緣名金剛句。[2]一衆生心攝取一切衆生之心。名金剛句。[3]一衆生[4]心一切衆生心悉皆平等。名金剛句。[5]一切佛[6]一佛皆悉平等。名金剛句。[7]一福田一切福田無盡平等。名金剛句。一切諸法如虛空等。名金剛句。一切諸法等同一味。名金剛句。一切諸法及以佛法平等無二。名金剛句。金[8]剛三昧能壞一切諸魔惡業。名金剛句。如來妙音壞諸惡聲。名金剛句。觀無生滅過[9]生老死。名金剛句。善男子。如是等法名金剛句。名堅牢句。名不壞句。名不破句。名平等句。名爲實句。名無二句。不退轉句[10]大寂靜句。無能作過句。不增不減句。無有有句無有法句。眞句有句。不謗佛句依法句共僧句如[11]爾句。分別三世句。勇健句梵句。慈句心句虛空句。菩提句不[12]低句。法相句無相句。心意識無住句。[13]波旬句破魔句。無上句無勝句。廣句行己境界句。入佛境界句。無覺觀句。於法界所不分別句。無句句。善男子。若有菩薩。能解如是等句義者。必當坐於菩提樹下。金剛師子法座之上。說是法時。八千菩薩得入法門陀羅尼。亦獲一切衆生平等三昧。爾時十方諸來菩薩。以妙香華種種伎樂。供養於佛。說偈讚曰

我今敬禮無上尊　能知一切衆生聲
說相無相實一相　而得妙相三十二
若有衆生一一心　平等攝諸衆生心
說行無行實一行　是故我禮無上尊
如來眞實知因果　故爲衆生說業報
眞如法界非有無　是故我讚無上尊
一切衆生無覺觀　其心本淨無有貪
從因緣故生貪欲　是故我禮眞智因
我見佛身種種色　而如來身實無色
愍衆故[14]示無色色　我禮人中師子王
一切福田入一田　而是一田無增減
不動法界不轉移　是故我禮人象王
觀諸衆生心如幻　諸法菩提亦復然
知一切法皆平等　是故我禮無平等
觀諸法界悉平等　故說諸法無一二
非有非無是解脫　是故我禮斷二見
日月可說墜落地　猛風可說索繫縛
須彌可說口吹動　不可說佛有二語
實語眞語及淨語　身心清淨如虛空
世法不染如蓮花　是故我禮無上尊
若有能讚如是德　即獲如是之功德
我爲如是諸功德　敬禮如是功德聚

時諸菩薩既讚歎已。白佛言世尊。夫大[15]寶者所謂佛也。佛出世者即是樂出。佛出世者即是信出。佛出世者即是念出。佛出世者即是智出。佛出世者即是[16]施戒忍精進禪定慧出。佛出世者即是慈出悲喜捨出。佛出世者。即是十二因緣法義智出。佛出世者即是念處正勤如意根力覺道一切善法出。爾時衆中有一菩薩名曰慧聚。白佛言世尊。生老病死出於世者即是佛出。無明愛出即是佛出。貪恚癡出即是佛出。一切疑網煩惱出者即是佛出。何以故。若如是等法不出世者。佛以何緣出現於世。佛言善哉善哉。善男子。實如所

[1]〔印〕－宮　[2] 一＋(切)宮　[3] 一＋(切)宋，一衆生心＝一佛一切佛宮　[4]〔心〕－宮　[5] 一切佛一佛＝一佛一切佛元　[6] 一＝諸宮　[7] 一＋(一)元宮，＋(切)宮　[8] 剛＋(句)宮　[9] 生＝去宮　[10] 大＋(淨)元明宮　[11] 爾＝金宮　[12] 低＝極宮　[13]〔波旬句〕－元　[14] 示＝現元見宮　[15] 寶＝實宮　[16] 施＋(出)元明

言。爾時海慧菩薩言。世尊。若有不見如是等法。[1]時如來為出於世不出於世。善男子。菩薩初發菩提心時。眞實不知如是等法。是故我為而宣說之。善男子。菩薩有四種。一者初發菩提之心。二者修行菩提之道。三者堅固不退菩提。四者一生當補佛處。發心菩薩見佛色相。見已[2]卽發菩提之心。修行菩薩見佛具足一切善法。見已卽發菩提之心。不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等。一生菩薩不見如來所有功德及一切法。何以故。所得慧眼了了淨故。斷二見故。淨智慧故。[3]若不見淨不[4]淨。不見非淨非不淨。是人卽能明見如來。善男子。我昔如是見然燈佛。見已卽得無生法忍。亦能了了知得無得。得已卽時上昇虛空。高七多羅樹。處空住已。了了得知一切法界。了了知已心無所住。無所住已。得六萬三昧門。時然燈佛卽授我記。摩納。汝於來世當得作佛。號釋迦如來應[5][6]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於爾時都不聞是授記音聲。亦無佛想及授記想。我於爾時三種淨慧。不見我想不見佛想及[7]授記想。復有三淨。不見於我不見衆生及以正法。復有三淨。不見名不見色。不見因。復有三淨。見一切陰悉入法陰。見一切界悉入法界。見一切入悉入法入。復有三淨。過去已盡。未來不生。現在不住。復有三淨。觀身如水月。觀聲不可說。觀心不可見。復有三淨。空無相願。若如是見卽是眞實見於授記。善男子。若有菩薩作如是[7]見。是名實見

大方等大集經卷第[8]十

大方等大集經卷第[9]十一

[10]北涼天竺三藏曇無讖[11]譯

海慧菩薩品[12]第[13]五之四

爾時海慧菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若有具足如是等見發何等願。佛言。善男子。如是之人如本發願。菩薩摩訶薩若心在定若不在定。為衆生故如本發願。善男子。譬如人有甘蔗稻田。具滿一頃其地平正。欲溉灌時開其水口縱之令去。更不施[14]功自然周遍。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。若在定中繫心思惟。若不在定不思惟時。為衆生故如本發願。所作善根。悉皆願與衆生共之。共已迴向無上佛法。菩薩心淨戒忍定慧亦復清淨。觀於佛法及諸衆生平等無二。雖有是願初無有心。是故菩薩雖復無心。於諸衆生而誓願力未常不及。所有善根悉與共之。共已迴向無上菩提。善男子。如娑羅樹有人斫伐根。既斷已隨斫而倒。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。修集三昧常向菩提。假使有人唱言是樹莫斫處[15]墮。是樹猶故隨斫處倒。菩薩摩訶薩亦復如是。所修善法。欲令不向無上菩提則無是處。何以故。法性爾故。菩薩摩訶薩所修善法。唯為不斷三寶種性。為淨佛土。為莊嚴身三十二相八十種好。為莊嚴口說法之時衆生樂聞。為莊嚴心觀諸衆生平等無二。為得佛法諸佛三昧。菩薩雖不貪如是法。而能自[16]在得如是法。何以故。誓願力故。善男子。譬如[17]陶師泥在輪時不得物名。既成器已名隨物立。菩薩善法亦復如是。未發願時則不能得波羅蜜名。是故菩薩一切善法要當發願。善男子。譬如金師金未成器。亦不得名。及其成已得瓔珞名。菩薩善法亦復如是。未發願時則不能得波羅蜜名。善男子。譬如比丘欲入滅定先立誓願。我今入定。若揵[18]椎鳴乃當起出。而是定中無揵*椎音。以願力故鳴揵*椎時則便出定。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是憐愍衆生作如是願。諸未度者我當度之。諸未脫者我當脫之。修菩提時入深三昧。以[19]悲力故念諸衆生。不證聲聞辟支佛乘。是故菩薩雖復*修集三十七品而不得果。善男子菩薩所行不可思議。雖入深定亦不證得沙門道果。善男子。譬如二人欲過猛火。其一人者著金剛鎧卽能過之。其一人者身被乾草為火所焚。何以故。草則易燒金則堅[20]故。菩薩摩訶薩亦復如是。憐愍衆生專念菩提。莊嚴甚深無量三昧。以三昧力能過聲聞緣覺正位不取果證。從定起已得正覺道如來三昧。被乾草者喻於聲聞。聲聞之人厭悔生死。於諸衆生無慈悲心。是故不能過於聲聞緣覺正位。何以故。二乘之人於福德中生知足想。菩薩之人於福德中心無厭足。金剛鎧喻空無相願。大猛火者喻諸行法。菩薩摩訶薩觀一切法空無相願。而能不證沙門道果。世尊。菩薩摩訶薩具足是事不可思議。修是三昧

[1] (是)＋時【三】【宮】　[2] 卽＝而【三】【宮】【聖】　[3] 若＋(不見淨不見不淨)【宮】　[4] 淨＋(不見淨不見不淨)【三】【宮】　[5] [illegible]－【三】【宮】　[6] 供＝受【三】【宮】【聖】*　[7] 見＋(者)【三】【宮】　[8] 十＝十一，＋(光明皇后願文)【聖】　[9] 十一＝十二【宮】　[10] 〔北涼…譯〕十字－【宮】*　[11] (於姑臧)＋譯【元】【明】*　[12] 第五之四＝之五【宮】　[13] 五＝四【宮】　[14] 功＝工【三】【宮】　[15] 墮＝隨【聖】　[16] 在＝然【三】【宮】　[17] 陶＝埏【宮】　[18] 椎＝鎚【宋】【宮】*　[19] (大)＋悲【三】【聖】　[20] 故＝固【宮】

而不取證。行生死火不爲所燒。菩薩摩訶薩成就方便入一切定。亦不爲定之所誑惑。[1]具方便故。雖行諸行心無染著。雖爲邪見說沙門果。亦自不證沙門道果。佛言。善哉善哉。實如汝說。善男子。如三染汁盛以一器。所謂羅[2]差鬱金青黛。染三種物。所謂毳氎及憍奢耶衣。毳以漿浸則成青色。氎淨浣故成於黃色。憍奢耶衣先以灰浸則成赤色。如是三物。雖同一器受色各異。善男子。三乘之人亦復如是。器者喻於空無相願。三種色者。喻於聲聞緣覺菩薩。隨衣受色喻三種菩提。空無相願亦不生念。與如是果不與是果。善男子。毳喻聲聞。氎喻緣覺。憍奢耶衣喻菩薩乘。菩薩摩訶薩見一切法。如聾如盲無有衆生。如是見時心無染著無有悔退。是時心中眞實了知。我於衆生非有利益非無利益。亦爲衆生修集大悲。善男子。譬如微妙淨琉璃寶。雖復在泥經歷百年。其性常淨出已如本。菩薩摩訶薩亦復如是。了知心相本性清淨。客塵煩惱之所障汚。而客煩惱實不能汚清淨之心。猶珠在泥不爲泥汚。菩薩摩訶薩作如是念。若我心性煩惱汚者。我當云何能化衆生。是故菩薩常樂修集福德莊嚴。樂在諸有供養三寶。樂爲衆生趣走供使。於生貪處不起貪心。護持正法。樂行惠施。具足淨戒。莊嚴忍辱。勤行精進。莊嚴禪支。修集智慧。多聞無厭清淨梵行。修大神通三十七品。善男子。菩薩摩訶薩行如是法。不爲煩惱之所染汚。不著三界。菩薩摩訶薩行善方便功德力故。雖行三界身心不汚。善男子。譬如長者唯有一子心甚愛念。其子遊戲誤墮[3]圊廁。時母見已[4]惡穢不淨。父後見之呵責其母。即便入則牽之令出出已淨洗。愛因緣故忘其臭穢。善男子。長者父母喻於聲聞緣覺菩薩。廁喻三界。子喻衆生。母不能拔喻聲聞緣覺。父能拔濟喻諸菩薩。愛因緣者喻於大悲。菩薩摩訶薩具善方便入於三界。不爲三界之所染汚。是故道有二種。一者聲聞。二者菩薩。聲聞道者厭於三界。菩薩道者不厭三界。善男子。菩薩修集空無相願。雖行諸有不墮於有。既不墮有復不取證。行三界者是名方便。不取證者是名智慧。善男子。菩薩摩訶薩觀一切法無有二相。若觀法等衆生亦等。如是等者涅槃亦等。是名智慧。若能如是等觀衆生不證涅槃。是名方便。清淨[5]惠施是名爲慧。發願迴向是名方便。世尊。云[6]何名爲清淨智慧清淨方便。善男子。菩薩若見無我衆生壽命士夫是名爲慧。若修集空無相無願。以諸善根願及衆生迴向菩提。是名方便。復次善男子。知諸衆生下中上根。是名爲悲。知已隨意而爲說法。是名方便。淨智慧故雖行諸有心無染著。淨方便故雖修二乘不證其果。善男子。若能不爲一切煩惱之所汚染。是名爲慧。能調衆生悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提。是名方便。菩薩發願悉令衆生得無盡財無盡福德增長善根。諸學無學聲聞緣覺。一切菩薩隨意得法名淨方便。若能受持一切佛法。廣分別說。無窮盡說。無障礙說。不空而說。隨樂而說。是名淨慧。菩薩摩訶薩生生之處不失無上菩提之心。是名淨慧。生生之處所作善法願及衆生。名淨方便。淨慧因緣知菩提心無住無根。淨方便故化諸衆生趣於菩提。世尊。菩薩摩訶薩若具如是二淨。所作諸業無非菩提。何以故。一切法中悉有闇障。壞闇障故即是菩提。是故菩薩常不遠離於菩提也。菩薩若作如是念言我離菩提。當知是人不得菩提。若念我今有菩提者。是人菩提有淨不淨。若能如是觀諸法者即得菩提。即是淨智方便也。善男子。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號無邊光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。土名不[7]眴劫名光味。爾時世尊初坐道場菩提樹下。未成佛時。十方世界一生補處。不退菩薩悉[8]來覲[9]見。至其所[10]已[11]以種種華而供養之。華處空中高七多羅樹。成佛道已放大光明遍照十方。十方世界多有諸天。見佛光已各作是言。無邊光佛眞實出世。彼佛世界莊嚴麗飾。如彼他化自在天宮。彼劫初時過十千年。有佛出世號曰光味。是故此劫名曰光味。善男子。光味劫中有十四億諸佛如來出現於世。其佛世界有九萬六千小國。一一國土縱廣八萬四千由旬。一一國有八萬四千城。其城縱廣滿一由旬。一一城中居止人民八萬四千。彼土具足如是等事。其土純以四寶挍飾。所謂金銀琉璃[12]頗梨。多饒飲食無所乏少。其土人民無我我所。猶如北方欝單越土。其佛壽命滿十中劫。聲聞大衆九萬六

[1]具＝且㊂　[2]差＝若㊅㊁　[3]圊＝清㊂　[4]惡穢＝穢惡㊄㊅　[5]惠＝慧㊁　[6]何＋（施）㊂㊁　[7]眴＝眗㊄㊅　[8]來＝共㊂　[9]見＋（來）㊂　[10]（已）－㊂　[11]（以）－㊁　[12]頗梨＝玻瓈㊂㊁

千億。菩薩大衆萬二[1]千億。土有二城。一名樂。二名淨。其佛世尊生於淨城住於樂城。其土有王名曰淨聲。七寶具足統領三千大千世界。後宮婇女三萬六千。姿顏端嚴如天無別。有十萬子雄猛勇健。悉皆具牛那羅延力。各各成就二十八相。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有八萬女清淨無穢。形容瑰異如天無差。一切亦發阿耨多羅三藐三菩提心。其王爾時經二劫中。供養如來及聲聞菩薩大衆。爲如來故造作寶坊滿[2]五由旬。是寶坊中復有寶樓其數十萬。爲供養僧。爾時聖王與其眷屬。一切皆修清淨梵行。時佛敎化無量衆生於大乘法。復化無數於聲聞乘。爾時其王供養佛已。與諸眷屬俱至佛所。頭面禮足右遶恭敬。長跪合掌白佛言。世尊。云何菩薩修行大乘不隨他語。云何菩薩生得畢覺。云何菩薩得無所住。云何菩薩得無動慧。云何菩薩得清淨慧。云何菩薩力能遠見。云何菩薩諸根猛利。云何菩薩具足佛土。云何菩薩行不放逸。云何菩薩聞甚深法心不怖畏。云何菩薩得名菩薩。佛言。大王有四事法。修行大乘不隨他語。何等爲四。一者具足聖信出於世[3]界。二者具足智慧觀諸法性。三者具諸神通。四者修淨精進爲化衆生。大王。菩薩具足如是四法。修行大乘不隨他語。復有四法生得畢竟。何等爲四。一者知於善法爲調伏心。二者不貪己樂。三者爲諸衆生修集慈悲。四者常樂大乘。是名爲四。大王。復有四法得無所住。何等爲四。一淨於心。二淨莊嚴。三離虛誑。四修堅慧爲具福德。是名四法。大王。復有四法得淨智慧。何等爲四。一者淨眼。二者以四攝法攝取衆生。三者淨身三十二相八十種好。四淨佛土觀淨法界。是名爲四。大王。復有四法。能得遠見諸根猛利。何等爲四。一者念菩提[4]樹不捨菩提心。二者念佛智慧亦不著智。三[5]者念法身。修集於空無相無願。四者念佛涅槃。於生死中心無厭悔。是名爲四。大王。復有四法具足佛土行不放逸。何等爲四。一者受帝釋身。爲化諸天令不放逸。二者受梵天身。爲化諸[6]天令不放逸。三者受轉輪王身。爲化衆生令不放逸。四者受於大臣長者之身具足珍寶。爲化衆生令不放逸。是名爲四。大王。復有四法聞甚深法心不怖畏。何等爲四。一者親近善友。二者善友[7]爲說甚深佛法。三者善能思惟。四者如法而住。是名爲四。大王。復有四法得菩薩名。何等爲四。一者求波羅蜜。二者爲諸衆生修集悲心。三者樂求佛法。四者化衆生時心不厭悔。是名爲四。善男子。時淨聲王從彼如來聞是法已。及諸眷屬一切皆得無生法忍。捨其國土於佛法中出家修道。爾時世尊告彼王言。大王。汝今出家卽是報佛。若能如是生信捨離。是名大報。是[8]名功德。多所利益。大王。菩薩出家有二十四利益之事。何等爲二十四。一者捨於世事得大自在。二者捨於煩惱獲得解脫。三者身服染衣得無染道。四者具足四事得四[9]性種。五者樂於頭陀。遠離一切大欲惡欲。六者不捨戒聚受人天樂。七者不捨菩提獲得佛法。八者常樂寂靜離世談語。九者不著法故得大淨心。十者具足禪支。得禪定故。十一者求於多聞。得智慧故。十二者破壞憍慢。得智慧故。十三者破除邪見。得正見故。十四者不生覺觀。爲眞實知諸法界故。十五者等觀衆生。得大慈故。十六者化諸衆生心無疲惓。得大悲故。十七者不惜身命。爲護法故。十八者寂靜其心。爲得神通故。十九者念於如來。爲見佛故。二十者修善思惟。爲得十二緣深智慧故。二十一者得於順忍。二十二者得無生忍。二十三者信一切功德。二十四者得佛智慧。是名二十四。善男子。爾時聖王聞是法已。轉以敎化一切男女眷屬臣民。時彼國中有九萬九千億衆生悉共出家。善男子。淨聲比丘既出家已復白佛言。世尊。我今云何得名出家。佛言。比丘汝名淨聲當淨自界。自界既淨則名比丘則名出家。爾時比丘聞佛說已。心樂寂靜作是思惟。界者卽眼觀。眼空者卽是淨界。夫淨界者卽是佛土。耳鼻舌身亦復如是。意者卽界。若觀意空卽是淨界。夫淨界者卽是佛土。卽是一界。卽是空界。卽衆生界。卽無相界。卽無願界。卽無作界。卽無爲界。善男子。淨聲比丘如是觀已。卽時獲得身輕心輕。身心輕已得無量神通。得神通已得樂說無礙陀羅尼門。善男子汝知。爾時淨聲比丘豈異人乎。卽汝身是。男女眷屬卽汝所將來菩薩聽法衆是。說是伊帝[10]日多伽時。萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。八千衆生得無生忍。善男子。若有欲得

[1]千＝十【宮】 [2]五＋（百）【宮】 [3]界＝間【宮】 [4]樹＋（下）【宋】【宮】 [5]〔者〕－【明】【宮】 [6]天＝梵【明】 [7]（爲友）＋爲【宮】 [8]名＝大【明】【宮】 [9]性＝聖【明】【宮】
[10]日＝目【明】

阿耨多羅三藐三菩提者。當如法說如說而住。云何名爲如法而說如說而住。善男子。若有人言。我當作佛請諸衆生許以法味。請已不能受持讀誦分別解說微妙經典。不能護持淸淨禁戒。勤修精進不修知足。於善法中少得知足。是名欺誑不如法說不如說住。若有人言。我當作佛請諸衆生許以法味。請已受持讀誦演說。護持禁戒勤修精進。少欲知足多得善法不生足想　是名不誑如法而說如說而住。善男子。譬如國王多請賓客。請已不設供賓之具。賓客既至方云未辦。於是賓客各作是言。昨受王請家不設食。今赴王信復無所得。呵責愁恚怨歎啼泣。善男子。菩薩摩訶薩請諸衆生許以法食。不求多聞持戒精進。不修三十七助道法。衆[1]生呵責人天涕泣。善男子。菩薩摩訶薩若能如作應如作說。不應欺誑一切衆生。復次善男子。復有衆生請求菩薩爲我說法。菩薩許言。當爲汝說許已放逸。衆生既見菩薩放逸。卽便勸喩。既勸喩已方爲說法。說時或問甚深之義。以放逸故而不能答。不能答故心生慚愧。護於身心誑於衆生而便捨離。善男子。菩薩若欲如說而住。無惜身心以護衆生。善男子。過去世有一師子王住深山窟常作是念。我是一切獸中之王。力能視護一切諸獸。時彼山中有二獼猴共生二子。[2]時獼猴向師子王作如是言。王若能護一切獸者。我今二子以相委付。我欲餘行求覓飮食。時師子王卽便許可。時彼獼猴留其二子。付彼獸王卽捨而行。是時山中有一鷲王名利見。師子王眠。卽便搏取獼猴二子處嶮而住。時王寤已卽向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王　唯願至心受我[3]語
幸見爲故放捨之　莫令失信生慚[4]恥

鷲王說偈報師子王

我能飛行遊虛空　已過汝界心無畏
若[5]必護是二子[6]者　爲我故應捨是身

師子王言

我今爲護是二子　捨身不惜如枯草
若我護身而妄語　云何得稱如說行

說是偈已卽至高處欲捨其身

爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命　是人卽受無上樂
我今[7]施汝獼猴子　願大法王莫自害

善男子。時師子王卽我身是。雄獼猴者卽迦葉是。雌獼猴者善護比丘尼是。二獼猴子卽今阿難羅睺羅是。時鷲王者卽舍利弗是。善男子。菩薩爲護是依止者不惜身命。善男子。云何名爲如說而[8]作。菩薩若言我當惠施卽便大施。是名菩薩如說而作。菩薩若言我能持戒。卽化一切同己護戒。是名菩薩如說而*作。菩薩若言我修忍辱。卽化衆生同修忍辱。是名菩薩如說而*作。菩薩若言我勤精進爲於佛法。卽化衆生同修精進爲於佛法。是名菩薩如說而*作。菩薩若言我修禪定卽化衆生。除去亂心修集禪定。是名菩薩如說而*作。菩薩若言我修智慧如法分別。　是名菩薩如說而作。善男子。菩薩若言我當壞破一切惡法。卽便修集一切善法。是名菩薩如說而作。善男子。能莊嚴者名爲如說。能畢竟者名爲如作。能發心者名爲如說。得果證者名爲如作。能淨心者名爲如說。能至心者名爲如作能發心者名爲如說。不退心者名爲如作。至心聽法名爲如說。聞已如住名爲如作。能淨口者名爲如說。能淨身者名爲如作。初受戒者名爲如說。至心護持名爲如作。發菩提心名爲如說。行菩薩道是名如作。得住忍地名爲如說。住不退地名爲如作。得一生身名爲如說。得後邊身名爲如作。趣菩提樹名爲如說。得菩提果名爲如作。善男子。是名菩薩如法而說如說而作。說是法時。五百菩薩住無生忍地

爾時會中有一菩薩。名曰蓮華。白佛言。世尊。如佛所說。如說如作不可思議。如佛所住卽是如說卽是如作。善男子。汝於是事能了知不。已知世尊。若知正法是眞實者名如法住。山王菩薩言。世尊。無所住法名如法住。何以故。見一切法無有覺故。以無覺故不見一法名之爲覺。若無一法云何有住。若如是見名如法住。福德王菩薩言。世尊。若隨心者非如法住。若有菩薩觀意如幻名爲無住。若無住者名如法住。然燈菩薩言。世尊。無有[9]貪心名如法住。云何*貪心。謂於法中有損有益。若無*貪心名如法住。[10]日子菩薩言。世尊。若有菩薩有所著者是名爲動。若於法中心無所著。是名無動。若無有動名如法住。勇健菩薩言。世尊。一切世間皆隨心行。若知心行名

[1]生＝聖【三】【宮】　[2]時＋（二）【三】【宮】　[3]語＝請【宮】　[4]恥＝耶【宮】　[5]必＋（欲）【宮】　[6]〔者〕－【宮】　[7]施＝放【元】【明】　[8]作＝住【元】【明】【宮】*　[9]貪＝食【宮】*　[10]日＝曰【宮】

如法住。樂見菩薩言。世尊。如佛所說因受受苦。若能不受諸受則斷。若能不取諸取則斷。雖不受[1]取不捨衆生名如法住。香[2]像王菩薩言。世尊。一切衆生悉有重[3]擔。所謂五陰。若有能知五陰眞實。爲壞陰見棄捐重擔。而於諸法亦無擔想名如法住。持世菩薩言。世尊。若行世間非如法住。若正莊嚴名如法住。正莊嚴者見一切法等如虛空。堅意菩薩言。世尊。若有菩薩。不生於生不滅於滅。亦復不見生滅之性名如法住。光明遍照高貴德王菩薩言。若能知見眞實涅槃。見法是滅及無生滅。一切衆生悉有佛性。爲趣菩提而修莊嚴名如法住。光無礙菩薩言。世尊。若有行處卽是魔業。非如法住。若無行處則壞魔業。若壞魔業名如法住。淨進菩薩言。世尊。若作念言我當得法。爲是[4]得法勤行精進。如是精進是空精進。若能觀察諸法不定。以是不定勤修精進名如法住。過三惡道菩薩言。世尊。一切諸法無作無變無覺無觀。無覺觀者名爲心性。若見衆生心性本淨名[5]如法住。不可思惟[6]思惟菩薩言。世尊。知諸衆生一切心性不作心想。名不可思惟而思惟也。若能於是不思惟中而思惟者名如法住。樂寂靜菩薩言。世尊。若有菩薩淨諸心界。是則能離一切諸漏。若能遠離一[7]切漏者是名正行。若正行者名如法住。[8]商主菩薩言。世尊。菩薩若有[9]清淨善法。福德莊嚴智惠莊嚴。觀二莊嚴平等無二。以功德等觀智慧等。以智慧等觀功德等。無差別者名如法住。維摩詰菩薩言。世尊。不觀於二名如法住。若於法界不壞不別名如法住。依義菩薩言。世尊。若有菩薩依於正義不依於字。爲正義故受持讀誦。廣說八萬四千法聚。無失無動名如法住。淨意菩薩言。世尊。若有菩薩發菩提心。至心擁護是菩提心。修菩提時知諸法性。夫法性者非處非非處名如法住。畢竟淨意菩薩言。世尊。若有菩薩遠離垢穢如浣去垢。能令煩惱不汚其心名畢覺淨。其心淨已隨菩提行名如法住。海慧菩薩言。世尊。若有親近惡知識者非[10]如法住。不修聖法非如法住。若近惡友則行魔業隨於魔處。世尊。若有欲離一切魔業諸[11]魔行處諸惡法者。當近善友。佛言。善男子。汝今眞知魔業行不。已知世尊。善男子。汝今當爲無量菩薩大衆而說。世尊。夫魔業者卽是眼色。若人見色生貪著心卽是魔業。乃至意法亦復如是。復次世尊。菩薩修行檀波羅蜜時。不愛之物持用[12]惠施。所愛財貨貪悋不捨。愛者[13]則施[14]恚者不與。分別受者及以財物。若有分別如是二者是名魔業。復次世尊。菩薩修行尸波羅蜜時。護持禁戒近持戒者。讚歎己身毀呰破戒是名魔業。復次世尊。菩薩修行忍波羅蜜時。於大力者能生忍辱。於少力者不能生忍。見大力者軟語謙下。見[15]小力者麁語輕蔑是名魔業

復次世尊。菩薩修行[16]進波羅蜜時。說聲聞乘說緣覺乘說菩薩乘。修菩提時。輕慢聲聞辟支佛乘。口不宜說。樂於世行不樂供養恭敬三寶。所謂華香幡蓋伎樂。尊重讚歎不求多聞。見多聞者不能親近是名魔業。復次世尊。菩薩修行禪波羅蜜時。獲得禪定不能調伏一切衆生。心生悔厭貪著禪樂。呵說法者不樂講論。讚歎寂靜貪著禪味。呵毀二界[17]愛無色身。壽命極長不見諸佛。不聞正法遠離善友。不知方便受捨修捨是名魔業。復次世尊。菩薩修行般若波羅蜜時。知於因果。不以四攝攝取衆生而調伏之。不知衆生上中下根是名魔業。復次世尊。菩薩若樂空閑寂靜。樂寂靜已受寂靜樂。不樂聽法說法問疑。以寂靜故煩惱不起。以不起故不知知想。不離離想不證證想。不修修想不得實義是名魔業。復次世尊。菩薩若有修集多聞。好語樂語。微妙之語。軟語喜語。若爲衣食臥具利養而演說法。若有信解能至心聽而不爲說。若有放逸致供養者便爲說之。可爲說者而不爲說。不可說者反爲說之是名魔業。復次世尊。若有菩薩說法之時祕藏深義。有諸[18]天人得他心智。知已不悅卽作是念。我爲如來眞正法來。不爲世間淺近語來。是人欲毀如來正法不能增長。若人有毀佛正法者。我不樂見聞。其所說卽便捨去是名魔業。復次世尊。若有菩薩於惡知識作善友想。惡知識者不以四攝攝取衆生。不修多聞不化衆生。不說出法樂說世語。不知法不知時不知義是名魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示分別解說聲聞緣覺菩薩佛法。不化衆生令修慈悲遠離八難修行施戒。柔軟語言親近平等教忍無力。說言佛道甚爲難得。無量世中勤苦乃獲。

[1]取＝受【三】【宮】【聖】 [2]像＝象【三】【宮】【聖】 [3]擔＝檐【宮】 [4]得＝淨【三】【宮】 [5]如＝知【宮】 [6]〔思惟〕－【三】【宮】【聖】 [7]切＋(諸)【聖】 [8]商＝覺【聖】 [9]清淨善＝善清淨【宮】 [10]〔如〕－【宮】 [11]魔行＝行魔【聖】 [12]惠＝慧【宮】 [13]則＝財【宮】 [14]恚＝惠【宋】【明】 [15]小＝少【三】【宮】 [16](精)＋進【聖】 [17]愛＝受【聖】 [18]天人＝人天【聖】

是名惡友名爲魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故不❶能供養佛法衆僧師長和上父母長宿同學同師。若見勝己不能親近聽法問疑。是故雖聞聞已便失。見❷下己者親近愛念。是故惡法漸漸增長。惡法增故遠離善法。世尊。譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之。菩薩壞❸慢亦復如是。漸漸增長一切善法。菩薩若不壞憍慢者是名魔業。世尊。譬如有人高原陸地種贍波樹。水常行處復作❹坻塘。地既高燥又不得水。漸漸枯黃不能增長。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。憍慢增故不親善友。不聞正法雖聞復失。復次世尊。菩薩摩訶薩身色具足端正自在。多有眷屬福德莊嚴。未能具足智慧莊嚴。以是因緣生於憍慢。以憍慢故。若有菩薩具智莊嚴。思惟正法身體羸瘠。見已輕慢不能供養。以是因緣復增憍慢。無明放逸不調魔業。如是菩薩爲色生慢是名魔業。爾時世尊告海慧菩薩言。善哉善哉。善男子。善能分別宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說壞魔業道。善男子。一切諸法其性空寂。若知諸法其性空已。亦知一切衆生皆空。既知空已而修慈心調伏自身。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性是無相。而爲衆生修集慈心。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法性是無願。爲諸衆生至心求有。既求有已隨而調伏。是名菩薩能壞魔業。觀一切法性是無貪。衆生之性亦復無貪。爲調伏貪而攝取之。是名菩薩能壞魔業。若觀諸法性是無恚。衆生之性亦復無恚。爲調伏恚而攝取之。是名菩薩能壞魔業。若觀諸法性是無癡。衆生之性亦復無癡。爲調伏癡而攝取之。是名菩薩能壞魔業。觀諸法性無生無滅。壞生滅故宣說正法。是名菩薩能壞魔業。觀一切法性是平等。雖說三乘不捨大乘。是名菩薩能壞魔業。若不貪著心意識等。亦能遠離一切因緣。爲諸衆生得解脫故修❺法莊嚴。雖過諸行終不捨離菩薩所行。是名菩薩能壞魔業。說是法時。天魔波旬莊嚴四兵來趣寶坊。如先趣向菩提樹時。如來見已告海❻慧言。汝說魔業我說壞魔。以是因緣魔王波旬。莊嚴四兵而來至此。欲設何計以當❼禦之。海慧菩薩言。世尊。我今欲❽持魔王波旬及其眷屬置莊嚴國。我身當住魔所住處。爾時舍利弗言。善男子。莊嚴世界去此遠近佛號何等。舍利弗。在此東方過於十二恒河沙等世界。其土有佛號破疑淨光。今現在世爲諸菩薩說淨菩薩行。彼國三千大千世界有一億魔。一一魔王有十千億人兵眷屬。其佛初坐菩提樹時。如是諸魔悉共莊嚴至菩薩所。爾時菩薩先爲諸魔講宣正典。令其得住不退轉地。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪。彼佛世尊。其大弟子及侍使者亦悉是魔。如是等魔悉能教化調伏衆生。是故我今取魔波旬安置彼土。爲欲壞其所行魔業。莊嚴如來無上正法。時魔波旬聞是語已心生恐怖。四望顧視欲求退處。四方障礙不得從意。復欲滅身亦不能得。方計不立倍復生懼。白佛言。世尊。唯願大慈少見救護。佛言。波旬我於此事不得自在。汝當歸向海慧菩薩求哀懺悔。時魔波旬即向海慧合掌而言。善男子。我從今日不敢復作如是魔業。唯願仁者聽我懺悔。海慧菩薩言。我於汝所都無瞋心。菩薩之法常應忍辱一切衆生。波旬。汝可往❾彼禮覲彼佛。汝身當得無❿量利益。爾時菩薩即以右手摩其頂上作如是言。若諸菩薩於諸法中無貪悋者。以我神通令汝必至彼佛世界。言已波旬即至彼土。既至彼土見佛敬禮却住一面。彼諸菩薩白佛言。世尊。何等國土有如是等不淨之人而來至此。佛言。善男子。西方過十二恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼。爲過數量諸菩薩等說大集經。彼有菩薩名曰海慧。說魔業時。是魔莊嚴四種兵衆來至會所。海慧菩薩以神通力移來至此。彼世界中諸菩薩等語波旬言。善男子。汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心遠離魔業。我當與汝共爲同學。時魔波旬聞是語已。即發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸菩薩即請波旬昇師子座。問波旬言。承彼如來爲諸大衆說大集經。斯有何事⓫惟仁說之。時魔波旬。以海慧菩薩神通力故宣說所聞。乃至不失一句一字。彼諸菩薩即白佛言。我等願樂欲見彼佛釋迦牟尼及衆菩薩。彼佛即告諸菩薩言。且待須臾。自當得見此寶坊中。諸菩薩等復白佛言。世尊。我等欲見魔王波旬。於彼世界爲何所作。爾時世尊觀此彼界衆生心已。告海慧菩薩言。善男子。汝今當以此佛世界示彼菩薩。爾

❶能＋（倚長）㊂　❷下己＝己下㊂㊄　❸（憍）＋慢㊂㊄　❹坻＝堤㊄㊅　❺法＝治㊂㊄　❻慧＋（菩薩）㊂　❼禦＝衛㊂㊄，御㊅　❽持＝將㊂　❾〔彼〕－㊂　❿量＋（無邊）㊂　⓫惟＝唯㊂㊄

時海慧菩薩卽於十指放大光明。其光卽過十二恒河沙等諸佛世界遍照彼土。此間大衆悉見彼土佛及菩薩魔王波旬處師子座說大集經。時諸菩薩卽從座起。向彼如來頭面敬禮。散種種華而以供養。所散諸華當彼佛上變成華臺。彼諸菩薩見是華臺[1]卽白佛言。世尊。如是華臺從何處來。佛言。善男子。娑婆世界諸菩薩衆所散供養。諸菩薩言。世尊。云何令我得見彼土娑婆世界。佛言。善男子。汝等今當敬禮是光至心念持。自當得見彼佛世界。時彼菩薩如佛所言。敬禮光明至心念持。卽得見此娑婆世界。見已卽起禮釋迦牟尼佛。以諸香華遙供養之。又見三千大千世界。淨水澄滿猶如大海。彼所散華至此世界大寶坊中。當如來上變成寶蓋。時魔波旬白彼佛言。世尊。我當云何還彼世界。佛言。善男子。若欲還者應當至心念於海慧。時魔波旬至心念於海慧菩薩。念已卽得還此世界。時舍利弗見魔波旬卽作是言。波旬汝得見彼佛世界不。波旬[2]言。舍利弗。我已見之。及見彼土清淨菩薩所住之處。舍利弗言。汝於彼土作魔業不。大德。我至彼土至心勤求無上菩提。何緣[3]復得造作魔業。若有至心求菩提時見魔業者。是人則得勤修精進。此界大衆見魔波旬還來至此。六萬衆生十千魔衆。同共發阿耨多羅三藐三菩提心作[4]是言。願我等輩所受身形。如彼菩薩身形無異。海慧菩薩言。世尊。爲阿耨多羅三藐三菩提。多有怨敵。善哉世尊。爲護法故建立神通。以[5]通力故是經當得久住於世。佛言。善男子。我今所立善願神通。爲諸衆生種於善根。爾時世尊告四天王。汝等當知。若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦書寫廣說如是等經。汝等四王當深護助。無爲欲樂而作放逸。吾今出世爲壞放逸護正法故。而說呪曰。所謂

[6]三吽[7](羊鳴音)*三摩*三吽　[8]沫頓[9]嬭　婆[10]羅[11]跋坻陀*嬭　陀那*跋坻　[12]投彌陀那*跋坻　阿[13]婆散提　阿摩[14]隸　毘摩隸　闍[15]毘*羅提　迦羅提　迦羅那　阿[16]梨　阿羅*跋坻　阿隸婆散提　涅伽日[17]尼　阿跋坻　[18]沫提　摩呼*沫提　摩*羅夷提　毘[19]首提　毘*首提　[20]跋坻　尼[21]薩隸　[22]莫䦯泥

善男子。是名四天王呪。若有法師受持是經當誦是呪。誦已修慈緣念十方。至心念於四天王等。爾時四王當示其夢或自往護。時四天[23]王白佛言。世尊。我等四王聞是呪已。卽與眷屬至法師所擁護侍衞。若是法師所須資生。我當方便令其得之。遠離病苦身受安樂。爾時世尊告海慧菩薩。善男子。汝今至心聽帝釋呪。所謂

闍[24]耶　闍*耶　[25]末坻*　阿跋坻　[26]跋坻　摩拘*隸　斯陀*跋坻　輸泥　[27]擅帝羯隸　[28]檀提曇摩尼　多迦*隸　[29]叉耶叉耶目佉　阿跋荼那　涅伽[30]荼那　[31]莎坻　莎坻散提

來憍尸迦。阿修羅壞諸天則勝。諸天勝故佛法增長。憍尸迦。欲受安樂當護正法。善男子。是名釋呪。善男子。若有法師欲說法時。當先洗浴令身淨潔。持妙香華正東而禮。一心憶念十方諸佛。慈心普及一切衆生。然後乃昇師子法座。誦如是呪而作是言。憍尸迦來。四天王來。爲諸大衆除却障礙消滅煩惱。爾時帝釋及四天王。念法師故卽便共來。是故大衆樂聞說法。善男子。汝今復聽十方諸魔及眷屬呪。所謂

奢吽　奢摩[32]跋坻　奢摩[33]密[34]嚟　[35]阿浮*隸　摩*羅[36]欶坻　[37]䖃嵋*隸　*婆*羅綈　迦[38]由犁　[39]坻[40]祁跋*坻　阿[41]慮迦尼　比舍荼尼　[42]尼*末*坻　*阿跋[43]持　[44]區區*隸　伽羅[45]薩尼　曇[46]目企　奢[47]蜜坻　[48]波*羅目[49]企　槃[50]檀那涅伽[51]熙坻　奢摩[52]嬭如是呪者。力能繫縛一切論師一切魔衆。是名佛印。不可破壞魔眷屬怨。善男子。若有法師受持讀誦如是等呪昇師子座。專念諸佛慈及衆生。自於己身生醫師想。於所說法生良藥想。於聽法者生[53]疾苦想。於如來所生善友想。於正法中生常恒想。若能如是說正法時。其處四邊各一由旬魔不能到。時魔波旬白佛言。世尊。若佛弟子有能讀誦如是神呪。其身淸淨我當擁護不作魔業。我以海慧神通力故捨於魔業。隨有國土城邑村落說是法處。我當化身親往聽受。佛言。善哉善哉。波旬。汝若能得如是心者則壞魔業。亦當獲得如是等法。善男

[1] (時)+卽【宮】　[2] 言=答【宮】　[3] 〔復得〕-【宮】　[4] (如)+是【三】【宮】　[5] (神)+通【宮】　[6] 三=婆【宮】*　[7] 此呪及次三呪每句有句數【元】【明】, 羊鳴音=兗謝反【元】, 兗　切【明】　[8] 沫頓=摩那【宮】　[9] 嬭=薄【宮】*　[10] 羅=嚩【宮】*　[11] 跋=跛【元】, 婆【宮】*　[12] 投=婆【宮】　[13] 婆=那【宮】　[14] 隸=嚩【宮】*　[15] 毘=比【宮】*　[16] 梨=隸【宮】　[17] 尼=薄【宮】*　[18] 沫=摩【宮】　[19] 首=守【宮】*　[20] 跋=昳【宮】　[21] 薩=婆【宮】　[22] 莫䦯=莫呵【宮】　[23] 王+(卽)【宮】　[24] 耶=移【宮】*　[25] 末=摩【宮】*　[26] (毘)+跋【元】【明】【宮】　[27] 擅帝羯隸=[illegible]坻迦嚩【宮】　[28] 檀提曇摩尼=陁遮陀摩泥【宮】　[29] 叉耶叉耶目佉=叉蛇目㖶【宮】　[30] 荼=多【宮】*　[31] 莎坻莎坻散提=娑婆私提 娑婆私提散提【宮】　[32] 跋=婆【宮】*　[33] 密=蜜【明】【宮】　[34] 嚟=提【宮】　[35] 阿浮=呵呼【宮】　[36] 欶=休【宮】　[37] 䖃嵋=骨仇【宮】　[38] 由犁=猶嘀【宮】　[39] 坻=提【宮】*　[40] 祁=履【宮】　[41] 慮=盧【三】【宮】, 路【宮】　[42] 尼=涅【宮】　[43] 持=踟【宮】　[44] 區區=丘丘【宮】

[45] 薩=娑【宮】　[46] 目企=茂吽唥【宮】　[47] 蜜=孜【宮】　[48] 波=婆【宮】　[49] 企=唥【宮】　[50] 檀=陀【宮】　[51] 熙=膝【宮】　[52] 〔嬭〕-【宮】　[53] 疾=病【宮】

子。復當至心聽梵天呪。所謂
迷[1]多伽*隸　迦[2]樓那伽*隸　[3]無經多[4]伽
*隸　婆[5]比叉伽*隸　佛陀伽隸　[6]曇摩伽
隸　僧伽伽隸　[7]蘇羯多毘闍*耶　摩訶*毘
*檀尼　*毘[8]獸提目[9]爾　尼波隸陀*耶　烏
闍跋[10]坻　烏闍嚴[11]彌　捺*檀尼　*曇摩波*坻
吒*跋尼　薩遮坻[12]優波跋[13]坻*毘*獸*坻
[14]娑折多[15]優波[16]舍彌　烏盧迦[17]耶梵摩　毘
盧迦*耶梵摩
若欲具足受持如是梵天呪者。當行梵行清淨持戒。讀誦是呪請召梵天。梵天汝來擁護如是大衆。令其至心樂聽正法。念於三寶轉正法輪護持法城。若有法師能調諸根。至心淨護身口意等。勤修戒忍精進多聞。發菩提心修四無量。昇於法座誦如是呪。誦是呪已。梵天王等與諸眷屬悉來集會是講法所。爾時梵王白佛言。世尊。若有法師讀誦是呪。我在初禪聞是呪已。當捨定樂而往其所。當施八法。何等爲八。一者施念。持所聞故。二者施慧。思惟深法故。三者施解。分別深義故。四者施樂說無礙。爲壞疑心故。五者施[18]辯無礙。爲解一切衆生語故。六者施無所畏。爲衆無勝故。七者施法光明。爲不謬說故。八者施其不謬授記。世尊。我等亦能廣宣是法。善男子。我涅槃後如是等天當護正法。海慧菩薩言。世尊。如來正覺涅槃之後。若有信者應以此法付囑其人令得久住。爾時世尊眉間白毫放大光明。遍照三千大千世界。如來化身充滿其中。三十二相八十種好具足莊嚴。數如三千大千世界。一切卉木莖節枝葉。是諸化佛同作是言。十方諸佛釋迦如來。同願正法久住於世。何以故。雖有一切惡魔眷屬。不能破壞如是等法。大地可壞。大海可焦。須彌山王可碎如塵衆生諸心可合。是一虛空可[19]盡。四大可轉。諸佛誓願不可變易。爾時世尊即告阿難。汝當受持如是等經讀誦廣說。海慧菩薩言。世尊。今此會中多有無量諸大菩薩。如來何緣顧命阿難令受持之。時諸大衆咸有疑心。海慧阿難誰念心多。爾時世尊知衆會疑。告大迦葉。三千大千世界衆生數爲多不。甚多世尊。迦葉。假使如是無量衆生。悉得人身常[20]問如來。如來所說不可窮盡無有障礙。善男子。如天降雨無有障礙。一切衆流歸集大海。而是大海無增無減。海慧菩薩所可受持。十方佛法亦復如是。迦葉。假使三千大千世界。所有衆生具足總持。如阿難等。欲比海慧所受持法。百分千分百千萬分不及其一。　說是語時百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。以妙[21]華香貢上供養海慧菩薩。爾時蓮華菩薩白佛言。世尊。若有人能信順受持。讀誦書寫解說其義。供養恭敬如是經者得幾所福。爾時世尊即說偈言

若滿三千大千界　七寶奉施十方佛
不如信順是經典　受持讀誦福多彼
四法所成諸功德　佛說無量無邊數
發菩提心常法施　如法而住修集悲
佛說四法無[22]邊量　智者聞已不怖畏
虛空之性衆生界　如來正智菩提心

說如是等法寶聚時。十方所來諸菩薩等。以妙香花種種伎樂。供養於佛尊重讚歎作如是言。世尊。若有人能受持讀誦書寫解說如是等經。所得功德不可稱量。十方諸佛說不能盡。何以故。世尊。衆生若聞如是等經。無有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是故此經名大寶聚。爾時一切大衆人天。一切聲聞及阿難等。諸迦樓羅乾闥婆等及世間人。聞經歡喜。信受奉行

大方等大集經卷第十一[23]

[24]大方等大集經卷第十[25]二

[26]北涼天竺三藏曇無讖譯

無言菩薩品第[27]六

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與諸大衆圍繞說法。時王舍城師子將軍家産一子。當其生時。虛空之中多有諸天作如是言。童子。當應念法思惟於法。凡所發言莫說世事。常*當[28]須宣出世之法。常當守口慎言少語。莫於世事起諸覺觀。當依於義莫依文字。爾時童子聞是語已。不復涕泣無嬰兒相。乃至七日色貌和悅。見人歡喜目未曾眴。是時有人語其父母。是兒不祥不應畜養。何以故。瘖無聲故。父母答言。是兒雖復瘖不出聲。然其身[29]根具足無缺。當知是兒必有福德。非是不祥薄福之人。因爲立字字曰無言。時無言童子漸漸長大如八歲兒。所遊方面人所

[1]多＝羅【宮】　[2]樓那＝留擎【宮】　[3]無＝慕【宮】　[4]伽＝遮【宮】　[5]比＝卑【宮】　[6]曇＝檀【宮】*　[7]蘇＝修【宮】　[8]獸＝守【宮】　[9]爾＝企【三】【宮】，嗡【宮】　[10]坻＝帝【宮】　[11]彌＝咩【宮】　[12]優＝憂【三】【宮】，郁【宮】　[13]坻＝絺【宮】*　[14]娑折＝娑婆【宮】　[15]優＝憂【三】【宮】　[16]舍＝奢【宮】　[17]耶梵＝跖婆【宮】*　[18]辯＝辯【宮】　[19]盡＝滅【三】【宮】　[20]問＝聞【宮】　[21]華香貢上＝香華奉上於佛【宮】　[22]邊量＝量邊【三】【宮】　[23]一＝二，十(光明皇后願文)【聖】　[24]在於十七卷，題作大方等大集經無言菩薩品第七【宋】　[25]二＝七【三】【宮】　[26]〔北涼…譯〕十字－【宮】　[27]六＝七【明】　[28]須＝雅【三】【宮】*　[29]根＝相【明】

樂見。隨有說法轉法輪處。樂往聽受口無所宣。爾時無言童子。以佛神力與其父母眷屬宗親往寶坊所。到已見佛心生歡喜。禮敬供養右繞三匝。合掌而立。幷見十方諸來菩薩生大喜心。爾時舍利弗白佛言。世尊。師子將軍所生之子。身根具足而不能語。是何惡業因緣所致。佛告舍利弗。汝今不應作如是語[1]輕是童子。何以故。是人即是大菩薩也。已於無量無邊佛所種諸善根。不退轉於菩提之道。是兒生時。多有諸天來[2]誡勅之。善哉童子。當念正法思惟正法。無得宣說世間之事。常當*頒宣出世之義。常當守口愼言少語。莫於世事起諸覺觀。當依於義莫依文字。舍利弗。如是童子從天敎[3]誨。是故無語默然思惟獲得四禪。舍利弗。無言菩薩示如是身。則能調伏無量衆生。是故默然無所宣說。舍利弗。我今說是大集經典。無言菩薩。當於此中能大利益無量衆生。時無言菩薩。以己願力神通道力。令諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪。色香具足微妙第一人所樂見。一一華臺有一菩薩結加趺坐。三十二相八十種好莊嚴其身。爾時無言菩薩現如是等大神通已。低頭合掌作如是言。南無佛陀。南無佛陀。諸蓮花臺中一切菩薩。亦復如是同作是言。南無佛陀。南無佛陀。發是言已。十恒河沙等世界大地六種震動。虛空諸天以妙香華種種伎樂供養於佛。爾時無言以佛神力及己願力。與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹。正向於佛而說偈言

如來無色示現色　亦復於色無染著
若有衆生入佛法　云何當知眞實色
非色聚中有如來　亦不離色有如來
如來已離諸色聚　哀愍衆生故示色
如來哀愍衆生故　以諸相好莊嚴色
實無色相爲衆說　是故如來難思議
如來正法無文字　離文字已無有聲
無有文字無可說　甚深寂靜無有覺
如佛先在菩提樹　所覺諸法亦如是
此法無字無音聲　亦無造作無可說
如是諸法無相貌　亦以遠離一切相
一切諸法若無相　如來云何而演說
如來具足大慈悲　是故憐愍爲利益
不可說法而演說　亦知眞實不可說
如來了知不可說　亦知音聲性空寂
眞實了知一切義　是故名佛眞實覺
所說之法名世諦　如來眞實覺知之
世諦不出無有性　不可造作無有期
眞實無有色相貌　爲衆故示種種色
知法無法無上尊　爲衆生故而演說
我初生時受天語　是故默然無所說
至心念法思惟法　是故不見色與聲
若得入於深法界　爾時則無色聲等
若能遠離於心業　即得遠離於口業
無有言說即是語　雖復言說亦無語
語亦非作亦非說　言語本性寂靜故
我今至心念菩提　亦復至心修其道
我今說是無上語　亦當定得眞實道
我心不得菩提道　口及口行亦不得
無上菩提即是空　其性本來常寂靜
如菩提性聲亦爾　不見不取法性故
我聲如是不可見　所求菩提亦如是
爲菩提故有修行　是行亦無所至處
是行如是無至處　是故菩提處非處
六波羅蜜如菩提　一切善法亦如是
一切語言無語言　於無語中能說語
若有惠施妙音聲　惠施之主及財物
如是等施即菩提　一切皆悉不可說
若是布施可口說　菩提體亦應可說
菩提之性如虛空　一切音聲亦如是
若有心能眞實知　知已亦能宣說聲
隨知是聲[4]而處滅　即是菩提眞實相
若能遠身口意業　一切煩惱亦復然
即是一切波羅蜜　如來所說實法性
惠施不在菩提中　菩提不在惠施中
如是二法即音聲　亦無所住無至處
若有能知如是等　即是眞實大菩薩
若於施時不生慢　即是無上大施主
護持禁戒即是聲　無有形色無至處
諸法不生及不滅　即是無上持戒相
如是禁戒無能作　亦復無身口意業
若不出滅不造作　云何可說是禁戒
爲流布故出音聲　衆生立名名禁戒
[5]如諸禁戒聲亦爾　如是二法俱無漏
口之所說爲戒故　而[6]說種種諸莊嚴
音聲實無諸莊嚴　眞實知之無所有

[1] 輕＝於(宮)　[2] 誡＝戒(三)(宮)(聖)　[3] 誨＝悔(元)(明)　[4] 而＝何(宋)　[5] 如＝知(三)(宮)　[6] 說＝設(宮)

身業口業及心業　能迴此戒向菩提
禁戒音聲及菩提　如是二法如虛空
若有能作如是知　是人卽行戒行處
卽能得到戒彼岸　彼處甚深難得見
說忍音聲卽是空　空性無處無造作
忍辱與空是二法　無有差別如虛空
忍辱之聲非色作　不可覩見無處所
若有修集平等心　卽是忍之眞實相
忍辱雖復念念滅　而與色身常共行
一切文字皆無漏　衆生立名名忍辱
若有能調身口意　卽是無上之忍辱
若有能忍忍辱者　是亦卽是無上忍
若有衆生碎其身　節節壞末如胡麻
觀身猶如乾草木　是則名之爲身忍
若聞惡口罵詈時　其心不動如法住
觀察音聲如虛空　卽是無上之口忍
若能通達煩惱因　遠離一切諸煩惱
是則名之爲心忍　不爲一切煩惱汚
如忍❶卽是菩提性　身口意業亦如是
若能迴是向菩提　是則名爲得菩提
若有衆生勤精進　上中下等及麤細
於無量劫修集之　無所獲得無畢竟
若不獲得精進者　是故菩提名無❷得
若能不得一切法　卽是無上❸勤精進
若有如是精進者　不增不減如虛空
如是卽是大菩薩　勤行精進無所畏
一切諸禪無有聚　無有造作無至處
若有思惟一切法　卽是眞禪波羅蜜
遠離一切諸惡色　惡身惡口亦復然
能焦一切諸煩惱　卽是眞禪波羅蜜
若能觀心眞實性　一切法中亦不見
若能無心遠離心　卽是眞禪波羅蜜
若能觀心及菩提　卽是無上眞實見
若有如是眞實見　獲得菩提不爲難
若能知見無文字　一切諸法無生滅
若作如是觀見者　是❹卽名爲大智慧
雖復口說於智慧　智慧亦不住口聲
若知口聲實無聲　卽是智慧之眞性
若法無有此彼住　中間亦復無住處
一切法性無住處　卽是無上大智慧
無有文字無有行　無有相貌無有性
無有取捨等二相　是名無上大智❺者
若觀一切波羅蜜　其性平等如虛空
是卽名爲無平等　能觀一切法平等
若能平等一切法　亦能觀於衆生等
悉能等觀一切佛　所得智慧無平等
若諸菩薩有智者　能觀如是無等法
卽得無上菩提果　猶如先佛之所得

無言菩薩說是偈時。萬二千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬菩薩得無生忍。時蓮華臺中諸菩薩等。悉從座起頭面禮佛。以妙蓮華恭敬供養無言菩薩。口宣是言。我是知恩我今報恩。時舍利弗言。世尊。如是菩薩何因緣故發如是言。我是知恩我今報恩。佛言。舍利弗。如是菩薩皆悉因於無言菩薩發菩提心。是故說言我是知恩我今報恩。今復因於無言菩薩聽受如是大集經典。并來❻覩見供養於我。爾時無言菩薩白佛言。世尊。我有所疑今欲啓請。唯願如來哀愍聽許。佛言。善男子。隨意致問當爲汝說。時舍利弗語無言菩薩。仁者。若無言語云何得問。大德。一切諸法皆悉無言無字無說。何以故。一切衆生性無言故。以覺觀故而有聲出。若無覺觀云何有聲。云何可說。云何有字。大德。夫覺觀中無字無聲。離於覺觀亦無聲字。覺觀之體卽非覺觀。我作文字亦不覺觀。我因覺觀有大功德。若能觀於如是深法。是則名爲十二因緣。若從緣生卽是空寂則無定相。若有如是眞實知者。卽是眞實知於法性。大德。諸法悉從因緣和合。而和合中實無作者生者出者。是故諸法無❼主無音無聲無心。無有覺觀非無覺觀。何以故。顚倒因緣而有出滅。是故若有問者聽者及解說者。不合不散一相無相。大德。夫問難者卽是大悲。我有大悲是故問佛。如是問者卽是悲問非口問也。夫口問者是聲聞問。聲聞著聲故名聲聞。菩薩菩悲故無口問。舍利弗言。善男子。若一切法性無定者。一切衆生性亦無定。若無定者菩薩爲誰而修悲心。大德。若諸衆生有定性者。一切菩薩終不修悲。一切衆生實非衆生。以顚倒故作衆生想。是故菩薩修集悲心。爲壞顚倒宣說無我。大德。菩薩摩訶薩不爲壞有而說正法。不爲壞我壽命士夫而修慈悲宣說正法。爲知眞實深法界故而宣說法。眞法界者卽空三昧無相無願。舍利弗言。善哉善哉。善男子。我亦如是眞實了知。所以相問試汝智耳。爲令佛法增長故問。爲

❶卽＝則㊂　❷得＝礙㊅　❸勤＝懃㊅　❹卽＝則㊃　❺者＝慧㊅　❻覩＝觀㊂　❼主＝生㊅

欲利益衆生故問。爾時無言菩薩白佛言。世尊。如經中說有二因緣能生正見。所謂聞聲及善思惟。唯願哀愍爲諸菩薩廣宣說之。云何聞聲及善思惟生於正見。佛言。善男子。至心諦聽。吾當爲汝分別解說。善男子。爲菩提心而聽法者卽是聞聲。至心憶念菩提之心。是善思惟。觀菩提心是名正見。復次善男子。爲菩提道而聽法者。是名聞聲。不遠離道是善思惟。如法而住是名正見。爲調伏心而聽法者。是名聞聲。遠離惡心是善思惟。獲得善心是名正見。爲嚴善法而聽法者。是名聞聲。修集莊嚴是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽善法是名聞聲。增長善法名善思惟。願向菩提是名正見。爲聽惠施是名聞聲。能捨一切是善思惟。不求果報是名正見。爲聽戒聚是名聞聲。至心護戒名善思惟。願向菩提是名正見。爲聽法忍是名聞聲。打罵不報是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽精進是名聞聲。破壞懈怠是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽三昧是名聞聲。能淨身心是善思惟。願向菩提是名正見。爲聽智聚是名聞聲。聞已正觀是善思惟。願向菩提是名正見。聽四攝法是名聞聲。攝取衆生是善思惟。知是攝法無取無作空無所有是名正見。聽五❶通法是名聞聲。得身心輕名善思惟。願向菩提是名正見。聽四無礙是名聞聲。修集無礙是善思惟。願向菩提是名正見。聽四依法是名聞聲。勤修四依名善思惟。願向菩提是名正見。聽三十七品是名聞聲。若❷聞演說四念則❸是念處。說於捨離謂四正勤處。說於定聚謂四如❹意。說無所畏謂諸根處。說無能壞謂諸力處。說離煩惱謂七覺分。說眞知法謂八正道。是善思惟不著斷常。以如是道願向菩提是名正見。聽四諦法是名聞聲。知苦離集證滅修道。是善思惟。見如是法不生不滅是名正見。聽三解脫是名聞聲。信空三昧。不畏無相。不疑無願。是善思惟。以如是法願向菩提名爲正見。修空三昧調心明見。修集無相爲除覺觀。修集無願爲求諸有。是名正見。聽發心法是名聞聲。修菩提道是善思惟。其心不退是名正見。得善知識是名聞聲。供養親近名善思惟。受其敎誨是名正見。聽於法界是名聞聲。觀於法界是善思惟。如法而住是名正見。見佛世尊名爲聞聲。念諸菩薩名善思惟。得畢竟道是名正見。初聽八萬四千法聚是名聞聲。觀諸衆生如是行處是名思惟。調伏八萬四千諸根是名正見。善男子。隨何因緣能生善法是名聞聲。聞已不離諸善因緣名善思惟。以如是法願向菩提是名正見。善男子。如是二法無有差別。謂善思惟及以正見。何以故。一切諸法平等無二。是善思惟能觀平等。是正見故。無增減者卽是正見。無取捨者卽是正見。無作作者卽是正見。無覺觀者卽是正見。無念念處卽是正見。無作無思卽是正見。無一無二卽是正見。一門一味一乘一行其性是一。無諸煩惱憍慢等結。無聞無說無垢無淨。法界之性不可分別。如如不動三世平等。無我我所。無有衆生壽命士夫。無字無聲。不可宣說。不知不見。一切法中得知足心。遠離諸相。斷一切喜覺觀屋宅。乃至讃佛不生佛相。若入定時。觀如是等甚深法界。名善思惟。從定起已爲諸衆生。宣說如是甚深法界。是名正見。說是法時十千菩薩得是正見

爾時舍利弗語無言菩薩言。善男子。從誰聞法而得正見。無言菩薩言。大德。若有不得去來現在菩提心者。我從彼聞而得正見。觀三世等一切法等。於一切法不生覺觀。其心不住有爲無爲。遠離一切衆生之相。而爲衆生修諸苦行。亦復遠離二種之相。一衆生相。二者心相。遠離二節知實法性。實法性者無有有有。通達一切諸佛深法。不生憍慢自言我知。大德。我從是人聽受正法。是人亦不宣說一字。亦令一切而樂聞之。知法眞實不可宣說。爲衆生故而宣說之。出於世間不爲世汚。畢竟修集無有能知修與不修。我從是人聞受正法。住於法性衆生性不生分別。觀衆生性法性空性皆悉平等。我於如是人邊聞法。是人不坐菩提樹下。不起不行不眠不臥。不睡不❺寤而得菩提。得菩提已終不作相言得菩提。一切衆生亦不知彼獲得菩提。無得乃得故無得相。大德。夫正法者無有光明。無光明者卽無處所。無處所者卽是無身。無身者卽是無畏。無畏者卽是不出。不出者卽是不生。不生者卽是不滅。不滅者卽是不著。不著者卽是不動。不動者卽是不變。不變者卽無馱無闇。無馱無闇卽無覺觀。無覺觀者卽

❶通＝道㊁　❷〔聞〕－㊂　❸是＝四㊂　❹意＋（處）㊁　❺寤＝覺㊂㊄

是無世。無世者卽是無器。無器者卽是無貪。無貪者卽是性淨。性淨者不合煩惱。不合煩惱❶者❷卽不顚倒。不顚倒者卽是平等。平等者卽是眞實。眞實者不生不滅。不生不滅者名從因緣。從因緣者卽不去來。不去來者卽無境界。無境界者卽是無句。無句者卽是不狂。不狂者卽是無❸聞。無*聞者卽是無作。無作者卽是無住。無住者卽是無字。無字者卽是無相。無相者卽是過於心意識句。過心意識卽是寂靜。寂靜者卽是無熱。無熱者卽是無瞋。無瞋者卽畢竟。畢竟者卽是無有。無有者卽是涅槃。是名爲法。大德。卽是正法。卽是說法。卽是聞法。卽是正見。大德。夫正見者不見於身。身行病行。不見於見。不生貪著。不覺不觀。是名佛法聖見正見。復次大德。觀無明愛與解脫等無有差別。是名正見。如是見已不著不取。是名聖見。復次大德。觀貪恚癡空無相願平等無二。不見於相見無相相。是名聖見。不觀一二等一切法。名聖正見。復次大德。若能觀我及衆生等。衆生等故如來平等。如來等故佛法平等。佛法等故聖衆平等。聖衆等故大慈平等。❹慈平等故虛空平等以不住住。如是平等名聖正見。大德。如一切法聲亦如是。如聲卽是聖見卽是正見。大德。聖正見者亦無生出。若無生出從誰聽法。舍利弗言。如我解仁所說義者。一切諸法無❺所語言。大德。如是如是。一切諸法實無言語。善男子。若言如來成就功德。如是言中得何等罪。大德。若如是說。當知是人有大過咎。何以故。如來功德不決定故。所以者何。無福無罪故名如來。若觀如來有功德者。是名爲欲。夫有欲者卽是大欲。有欲大欲卽是過咎。善男子。云何得名無過咎耶。大德。如第五大。如第七情。如十九界。無出無入無生無滅。無有造作無心意識。乃名無過。若有知見遠離證修。是名罪過。若有諸界是名罪過。若無諸界是名無過

爾時佛讃無言菩薩言。善哉善哉。善男子。如汝所說卽是善說。　說是法時萬二千菩薩得無生法忍。無言菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩有四種力。所謂信力進力念力慧力。唯願如來廣分別說。云何名爲菩薩四力。佛言。善男子。至心諦聽吾❻亦當說。若有菩薩於佛正法深信順解不作疑心是名信力。若勤精進求於佛法。不休不息不生疑悔是名進力。若有菩薩求於善法。得已不失念菩提心。所作善根。願向菩提是名念力。若有菩薩內自思惟不隨他語了知法性是名慧力。復次善男子。若有信心親近聖人是名信力。若能供養如是聖人是名進力。至心聽受聖人之言是名念力。聞聖法已如法而住是名慧力。　復次善男子。信業果者是名信力。❼旣生信已不作諸惡是名進力。過去善業現世猶增是名念力。　若知諸法有因有果是名慧力。復次善男子。若信心法不可說者❽有名信力。若因此信能調伏心是名進力。若能至心是名念力。觀法如幻是名慧力。復次善男子。若見法空是名信力。若斷邪見是名進力。若見內外悉皆空寂不生怖畏是名念力。若能觀見第一義空是名慧力。復次善男子。若能觀見無相無願是名信力。爲他演說無相無願是名進力。至心觀察無相無願是名念力。了知是法不可宣說是名慧力。復次善男子。能一切施不求果報是名信力。施已不悔亦不休息常行不絕是名進力。施時至心念於菩提發願迴向是名念力。不觀財物受者施者及以果報是名慧力。復次善男子。若有受持淸淨禁戒不求果報是名信力。不生煩惱毀壞禁戒是名進力。如是淨戒至心護持願向菩提是名念力。觀身口意如水中月響幻炎等是名慧力。復次善男子。若有修行忍辱之法不求其果是名信力。若有打罵❾能忍受之是名進力。爲忍辱故修集慈悲及不放逸願向菩提是名念力。觀身口意都無所忍是名慧力。復次善男子。若有了知勤精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。非懈怠得是名信力。若能調伏一切衆生。護持聽受供養正法。能爲衆生趨走給使能淨佛土是名進力。能令衆生遠離懈怠。勤修精進願向菩提是名念力。若修精進不增不減是名慧力。復次善男子。若樂寂靜離說世事是名信力。若住空寂獲得四禪及八解脫是名進力。若於諸禪無有退失是名念力。若觀諸禪無常苦無我是名慧力。復次善男子。若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信不生疑是名信力。聞已轉爲衆生演說是名進力。心善思惟是名念力。如法而住是名慧力。復次善男子。爲諸

❶〔者〕－聖　❷〔卽〕－三宮　❸聞＝問宮　❹（大）＋慈元明　❺所＝有宮　❻亦＝今三　❼旣＝卽聖　❽有＝是宮聖　❾能忍＝能默三宮，〔忍〕－聖

衆生修集慈心是名信力。憐愍衆生令其離苦是名進力。觀察法已心得大喜是名念力。於怨親中其心平等修集大捨是名慧力。復次善男子。觀察是身無量衆惡之所成就誑惑凡夫猶如幻相是名信力。受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身命是名進力。亦不生於諸惡之心。聲聞[1]心辟支佛心。貪心瞋心癡心。妬心慳心毀戒心是名念力。若觀法界分別法界觀無礙智。亦知過去未來現在是名慧力。復次善男子。喜者名信。不退轉者名爲精進。不狂亂者名爲念力。了了知者名爲慧力。復次善男子。以信力故能有所作。以進力故事得畢竟。以念力故無所漏失。以慧力故能如法說。復次善男子。觀疑網故名爲信力。遠離疑故是名進力。更不生疑是名念力。說能壞疑是名慧力。復次善男子。信佛法者是名信力。爲菩提故而修行之是名進力。得順忍故是名念力。得無生忍是名慧力。善男子。信根信力無有差別。進根進力。念根念力。慧根慧力。亦復如是。說是法時。百千菩薩得無生忍地。四萬[2]二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心[3]

[4]是時會中有一菩薩名曰蓮華。語無言菩薩言。善男子。汝向問佛。佛即爲汝分別解說。汝心喜耶。無言菩薩言。善男子。我亦不問不聽一法。云何生喜。蓮華菩薩言。善男子。汝於佛所不聽法耶。無言菩薩言。諸佛如來都無所說。我云何聽。何以故。我非法器故。蓮華菩薩言。汝今若非是法器者。是何等器。無言菩薩言。善男子。我身今者尙非法器。況復餘器。蓮華菩薩言。汝若非是眞法器者。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。無言菩薩言。善男子。阿耨多羅三藐三菩提亦非是器。善男子。若離佛法有菩提者。當知有器。一切佛法即是菩提。菩提即是佛法。善男子。是故我若遠離煩惱。不見佛法不見菩提。煩惱菩提及以佛法無有差別。若煩惱中見菩提者即是如見。若離煩惱見菩提者是名倒見。蓮華菩薩言。善男子。云何名倒見。見我壽命士夫摩納。離是之外別有貪欲瞋恚愚癡。是名倒見。一切法性及菩提性無有差別。無作無受我性衆生壽命士夫摩納。即是貪欲瞋恚愚癡。如是等法即是菩提。是名如見。即四大中及四大造求於菩提不餘處求。云何名求。求時不見一切諸物。不見者即是無處。無處者即是無住。無住者即是一切諸法之性。一切諸法若無性者即是實相。實相者非常非斷名畢竟節。若有能見如是等節。當知是人不流不散。不流不散即無生滅即是涅槃。即是[5]實知一切諸法。若如是等得涅槃者。即是聖句入於涅槃。是故如來於經中說。自不調伏能調伏他。自不解脫能解脫他。自不寂靜能寂靜他。自不涅槃令他涅槃。無有是處。若自調伏令他調伏。若自解脫令他解脫。若自寂靜令他寂靜。若自涅槃令他涅槃。斯有是處。善男子。菩薩摩訶薩修菩提道。解了一切衆生所行。於諸法相及以法界不生分別修行一切善法之時。亦不見有諸魔徒衆。雖求佛法不見求者。雖調衆生不見我人。雖行諸法煩惱不汚。雖順世法世法不染。負五陰擔亦無住處。遠離諸界不動法界。修解脫法門不退善法。明見三界不[6]雜煩惱。行檀波羅蜜不生憍慢。乃至般若波羅蜜亦復如是。隨一切行實不行於一切諸行。若能修行如是等行。當知即是行菩提道。於菩提道及菩提行不生分別。若行如是菩提道行。於諸法中不見有我。無貪無瞋無親無怨無有障礙。若無障礙即無爲行。若無爲行即是眞實大菩薩也。蓮華菩薩言。善男子。何因緣故名爲菩薩。善男子。能覺衆生所不覺者故名菩薩。能[7]寤無明睡眠衆生故名菩薩。演說隨順菩提之法故名菩薩。能令衆生深樂寂靜是名菩薩。增長佛語[8]竪正法幢護念聖衆。於菩提心無有動轉。不任聲聞辟支佛心。終不捨離至誠之心。發願畢竟能度未度能解未解。爲無[9]依者而作歸依。能滅未滅能調煩惱。不脫煩惱觀生死過亦求諸有。修空三昧不捨衆生。修集*無[10]想不捨菩提*想。修集無願深樂諸有。雖樂佛法於貪無貪。知有爲法多諸罪咎。而其內心不捨有爲。雖離諸闇不得大明。得大智慧以爲器[11]鉀。深樂惠施嚴飾瓔珞。淨佛世界具足淨戒。具足誓願具足忍辱。能調一切不忍衆生。勤修精進求無壞身。能壞欲界樂受[12]下身。雖受諸有其心不悔。善知方便常自調伏求於菩提。爲諸衆生修習慈心。爲壞衆苦修集悲心。爲調不調修習喜心。非畢竟捨修集捨心。通達了了解甚深義。非諸聲聞緣覺境界。依

[1]〔心〕－㊂ [2]二＝三㊂ [3]第十七卷終，十（大方等大集經卷第十七，光明皇后願文）㊂ [4]第十八卷初，首缺㊂ [5]實知＝眞知㊄㊅，讀知㊆㊇ [6]雜＝離㊂㊅ [7]寤＝悟㊂㊅ [8]竪＝堅㊅ [9]依者而作＝歸依能作㊂，歸依能依㊅ [10]想＝相㊂㊄＊ [11]鉀＝甲㊂㊄㊅ [12]下＝有㊂㊄

於義法了義經智不依世法。亦為衆生而作依止。為諸衆生莊嚴身口。如說而作莊嚴於心。為諸衆生莊嚴神通。利益衆生猶如大地。能淨一切猶如大水。❶燒諸煩惱猶如熾火。於法無礙猶如猛風。於法平等猶如虛空。得陀羅尼持一切❷門。樂說無礙令衆喜聞。至心念佛為淨心故。能大法施❸段食施故。正命自活威儀清淨。修無諍三昧深樂寂靜。樂調衆生離說世語。見樂世者呵❹嘖教誨。具七種財其心柔軟。樂行惠施堅固不退。眷屬不壞親近善友。知恩報恩觀過去業。隨衆生意能壞疑心。觀察生死多諸過咎。所作至心解一切語。修集大乘不疑三乘。衆生樂見隨問而答。得無礙智諸佛所念。時節語不多語。光明清涼猶如秋月。善法具足猶如滿月。衆生樂見猶如❺明月。增長善法猶如初月。一味甘❻甜如月一味。觀一切法如水中月。清淨無垢如月無翳。易共語言諸根具足。於一切法猶如橋梁。能度衆生於四駛水。為諸衆生常作佛事。其心初不動菩薩界。以如是義故名菩薩。爾時蓮華菩薩白佛言。世尊。無言菩薩作如是說。當知不久得阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上法寶之輪。若有能信受持如是無言菩薩所說法者。亦復當得如是功德。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。無言菩薩得慧燈三昧。是故若欲於無量劫說一句義不可窮盡。蓮華菩薩言。世尊。唯願如來垂矜哀愍。增長衆生諸善法故。莊嚴無上大集經故。少為大衆開示如是慧燈三昧。若有智慧菩薩。聞已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。至心諦聽。吾當為汝少分別說。言慧燈者即是智燈。智燈者即是破闇。無闇者即是破疑。破疑者即是慧燈。慧燈者即是諸法無二相也。善男子。了了智。不疑智。不失智。不挽智。不隨智。無闇智。聖智。猛利智。捷疾智。分別智。廣大智。純一智。種種智。過去智。未來智。現在智。三世平等智。三界智。三解脫門智。三慧智。三寶智。三乘智。三眼智。三垢智。三❼淨智。三聚智。心意識智。陰入界智。因緣和合智。見畢覺智。如法界智。自相智。第一義智。方便智。一切聲語智。一切字智。無礙智。❽不壞智。能說法智。知下中上根智。無作無受智。一切呪智。一切❾醫智。一切世事智。莊嚴陀羅尼智。日月三昧智。入三昧智。聖智。聖三昧智。金剛三昧智。無諍三昧智。心等三昧智。壞魔三昧智。日光三昧智。無想三昧智。寶幢三昧智。一切法門三昧智。一切法器三昧智。無邊光三昧智。福德三昧智。無住三昧智。樂見三昧智。善見三昧智。無盡器三昧智。畢竟盡智。一切智。無動智。那羅延三昧智。一切見智。如是等六萬三昧門智。我於往昔見燃燈佛。即得如❿是諸三昧門。如是⓫諸三昧門。一切悉是慧燈三昧之所攝持。善男子。譬如日出能為四事。一者有大光明。二者除滅闇冥。三者示種種色。四者令諸衆生得造事業。菩薩摩訶薩住是三昧亦復如是能為四事。一者破壞一切煩惱闇冥。二者出大慧光。三者示諸衆生種種諸行。四者開示衆生道非道等。善男子。譬如淨寶之珠置之高幢。其明遍照四由⓬延所。施諸衆生所須之物。而珠體相無有增減。慧燈三昧亦復如是。住是三昧菩薩摩訶薩。永斷一切煩惱習氣。淨戒淨定淨慧淨身心淨於方便淨陀羅尼。修集大悲放大光明。遍照無量諸佛世界。隨衆生意而作事業。菩薩雖作如是諸事。而其相性無有增減。善男子。譬如虛空容受佛土無有障礙。亦不障礙一切雨滯風火水災。一切衆生無量無邊。善男子。慧燈三昧亦復如是。住是三昧諸菩薩等。為諸衆生說一切法無有障礙。方便教化一切衆生。為因力者演說方便。令其解脫調伏成熟。為邪定者方便演說令壞邪定。無善子者令種善子。無法器者令作法器。為法器者分別⓭演說阿耨多羅三藐三菩提。求聲聞人方便說法。令其獲得四沙門果。求緣覺人方便教誨。令其獲得辟支佛道。復為方便說法漸進。令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心住不退地。通達八萬四千法聚。為壞衆生疑網心故。種種開示分別解說。解說一事於無量劫不可窮盡。雖作如是無量之事。而是三昧亦無增減。善男子。譬如一燈力能顯示種種諸色。慧燈三昧亦復如是。於一心中能於無量諸佛世界示種種色。而是三昧無有傾動。是故四念處中法念為頂。四正勤中未生善法能生善⓮法名之為頂。四如意中身心寂靜名之為頂。五根⓯五力中慧根慧力名之為頂。七覺分中擇法為頂。八正道中正見為頂。一切

❶燒＝澆㊪　❷門＝聞㊂㊪　❸段＝斷㊂㊪　❹嘖＝責㊂㊪　❺明＝朗㊪　❻甜＝恬㊂㊪㊉　❼淨＝津㊪　❽(語)＋不㊂㊪　❾醫＝醫㊪　❿是＋(等)㊂㊪　⓫諸＝等㊪　⓬延＝旬㊪　⓭演＝宣㊂＊㊪　⓮法＝智㊪　⓯〔五〕－㊂㊪

外道所有舍摩他毘婆舍那名之爲頂。四眞諦中滅諦爲頂。四依之中依義爲頂。四無礙智義無礙智名之爲頂。六神通中漏盡爲頂。四無量心悲心爲頂。修梵行中智慧爲頂。諸波羅蜜[1]中般若爲頂。一切方便知衆生心名之爲頂。一切諸力處非處力名之爲頂。諸無畏中初名爲頂。不共法中無礙爲頂。三十二相無見頂相名之爲頂。八十種好不空說法名之爲頂。莊嚴口中解一切語名之爲頂。莊嚴心中破慢爲頂。一切法中智慧爲頂。是名慧燈三昧。說是[2]經時。蓮華菩薩及萬菩薩得是三昧。三千大千世界大地六種震動。一切大衆以妙華香種種伎樂供養於佛尊重讚歎。時會菩薩各作是言。世尊。我等昔來未曾聞是三昧名字。況得聞其廣說分別。我今皆得如是三昧。是故報恩設此供養。若有聞是三昧名字。卽能獲得大利益事。不失無上菩提之心。佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。若有衆生。已於無量無邊佛所[3]殖諸善本親近善友。然後乃得聞是三昧。爾時世尊說是法時。於其齋中出一菩薩身眞金色。三十二相八十種好放大光明。除佛光明餘無及者。是時菩薩敬禮佛足右繞七匝。長跪合掌而白佛言。世尊。慧[4]憍如來致意無量。問訊世尊起居輕利身無病患大衆安不。我今此界有六萬億諸菩薩等。欲往聽受大集妙典。幷欲覲見無言菩薩。及以十方諸來菩薩。幷復欲聞慧燈三昧。善哉善哉釋迦牟尼。幸爲開示。令諸往者悉得慧燈三昧還來此土

時舍利弗言。世尊。慧憍如來住何方面去此遠近世界何名。而是菩薩復名何等。是六萬億諸菩薩等住在何處。舍利弗。其佛世界[5]去此東方過一恒河沙等恒河沙世界。世界名曰金剛堅根。佛號慧憍。舍利弗。何因緣故。世界名[6]曰爲金剛堅根。舍利弗。彼佛世界地悉金剛。其佛願力故致如是。其佛身體衆生菩薩身悉金剛。是故世界得如是名。此菩薩者名金剛[7]齋。是人能於一念之頃。破壞一切金剛諸山。直至無量諸佛世界。示現諸佛*齋中而出。以佛[8]神力及[9]已願力。是故名爲金剛*齋也。舍利弗。汝向所問如是菩薩住何處者。汝今當問彼金剛齋。自當答汝。爾時舍利弗。卽問金剛齋言。善男子。汝言六萬億菩薩者住在何處。金剛齋言。如來[10]說汝智慧第一。當以聖智觀是菩薩所住之處。時舍利弗。卽以聖智觀之不見。語金剛齋。善男子。我毳聖[11]智不見。大德。汝之同學阿尼樓陀。天眼第一。當令觀之住在何處。爾時阿尼樓陀。以天眼觀三千大千世界亦不能見。語舍利弗。我以天眼[12]都不能見。金剛齋菩薩言。大德。汝之同學若不能見。不名天眼應名肉眼。舍利弗言善男子。汝之天眼其義云何。大德。我之天眼。汝諸聲聞所不見色我能見之。舍利弗言。善男子。何等色法我不能見而汝得見。大德。汝今得見金剛堅根世界。慧憍如來及菩薩不。不也善男子。我唯聞名不能得見。大德。如是佛土如來菩薩及諸衆生。我之天眼悉能得見。是名菩薩淸淨天眼。如是天眼。

一切聲聞辟支佛等之所無有。說是法時。求聲聞者六萬衆生捨離本志。發阿耨多羅三藐三菩提心。各作是言。願我獲得無礙佛眼不用聲聞辟支佛等障礙之眼。爾時金剛齋菩薩卽入三昧。以[13]佛神通及己力故。令一切衆悉見六萬億諸菩薩等。在佛身內坐蓮華臺。至心專念聽佛所說。然不逼觸如來之身而如來身無增無減無有障礙。時諸大衆見。是事已。供養禮敬歡喜讚歎如來之事不可思議。復作是言。如來之身智慧三昧。一切悉皆不可思議。何以故。是六萬億諸菩薩等。悉住身內無障礙故。金剛齋菩薩觀諸大衆作如是言。諸大衆汝等不知如來之身如虛空[14]也。是無邊身。無障礙身。廣身法身。無相貌身。無量身耶。諸善男子。如來若欲內一切物所謂國土城邑村屯聚落山河樹木置身中者亦無障礙。是故如來不可思議。善男子。十方世界無量淨土無量菩薩來詣如來。聽大集經成就妙色。具二十八大人之相。如來亦內置其身內。何以故。此土衆生[15]梵釋諸王。若其見者生愧恥故。是故不令得見一人。爾時世尊功德力故。及金剛齋菩薩力故。悉令大衆見如是等六萬億菩薩。悉從如來一毛孔出。出已禮佛右遶七匝却坐一面。爾時金剛齋菩薩白佛[16]言。世尊。何因緣故無言菩薩名無言*也。佛言。善男子。汝自諮問無言菩薩。自當答之。金剛齋菩薩。卽問無言菩薩。善男子。何因緣故字無言耶。無言菩薩默然而住。二問三問亦復如是。金剛齋言。善男子。何故

[1]〔中〕－【三】【宮】　[2]經＝法【三】【宮】　[3]殖＝植【三】【宮】　[4]憍＝橋【三】＊【宮】　[5]去＝在【三】　[6]〔曰〕－【三】　[7]齋＝齊【宮】　[8]〔神〕－【宮】　[9]已＝以【三】【宮】　[10]說＝記【宮】【聖】　[11]智＋(觀悉)【三】【宮】【聖】　[12]都＝覩【明】【宮】　[13]〔佛〕－【宮】　[14]也＝耶【三】【宮】＊　[15]梵釋＝釋梵【三】【宮】　[16]〔言〕－【三】【宮】

不答。無言菩薩言。我求言辭都不可得。是故默然無所宣說。善男子。若求言辭不可得者。云何有是❶不得之言。善男子。我答一切佛語世語。云何名爲答佛語耶。善男子。我以念力受持一切諸佛所說。不忘不失。然都不見音聲字句。爲流布故而宣說之。亦爲衆生壞是聲字及以文句而❷宣說法。云何名爲答世語耶。解諸衆生種種言音。隨其所言而爲說法。善男子。汝能如是隨順說法爲久近耶。善男子。我從除滅覺觀已來能作是說。善男子。何因緣故作如是說。善男子。若無覺觀聲云何出。以是因緣作如是說。善男子。夫聲出者。爲從身出從心出耶。善男子。夫音聲者不在身心。何以故。身如草木心如幻化。衆因緣故有聲而出。若從緣出即是無常。若無常者即是無定。無常無定即是空無。夫音聲者猶如虛空。不可覩見不可宣說如虛空。一切諸法亦復如是。若聲無者。聲所了法亦復是無。是聲空故一切法空。聲寂靜故諸法寂靜。聲不可見一切諸法亦不可見。聲不出生一切諸法亦不出生。若不出生即無去來。若無去來即是甚深十二因緣。甚深因緣無作無屬。若無作屬即無生出。無生無出即是無句。若無句者即是不生。眼色及識乃至法識。無有生老病死等苦。日月光明❸親怨之想。斷一切行離可覩見不近不遠。金剛齊言。善男子。如是等說是何等說。善男子。如是即是畢竟不出。善男子。何等名爲畢竟不出。善男子。不近不遠是畢竟不出。善男子。何等名爲

不近不遠。善男子。即是虛空。若見諸法如虛空者是名平等。善男子。以何義故。名一切法如虛空耶。善男子。過去之法無有終竟。未來現在亦無終竟。三世無終即是實相即是無二。二者所謂。眼色耳聲鼻香舌味身觸心法是名爲二。若有二者即是可說。若無二者即不可說。不可說者即是無識無心無意。以是義故不可宣說。夫可說者即是二法。不可說者即是無二。善男子。誰作是二。善男子。夫無二者不可作二。二亦不可作於無二。若堅牢者不可作脆。脆亦不可作於堅❹固。生死之法不作無二。涅槃之法不得作二。正見之性不作邪見。邪見之性不作正見。金剛齊菩薩白佛言。世尊。無言菩薩凡所解脫。似得如是慧燈三昧。佛言。善哉善哉 善男子。汝謂無言不得慧燈三昧耶。爾時金剛堅根世界。慧憍如來諸菩薩等。語無言菩薩言。善男子。汝住何地能作是答。無言菩薩言。善男子。如佛所說。菩薩摩訶薩若住戒地能如是答。善男子。善哉善哉。唯願解說如是戒地。善男子。若無身住心住意住內住外住及內外住即是住戒。善男子。若無相無命無作無行即是住戒。若有菩薩住如是戒即是無住。若無住者終不生念。我能出聲有所演說。善男子。如汝所問住在何地。能如是答者。我住法性實相法界能如是答。若如是知法眞實者則無覺觀。若無覺觀云何有說。諸菩薩言。善男子。如是說時爲何所說。善男子。如是說時❺即說二法。一者滅盡。二者不出。一者過去。

二者未來。現在不住故不可說。善男子。過去之法不可作相。未來現在亦復如是。若使有人於三世法而作相者即是顚倒。是故一切諸法之義不可宣說。一切法義身口意等所不能說。何以故。無業無作。無有色貌。無有口業。無有覺觀。猶如響相。如佛化故。善男子。諸佛菩薩凡所言說皆逆世語。是故一切諸佛菩薩不可思議。諸佛菩薩所有智慧。不可思議不可窮盡不動法界。爾時一切菩薩摩訶薩。同聲讚歎無言菩薩。善哉善哉。善能分別如是法門。令我等輩得大利益。并得覲見如是無量諸大菩薩。金剛齊語無言菩薩言。善男子。我欲與汝俱還金剛堅根世界覲見供養慧憍如來。無言菩薩言 善男子。金剛堅根世界。即是此間娑婆世界。慧憍佛者。即是釋迦牟尼如來。我何用往彼佛世界。金剛齊言。善男子。此佛世界地非金剛。云何而言即彼世界。無言菩薩言。善男子。汝之神通能壞無量。金剛之山直過無礙。汝今試壞此土微塵。如其壞者然後乃知汝名金剛。爾時無言。即便入於金剛三昧。悉變此土一切山林草木微塵皆爲金剛。時金剛齊盡其神通。乃至不能破一微塵。時金剛齊白佛言。世尊。我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁。以何❻因緣今於此土。乃至不能壞❼是❽一微塵。爲是如來神通之力。爲是無言道德力耶。佛言。善男子。是無言菩薩入金剛三昧。三昧力故令此三千大千世界一切所有悉爲金剛。若欲復使無量世界爲金剛者其力亦能。金

❶不＋（可）【三】【宮】　❷宣＝演【三】【宮】　❸親怨＝怨親【三】【宮】　❹固＝牢【三】【宮】　❺即＝則【三】　❻因緣＝緣故【三】【宮】　❼〔是〕－【三】【宮】　❽〔一〕－【宮】

剛齊菩薩言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法。能得如是金剛三昧。佛言善男子。菩薩摩訶薩具足四法。則能獲得如是三昧。何等為四。一者至心念於菩提。二者所作善法畢竟。三者至心莊嚴善法願向菩提。四者能觀十二因緣。是名為四。復有四法。一者成就神通。二者修三脫門。三者持戒精進。常觀法界知一切法無有根本。無有覺觀不可宣說。四者知義知時。知貧知一切法皆悉平等。是名為四。復有四法。一者從大悲心求大智慧。二者從善方便求三十七助菩提法。三者從大慈心觀諸衆生一切平等。四者從於捨心觀四眞諦。復有四法。所謂身口意業。及菩提心不可沮壞[1]悉如金剛。善男子。菩薩摩訶薩。具足成就如是等法。則能獲得金剛三昧。說是法時。六萬億菩薩一切悉得金剛三昧。爾時無言。啓白其父師子將軍。尊者。佛出世間即是具足無量功德。大功德聚即是如來。佛出世時無量衆生得大利益。大利益者即是涅槃。[2]夫涅槃者常不變易。尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心。其父答言。吾初生時。已發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦有[3]無量諸天。來勸如汝無異。如是事者唯佛證知。師子將軍所將眷屬滿五百人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時無言菩薩。讚其眷屬。善哉善哉。善能莊嚴菩提之心。諸眷屬言。云何名為莊嚴菩[4]提心。無言菩薩言。有四十事莊嚴菩提心。何等四十。所謂信佛不疑。不動法界。供養聖衆。親近善友。於諸菩薩作醫王想。於諸衆生其心平等。供養恭敬諸師和[5]上。父母有德順受其語。護法求法。至心聽法。既受持已為人廣說。供養恭敬護法之人。為他說法。不生[6]食想。破壞憍慢。知恩報恩。常善思惟。如法而住。能施難施。至心護戒。精進勤修一切善法。具足成就功德莊嚴。心無嫉妬護諸衆生。防制煩惱。調伏其心及以[7]施心。調諸衆生能斷煩惱。知足寂靜。修淨梵行。不斷聖種。世法不污。供養恭敬說法之人。隨順世間。遠離懈怠。無有放逸。不求下乘菩提之心初不動轉。處在生死心不厭悔。遠離一切不善之法。具足一切純善妙法莊嚴梵行。是名四十。爾時師子將軍言。汝當時時示現其身。為令我等不退無上菩提之心。無言菩薩言。尊者。具足十法常得親近諸佛菩薩。何等為十。所謂自捨己樂以施衆生。修集忍辱護無力者。常勸衆生修集善法。化導一切趣向菩提。願諸衆生先得阿耨多羅三藐三菩提。我當供養聽其所說受持擁護然後我當成無上道。知實法性不惜身命。為護法故聞深法界不生恐怖。觀無菩提無有得者。觀己平等一切衆生亦復平等。以衆生等觀法亦等。以法平等觀虛空等。觀生死苦亦不捨離。見生死過心無悔[8]恨。具足如是諸善法者。常得親近諸佛菩薩。說是法時。師子將軍及諸眷屬得柔順忍。爾時世尊告阿難言。阿難。汝當受持讀誦書寫如是經典。何以故。是經典中分別演說一切法相。亦令無量無邊衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。若有能於無量佛所植諸善本。是人乃能信受是經。持讀誦寫廣分別義。受是經者有三事。一者定發阿耨多羅三藐三菩提心。二者得不退心。三者能護正法。爾時大衆聞是語已。有七那由他菩薩。即從座起白佛言。世尊。我等能於如來滅後。受持是經讀誦書寫。無言菩薩言。世尊。如來世尊得何等法。而令是等受持守護。善男子。若能護是持法之人。即是護法。所謂書寫讀誦解說文字。文字可說法不可說。善男子。有二種人能守護法。一者如法而住。二者誦是文字。若無文字法不可說。爾時一切大衆。及師子將軍所將眷屬諸天世人。聞是法已心大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十[9]二

[10]大方等大集經卷第[11]十三

[12]北涼天竺三藏曇無讖[13]譯

不可說菩薩品第[14]七

爾時世尊。故在欲色二界中間大寶坊中。與諸大衆圍遶說法。是時會中有一菩薩名不可說。從座而起更整衣服。偏袒右肩前禮佛足。長跪合掌而說偈言

無礙智慧無礙行　如虛空性不可說
三世平等無覺觀　我今敬禮無上尊
觀於無相樂寂靜　調伏諸根遠離相
了諸法性無有二　我禮人中師子王
觀衆生性及法性　如是二性無差別

[1]悉＝志〔宮〕　[2]夫＝大〔宮〕　[3]〔無量〕－〔宮〕　[4]提＋（之）〔三〕〔宮〕　[5]上＝尚〔明〕　[6]食＝貪〔元〕〔明〕　[7]施＝他〔三〕〔宮〕　[8]恨＝退〔三〕〔宮〕　[9]二＝七〔三〕〔宮〕〔聖〕　[10]卷第十八首〔三〕〔宮〕　[11]十三＝十八〔三〕〔宮〕　[12]〔北涼…譯〕十字－〔聖〕　[13]（於姑臧）＋譯〔宋〕〔元〕＊　[14]七＝八〔元〕〔明〕

等心觀於諸衆生　[1]今我[2]永斷一切性
所得菩提無所得　如菩提性色亦爾
無相莊嚴莊嚴相　我今敬禮無上尊
一切法界無覺觀　凡夫觀之有相行
法界之性不破壞　佛眞實[3]智故我禮
如來身業不可說　口[4]意等業亦如是
一切法性及衆生　無上勝尊了了知
如來住於眞實地　所可演說無聲字
衆生樂聞得大利　是故如來難思議
所說諸法無相貌　調伏衆生斷諸有
善說衆生法性空　是故我禮大丈夫

爾時不可說菩薩。偈讚佛已。白佛言。世尊。此會菩薩。各各[5]當已已諮請竟。我今於是大集經中復欲少問。唯願如來垂哀聽許。佛言。善哉善哉。善男子。隨疑致問。吾當爲汝分別解說。爾時不可說菩薩。既蒙許可卽入定意。入定意已悉令大衆處大寶臺。上虛空中。[6]雨散華香種種伎樂。而以供養復出是聲。是不可說菩薩摩訶薩。今於是中欲問大事。爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言。世尊。諸佛菩提淸淨寂靜。大[7]靜無垢無闇大光。眞實如爾其性平等。微妙甚深無有覺觀。遠離諸垢不可宣說。無字無句無有音聲。廣大無量無有邊際。離一切邊不增不減。不前不却無有住止。無峻無平無有無無。堅固無壞無我我所。無取無捨無廣無狹。無法無衆生。無[8]盡畢竟盡。不空空性。非處非非處。非心非作非生非滅。如地水火風。無有邊際不可[9]度量。平等遍有無有障礙猶如虛空。非眼識界乃至非意識界。斷一切有不可譬喩離一切喩。如一切佛眞實知故非不是如。何以故。一切衆生皆悉得故非異於如。何以故一切衆生悉平等故其性是有。何以故。是實性故其性是實。何以故。無有去來現在[10]節故。無作無受無色無心。無[11]想無受斷一切受。無*想斷*想。無行斷行。無識斷識。無陰入界斷陰入界。無初中後離諸魔業。無有流布無漏非攝。非行非[12]訟無諍無罪。常住自性無有分別。無生無能生。無滅無能滅。無有根本無上無下。無有屋宅無方無[13]間。非智非慧亦非慧行。非諦所攝非生死攝。無有對治無具功德遠離諸相。世尊。若如是義名菩提者。卽無覺句。卽無變句。卽無貪句。卽無諍句。卽堅固句。卽不壞句。卽不動句。卽不作句。卽無身句。卽無生句。卽無[14]智句。卽平等句。卽無二句。卽是實句。有句。眞句。第一義句。無分別句。一味句。一事句。一乘句。無盡句。三世平等句。分別三世句。空句。無相句。無願句。無行[15]句。寂靜句。[16]性句。如句。無生句。無出句。盡句。無屋宅句。法句。實性句。自身性句。無身句。無作句。無[17]想句。無諍句。無斷句。無常句。十二因緣句。可觀句。定句。上句。勝句。無罪[18]咎句。無上句。畢竟句。淨句。無頂句。無勝句。無等句。無依句。念句。無相似句。勝一切世間句。無句句。一切句之所依句。如是菩提。非靑非黃非赤非白非色非非色。非長非短非圓非方無有規矩。非三界攝。非道非畢竟非行非到。非有處所非取非捨。離諸煩惱無有愁甚。斷一切喜無眞無[19]化。離一切入無我我所。無有衆生壽命士夫。無量無邊不可思議。無有分界猶如虛空。其性畢竟不可宣說。成就如是無量之法乃名菩提。說是法時。三千大千世界大地六種震動。一切諸天大設供養[20]香華伎樂。各作是言。善哉善哉。善男子。快作是說。爾時會中有八萬四千菩薩。得無盡器陀羅尼一切法自在三昧無礙解脫法門。若有人能如是信者。是人亦當得是法利

爾時不可說菩薩復白佛言。世尊。菩薩之戒不可宣說。何以故。身之本性不可說故。是故身戒不可宣說。口之本性亦不可說。是故口戒不可宣說。意之本性亦不可說。是故意戒不可宣說。世尊。若有菩薩修行無上菩提道時。護十善法亦不可說。若以十善勸諸衆生。所勸衆生亦不可說。修[21]集慈悲喜捨之心亦不可說。何以故。[22]修*集慈心觀無衆生。修*集悲心無作無受。修*集喜心離憍慢醉。修*集捨心遠離二相。世尊。若有菩薩如是修*集四無量心。卽是修於淸淨梵行。住於梵道。是梵方便勝一切梵。常爲諸梵之所供養。何以故。勝出一切諸梵行故。不修衆生因緣慈故。不修諸法因緣悲故。不修二相因緣喜故。不修內外因緣捨故。遠離一切世間行故。捨棄世間諸梵行故。是故常爲一切諸梵之所供養。世尊。以是因緣。菩薩之戒不可宣說。菩薩戒者終不自誑亦不誑佛。何以故。自卽無性無性卽無無卽無出無出卽是無有因緣。無因緣者卽是無字。無字[23]者卽是不可

[1]今＝令【聖】　[2]永＝總【宋】【宮】　[3]智＝知【三】【宮】　[4]意等＝業意【三】【宮】　[5]當已＝皆當【三】【宮】　[6]雨＝而【三】【宮】　[7]靜＝淨【三】【宮】　[8]盡＋（無）【三】　[9]度量＝量度【宋】【宮】　[10]節＝際【三】【宮】　[11]想＝相【聖】【宮】　[12]訟＝用【三】【宮】　[13]間＝閒【三】【宮】　[14]智＝增【三】【宮】【聖】　[15]（行）＋句【宮】　[16]性＝法【宋】【宮】　[17]想＝相【三】　[18]告＝苦【聖】　[19]化＝僞【三】　[20]香華＝華香【明】　[21]集＝習【三】＊　[22]修＝仰【宋】　[23]〔者〕－【三】【聖】

言說。若有菩薩能如是學即不自誑。云何名為不誑。諸佛如來覺了一切諸法非法非非法。若非法非非法者即是平等。如是平等不可宣說。若有菩薩作如是學。是名不誑諸佛如來。復次自者即是[1]無我無有我所。知亦無我無有我所。若能如是修*集學者。亦是無我無有我所。若能如是思惟觀者即不自誑。又如來者能隨於如。隨於如者即隨眾生。隨眾生者即是隨順一切諸法。隨一切法即是不[2]出不滅不[3]住。若法不出不滅不住即是無為。是故說言無為之法有三種相。所謂無出無滅無住。以是義故名為無為。無為即聖聖名無怨。如來遠離一切怨故故名為聖。怨者所謂無明。如來永離一切無明。是故不為一切怨讎之所侵害。凡夫之人具無明故。是故常為怨讎所害。如來世尊能觀怨界及智慧界。知煩惱界及寂靜界。知生死界及涅槃界。知眾生界[4]及法界。了知魔界及以佛界。觀於色界及以眼界。耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界意界法界。知無明界及智慧界。皆悉平等即是[5]平等。佛界不可說界。生死涅槃[6]二界平等。即是佛界不可說界。名色界知名色界皆悉平等。即是佛界不可說界。知六入界六神通界皆悉平等。即是佛界不可說界。觸界[7]滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。受界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。愛界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。取界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。有界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。生界滅界皆悉平等。即是佛界不可說界。老[8]病死界及以滅界皆悉平等。即是*平等佛界不可說界。世尊。菩薩若能作如是[9]等觀即得入於一切諸界。菩薩若入如是等界。見有貪者不生瞋恚。見斷貪者亦不生愛。見有瞋者不生瞋心。見斷瞋者不生愛心。見有癡者不生恚心。見斷癡者不生愛心。何以故。菩薩摩訶薩於如是等[10]三種界中了了知故。如是菩薩了知三聚。世尊。菩薩若欲作是學者不誑如來。何以故。知諸如來所[11]覺諸法。而是菩薩隨順學故。是故菩薩不誑如來

爾時眾中有一菩薩名無所畏。問不可說菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩云何而學名誑如來。不可說菩薩言。善男子。若有菩薩自作是言。我是持戒彼是破戒。如是菩薩名誑如來。我是施者彼是慳貪。我是修忍彼是瞋恚。我是精進彼是懈怠。我是定者彼是亂者。我是智慧彼是愚癡。我是知足少欲之人。樂於寂靜易養易滿。乞食糞衣唯畜三衣不處眾中。多聞[12]諍語所言柔軟。眾生樂受具念智慧。淨諸威儀及以口業。具四攝法慈悲喜捨。真語實語如說而[13]作。知魔境界知已遠離。常能修學六波羅蜜。能善說法為諸眾生發大誓願。能化眾生不令放逸。若作如是自讚己身毀呰他者。是名菩薩誑於如來。復次善男子。菩薩若言我能觀察。如是等法遠離修滅。是亦名為誑於如來。何以故。諸佛出世及不出世法性常住。以常住故一切法界不可知見。不可遠離不可修滅。菩薩若[14]說我及我所。是亦名為誑於如來。何以故無二相故。若有說言我已得證我能遠離。是亦名為誑於如來。何以故性清淨故。若言我有四念處者。是亦名為誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法無有念故。若言我有四正勤者。是亦名為誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法本性離故。若言我有四如意分。是亦名為誑於如來。何以故。如來覺了一切諸法無分別故。若言我具根力覺道。是亦名為誑於如來。何以故。如來世尊性無為故。若有說言我異道異。是亦名為誑於如來。何以故。身即是道故。若言無明異於有愛。是亦名為誑於如來。何以故。無明與愛即是智慧即解脫故。若言三毒異三解脫門。是亦名為誑於如來。何以故。空無相願即是貪欲瞋恚癡故。若言四倒異四果者。是亦名為誑於如來。何以故。四倒即是四道果故。若言八邪異於八正。是亦名為誑於如來。何以故。為壞八邪修八正故。若言眾生九居止處異[15]九次第。是亦名為誑於如來何以故。無二性故。若有說言十善異於無學。十[16]善。是亦名為誑於如來。何以故。一切諸法無修學故。善男子。菩薩若學如是等法。是名為誑諸佛如來。善男子。一切眾生及一眾生無二無別。何以故性無我故。言一眾生一切諸法無二無別。若言一法一切法界無二無別。一佛世尊一切法界無二無別。言一佛界一切佛界無二無別。言一福田一切福田無二無別。一切福田及以虛空無二無別。一切聖人遠離煩惱。一切凡夫無二無別本性

[1] 無＋(無)【宮】 [2] 出＝生【宮】 [3] 住＋(法)【三】 [4] 及＋(以)【三】【宮】 [5] 〔平等〕－【三】【宮】＊ [6] 二＝一【宋】【宮】 [7] 滅＝果【三】【宮】【聖】 [8] 〔病〕－【三】【宮】【聖】 [9] 〔等〕－【三】【宮】 [10] 三＝二【三】【宮】【聖】 [11] 覺＝學【三】【宮】【聖】 [12] 諍＝淨【明】【宮】 [13] 作＝住【三】【宮】 [14] 說我＝我說【宋】 [15] 九＝無【宮】 [16] 善＝法【三】

清淨。一衆生心一切衆生心。無二無別本性清淨。一界一切界。一入一切入。一衆生行一切衆生行無二無別。若言諸法乃至無有一念暫住。不造衆惡不著善法不生憍慢。於不得中不作得想。於不證中不作證想。知於生死及以涅槃無作無受。知諸煩惱無有根本無生[1]無長。隨於戒戒心戒慧戒。遠離煩惱不捨衆生。淨檀波羅蜜。無戒於戒。淨尸波羅蜜。無人於人及無有我。淨羼提波羅蜜。無作於作。淨毘梨耶波羅蜜。無[2]淨於淨。淨禪波羅蜜。無行於行。淨般若波羅蜜。無盡無生獲得忍辱。得無記心而受記莂 不入正位亦不退轉。一生不生兜率陀天。不從天下而處母胎。於一切法心無所住。亦不自說我已過於生老病死。不行七步。亦不自言我是世間無上之尊。不處中宮婇女娛樂。不習世間技藝之事。示現老人爲壞貪身。示現病苦爲壞貪壽。示現死相爲壞貪欲及我我所。示現沙門爲令衆生不求釋梵人天之身。勤求出世無上之法。踰出宮城。示現出離三界繫縛及示悲果。前後顧視示無瞋愛。三十二相莊嚴其身。爲示衆生良祐福田。剃除周羅棄捨瓔珞。遣馬[3]揵陟放闡陀還。示現遠離一切煩惱。現剃[4]鬀[5]髮示不貪著於一切法。受著袈裟示調衆生。從欝陀伽阿羅邏邊諮問受法。示現破壞自高之心。六年苦行爲壞外道。現受飲食示隨世[6]法。現受[7]藁草示於知足。坐草蓐上示壞憍慢。諸天龍神讚歎戴仰。示現功德莊嚴果報。降伏魔怨示勇猛力。右手指地示往福力。大地震動示報恩故。獲得無上菩提之道。示現了知一切法相。觀諸法等名之爲佛。佛之智慧無能勝者。以是義故名爲如來。了了知見善不善法名薩婆若。眞實語故名天人師。不出諸法名轉法輪。無轉無說故名轉說。無入之入名爲法入。無門之門名爲法門。無作之作名爲法作。無禪之禪名爲正禪。無脫之脫名正解脫。一切法性無繫無縛。若是滅法卽是過去。卽是不[8]生。是名佛出。無出之出卽名佛出。若有菩薩能作是學。是名不誑諸佛如來[9][10]爾時世尊。讚不可說菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。善能分別如來出世。若有能信如是佛出。是人不覺一法微相。若不覺者乃能了知如來出世。何以故。無出之出卽是佛出無作。無作者無[11]受。無*受者無漏。無漏者無諍無見。無入無轉。無生無滅。無有菩提。無[12]謟無誑。無心意識。無眼無二。無有眼行乃至意行。無說無數。是名佛出。爾時無畏菩薩白佛言。世尊。如佛所說。如來出世及不可說。所說佛出[13]誰當信之。爾時寶女語無畏言。法兄。如來出世不可思議。難可莊嚴難可證得。若人懈怠心不眞正虛僞諂曲憍慢喜瞋嫉妬慳貪。不知恩[14]義受恩不報。三戒不淨貪著三界。三垢所汚不敬三寶不修三脫。麁獷惡口樂說無義不知慚愧。爲利養故外現細行。自誑誑他貪於供養諸根不調。樂求聲聞辟支佛乘。心不眞實寡聞愚癡。無念喜[15]忘不[16]知方便。不修慈悲喜捨之心常行魔界。貪著[17]於人衆生壽命。說無因果無業行緣。其心放逸樂爲惡行。捨離頭陀樂行世法自讚己身毀呰他身。貪於身命色等五法。樂於睡眠。喜聞世法不知時節。親近惡友不能修行四攝之法。法兄。如是等人不知佛出不信佛出。無畏菩薩言。寶女。汝今已得遠離如是惡法不耶。寶女言。法兄。我已遠離如是惡法。云何遠離如不貪[18]節。云何不貪猶如貪*節。云何貪*節如眞實*節。云何實*節如我見*節。云何我見如過去*節。云何過去如無明*節。云何無明如貪愛*節。云何無明貪愛等*節。猶如智慧解脫等*節。云何智慧解脫等*節。猶如幻*節。無畏菩薩言。寶女。幻者非心非意。智慧解脫卽是心意。法兄。一切衆生心意智慧。及以解脫悉皆如幻。無畏菩薩言。寶女。如不可說菩薩所說。汝能信不。寶女言。法兄。不可說者終無所說。如其說者非不可說。若不可說有所說者。云何得名不可說耶。卽[19]應是說。以不可說實無所說。是故名爲不可說也。若不可說實無所說。我於今者爲何所聞。若無所聞何所信耶。無畏菩薩言。寶女。是不可說實有所說。今有證知[20]所謂大衆一切大衆皆悉得聞。是不可說之所宜說。寶女言。法兄。此大衆中若有言我聞不可說之所說者。卽是虛妄。何以故。是不可說實無所說。云何大衆而言聞耶。無畏菩薩言。寶女。汝於今者信佛語不。法兄。若有世間無信之人。卽是佛也。何以故。信者卽是貪欲瞋恚。如來無有貪欲瞋恚。是故無信。若無信者卽是無證。法兄。空無相願眞實無證。是故如

[1]無長＝死長〔宋〕，死長〔宮〕 [2]淨於淨＝靜於靜〔三〕 [3]揵＝犍〔元〕〔明〕* [4]鬀＝剃〔三〕 [5]髮＝鬚〔宮〕 [6]〔法〕－〔宋〕 [7]藁＝槀〔三〕〔宮〕〔聖〕 [8]生＝造〔宮〕
[9] [9]第十八卷終，十（大方等大集經卷第十八，光明皇后願文）〔聖〕 [9][10]第十九卷首，（大方等大集經不可說菩薩品之二卷十九）十補〔聖〕
[11]受＝愛〔三〕〔宮〕〔聖〕* [12]謟＝諂〔元〕〔明〕〔宮〕〔聖〕 [13]誰＝讚〔宮〕 [14]義＝議〔宮〕 [15]忘＝妄〔宋〕〔宮〕 [16]知＝智〔宮〕 [17]於＝我〔三〕〔宮〕 [18]節＝際〔三〕〔宮〕*
[19]應＝言〔聖〕 [20]所謂＝所說〔聖〕

來亦無有證。法兄。法界實性無作無爲。虛空等法眞實無證。是故如來亦無[1]有證。無畏菩薩言。寶女。以何爲證。寶女言。法兄。若有不見無量佛法。如是之人可以爲證。無畏菩薩言。寶女。此舍利弗。目*揵連等是證信不。寶女言。法兄。如是如是是證是信。何以故。聲聞人戒則有邊際。如來之戒無有邊際。定慧解脫解脫知見亦復如是。爾時舍利弗語寶女言。寶女。聲聞亦有三解脫門。如來亦有三解脫門。汝今何故以聲聞人而爲證信不以如來。寶女言。大德。如阿耨達池。有八味水雨閻浮提。[2]而已一切草木叢林。悉得增長。如是雨水有差別不。舍利弗言。不也寶女。大德。如阿耨達池水本一味。德人用之則有種種微妙甘味。薄德[3]之人用其味則一麁惡不美。大德。如來聲聞三解[4]脫亦復如是。是故如來聲聞之人。則有差別。而法界性實無差別。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。寶女。善能分別宣說是義。寶女。說是法時。天與人三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心。寶女復語舍利弗言。大德。譬如大海其水一味。多有諸寶。亦有水精下價之珠。法界亦爾。雖復平等諸佛學之得無價寶。聲聞學之得下價寶。大德。如須彌山上有諸天人多受快樂。或復有天少受快樂。而須彌山實無差別。法界亦爾。雖復無差如來處之受無量樂。聲聞處之受有量樂。大德。如轉輪王。雖有千子皆亦不得稱紹尊位。聲聞之人亦復如是。雖有智慧不名爲佛。大德。如然燈器。金則黃光銅則赤光。其色雖異燈無差別。法界亦爾。諸佛然之智光無邊。聲聞然之智光有邊。而法界性實無差別。大德。如轉輪王入城邑時一切悉知。[5]薄[6]福之人入城邑時。乃至親厚猶不覺知。如來世尊入法界時亦復如是。一切天人皆悉覺知。障覆一切外道異學。勝諸聲聞辟支佛等。聲聞之人入法界時。聲聞猶尚不覺不知。況復餘人。大德。譬如山間有師子吼。瞿枳羅鳥。迦陵頻伽。孔雀等聲。人聲牛聲。驢聲馬聲。響隨聲發。而是響者實無差別。隨聲發故響則不同。如來聲聞三解脫門亦復如是。如來能壞一切魔[7]衆。能勝一切外道邪見。能知一切衆生心念。能知衆生種種所行。能調聲聞辟支佛等。能出諸佛如來音聲。聲聞之人雖同法界。則不能同作如是等事。大德。譬如甘蔗其味雖一。[8]與白石蜜爲福德人。出黑石蜜爲薄[9]福德人。法界亦爾。菩薩摩訶薩則得大智甘露之味。不雜聲聞辟支佛味。聲聞唯得有邊智味。[10]大德。譬如三千大千世界多有大海。[11]爲利無量無邊衆生。亦有小河利少衆生。法界亦爾。大德。如日月星宿俱遊虛空而星宿明不及日月。是虛空性實無差別。法界亦爾。如來聲聞雖俱遊止。智慧光明實不同等。而法界性亦無差別。大德。譬如二人同學一業。一則工巧多得利益。一則[12]踈拙獲利無幾。如來聲聞法界亦爾。大德。如一疊華無有差別。巧方便故得上價衣。拙方便故得下價衣。法界一[13]性亦復如是。如來乃以智慧方便大慈大悲業因緣故。得大寂靜無價智慧。聲聞之人得下智慧而不清淨。大德。如大海中有羅睺羅阿修羅王。亦有其餘衆生之類。唯阿修羅王能得其底餘則不得。法界亦爾。如來則得畢竟智慧。聲聞不得。大德。譬如大地生千葉華及七葉華。諸天世人見千葉華悉生歡喜。如來聲聞法界亦爾。諸天世人見佛歡喜心生愛樂。非聲聞也。大德。以是義故。如來智慧無量無邊。聲聞智慧有量有邊。而法界性實無差別。無畏菩薩語寶女言。是不可說菩薩摩訶薩定是汝師。能以妙法調伏於汝。寶女答言。善男子。不可說菩薩無所調伏。何以故。如是菩薩。不見自他及以此彼。如其爾者[14]何所調伏。善男子。若有不覺一切[15]魔界及自境界。如是之人則能調伏。復次善男子。若能知見一切諸法。不見有我及以我所。如是之人則能調伏。復次善男子。若有能自勤修苦行。[16]不勸[17]他[18]修。修苦行已心不生高。如是之人則能調伏。復次善男子。如諸菩薩爲衆生故。在大生死卽得解脫不行涅槃。如是之人則能調伏。是名第一實義調伏。爾時世尊告無畏菩薩言。善男子。是寶女者。眞實從彼不可說菩薩而得調伏。以調伏故未來當得阿耨多羅三藐三菩提。是時寶女復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩實無調伏。若調伏者卽是大悲。悲能調伏非是人也。聲聞之人則須調伏。何以故。無大悲故。世尊。如菴羅果樹上熟者。其味甘美人所貪嗜。若生爵者其味則苦人所薄賤。如來智慧亦復如是。從大悲生。是故自調不由於他。無畏菩薩語寶女

[1] 有＝是（宮） [2] 而＝雨（三）（宮）（聖） [3] 〔之〕－（三）（宮） [4] 脫＋（門）（三）（宮） [5] （如）＋薄（三）（宮） [6] 福＝德（三）（宮） [7] 衆＝衆（宮） [8] 與＝出（三）（宮）（聖） [9] 〔福〕－（三）（宮） [10] 大＝入（宮） [11] 爲＝則（三）（宮） [12] 踈＝疏（三）（宮） [13] 性＝切（宮） [14] 何所＝以何（三）（宮），何以（聖） [15] 魔＝境（聖） [16] 不＝亦（三）（宮）（聖） [17] 他＝化（宮） [18] 修＝勸（聖）

言。汝亦能報是不可說菩薩恩不。寶女言。善男子。我若知恩何得不報。若有衆生不能修行菩提道者。如是之人則不能報。寶女。云何名爲修菩提道。寶女言。善男子。三十二業名菩提行。何等三十二。終不退失菩提之心。不貪聲聞辟支佛心。至心修行無有諂曲。凡所修行無有障礙。爲衆生行心無厭悔。雖行生死離貪恚心。於諸衆生其心平等。悉能敎化而調伏之。以四攝法而攝取之。爲衆得樂修大慈心。爲苦衆生修行大悲。如說而❶行精進堅固。終不欺誑一切衆生。所修莊嚴爲助菩提。不求一切世間之樂。心不貪著世間利養。不爲身故造作衆惡。不貪壽命不見他過。其心調伏淨三種戒。莊嚴修❷集相好之業。常念出家報往善業。常樂寂靜多聞無厭。智慧能利自身他身。凡所說法無有食想。能捨一切不求果報。淨於戒聚不生憍慢。終不自讚所有功德。爲他人故勤修忍辱。爲淨土故勤行精進。爲知方便求一切智。永斷一切煩惱習氣。爲得神通護持正法。親近善友善心思惟。遠離魔業如法而住。得無生滅微妙智慧。善男子。若有不能行如是法。當知是人不能報恩。亦復不能知如來恩。善男子。有二種人必死不❸治。畢竟不能知恩報恩。一者聲聞。二者緣覺。善男子。譬如有人❹墜墮深坑。是人不能自利利他。聲聞緣覺亦復如是。墮解脫坑不能自利及以利他。爾時無畏菩薩。卽脫己身所著上衣。以報寶女說法之恩。爾時寶女不肯受❺之。無畏菩薩言。我爲法故唯願受之。善男子。法離於貪。是故不應說法。而受法者無取。是故不應取供養物。法者無貪。是故不應貪供養物。法者無我及以我所。是故不應以我所物而爲供養。法者淸淨。是故不應以不淨物而爲供養。法無身心。身心行者非供養也。法非心意識。心意識者非供養也。法無牽挽。有牽挽者非供養也。法非有無。是故有法非供養也。法非諸有。是故有❻想非供養也。法非覺觀。有覺觀者非供養也。法無增減。有增減者非供養也。法無高下。有高下者非供養也。法不可說不可聽聞無有名字。捨一切❼聲遠離聖道。是故不可以衣供養。法無境界。非眼境界。至意境界。無有屋宅。是故不應以衣供養。法者卽是十二因緣。非常非斷。是故不應以衣供養。法無障礙不❽顚不倒。不可量度。無我衆生士夫壽命。不生不滅不出無爲。是故不應以衣供養。無畏菩薩言。寶女。如來世尊亦受如是法之供養。善男子。如來雖受法之供養。如法界性而不分別。寶女。云何名爲分別法界。善男子。若言法異❾法供養異。受施者異施者亦異。是則名爲分別法界。若不分別法及供養受者施者。是則不名分別法界。無畏菩薩言。寶女。如其法界無分別者。云何說言分別法界不分別耶。寶女言。善男子。法界之性雖無分別。而諸衆生心顚倒故生於分別。善男子。如有器故名爲❿完破。若有作業有所取⓫者。則名爲破名爲分別。善男子。如器雖壞器中虛空終不可壞。法界之性亦復如是。爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。若有人能成就是法。如是之人堪受三千大千世界人天供養。佛說是已。大衆諸人各各脫身⓬烏多羅僧奉上寶女。爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言。世尊。凡可說者卽是世間。不可說者卽是出世。可宣說者卽是愛心。不可說者卽是離愛。可宣說者是世間行。不可說者是出世行。世尊。出世之義無所造作。無所作者卽無諍訟。無諍訟者卽沙門法。沙門法者卽出世法。出世法者卽無罪過。無罪過者卽是不取不⓭生不滅。不生不滅卽是出世。出世之法不可宣說不可顯示。以是義故。一切諸法不可宣說。爾時衆中有一天子。名曰勝意。語不可說菩薩言。善男子若一切法不可說者。衆生云何而得言說。不可說言。善男子。汝寧知響有言說不。勝意言。善男子。響者皆從因緣而有。善男子。是響之因爲定在內爲定在外。天子言。善男子。如是因者不定在內不定在外。天子。一切衆生强作二想而有所說。諸法⓮之性實不可說。天子言。善男子。若不可說云何如來宣說八萬四千法聚。令諸聲聞受持讀誦。天子。如來世尊實無所說。無所說者卽是如來。天子。汝知何等爲如來⓯也。將不謂色受想行識是如來乎。將不說佛是去來現在。有爲無爲陰界諸入三界所攝。是因是果是和合耶。或想非想亦想非想非想非非想耶。不也善男子。天子。若如是等非如來者。云何可說。若不可說云何而言如來。世尊演說八萬四千法聚。是故八萬四千法聚實不可說。聲聞受者亦不可說。不

❶行＝住【明】【聖】　❷集＝習【宋】【宮】　❸治＝活【明】　❹墜墮＝墮墜【三】【宮】【聖】　❺〔之〕－【聖】　❻想＝相【三】【宮】【聖】　❼聲＋（聞）【三】【宮】　❽顚＝不可鬪【宮】　❾〔法〕－【三】【宮】　❿完＝壞【宋】【元】【聖】　⓫者則＝者卽【三】【宮】　⓬烏＝鬱【三】【宮】　⓭生＋（不取不生）【三】【宮】，不取不生者卽不生【聖】　⓮之＝定【宋】【宮】　⓯也＝耶【三】【宮】

可說者卽是正義。義若無說卽是眞實。若可說者則爲不定。若不可說則❶爲可證。若可說者不可爲證。何以故。以顚倒故。爾時勝意天子白佛言。世尊。是不可說菩薩所說誰當信之。爾時不可說菩薩。以神通力化作比丘作如是言。我今深信是不可說菩薩所說。何以故。我如如來亦如法界。如來諸陰不可宣說。我陰亦爾不可宣說。如來界入不可宣說。我之界入亦不可說。如來菩提我之菩提。亦爾❷等無差❸別。如來了知諸衆生界。我亦了知諸衆生界。如來轉於無上法輪。我亦如是轉於法輪。如來入於無上涅槃。我亦如是入於涅槃。天子言。比丘汝今將非魔所造耶。而❹說是言等於如來。比丘言。天子。若有人言我異佛異。當知是人卽魔弟子。若有說言以我平等觀法平等。法平等故衆生平等。衆生平等如來平等。如是之人卽眞實知能過魔界。時化比丘說是語時。五百比丘漏盡解脫。八千菩薩成就忍辱。卽以香華供養比丘。舍利弗言。諸善男子。何故供養是化比丘。諸菩薩言。大德。誰作是化。諸善男子。汝今不知是不可說之所化乎。諸菩薩言。大德。譬如如來復化如來。有人供養爲供養誰。❺諸善男子。是人卽是供養如來。大德。若有供養是化比丘。卽是供養不可說菩薩。舍利弗言。善男子。是不可說菩薩摩訶薩。設何供養任供養之。大德。若有智人無有聲行。無字無色無名無作。無所宣說無自無他。無法非法無淨無穢。如是供養乃任供養。時化比丘語舍利弗

言。大德。汝意將無謂我今者異於汝耶。舍利弗言。不也比丘。何以故。如來常說一切諸法皆悉如❻幻。如來如說我亦如信。大德。若有人能供養如來。卽是供養化無異也。時舍利弗。語不可說菩薩言。善男子。誰入是化今作是說。大德如鏡中像。其誰在中而有像現。善男子。無在中者直以淸淨四大因緣故有像現。大德。化亦如是法性淨故能作此說。善男子。若爾者一切衆生何故不能如是宣說。大德。鏡之背後俱不離鏡像何不現。善男子。鏡背四大不淸淨故。❼大德。衆生亦爾。不能淸淨法界性故不能宣說。善男子。汝先後語義不相應。何以故。汝❽常說言。一切法界性自淸淨。今云何說法界不淨。大德。若不爾者。汝云何因阿濕比丘得法眼淨。善男子。我但因其開導除滅客煩惱故名法眼淨。實無所得。善男子。若有人言我得虛空。是義不然。何以故。虛空之性常自淸淨。若常淸淨。云何可得。客雲覆故衆生不見。除❾客雲故名之爲見。法界之性亦復如是。是故我實不得法眼。善男子。汝今云何作如是等不相應說。言法界性或淨不淨。不可說菩薩言。大德。汝之所說及我所說❿者。皆是諸佛如來境界。非是我等之所知見。舍利弗言。善男子。若言是說是佛境界非我所知。云何復言法界之性無有分別。若有分別當知法界則有無量。不可說言。大德。法界性一實非無量。舍利弗言。善男子。如其法界性⓫是一者。云何說言是佛境界非我所知。若法界一以何因緣一切衆

生不名如來。大德。汝欲分別衆生如來有異相⓬也。善男子。如汝先說。我不欲令衆生如來有別異⓭想。大德。汝意定謂有無生耶。善男子。有所謂法界。大德。汝意復謂有邪正耶。不也善男子。邪正聚者卽是顚倒。大德。汝謂有法不生生耶。不也善男子。若是不生畢竟不生。大德。汝意謂是不生之法有分別耶。不也善男子。大德。如其不者。何故說言一切衆生非如來耶。若如是者誰是衆生。誰是如來。善男子我⓮以先解如是之義。爲顯智慧故作此問。善男子。若有不解汝意所說。是諸衆生當墮地獄。何以故。以生誹⓯謗故。不可說菩薩言。大德。如是法者無人能誹無人能受。何以故。若有誹受當知是人亦當獲得如是等法。大德。如大力士。弱劣之人不能生疑。我法亦爾。若有不於無量佛邊種善根者。終不能疑不能受持。善男子。如我解汝所說義者。有人信順如是法語。勝無量劫行檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。世間般若波羅蜜。爾時世尊讚舍利弗言。善哉善哉。如汝所說。若有信解如是語者。當知是人已於無量阿僧祇劫。修行如是六波羅蜜。若有不能信是語者。則不能得受佛記莂。成阿耨多羅三藐三菩提。若能信者⓰則得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我念往昔無量劫中。修六波羅蜜。以不能信如是語故不得受記。不成阿耨多羅三藐三菩提。其後信已卽得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。若有人能信解是

❶爲可＝可爲【三】【宮】　❷〔等〕－【宋】【宮】　❸〔別〕－【宋】【宮】　❹說是＝自說【三】【宮】　❺〔諸〕－【三】　❻幻＝化【宋】【聖】【宮】　❼〔大德〕－【三】【宮】　❽常＝向【三】【宮】　❾客＝害【聖】　❿〔者〕－【三】【宮】　⓫〔是〕－【宮】　⓬也＝耶【三】【宮】　⓭想＝相【聖】　⓮以＝已【三】【宮】　⓯〔謗〕－【宮】　⓰則＝卽【三】

語即得受記。成阿耨多羅三藐三菩提。不可說菩薩白佛言。世尊。以何等分而得受記。若過去分得受記者是義不然。何以故是滅法故。若未來分得受記者是亦不然。何以故以未生故。若現在分得受記者是亦不然。何以故不可說故。若是三分無受記者。云何說言菩薩受記。佛言。善男子。若有菩薩摩訶薩。信不可說知不可說說不可說。於不可說不生[1]怖畏。知不可說及色二法無有差別。受想行識眼乃至意。佛法僧寶生死解脫。法界不可說亦復如是。是名菩薩得忍辱分。得無生分。得無出分。得無取分。得無污分。得無有分。得無作分。具足成就如是等分。於一切法不生二[2]相。二心二意二分二緣。若有菩薩能如是觀。是名不去不來不住。以不住故無所作。無所作故[3]無所願求。無願求故不斷不常。若無斷常即是中道。中道即是十二因緣。十二因緣無作無求。以是義故。名爲甚深。[4]無有作者無有受者。以是義故復名甚深。不生而生不出而出。以是義故復名甚深。[5]譬如燼火從因緣生。無有作者無有受者。是火滅已無有去處。無有來處。一切諸法亦復如是。無有作者無有受者。善男子。若有菩薩能如是知。當知是人則得受記

爾時世尊說是法時。八千菩薩得無生[6]法忍。得是忍已。上昇虛空七多羅樹。合掌恭敬而說偈言

若能觀是色陰分　及不可說無二相
是人即獲平等智　猶如先佛之所得
若觀受想行識陰　亦復如是無有二
能諦了知不可說　即得受記如先佛
若[7]欲觀察入界等　及一切法無二相
無聲無字無有節　是故諸法不可說
不可說分三世分　即是一分無差別
實性眞相悉平等　如是觀名義菩薩
貪欲瞋[8]恚及愚癡　空無相願悉平等
生死涅槃無差別　佛法僧寶亦無二
一切法義不可說　無有生滅如虛空
無作無受如火性　從緣而生非緣滅
滅已不知去來處　一切諸法亦如是
諸法皆從因緣生　因緣斷故名爲滅
若法不生而不滅　亦復不常而不斷
即是甚深十二緣　更不從緣而出生
本無有生而今生　本無有出而今出
無有造作無受者　無有諸因及果報
亦復非有而非無　非有[9]彼此二種相
亦不在內非在外　即是甚深十二緣
是法本無而今有　已有之法後還無
若是有法三世攝　當知性相如[10]前說
若是內法外中無　外法之性內中無
一切諸法亦如是　是名第一眞空義
一切衆生心本性　清淨無穢如虛空
凡夫不知心性[11]故　說客煩惱之所染
若諸煩惱能污心　終不可淨如垢[12]穢
諸客煩惱障覆故　說言凡夫心不淨
如其心性本淨者　一切衆生應解脫
以客煩惱障[13]覆故　是故不得於解脫
心不能生次第心　心不能見次第心
一切諸心從緣生　是故次第心不斷
若能知見如是心　猶如虛空及幻相
是人即得心自在　亦能了[14]知次第心
猶如幻師所作幻　無量世業師亦爾
如心衆生亦復然　若知即得心自在
若有能得如是忍　猶如幻法無因緣
若知如是不生貪　不由因緣得解脫
一切衆生諸心性　如來[15]攝爲三世攝
猶如幻物無眞性　衆生之心亦復然
心能了知諸衆生　衆生亦能了於心
心者非色不可見　如心衆生亦復然
如衆生性一切法　無爲之性不可說
如來[16]學得眞法性　是故名爲無礙智
一切凡夫不知見　流轉無量生死中
無明所覆迷於實　不知如爾及法界
法界之性如虛空　一切世間不能說
如來修集大慈悲　無字法中而演說
猶如世間六種味　各各不能自覺知
衆生雖說陰入界　而不能了其性相
衆生智慧不生滅　猶如虛空及以幻
遠離一切顚倒故　是則名爲淨智慧
如來覺了一切法　無受無作如草木
若能觀察如是法　是人即得無生忍
若有無量諸菩薩　獲得如是忍辱者
是人即爲無量佛　授其無上菩提記
若能放捨內外物　乃至不惜於身命
能調一切諸衆生　是人即爲佛授記
若能淸淨諸衆生　既清淨已不生慢
說諸衆生悉清淨　以是因緣得受記

[1]怖畏＝驚怖【三】【宮】　[2]相＝想【聖】　[3]無所＝則無【三】【宮】　[4]〔無有…甚深〕十六字－【三】【宮】　[5]（無有作者無有受者以是義故復名甚深）十[illegible]【三】【宮】　[6]〔法〕－【三】　[7]欲＝能【三】【宮】【聖】　[8]恚及愚癡＝及愚癡等【三】【宮】　[9]彼此＝此彼【三】【宮】　[10]前＝上【三】【宮】　[11]故＝空【聖】　[12]穢＝膩【三】【宮】【聖】　[13]覆＝蔽【三】【宮】　[14]知＝見【三】【宮】　[15]攝＝說【三】【宮】【聖】　[16]學＝覺【三】【宮】

若知諸法念念滅　為衆生故修忍辱
復能演說衆生忍　因是忍故得受記
遠離惡法勤精進　為修善法不休息
若能演說勤精進　因精進故得受記
一切諸法本性淨　平等無差如虛空
若能演說是平等　因三昧故得受記
若能知法不可說　說時不生於怖畏
能以方便化衆生　因是智故得受記

爾時魔王將四種兵車兵馬兵象兵步兵來至佛所。魔自化身作比丘像。語不可說菩薩言。善男子。魔王波旬。今將四兵來至佛所。汝今欲設何等方便。不可說言。彼若來者我當令其發阿耨多羅三藐三菩提心。比丘言。善男子。彼魔波旬都無善心。云何能令發菩提心。不可說言。我當調伏令得善心。得善心已以是因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何調伏。我當❶往彼他化自在王。其境界彼當屬我。既屬我已我當隨意而調伏之。爾時波旬聞是語已心生憂怖。即欲退還而不能得復作是念。我於今者既不被縛又不得❷解。亦復不能作神通力。時魔即聞空中聲曰。是不可說神通之力。魔王波旬。即時便前向不可說。禮拜懺悔而作是言。我今捨離一切魔業。不可說言。波旬。誰繫縛汝。波旬答言。善男子。我無繫放而不能行。不可說言。善男子。如汝今者。不繫不放而不能行。一切衆生亦復如是。無繫無放而不能行。何以故。無明愛等顛倒繫縛不得解脫。波旬。汝今若欲壞繫縛者。應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。波旬答言。善男子。一切衆生成就幾法。能發無上菩提心耶。波旬。衆生成就十六種法。能發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十六。所謂常修上心瑩磨諸根。勤修諸善莊嚴功德。至心持戒不生悔厭。修❸集大悲憐愍衆生。信佛世尊有大慈悲。為諸衆生受行諸苦。能壞衆生所有苦惱。調伏諸根具足正念。心無所畏不求諸有。樂求佛智不樂二乘。受樂❹無慢受苦無悔。恭敬智慧破壞憍慢。知恩報恩具足身力。護持正法不斷三寶。是名十六。善男子。若有衆生具如是法。當知是人能發阿耨多羅三藐三菩提心。波旬言。善男子。衆生若具如是等法。能發阿耨多羅三藐三菩提心者。我今實無如是等法。云何能發無上道心。不可說言。波旬。譬如種樹為華果實。初雖未有當知其後必得不疑。衆生若❺為向菩提心行。亦復如是。雖未現有。漸漸當得是十六法。波旬言。善哉善哉。善男子。如汝所說。說是法時天與人衆。三萬二千。發阿耨多羅三藐三菩提心。波旬言。善男子。云何名為向菩提心行。善男子。有三十二法。向菩提心而得增長。何等三十二。一者至心。二者定心。三者淨心。四者欲心。五者不放逸心。六者修集善法。七者莊嚴趣向無上菩提。八者能以四攝攝取衆生。九者樂行方便。十者調伏衆生。十一者能熟衆生。十二者能知因緣。十三者勤行精進。十四者親近善友。十五者具足信心。十六者具❻足信心故便生歡喜。十七者。供養恭敬師長和❼上有德之人。十八者能瞻病苦。十九者能善思惟。二十者如法而住。二十一者為護法故不惜身命。二十二者成就總持。二十三者具足念心。二十四者能說深法。二十五者具足智慧。二十六者具足諸力。二十七者願於❽菩提。二十八者不捨衆生。二十九者修*集慈悲喜捨之心。三十者。遊於生死心不生悔。三十一者為受身故莊嚴福德。為發淨願莊嚴智慧。三十二者知一切法不可宣說。是名三十二。菩薩若能增長是法。必得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。譬如秋夜初月增長亦明亦淨。衆生未發菩提之心。具足❾如是三十二法。亦復如是。善男子。菩薩若能具足如是三十二法得妙色相。常為❿天人之所供養。能捨一切不求果報。發大誓願淨於三世。持戒完淨不漏不破。修於忍辱得從聞善。無生法忍莊嚴善法。身心寂靜不貪善根。終不修集愛味諸禪。亦不修⓫習緣衆生慈。⓬唯修法緣無緣之慈。修*集大悲作他所作。知恩報恩不捨衆生。樂聽正法如聞而說。演說法時無有食想。能調自他離貪恚心。以四攝法攝取衆生。修行福智二種莊嚴。毘婆舍那及舍摩他。具足念心淨諸威儀。成就獲得四無礙智。身口意業從於智慧。其心堅固無有退轉。常能利益一切衆生。波旬。為諸衆生入佛法故。示有文字音聲演說。第一義中都無如是文字聲說。是則名為一切法性。一切法性性不可說。波旬言。善男子。若一切法不可說者。菩薩云何發大誓願向於菩提。不可說言。波旬。譬如虛空其性無邊。是中寧可作井池

❶往＝住㊂(宮)　❷解＝脫㊂(宮)　❸集＝習㊂*　❹無＝不㊂(宮)　❺〔爲〕－㊂(宮)　❻〔足〕－㊂(宮)　❼上＝尙㊂　❽菩提＝善法(宮)　❾〔如是〕－㊂(宮)　❿天人＝人天㊂(宮)　⓫習＝集(宮)(聖)*　⓬唯＝惟㊂

不。不也善男子。波旬。若一切法性無不可說者。終不可證不可宣說。波旬言。云何名爲發菩提心。不可說言。了知貪性則名發心。若復了知瞋癡慳妬陰入[1]諸界。無明行識名色六入。乃至生老病死大苦是名發心。波旬言。一切諸法有何等性。波旬。一切諸法無出是性。波旬言。云何無出。夫無出者卽無魔迹。魔[2]迹卽是我及我所。離我我所是名無出。覺觀因緣行想聚取。說想非想生滅善惡。有漏無漏有爲無爲。世及出世卽是魔迹。若無如是卽是無出。說是法時八千菩薩得無生忍。虛空之中出如是聲。善哉善哉。波旬。說是法時八千菩薩得無生忍。波旬言。善男子。菩薩具足何等法故得無生忍。空中聲曰。修*集具足六波羅蜜得無生忍。爾時不可說菩薩白佛言。世尊唯願如來。爲諸菩薩說不可說。佛言。善男子。若有菩薩。行檀波羅蜜時。觀身如幻。觀受如夢。觀於菩提猶如虛空。行施之時不見一法。是名檀波羅蜜不可宣說。若有菩薩觀戒戒地毀戒及地。觀諸衆生無有我性。觀於法性。是名持戒不[3]毀破戒。具足戒已不發三眼。一持戒眼。二破戒眼三菩薩眼。雖復持戒不求一法。不見菩提去來現在。是名尸波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩觀諸衆生。不生不出而修於忍。觀於菩提衆生諸法皆悉空寂。衆生空中無瞋喜心。亦復不[4]覺一法怨相而修於忍。亦復不覺遠離一法而修於忍。是名羼提波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩勤行精進。都不見有身口意等一法

是生一法是滅。而修精進不壞法界。爲[5]度衆生而修莊嚴[6]於空無我不生錯亂。爲欲具足一切佛法而行莊嚴。聞說佛法卽是無法。於是事中不生恐怖。淸淨莊嚴如來世界。雖復莊嚴觀之如空。亦不莊嚴轉於法輪。何以故。一切法性不可說故。是名毘梨耶波羅蜜不可宣說。善男子。若有菩薩修禪波羅蜜。修已不見過去心性。淨本性已不見住處。亦復不見貪恚癡心上中下心及無貪恚。愚癡慧心亦不分別。何以故。如貪恚癡性。無貪恚癡亦復如是。如是觀已亦入禪定。亦不能作平等平等。亦不能以不平等法而作平等。亦[7]能了知陰界諸入。善惡淨穢。有漏無漏。世間出世間。生死涅槃對治等法。是名禪波羅蜜不可宣說。善男子。云何名爲不可宣說般若波羅蜜。若無慧行。無我我所衆生壽命士夫。常斷有無等[8]見。欲界色界及無色界是名無行。無有諍訟無去無來。是則名爲隨於慧行。離無明闇及惡邪見。觀如是法卽眞實觀。善男子。[9]火災起時一切燒盡。無[10]有因緣唯除虛空。菩薩行是不可宣說般若波羅蜜時。亦復如是無有因緣。見一切法本性盡滅。以方便故爲諸衆生宣說涅槃。亦知衆生無有名字。以方便故宣說名字。以慧力故知過去未來說於[11]出滅。雖復了知無有身心。以方便故說於身心。雖知諸法不可宣說。爲衆生故方便而說。雖知無施及以受者。以方便故說施說受。雖知諸法本性淸淨。以方便故說有禁戒。雖知諸法本無瞋性。以方便故修*集忍辱

雖知無修無有遠離。以方便故勤修精進。雖知諸法本性寂靜。以方便故修行禪定。雖知無有生死涅槃。以方便故修*集智慧。雖知諸法本性自滅。以方便故說於涅槃卽是般若。夫般若者無聲名字不可宣說。不可見聞無心[12]無識。不取不捨非我[13]我所。非有處所形質規矩。不高不下非色非見。非對非作非覺非想。無有住處非去來現在。非色聲香味觸法[14]意。非明非闇非是虛空。非內非外非作非有。非肥非瘦非增非滅。本性淸淨非貪恚癡。亦非狂亂無有邊際不可稱量。是名般若波羅蜜不可宣說。說是法時。魔王波旬。於緊得脫心生歡喜卽作是言。如我今聞不可說法而得解脫。若有善男子善女人聞是法者。亦當如我於顚倒中而得解脫。一切衆魔不得其便。爾時會中萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是時阿難白佛言。世尊。如是正法名字何等云何奉持。佛告阿難。是經名爲方等大集。亦復名爲不可說法。亦復名入一切佛法。斷一切佛所有名字。若有人能頂戴受持如是等法。卽能獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時空中多設伎樂香華。供養不可說菩薩。是時三千大千世界六種震動

大方等大集經卷第十[15]三

[1]〔諸〕－㊂〈宮〉　[2]迹＋（者）〈元〉〈明〉　[3]毀＝皆〈宮〉　[4]覺＋（知）㊂〈宮〉　[5]度＝具〈宮〉　[6]於＝虛㊂　[7]能＝不〈明〉　[8]見＝是〈宋〉，〔見〕－〈聖〉　[9]火災＝大火〈宋〉〈宮〉　[10]有＝明㊂〈宮〉，眼〈聖〉　[11]出＝生㊂〈宮〉　[12]無＝寂㊂〈宮〉　[13]（非）＋我㊂〈宮〉　[14]〔意〕－㊂〈宮〉　[15]三＝八㊂〈宮〉，＝九＋（光明皇后願文）〈聖〉

大方等大集經卷第十[1]四

[2]北涼天竺三藏曇無讖*譯

虛空[3]藏[4]品第八之一所問品[5]第一

[6]爾時婆伽婆。遊如來行處妙寶莊嚴堂上。如來威神大功德莊嚴衆相具足。因於本行佛地得報。菩薩宮宅稱無量讚。如來神力之所建立。入無礙智行處生勝喜悅。思念進智分別巧說。衆德具足來世所歎。世尊正覺善轉法輪。善能調順無量衆生。於諸法中皆得自在。知諸衆生心所趣向。善能分別一切諸根。彼岸善斷結習永盡無餘。所施佛事自然成辦。與大比丘衆六百萬人俱。其心調柔結習已斷。皆是如來法王之子。行甚深法善能解了無所有法。殊妙端正威儀具足。是大福田。[7]正住如來所教法中。復與大菩薩僧俱。度一切諸行。不捨菩薩所行。得無[8]我忍。於諸衆生不捨大悲。過諸世間而順世法勤化衆生。亦能善入如來行地。又復不離菩薩行地。其名曰普明菩薩摩訶薩。無礙[9]明菩薩。於一切法自在王菩薩。無礙行處菩薩。分別辯覺菩薩。淨無量網明燈王菩薩。不染行處菩薩。壞魔界放光明菩薩。如是等不可計阿僧祇。不可思不可稱不可量。無齊限不可說菩薩摩訶薩俱

爾時世尊。說諸菩薩出要之行。名無礙法門莊嚴菩薩道。成就佛法諸力無畏。得知諸法自在。入陀羅尼印門。入分別諸[10]辨門。入大神通門。入說不退轉輪諸乘平等門。入一[11]相法界無分別門。入說隨衆生根所解差別門。入堅法分別壞諸魔界善順思惟門。入斷諸結及見無礙智慧門。入無等願方便智門。入諸佛等智門。入諸法無滯礙如實分別門。入無變異平等法門。入甚深十二因緣門。入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念[12]尊無盡門。入四聖諦門。爲調伏聲聞故。入遠離身心行門。爲調伏辟支佛故。入授一切智記門。爲調伏菩薩故。入諸法自在門。爲顯佛功德故。所謂開示[13]解說顯現令解。敎讀施設次序開張。分別令易隨順正說。爾時世尊如是善分別大法方便時。於此三千大千世界一切諸色像。若鐵圍山大鐵圍山。須彌山王。及諸黑山。四天下及閻浮提。聚落城邑舍宅。大海江河泉源陂池。藥草樹木及諸叢林。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿。地神宮殿。虛空中諸神宮殿。四天王天三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。及梵天宮殿。上至阿迦膩吒天宮殿。一切大地及欲界色身衆生。悉皆隱蔽眼所不見。喩如劫盡火災起後。大地焦盡大水未出。當爾之時乃無一色與眼作對。爾時三千大千世界。亦復如是亦無少色。是欲色界所攝。唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。爾時於妙寶莊嚴堂[14]中虛空中。無所依著。自然[15]成無量百千那由他寶臺。微妙莊嚴世所樂見。喩如大妙莊嚴世界。一寶莊嚴佛土[16]菩薩所住寶臺此諸寶臺亦復如是。見諸大衆坐寶臺中。於妙寶莊嚴堂內。自然踊出淨妙眞金師子之座。高十千由旬。此師子座出妙淨光明。普照此三千大千世界。映諸菩薩光明令不明顯。爾時大衆歡喜踊躍。心情悅豫歎未曾有。合掌向佛作如是言。今者如來必說大法現此瑞應。爾時舍利弗承佛威神從寶臺起更整衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊。是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變。世尊。此諸大衆皆生疑惑。願如來說何因何緣。現此未曾有事。爾時佛告舍利弗。東方去此過八佛世界微塵數等佛土。有世界名大莊嚴。彼國有佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。以何因緣世界名大莊嚴。若廣說彼世界莊嚴事者一[17]劫不盡。是故彼土名大莊嚴。何因緣故。彼佛名爲一寶莊嚴。舍利弗。彼如來因一寶說法。所謂無上大乘之寶。是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩衆各昇師子座。[18]踊在空中高八十億多[19]摩樹。爲諸菩薩說虛空印法門。何謂虛空印法門。如一切法以虛空爲門無住處故。一切法無住處門無形相故。一切法無形相門過諸行處故。一切法無行處門內外淨故。一切法淨門性無染故。一切法無染門自性寂靜故。一切法寂靜門。心意識本無故。一切法本無門離物非物故。一切法無物門無數相故。一切法無數門無形段故。一切法無形段門。離因緣境界故。一切法無

[1] 四＝二【三】【宮】，三【聖】　[2]〔北涼…譯〕十字－【聖】*　[3] 藏＋（菩薩）【宮】【聖】　[4]〔品第八之一〕－【三】【宮】，品第…一＝品第六【聖】　[5] 第＋（五之）【宮】【聖】，（六之）【宋】【宮】　[6] 爾＝如是我聞一【三】【宮】【聖】　[7] 正＝止【三】【宮】　[8] 我＝生【元】【明】　[9] 明＝眼【三】【宮】　[10] 辨＝辯【三】【宮】　[11]〔相〕－【聖】　[12] 尊＝[illegible]【三】【宮】　[13] 解說＝解脫【宮】　[14] 中＝上【三】　[15] 成＝而有【三】　[16]（諸）＋菩【聖】　[17] 劫＝切【聖】　[18] 踊＝涌【宮】　[19] 摩＝羅【三】【宮】

因緣境界門寂滅相故。一切法寂滅門離二相故。一切法無二門捨別異故。一切法無別異門入一相故。一切法一相門自相淨故。一切法自相淨門過三世故。一切法過三世門不離平等故。一切法不離平等門。幻化相非相故。一切法幻化相門體不實故。一切法無體門無作相故。一切法無作門身心遠離故。一切法遠離門離相無相故。一切法無相門相不動故。一切法不動相門無依處故。一切法無依處門住無際故。一切法無際門無①樔窟故。一切法無②樔窟門。無我無我所故。一切法無我無我所門無主故。一切法無主門性無我故。一切法無我門。內清淨故。舍利弗。彼一寶莊嚴如來。為諸菩薩廣說如是虛空印法門。彼如來說是法時。無量阿僧祇諸菩薩。解知諸法性與虛空等於諸法中得無生忍。舍利弗。彼大莊嚴剎土一寶莊嚴佛所。有一菩薩摩訶薩名虛空藏。以大莊嚴而自莊嚴。於諸③不思議願最為殊勝。得一切功德中之威德無礙知見。不可思議菩薩功德以自莊嚴。以諸相好莊嚴其身。以善說法隨所應度莊嚴其口。不退於定莊嚴其心。以諸總持莊嚴其念。入諸微細法莊嚴其意。順觀法性莊嚴於進。以堅固誓莊嚴淳至。以必成辦莊嚴所作。以從一地至一地莊嚴畢竟。捨諸所有莊嚴於施。以淨心善語莊嚴於戒。於諸眾生心無有礙莊嚴忍辱。眾事備足莊嚴精進。入定遊戲神通莊嚴於禪。善知煩惱習莊嚴般若。為救護眾生莊嚴於慈。住不捨眾生莊嚴於悲。心無猶豫莊嚴於喜。離於憎愛莊嚴於捨。遊戲諸定莊嚴神通。得無盡寶手莊嚴功德。分別諸眾生心行莊嚴於智。教眾生善法莊嚴於覺。得慧明淨莊嚴慧明。得義法辭④應莊嚴諸辯。壞魔外道莊嚴無畏。得佛無量功德而自莊嚴。常以諸⑤毛孔說法莊嚴於法。見諸佛法明莊嚴自明。能照諸佛國莊嚴光明。說不錯謬莊嚴所⑥記。神通隨所樂說莊嚴教授。神通到四神足彼岸莊嚴變化。神通入佛密處莊嚴諸如來⑦護持。自悟正智莊嚴法自在。如說而行無能壞者。莊嚴一切善法堅固。彼虛空藏菩薩。成就如是等無量功德。與十二億菩薩摩訶薩俱。發意欲來詣此娑婆世界見我。禮拜供養恭敬圍遶。亦為此大普集經。分別少法門分故。又為此十方諸來會菩薩生大法明故。又為增益開大乘法故。又為受持如來法故。又為無量眾生善根出生故。又為以善法調伏諸魔外道故。又為示現菩薩師子遊戲神通故。彼虛空藏菩薩。欲來至此是其瑞應

爾時世尊說此事已。即時虛空藏菩薩。與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶。詣一寶莊嚴佛所。白佛言。世尊。我欲詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛。禮拜供養。彼佛報言。欲往隨意宜知是時。即頂禮一寶莊嚴如來足下已右遶七匝。承佛遊戲無作神足。於彼⑧大莊嚴國土忽然不現。以一念頃與諸菩薩眾俱。來至此娑婆世界。寶莊嚴堂妙寶臺上。爾時虛空藏菩薩。雨妙華香供養世尊。及此大⑨寶集經。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波⑩利質多羅華。摩訶*波利質多羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。盧遮那華。摩訶盧遮那華。水陸諸華大如車輪。百葉千葉百⑪千葉。皆出光明香氣普薰妙香。適意開敷鮮淨。雜色光耀眼所樂見。雨如是等種種無量妙華滿妙寶堂中。高一多羅樹。作諸天樂其音⑫皆出無量百千法門之聲。與檀波羅蜜相應聲。尸羅羼提毘梨耶禪那般若波羅蜜相應聲。與四無量相應聲。與四攝法相應聲。與助道法相應聲。與三脫門相應聲。與四聖諦相應聲。與十二因緣相應聲

爾時虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足。遶七匝已在一面立。白佛言。世尊。彼一寶莊嚴如來⑬應正遍知致問無量。少病少惱起居輕利安樂行不。彼一寶莊嚴如來又言。有十二億菩薩。與虛空藏菩薩俱往。至彼娑婆世界。願世尊說如是如是法。使諸菩薩得自然智。亦使成就大法光明已還來至此。所以者何。以世尊昔來已曾化此。善男子等發菩提心。爾時虛空藏菩薩當世尊頂上。化作大寶蓋。廣十千由旬。以青⑭琉璃為軒。真珊瑚寶為子。以*琉璃及閻浮檀金為⑮升垂。雜妙真珠綴網瓔珞寶鈴和鳴。其蓋光明普照十方。與諸妙華互相綺錯。爾時虛空藏菩薩於如來不思議功德深⑯生敬重合掌向佛以偈讚言

法義智慧最勝尊　本淨無垢無所⑰著
喻如虛空無染污　我禮不動㘴足下
行無與等無⑱涯底　現法嚴身最殊勝

①樔＝巢【宮】　②樔＝巢【明】【宮】　③不＋（可）【三】　④應＝樂【宮】　⑤毛＝覺【聖】　⑥記＝說【明】【聖】　⑦護持＝神通【三】【宮】－　⑧大＋（寶）【宮】　⑨寶＝普【三】【聖】　⑩利＝梨【三】【聖】【宮】*　⑪千＋（萬）【元】【明】【宮】　⑫〔皆〕－【聖】　⑬應＋（供）【三】【聖】　⑭琉＝瑠【明】【宮】*　⑮升＝斗【三】【聖】　⑯生＝至【宮】　⑰著＝者【元】　⑱涯＝崖【宮】

佛眞法身如虛空　普生大悲而濟度
人中師子能示現　百福莊嚴世尊身
斷諸言語無音響　離諸言說無戲論
雖知如是而現說　無性衆生令悅豫
[1]衆心非心得此心　能知非心幻化[2]心
善知衆生心行性　而能不住彼我心
示現威儀濟衆[3]生　善逝身無作不作
佛知衆生隨[4]所樂　卽能示現如是形
世尊於法不計我　不生憶想著於法
能知以何法受教　而隨所悟應時說
大衆渴仰瞻世尊　世所希有最無比
世尊無心於示現　[5]無能令諸大衆悅
此等諸法從緣生　虛無寂[6]眞非眞實
世尊善知如是法　得至清涼泥洹道
去離二邊不著中　知虛非眞無自性
此等諸法無作者　善說業報非斷常
法無衆生命及人　寂靜[7]不名如虛空
如實分別無衆生　而安多衆至甘露
昔行多劫不思議　求進勢力勝菩提
所爲妙行今已成　至無至義覺無餘
一切諸法上中下　悉知平等常無異
智者所知知不著　是故世尊定不亂
陰入諸界如幻化　三界皆如水中月
衆生虛僞性如夢　以智分別說是法
世人假稱名得道　實無有得無得相
如道無得輪無轉　如輪無轉無度者
故能度衆於四流　自度度彼繫顚倒
善能安慰苦[8]惱者　自滅滅彼至無爲
衆生無生無涅槃　衆生本淨不可得
道及衆生猶如幻　自覺此際覺多衆
如虛空中不見色　一切群生色亦爾
諸法離色及色相　能知此色則得離
[9]作諸妙喻[10]以讚佛　執見而讚是其毀
佛德如空無差別　無所限量是讚佛
故禮淨尊淨他者　無緣無心入微心
如佛功德世尊知　如[11]如功德我今禮
能知衆生無我者　知諸法際離欲者
見法身者則見佛　卽爲供養十方佛

虛空藏菩薩說此偈已。卽時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六[12]變振動。一切大衆心淨悅豫。踊躍歡喜歎未曾有。皆言虛空藏菩薩。善能說此妙偈。若有善男子善女人能行此法者。乃至夢中不見有法。以漸皆當得師子吼。如虛空藏菩薩。爾時虛空藏菩薩。以如斯妙偈讚如來已。白佛言。世尊。欲少所問。唯願聽許。若聽問者。爾乃敢問。所以者何。世尊。有無量知見能知衆生諸根。有淳熟未淳熟者。世尊明達去諸闇冥故。世尊了義善說分別諸句義故。世尊知時不過限故。世尊所[13]記不謬如說不錯故。世尊知時隨諸衆生行說法故。世尊善遊戲通達諸神足故。世尊善觀體衆生心行故。世尊最無染於諸法中得自在故。世尊自悟覺了諸法故。世尊正御邪趣衆生。敎令入正故。世尊是大醫王。能令無始世界[14]衆病永斷故。世尊大力成就[15]佛十力故。世尊無畏成就四無畏故。世尊無勝成就十八不共法故。世尊大慈行救一切衆生心無礙故。世尊大悲行知見無我。拔一切衆生苦故。世尊大喜行[16]於禪解脫[17]定入定到彼岸故。世尊大捨行斷一切憎愛。心如虛空故。世尊得平等覺了諸佛法無礙故。世尊無[18]悕望智慧滿足於利養讚歎無欲求故。世尊一切知見一切佛行處到彼岸故。我知見世尊有如是等無量無邊功德成就。是故我欲於法門中少有所問。虛空藏菩薩作是語已。爾時世尊告虛空藏菩薩言。善男子。我當聽汝問隨汝欲問恣汝所問。吾當隨汝所問悅可爾心。爾時功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言。善男子。汝爲誰故欲問如來。卽時虛空藏菩薩。以偈報功德光明王菩薩言

一切等心諸衆生　平等能至彼岸者
遊戲無垢悲心中　我爲是等問世尊
能到正[19]見無垢穢　已無猶豫斷彼疑
自得了達利衆生　我爲是等問世尊
知我無我無與等　爲衆發心不著衆
能脫衆生計我見　我爲是等問世尊
能護威儀[20]愼所行　其心清淨如虛空
堅固不動如須彌　我爲是等問世尊
進心無涯慧無等　勇健能害煩惱怨
已結已斷斷彼結　我爲是等問世尊
樂施威儀調伏心　常住閑[21]進戒忍力
禪定諸通勝慧明　我爲是等問世尊
樂空無相無願法　而現受形處生死
無生無終達甘露　我爲是等問世尊
知見甚深無[22]崖際　聲聞緣覺所不及
而知一切衆生行　我爲是等問世尊

[1]衆＝諸(宮)　[2]心＝性(元)(明)(宮)　[3]生＝故(元)(明)(宮)　[4]所＝欲(宮)　[5]無＝於(元)(明)　[6]眞＝滇(元)(明)　[7]不＝無(元)(明)　[8]惱＝惚(宮)　[9]作＝以(元)　[10]以讚＝讚歎(元)　[11]如＝佛(元)　[12]變振＝種震(元)　[13]記＝說(元)(明)　[14]衆＋(生諸)(元)　[15]〔佛〕－(元)(明)　[16]於禪＝禪定(元)　[17]定入定＝三昧(元)　[18]悕＝希(明)(宮)*　[19]見＝明(宮)　[20]愼＝順(元)　[21]進＝道(宮)　[22]崖＝涯(元)(明)

善能了達樂正[1]行　於法非法緊已斷
常處正定心不亂　我爲是等問世尊
不斷佛種諸賢士　能護正法及與僧
[2]多聞三世諸佛讚　我爲是等問世尊

爾時虛空藏菩薩。以此妙偈答功德光明王菩薩已。白佛言。世尊。云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等。云何行尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜與虛空等。云何行功德與虛空等。云何行智與虛空等。云何菩薩不離如如。如來所許。念佛念法念僧。念施念戒念天。云何菩薩修行諸法平等如泥洹。云何菩薩善分別行相。云何菩薩持諸佛法寶藏。隨如來所覺法相性。如實知諸法相性已不取不捨。云何菩薩分別衆生。從始已來清淨而教化衆生。云何菩薩善順發行成就佛法。云何菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在。云何菩薩入甚深法門。諸聲聞辟支佛所不能入。云何菩薩於十二因緣[3]因善得勝智方便。離二邊諸見。云何菩薩爲如來印所印。如如不分別智方便。云何菩薩入法界性門。見一切法平等性。云何菩薩淳至堅固猶如金剛。於此大乘心住不動。云何菩薩自淨其界如諸佛界。云何菩薩得陀羅尼終不失念。云何菩薩得無障礙如來加持辯。云何菩薩得自在示現受生死。云何菩薩破諸怨敵去離四魔。云何菩薩利益衆生莊嚴功德。云何菩薩世無佛時能作佛事。云何菩薩得海印三昧。善能得知衆生心行。云何菩薩能得知諸塵界無礙。云何菩薩威儀行成就。離諸闇冥得勝光明。於諸法中得自然智。速得成就一切智行

爾時世尊告虛空藏菩薩言善哉善哉。善男子。汝善能分別問於如來如斯妙義。如汝已曾供養過去無量諸佛。種諸善根心行平等喩如虛空。禮敬諸佛至慧明處。發勤精進欲度一切。諸佛[4]如法不捨一切衆生。度大慈悲彼岸。及過諸魔行不離世法。以虛空同量之心。成就此無上大乘妙法虛空藏。汝之功德無有邊際難可校量。汝已曾於過去恒河沙等。諸佛世尊所問如此事自亦能說。[5]是故虛空藏。[6]汝今諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。所問諸菩薩事復過於此。能得無上大乘。如來自然智。一切種智。虛空藏菩薩言。唯然。[7]快哉願樂欲聞。佛告虛空藏。善男子。菩薩成就四法。行檀波羅蜜與虛空等。何謂爲四。善男子。若菩薩於一切處。無障礙不分別。行檀波羅蜜。以我淨故於施亦淨。以施淨故於願亦淨。以願淨故於菩提亦淨。以菩提淨故於一切法亦淨。善男子。是爲菩薩成就四法。行檀波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。何等爲八。離我施。離彼施。離爲我施。離愛結施。離無明見施。離我菩提相施。離種種想施。離[*]悕望報施。離慳嫉施。其心平等如虛[8]空。是爲菩薩成就八法能淨檀波羅蜜。離此八法是謂淨施。喩如虛空無所不至。菩薩慈心行施。亦復如是。喩如虛空非色叵見。菩薩所行諸施不依於色。亦復如是。喩如虛空不受苦樂。菩薩所行諸施離一切受。亦復如是。喩如虛空無有[9]相智。菩薩所行諸施離諸想結。亦復如是。喩如虛空是無爲相。菩薩所行諸施無爲無作。亦復如是。喩如虛空虛假無相。菩薩所行諸施不依識想。亦復如是。喩如虛空增益一切衆生。菩薩所行諸施利益衆生。亦復如是。喩如虛空不可窮盡。菩薩所行諸施。於生死中無有窮盡。亦復如是。善男子。喩如化人給施化人。無有分別無所戲論不求果報。菩薩亦復如是。如化人相去。離二邊而行諸施。不分別戲論。[*]悕望果報。善男子。菩薩以智慧捨一切結使。以方便智不捨一切衆生。是爲菩薩行檀波羅蜜與虛空等

爾時會中有一菩薩名曰燈手。從[10]座而起偏袒右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊。何等菩薩能行如是檀波羅蜜。佛言善男子。菩薩若過諸世間。得出世間法。非色無體無行[11]知見清淨。非闇非明離一切諸相。至無相智際成就無盡忍。近如來知見已。紹菩薩決定界分。已得受記爲不退轉印所印。已得灌頂正位。已[12]得善行知衆生行相。至一切處亦無所至。如是菩薩能行是檀波羅蜜。說此法時。萬[13]六千菩薩。見諸法性猶如虛空得無生法忍。佛告虛空藏菩薩言。善男子。菩薩成就四法。行尸羅波羅蜜與虛空等。何謂爲四。善男子。菩薩知身如鏡中像。知聲如響。知心如幻。知諸法性猶如虛空。是爲菩薩成就四法。行尸羅波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就八法能護淨戒。何等爲八。善男子。諸菩薩不忘菩提心

[1]行＝法【宮】　[2]多＝名【三】【宮】【聖】　[3]〔因〕－【三】【宮】　[4]如＝妙【三】【宮】【聖】　[5]〔是故〕－【三】　[6]〔汝今〕－【三】　[7]快哉＝世尊【三】　[8]空＋（等施）【三】　[9]相智＝想知【三】　[10]座＝坐【三】　[11]知＝如【宋】【宮】　[12]得＝行【元】【明】【宮】　[13]六＝八【三】【宮】

能護於戒。不求聲聞辟支佛地能護於戒。持戒不限於戒能護於戒。不恃諸戒能護於戒。不捨本願能護於戒。不依一切生處能護❶於戒。成就大願能護於戒。善攝諸根爲滅煩惱能護於戒。是爲菩薩成就八法能護淨戒。善男子。喻如虛空離諸*悕望。菩薩以無求心能護於戒亦復如是。喻如虛空清淨。菩薩持戒清淨亦復如是。喻如虛空無有垢汚。菩薩持戒無垢亦復如是。喻如虛空無有熱惱。菩薩持戒無惱亦復如是。喻如虛空無有高下。菩薩持戒無高無下亦復如是。喻如虛空無有❷樔窟。菩薩持戒而無所依亦復如是。喻如虛空無生無滅畢竟無變。菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是。喻如虛空悉能容受一切衆生。菩薩持戒普能運載亦復如是。爲利益衆生能護正戒。善男子。如水中月無持戒破戒。菩薩亦復如是。了知一切諸法猶如月影無持戒破戒。是爲菩薩行尸波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行尸波羅蜜與虛空等。何等爲四。善男子。若菩薩他罵不報。以分別無我想故。他打不報以無彼想故。他瞋不報以離有想故。他怨不報以去離二見故。是謂菩薩成就四法。行羼提波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就八法。能淨羼提波羅蜜。何等爲八。善男子。菩薩善淨內純至。修羼提波羅蜜。善淨外不*悕望。修羼提波羅蜜。於上中下畢竟無障礙。修羼提波羅蜜。隨順法性無所染著。修羼提波羅蜜。離一切諸見應空。修羼提波羅蜜。斷一切諸覺應無相。修羼提波羅蜜。捨一切諸願應無願。修羼提波羅蜜。除一切諸行應無行。修羼提波羅蜜。是謂菩薩摩訶薩成就八法。能淨羼提波羅蜜。善男子。喻如虛空無憎無愛。菩薩修羼提波羅蜜。無憎無愛亦復如是。喻如虛空無有變易。菩薩畢竟心無變易。修羼提波羅蜜。亦復如是。善男子。喻如虛空無有虧損。菩薩畢竟修羼提波羅蜜。心無虧損亦復如是。喻如虛空無生無起。菩薩修羼提波羅蜜。心無生起亦復如是。喻如虛空無有戲論。菩薩修羼提波羅蜜。心無戲論亦復如是。喻知虛空不望恩報。菩薩修羼提波羅蜜。於一切衆生不望果報亦復如是。喻如虛空無漏無繫。菩薩修羼提波羅蜜。離一切漏不繫三界亦復如是。善男子。菩薩行羼提波羅蜜時不作是念。彼來罵我我能忍受。亦不見罵者受罵者及所罵法。不作是觀。不作是戲論言。彼空我亦空。亦不作是思惟。音聲如響何由而出。亦復不作是觀我是彼非。又復不作是見。彼無常我亦無常。亦復不作是念。彼愚我智。亦不作是想。我等應行忍辱。善男子。譬如有人求娑羅枝。爲娑羅枝故。齎持利斧入娑羅林中。至一大樹下斫其一枝。餘枝不作是念。彼已被斫不斫我等。其被斫者亦不作是念。我已被斫餘者不斫。二俱❸無想不生憎愛。善男子。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時觀知一切法性。如草木墻壁瓦石等。而示現割截身體。爲敎化衆生故。無憎無愛無憶想分別。善男子。是爲菩薩行羼提波羅蜜與虛空等

善男子。云何菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。菩薩成就四法行毘梨耶波羅蜜與虛空等。何謂爲四。善男子。若菩薩勤求一切善法。而知一切法自性不成就。以一切最勝供具。給侍供養諸佛世尊。然不見如來及所供侍之法。善能受持一切諸佛所說妙法。亦不見文字而可受持。亦能成就無量衆生。見衆生性卽是泥洹。畢竟無生無起。善男子。是爲菩薩成就四法。行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨毘梨耶波羅蜜。何等爲八。善男子。菩薩爲淨身故。發勤精進。知身如影。不著於身。爲淨口故。發勤精進。知口❹語如響。不著於口。爲淨意故。發勤精進。知意如幻無所分別。不著於意。爲具足諸波羅蜜故發勤精進。知諸法無自性。因緣所攝不可戲論。爲得助菩提分法故發勤精進。覺了一切法眞實性故無所礙著。爲淨一切佛土故發勤精進。知諸國土如虛空故不恃所淨。爲得一切陀羅尼故發勤精進。知一切法無念無非念故不作二相。爲成就一切佛法故發勤精進。知諸法❺入一相平等故而不壞法性。善男子。是爲菩薩成就八法。能淨毘梨耶波羅蜜。善男子。喻如虛空無有疲❻惓。菩薩於無量劫。發勤精進無有疲厭。亦復如是。喻如虛空悉能容受一切諸色。然此虛空無有覆障。菩薩爲容受一切衆生。發勤精進平等無礙亦❼得如是。喻如虛空能生一切藥草叢林。然此虛空無有住處。菩薩

❶〔於〕－宮 ❷樔＝巢宮 ❸無想＝相於宋元明宮 ❹語＝響宋宮 ❺〔入〕－宮 ❻惓＝倦元明 ❼得＝復宮

爲增益一切衆生諸善根故發勤精進。無所依著無有住處亦復如是。喩如虛空至一切處然無有去。菩薩發勤精進爲至一切法故。而無至無不至亦復如是。喩如虛空非色。而於中見種種色。菩薩爲一乘故發勤精進。而爲成就純至故。示諸乘差別亦復如是。喩如虛空本性清淨。不爲客塵所汚。菩薩發勤精進本性清淨。爲衆生故現受生死。不爲塵累所染亦復如是。喩如虛空性是常法。無有無常。菩薩究竟爲不斷三寶故。發勤精進亦復如是。喩如虛空。無始無終不取不捨。菩薩發勤精進。無始無終不取不捨亦復如是。善男子。精進有二種。始發精進。終成精進。菩薩以始發精進習成一切善法。以終成精進分別一切法不得自性。❶唯所集善根見是平等。所見平等亦非平等。善男子。喩如工匠刻作木人身相備具。所作事業皆能成辦。於作不作不生二想。菩薩爲成就莊嚴本願故。發勤精進修一切業。於作不作不生二想。去離二邊亦復如是。善男子。是爲菩薩行毘梨耶波羅蜜與虛空等。善男子。云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行禪波羅蜜與虛空等。何等爲四。善男子。若菩薩專其內心。亦不見內心遮緣外界諸心。亦不見外心行處。以己心平等故。知一切衆生心平等。亦不依二法心及平等思惟。法界定性無攝無亂。知一切法性無有戲論。是爲菩薩成就四法。行禪波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜。何等爲八。善男子。若菩薩不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是爲菩薩成就八法。能淨禪波羅蜜。喩如虛空無所依著。菩薩修禪無所依止亦復如是。喩如虛空無所愛戀。菩薩修禪離諸染著亦復如是。喩如虛空不著諸見。菩薩修禪捨離諸見亦復如是。喩如虛空無有諸慢。菩薩修禪離諸憍慢亦復如是。喩如虛空究竟無滅。菩薩修禪善入法性究竟不退亦復如是。喩如虛空不可破壞。菩薩修禪不壞本際亦復如是。喩如虛空無有變易。菩薩修禪不變如如亦復如是。喩如虛空非心離心。菩薩修禪離心意識亦復如是。善男子。菩薩以平等心修禪。非不平等心。云何心平等。若心不高不下。無求無非求。無作無非作。無分別無非分別。無行無非行。無取無捨。無闇無明。無知無念。無非知無非念。不一不異。非二非不二。無動無不動。無去無不去。無修無非修。心不繫於一切境界。是謂平等心。以菩薩心平等故。不取於色。去離眼色二法。而修於禪。以心❷平故。不取聲香味觸法。去離意❸法二法。而修於禪。善男子。喩如虛空火災起時不能焚燒。水災起時不爲所漂。菩薩不爲諸煩惱火之所焚燒。不爲諸禪解脫三昧所漂。受生自無定亂。亂心衆生能令得定。自行已淨不捨精進。與平等等示現差別。而不見平等及不平等❹二相。善能遍觀智慧眞性。其心不爲愛見所覆。於諸行中行無所著與虛空等。善男子。是爲菩薩行禪波羅蜜與虛空等

善男子。云何菩薩行般若波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩成就四法。行般若波羅蜜與虛空等。何等爲四。善男子。若菩薩以我淨故知衆生亦淨。以❺知淨故知識亦淨。以義淨故知文字亦淨。以法界淨故知一切法亦淨。是爲菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛空等。善男子。若菩薩摩訶薩成就八法。能淨般若波羅蜜。何等爲八。善男子。若菩薩精勤欲斷一切不善法而不著斷見。精勤欲生一切善法而不著常見。知一切有爲法皆從緣生。而常不動於無生❻忍法。善分別說一切字句。而常平等無有言說。善能辨❼宣一切有爲無常苦法。於無我法界寂靜不動。能善分別諸所作業。而知一切法無業無報。善能分別垢法淨❽法。而知一切法性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法無去來今。是爲菩薩成就八法能淨般若波羅蜜。善男子。喩如虛空非行無行。菩薩行般若離一切行亦復如是。喩如虛空無能破壞。菩薩行般若一切諸魔無能壞者亦復如是。喩如虛空性常寂靜。菩薩行般若覺見寂靜亦復如是。喩如虛空性常無我。菩薩行般若了知無我亦復如是。喩如虛空性非衆生。菩薩行般若。離一切衆生見亦復如是。喩如虛空性無有命。菩薩行般若。離一切命見亦復如是。喩如虛空性無有人。菩薩行般若。離一切人見亦復如是。喩如虛空非物非非物。不可名字。菩薩行般若。離物非物

❶唯＋(有)【宮】 ❷平＋(等)【宋】【元】【明】 ❸法＝等【宋】【元】【明】 ❹二＝之【宋】 ❺知＝智【宋】【元】【明】 ❻忍法＝法忍【宋】 ❼〔宣〕－【宋】【元】【明】 ❽〔法〕－【宮】

見亦復如是。善男子。般若是寂靜句義無微覺故。是不作句義自相淨故。是無變句義無行相故。是眞實句義不發動故。是不誑句義無有異故。是了達句義入一相故。是通明句義斷習氣故。是滿足句義無欲求故。是通達句義能正見故。是第一句義無所得故。是平等句義無高無下故。是牢固句義不可壞故。是不動句義無所依故。是金剛句義不可摧故。是已度句義所作辦故。是眞淨句義本性淨故。是無闇句義不恃明故。是無二句義不積聚故。是盡句義究竟盡相故。是無盡句義無爲相故。是無爲句義離生滅故。是虛空句義無障礙故。是無所有句義眞淸淨故。是無處句義無行跡故。 是無[1]橾窮句義無所[2]猗故。是智句義[3]無識別故。是無降伏句義無[4]群匹故。是無體句義不受形故。是知見句義知苦不生故。是斷句義知集無和合故。是滅句義究竟無生故。是道句義無二覺故。是覺句義覺平等故。是法句義究竟不等故。善男子。此般若不從他得。自體知見如性行故。知一切文字句義其猶如響。於[5]諸言音隨應而報。其辯不斷。 亦不執著文字言[6]語。菩薩摩訶薩。如是能於一切言說中善能報答。知諸音聲言說如響。解不可得故。不生執著亦不戲論。善男子。是爲菩薩行般若波羅蜜與虛空等。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

離著而行施　普及適來性
終已無礙心　亦不生分別
我淨故施淨　施淨故願淨
願淨菩提淨　道淨一切淨
無我我所想　離愛及諸見
捨除彼我相　施心如虛空
去離諸想施　無有望報心
捨嫉妬心結　施心如虛空
空非色無猗　無受想分別
亦無行及識　施時心亦然
如空益一切　始終無窮盡
解法施無盡　利益一切衆
如化人相施　不望所施報
慧者施亦爾　終不望其報
以慧斷結習　方便不捨衆
不見結及衆　如是施如空
知身如鏡像　知聲猶如響
知心如幻化　法性如虛空
不捨勝菩提　不求於二乘
於過去諸佛　常敬愼護戒
不捨本願故　能於諸趣中
善成就本願　攝意護淨戒
如空無悕望　無熱惱高下
無濁無變易　淨戒者亦爾
如空受一切　水月不持戒
護戒者如是　淨戒如虛空
罵打瞋恚等　忍力故不瞋
無我及彼見　以去離二[7]想
內純至善淨　外行亦清淨
純至故無瞋　順如法能忍
離諸見忍空　捨覺而離*想
無願無悕望　捨諸行所取
無愛如虛空　不戲不懷恨
無戲不求報　無漏忍者爾
無忍無屬者　彼人聲如響
非是及無常　無如是戲論
彼愚及我智　[8]無生而示生
[9]離如是分別　猶修無生忍
如斫娑羅枝　餘枝不分別
斷身無分別　此忍淨如空
勤修無所依　供佛無佛想
持法不著文　度衆無衆想
淨身[10]淨法身　淨口無言說
淨心無意行　具諸波羅蜜
具助菩提法　淨土如虛空
成就辯總持　求如是佛法
如空[11]受無惓　故能生叢林
遍至無形色　精進亦如空
常淨如虛空　無始亦無終
人精進亦爾　無始無終成
如機關木人　所作無分別
行者無二想　其進如虛空
知止住內心　攝外境界心
自心彼心等　依止無心禪
諸法性常空　以無漏智知
不依陰界入　亦不依三界
不依於三[12]界　不依界道果
如空常無依　修禪者亦爾
空無愛見慢　修禪者亦爾
空無退壞變　修禪者亦爾
平等寂解脫　智者不緣界

[1]橾＝業〔元〕〔明〕〔宮〕* [2]猗＝倚〔元〕〔明〕〔宮〕 [3]無識＝識無〔聖〕 [4]群匹＝郡自〔宮〕 [5]諸＝語〔三〕 [6]語＝說〔三〕〔宮〕〔聖〕 [7]想＝相〔宮〕* [8]無生而示生＝我當示無生〔宮〕 [9]離如＝亦無〔三〕 [10]淨＝法〔宮〕 [11]受＝度〔三〕〔宮〕 [12]界＝世〔三〕〔宮〕

無結無禪等　是故禪如空
我淨衆生淨　智淨識亦淨
義淨文字淨　法淨界亦淨
斷不善及習　大士集諸善
知有[1]無緣生　無生不著滅
善分別文字　說無常苦法
示現受業報　言有垢及淨
知法性常淨　而壽量三世
空無行非行　慧無行亦爾
如空無能壞　無我人壽者
非物非無物　拔斷二邊見
[2]知句假不染　不變眞實句
滿足通達句　達義慧等句
等不動牢句　金剛度淨句
明盡無盡句　無爲虛空句
處*禪識別句　降伏體智句
斷集滅道句　法覺智慧句
如響隨聲應　無盡辯亦爾
說法無所依　此慧淨如空

大方等大集經卷第十[3]四

大方等大集經卷第十[4]五

*北涼天竺三藏曇無讖*譯

虛空藏菩薩[5]品[6]第[7]八之二

佛復告虛空藏言。善男子。何謂菩薩行功德與虛空等者。若菩薩聞佛無量法廣大如虛空故。發薩婆若心彼作是念。如薩婆若無量。佛無量。自在覺無量。於如是無量中。生無量欲精進不放逸行。爲佛道故當行無量菩薩所行之法。所以者何。如諸佛無量功德莊嚴身故。我亦爲莊嚴其身。應成就無量善根。如諸佛無量功德。莊嚴口莊嚴意。莊嚴道場莊嚴佛土故。我亦當莊嚴口意道場佛土。應成就無量善根。我當敎化無量衆生。爲成就善根。我於無量生死中。爲成就善根故不生厭[8]惓。諸佛世尊。有無量國土。無量智慧。無量神通。彼諸衆生。無量行。無量心。無量諸根差別。於生死中受無量苦惱聚。起諸煩惱。我爲入無量諸佛法。爲捨無量衆生所行諸根生死苦惱聚故。成就無量善根。菩薩以如是正觀之心。所作功德與諸波羅蜜相應。與四攝法相應。與四無量心相應。與助菩提法相應。成就衆生受持正法。[9]恭敬供養諸佛世尊。及淨菩薩所行相應法。如是等所作無量功德與虛空等。以衆生性無量故。佛智慧無量故。法界無量故。所修亦無量。如虛空衆生性。佛智慧法界無處不至。一切衆生皆得蒙益。菩薩所作功德亦復如是。至一切處利益衆生。以無依著故。以願方便力故。善男子。菩薩能[10]如是行功德與虛空等

善男子。云何菩薩行智與虛空等者。若菩薩從善知識得聞法已。善順思惟所作諸行終不放逸。修少境界想已受無量想。受無量想已得如是智明。得是智明已得陰方便智。得界方便智。得入方便智。得諦方便智。得十二因緣方便智。知衆生垢亦知垢性。知衆生淨亦知淨性。所謂[11]衆生有染心。如實知有染心無染心。如實知無染心有恚心。如實知有恚心無恚心。如實知無恚心有癡心。如實知有癡心無癡心。如實知無癡心有諸煩惱心。如實知有諸煩惱心無諸煩惱心。如實知無諸煩惱心。彼菩薩不見有垢心爲卑無垢心爲勝。所以者何。以菩薩入不二性清淨法門智故。如法性我性亦爾。如我性無我性亦爾。如無我性諸法亦爾。性清淨故。若入一切諸法性清淨者。則不求諸法有垢有淨。亦不見諸法文字相貌。不受不著故。亦不見諸法障礙蓋纒及不障礙蓋纒。菩薩思惟無量境界。離心識二法。名之爲智不名爲識。喩如虛空無心意識。菩薩亦復如是。離心意識。知諸法性與虛空等。智行無礙過諸礙故。善男子。是爲菩薩行智與虛空等

善男子。云何菩薩成就不離如如來所許念佛者。菩薩若在阿練若處。或在樹下。或在曠野。或在露處。以得定力故能攝心不著諸緣。以不散亂心善攝所念。以行相觀如來。成就三十二相八十隨形好。莊嚴其身取一一相貌。爲成就己身故。心向一切智地於如來身。憶念放鬘網光明。菩薩以得解[12]悕望觀如來身。滿一由旬二由旬。三四五十由旬。乃至百由旬。若過百由旬。以得解*悕望。觀坐道場。或見轉法輪。或見現種種威儀說法調伏衆生。或見於一佛世界施作佛事。或五佛世界。或十二十三十四十五十。或百佛世界施作佛事。乃至百千無量世界施作佛事。得解*悕

[1] 無＝緣【三】　[2] 知＝如【宮】　[3] 四＝二【三】【宮】，＝三，十（光明皇后願文）【聖】　[4] 五＝三【三】【宮】，四【聖】　[5]（所問）＋品【明】　[6]〔第八〕－【聖】　[7] 八＝六【三】【宮】　[8] 惓＝倦【元】【明】*　[9] 恭敬＝恭給【宋】【元】【宮】，供給【明】【聖】　[10] 如＝知【三】【宮】　[11]（如）＋衆【三】【宮】【聖】　[12] 悕＝希【三】【宮】【聖】*

望觀自見隨意。若聽法若供養給侍諸佛世尊。於餘威儀隨意自在。菩薩如是觀如來色身已憶念佛功德。或觀戒。或觀定。或觀慧。或觀解脫。或觀解脫知見。或觀力無所畏。或觀佛不共法。或觀菩薩本行。或觀成就佛地。普憶念如來成就功德已。憶念如來業。何等相貌云[1]何造業。身造耶。口造耶。意造耶。威儀造耶。可見耶。不可見耶。可說耶。不可說耶。何國造耶。幾種身造耶。如是種種憶念勝業。成就不可思議諸善根已。觀如來法。諸佛世尊以法身故名爲如來。不以色身。彼菩薩不見色是如來。不見相是如來。不見種性是如來。不見陰界諸入是如來。不見威儀是如來。不見過去未來現在世是如來。不見因是如來。不見緣是如來。不見所以是如來。不見和合是如來。不見有是如來。不見無是如來。不見成就是如來。不見敗壞是如來。不見彼有如來。不見此有如來。不見如來在何所。不見如來。不恃如來。不分別如來。不得如來。喩如虛空無有陰界入名。非不利益衆生。諸佛世尊。無有陰界入名。亦非不利益衆生。善男子。是爲菩薩不離如如來所許念佛。善男子。云何菩薩不離如如來所許念法者。若菩薩念法。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。三脫門。四聖諦。甚深十二因緣。六波羅蜜。菩薩所應學藏。不退轉輪淨三[2]境。是爲菩薩所應念法。云何應念。念捨念欲。離念滅念。無來無去念。無[3]樔窟念。無自性念。出世間念。解達念。盡念無生念。無取念。無漏念。無爲念。涅槃無自性。作如是念。於[4]諸法中[5]猶有法想。所以者何。以有想故則有動念。有動念故則住顚倒。住顚倒者無有念法。若離念法非法二想。知一切法是無生已。斷法想故得無生忍。得無所得無所有故。善男子。是爲不離如如來所許念法

善男子。云何菩薩不離如如來所許念僧者。僧謂四雙八輩。僧中或是阿羅漢[6]向。阿羅漢果。或是阿那含向。阿那含果。或是斯陀含向。斯陀含果。或是須陀洹向。須陀洹果。是爲聲聞僧。復次有僧。所謂不退轉菩薩得決定忍。上聖正位已離諸相恃著戲論。次得如來功德無閒。彼菩薩念如是等大菩薩衆。應供養讚歎。合掌給侍右遶禮敬。是良祐福田。是第一僧入聖衆數。是僧所應作事皆已成辦。是菩薩念僧。親近菩薩僧。不親近聲聞僧。彼菩薩雖憶念僧。不取僧數不取有數。知僧是無爲。憶念無行無變異無生無滅。作如是憶念。不生心行境界。善男子。是爲菩薩不離如如來所許念僧

善男子。云何菩薩不離如如來所許念捨者。所謂捨財捨法。復次有捨身及命。捨一切邪道。復次有捨不取一切法。所以者何。有取者則無捨。若不取者。名爲究竟捨。究竟捨中則無有求。無求者則不望報。不望報故謂爲眞實捨者。若菩薩行如是堅固捨。隨捨發願。若捨時及發願時。不見菩提及佛法而專念捨。念過去諸菩薩行道時。云何行捨。我今云何行捨。將無不及爲智者所識耶。即能一切捨。捨已分別所捨。誰是捨者捨何等物誰作憶念。如是分別已都無所得。不見捨者所施物及所憶念。是爲菩薩不離如如來所許念捨。善男子。云何菩薩。不離如如來所許念戒者。若菩薩持戒至解脫處威儀行成就。乃至微戒畏如金剛。極修淨命善護持戒。菩薩自念戒攝身口。是無作相而謹愼奉行。修勝正命於薩婆若心終不廢捨。純至不動亦終不捨大慈大悲。攝取教誨破戒衆生。寧捨身命不求餘乘。是名爲戒。菩薩念勝戒。不瑕缺戒。不荒穢戒。不求戒。不染戒。無濁戒。智者所歎戒。菩薩念如是等戒。不恃持戒。不毀破戒。不稱己德不譏彼過。終不捨戒亦不依戒亦不住戒。雖捨一切諸所恃著而行色行。是爲菩薩不離如如來所許念戒

善男子。云何菩薩不離如如來所許念天者。若菩薩念天。所謂念欲界天。或色界。或無色界天。念欲界天持戒果報故。受適意色聲香味觸。以天五欲遊戲娛樂。天衣飲食自恣滿足。一向受愛喜適意樂。菩薩作是念。此一切興盛皆當衰滅。是諸天等亦當無常變異。由放逸故不造善根。先有善業今悉當盡。此諸天等雖生天上。猶未脫地獄畜生餓鬼之分。菩薩作是念已。不*悕望生欲界天處。唯除兜率天宮。兜率宮中有一生補處菩薩。於一切菩薩行以到彼岸。一切諸地。一切神通。一切諸定。一切陀羅尼。一切辯才。一切菩薩事。於一切方便等以度彼岸。但憶念如是功德。於此天中心生欣仰。若欲生天者當願生如是天

[1]〔何〕－宮　[2]境＝場聖　[3]樔＝巢元明宮*　[4]〔諸〕－三宮聖　[5]猶＝獨宮　[6]（或）＋向宮

中。菩薩發心言。我何時當得如是天身。菩薩復念色界諸天。此諸天等。由諸禪四無量心果報故生彼天處 已過欲界欲患一心處定。以喜爲食一向知受第一樂報。菩薩作如是念。彼色界諸天。受少味故用爲歡喜。無常有常想。苦有樂想。無我有我想。無涅槃有涅槃想。此色界諸天。亦有無常變。異未脫地獄餓鬼畜生之分。是菩薩不願生色界諸天處。唯除淨居天卽彼入涅槃不還此間者。菩薩作是念。此是淸淨諸天。已脫五道流轉生死。是菩薩以如是故。生敬重之心。亦不願樂求生彼處。菩薩復念無色界諸天。受無色定果報。已過欲界色界心處。❶定寂靜。菩薩作是念。此無色界諸天。❷離見佛聞法及供養僧此諸天等。不知求出無色界法。假令久住會當變滅。未脫地獄餓鬼畜生之分。是故於彼天處亦不願生。但作是念。我當作天中天如來應供正遍知。是菩薩雖念諸天。不依欲界色界無色界天處。而於三界衆生起大悲心。是爲菩薩不離如如來所許念天

善男子。云何菩薩。行諸法平等如涅槃者。若菩薩知入諸法平等如涅槃。見一切衆生性同涅槃。知已入涅槃者。無陰界諸入。如是菩薩見衆生性同涅槃。過諸陰界入見如影如夢。無有生死而現生死。凡夫衆生所因結使造煩惱業。造煩惱業已受無量苦報。菩薩以般若波羅蜜力故。善觀結使斷令不生。亦不因彼作業而受苦報。得至涅槃平等之處。名之無爲。過一切算數智道。不捨本願故。遊戲大慈。已到慧方便彼岸。已入佛神通力。已能善知分別諸想。自已得度度未度者。自已得安安未安者。自已得涅槃使未得者得。於涅槃生死無有二想。是爲菩薩行諸法平等如涅槃

善男子。云何菩薩善分別行相者。若菩薩勸精進求勝善法。於甚深法門心入籌量。淸淨通利分布慧明。得大智明門。以此大智明門力故。知一切衆生心行所趣。總說一一衆生。有八萬四千諸行皆能了知。所謂貪欲行二萬一千。瞋恚行二萬一千。愚癡行二萬一千。等分行二萬一千。是爲八萬四千諸行。一一衆生皆有是行。若廣說者則有無量行。一一行相門中。知有八萬四千諸根。一一根門中。知有八萬四千種差別解。盡知諸行諸根諸解差別相。知所應修習相。云何知差別相。知此諸行諸根諸解。是貪欲相。是瞋恚相。是愚癡相。是等分相。是減相。是增相。是住相。是達相。是名知差別相。云何知所應修習相。知諸行諸根諸解無常相。苦相。無我相。空相。寂滅相。離相。如實相。涅槃相。相自空相。相自離相。若能知如是等諸行諸根諸解。如如來成就諸行無障礙智。知一切衆生諸行諸根諸解差別相。菩薩亦次如來智知。而不捨菩薩所行。教化衆生無有疲*惓。是名善分別行相

善男子。云何菩薩持諸佛法寶藏者。善男子。如來藏無盡亦無量。至一切處。悅可一切衆生。如衆生諸行諸根諸解。無量阿僧祇。不可思議。不可稱不可量。諸佛法寶藏。無量阿僧祇。不可思議。不可稱不可量。亦復如是。佛法寶藏文字。假令一切衆生如阿難等。一劫乃至百劫。不能受持讀誦。能令通利。❸除義。所以者何。如來一切法寶藏唯有一義。所謂離欲義。寂滅義。涅槃義。若菩薩聞如來法寶藏已。隨❹力所受。受持讀誦通利。善順正觀如所受行。菩薩入法藏門。堅持思惟。不依一切相行。則得陀羅尼門三昧門。得陀羅尼門三昧門已。能持一如來法寶藏文字及義。若二若三若四若五。若十二十三十四十五十。若百若千若百千。乃至無量無邊阿僧祇。不可思議不可稱不可量。無有量過諸量。於一切諸佛法寶藏心不散亂。受持讀誦通利文字及義。廣爲人說。依義不依文。淨意成就所聞❺說法。乃至一句文義不失。能淨辯門。善能巧說悅可衆心。爲諸佛所歎。亦能降伏諸魔外道。及供養三寶。乃至不見一法異於法性。不壞本際。不動於如。如來所覺了❻性法。以知一切法性如如來所覺故。乃至不見一法不入佛法者。所以者何。如來知一切法性如幻無成就故。知一切法性如野馬無所取故。知一切法性如鏡中像不❼彼此故。知一切法性如夢不眞實故。知一切法性如響從緣起故。知一切法性❽空虛無實故。知一切法性無相無分別故。知一切法性無願無發動故。如來如實知一切法性如是相。菩薩如是知一切法性無❾生。能持諸佛法寶藏。乃至一切非念非不念。是爲菩薩持諸佛法寶

❶定寂靜＝寂定㊂　❷離＝雜㊂　❸除＝餘【宮】　❹力＋(能)【宮】　❺說＝話【宮】　❻性法＝法性㊂【宮】　❼彼此＝至彼㊂【宮】　❽空虛＝虛空㊂【宮】　❾生＝性【宮】

藏

善男子。云何菩薩分別衆生從始以來清淨而教化衆生者。若菩薩爲教化一切衆生故。修於大慈大悲時。作如是思惟。何等是衆生。作是念言。此諸衆生但假名字。顚倒虛假謂爲衆生。一切衆生本際淸淨。畢竟無生無起。但因虛妄愚癡故造種種業。造種種業已受無量憂悲苦惱。喩如有人夢中劫盜他物。爲王者所捉種種苦治。夢作賊人虛妄憶想受諸苦惱。作是念言。我何時當得脫此苦惱。是人夢中實無成就無所覺知。一切凡夫及一切諸法。皆亦如夢無有覺知。爲顚倒所覆。受無量妄想憂悲苦惱。亦復如是。菩薩作是念言。是諸衆生我應令如實覺知諸法。使脫妄想苦惱。於諸衆生中。亦不見衆生性。而不捨大悲教化衆生。 是爲菩薩分別衆生從始以來淸淨而教化衆生。善男子。云何菩薩善順發行成就佛法者。若菩薩聞甚深微妙。於諸世間最勝佛法。發大欲精進。我應成就此甚深微妙。於諸世間最勝佛法。如是善思惟分別。是何等法與何法相應。是何等法知何①法。菩薩作是念言。無有法與法相應者。無有法與法不相應者。無有法知法者。無有法不知法者。此諸法性鈍性無性故。是一切法從因緣生。無有定主。而能隨意莊嚴。有種種果報相。諸法無性故。布施是莊嚴。②寶藏大富相。布施得大富不離因故。布施不知大富。大富不能知施。持戒是莊嚴生天相。持戒得生天不離因故。多聞是莊嚴智慧相。多聞得智慧不離因故。思惟是莊嚴斷結相。思惟得斷結不離因故。思惟不能知斷結。斷結不能知思惟。菩薩如是憶念諸法無③生能莊嚴相。是故布施已迴向薩婆若。成就檀波羅蜜。行是菩薩檀波羅蜜。則能具足佛法。持戒迴向薩婆若。成就尸波羅蜜。行是菩薩尸波羅蜜。則能具足佛法。修羼提波羅蜜迴向薩婆若。成就羼提波羅蜜。行是菩薩羼提波羅蜜。則能具足佛法。發毘梨耶迴向薩婆若。成就毘梨耶波羅蜜。行是菩薩毘梨耶波羅蜜。則能具足佛法。入禪定迴向薩婆若。成就禪波羅蜜。行是菩薩禪波羅蜜。則能具足佛法。淨般若迴向薩婆若。成就般若波羅蜜。行是菩薩般若波羅蜜。則能具足佛法。菩薩如是善順行時。不見一法無因無緣而生者。亦不著因緣。自善順入一切法。如我無生無起。一切法無生無起。亦復如是。如我空一切法空。亦復如是。如我離一切法離亦復如是。知一切法入平等如性非作非不作。 是爲菩薩善順發行成就佛法

善男子。云何菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在者。若菩薩戒身眞淨。心定不動。得大智光明。已成就福德智慧資糧。已到諸波羅蜜彼岸。已成就四攝。 已修四梵行。 已修欲進念慧定。以善修四神足故得五神通。諸菩薩本業淨故。勤進不廢捨故。常不散亂行故。善伏結使故。離念聲聞辟支佛心故。受持方便故。攀緣上地諸法故。 無我無依行故。 是以菩薩不退諸通。是故諸菩薩。究竟知諸法無退。知諸法與法性等無有變異如虛空無變。是爲菩薩不退諸通。於諸佛法悉得自在

善男子。云何菩薩入甚深法門。諸聲聞辟支佛所不能入者。若菩薩入甚深因緣法。知逆順因緣法。善知出知離。知生知滅。知集知盡。善知衆生。以何因緣故。受垢離垢。捨④淨得淨。乃至不見一法有垢有淨。知一切法性相淸淨。亦不得淸淨法相。以我甚深故知一切法甚深。以我離故知一切法離。以我無二故知一切法無二。 以眼色二俱離故乃至意法亦離。則入第一義。以世諦故假名諸法。亦不執著眞諦世諦。是爲菩薩入甚深法門。諸聲聞辟支佛所不能入。善男子。云何菩薩於十二因緣善得勝智方便。離二邊諸見者。若菩薩知一切緣生法。屬⑤他所攝。屬因屬緣。屬和合。屬所由。⑥所謂諸法皆從境界緣生。各有所因各有所依。諸法各各⑦九相分別。譬如外諸藥草叢林及諸樹木等。皆無諸根。無記無知。依諸大故便得增長。各各無相分別。內⑧有諸法亦復如是。依造業增長一切諸法。無我人衆生壽命。亦無作者受者。諸法生時無能生者。滅時無能滅者。菩薩作是念言。是諸緣生法各無自性。無自性者他不能生。所因亦無性。所緣亦無性。無自性者則無他性。若法無自性他性者則無生。無能生未生。不可生已。生亦不生。若未生非未生。不生者則究竟無生無能生。是故一切諸法皆無生無起。但以名字故。假名從因緣生。而實無生。亦無斷無常。所以者何。若法有

①（等）十法[illegible]　②〔寶藏〕一[illegible]　③生＝主[illegible]　④淨＝垢[illegible]，〔淨〕一[illegible]　⑤他＋（他）[illegible]　⑥所謂＝此[illegible]，所[illegible]　⑦九＝無[illegible]，自無心無[illegible]　⑧有＝外[illegible]

生性者。則當有滅則是斷見。若無滅者卽有常見。離斷常見故。當知一切諸法皆無有生。是爲菩薩於十二因緣。善得勝智方便。離二邊諸見。善男子。云何菩薩爲如來印所印。如如不分別智方便者。若菩薩於甚深法。得現前知見力。離一切倚著。過諸戲論。得無終無始無生法忍。如來盡知諸菩薩所成就根已。以如來印印之。所謂受決定三菩提記。是如來印無錯無謬。無諸障礙無諍❶競不可沮壞。無能非者無能❷發印者得。如來印願行成就。智水所潔菩薩爲如是印所印。所謂究竟無生無起印。空印。無相印。無願印。離染印。寂滅印。涅槃印。菩薩智行成就。不壞如性。不壞法界。不離本際。於諸法中。不見上中下黑白等差別。菩薩亦見一切衆生。爲此印之所印。無憶想分別。不捨本大誓願。是爲菩薩爲如來印所印。如如不分別智方便

善男子。云何菩薩入法界性門。見一切法平等性。若菩薩見諸法界。無處不至。無來無去。無生無滅。無相無起。無戲無行。菩薩作如是思惟。此諸法等皆同法界。如法界是離欲界。離塵垢❸界故。是無生界不可作故。是無滅界無滅盡故。是無來界不入根門故。是無去界無所至故。是不可安界無形質故。是無*欃窟界無依止故。是眞實界三*境分斷故。此法界中無眼界。無色界。無眼識界。如法界。一切法界亦如是。是故名一切法入於法界。乃至無意界法界意識界。如法界。一切法亦如是。是故名一切法入於法界。是菩薩知一切法入於法界。知地界法界無二無別。水界火界風界法界亦無二無別。欲界法界亦平等無二無別。色界無色界有爲界無爲界法界。亦平等無二無別。如是知無心境界及覺。是爲菩薩入法界性門。見一切法平等性

善男子。云何菩薩淳至堅固。喩如金剛心住不動於此大乘者。若菩薩以直心行。成就淨淳至以不退。畢竟不❹滅。勤進以無礙。大慈以無惓。大悲以普至。方便得成就眞實觀慧。無礙等法皆悉成就。菩薩見一切衆生有垢有濁。凡愚龜❺獷拒逆不順。是故菩薩爲教化一切群生故不廢精進。見此生死有無量過患憂悲苦惱等。不退於來際莊嚴。亦解無量無邊阿僧祇諸佛法。爲成就難集難持難滿諸佛法故。種諸善根而能入如來無量法寶藏。衆生性無量故。法性無量故。虛空性無量故。爲受持一切如來法寶藏故。不捨精進。聞一切法空無相無願。無作無生無起。解了分別觀行身證。成就未具足佛法。終不中道證於實際。善入諸禪解脫三昧。亦不厭離欲界而現受生。已離陰界諸入。無形無色無行。而隨衆生性。隨意❻示現種種形色而爲說法。轉菩薩輪示大涅槃。亦不捨菩薩行。入如是不思議法門。知一切法無性相。不動不壞不散。於此大乘不退轉。如金剛寶珠能鑑餘寶。餘寶無能鑑此珠者。諸菩薩亦復如是。能以聲聞辟支佛乘。度無量無邊衆生。令入涅槃。而自不滅度。亦不退究竟大乘。是爲菩薩淳至堅固。猶如金剛心住不動於此大乘。善男子。云何菩薩自淨其界。如諸佛界者。若菩薩知一切法無界無❼非界。至一切處無至無不至。若菩薩見法❽發六情皆知是佛法。亦不見凡夫法佛法有異。作是念此一切法皆是佛法。佛法至一切處故。一切諸法及佛法但假名字。亦非是法亦非非法。是故我等不應取著。以自界淨故知諸佛界淨。此法與平等等。眼界是佛界。耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。菩薩如是至一切法平等界。是爲菩薩自淨其界如諸佛界

善男子。云何菩薩得陀羅尼終不失念者。若菩薩已得成就陀羅尼行。云何陀羅尼行。善男子。陀羅尼行有三十二。何等三十二。修於得法爲陀羅尼故。修於欲法。修於尊法。修於向法。修敬仰法。修於樂法。修求法無厭。修親近供養多聞智慧者。修於和❾上阿闍梨所。無憍慢心尊重給侍。修如❿來敎誨無所拒逆。修於說法人所生世尊想不求其知。修於受持正法開示解說。修所得法無所悋惜。修無悕望而行法施。修求智慧根栽。修如所聞法善順思惟。修⓫於諸法堅固受持。修於梵行無有休息。修樂遠離行阿練若行。修心常寂靜。修勤行諸念。修順行六和敬。修於諸長宿無⓬調慢行。修於一切衆生中生無礙心。修緣生法得。⓭修順忍。修三脫門正觀心無驚怖。修四聖種⓮順行不驚疑。修勤受持諸佛正法。修爲衆生行於大慈。修受持正法不惜身命。修大智行不生憍慢。修常敎化衆生而無厭惓。善男子。是爲三十二種修陀羅尼行。善

❶（無）＋競【三】　❷發印＝撥【三】【…】　❸〔界〕－【三】　❹滅＝減【…】【…】　❺獷＝獷【…】【…】　❻示＝亦【…】　❼非＝作【三】【…】【…】　❽發＝對【…】　❾上＝尙【…】
❿來＝法【三】【…】　⓫於諸＝所聞【三】　⓬調＝掉【三】　⓭修＝隨【三】　⓮順行＝行而【三】

薩修已得如是陀羅尼門。以得是陀羅尼門故。能總持一切諸佛所說。不忘不失陀羅尼者。所謂於如所聞法不忘不失。以念而念。以意分別。以進能覺。於諸文字入無邊❶崖。於諸言音隨類善解。言辭辯說無有滯礙。於不了義經善能進入。於了義經進入微覺。於世諦有分別智。於第一義諦知無言說。於諸諦有分別智。於四念處有不忘智。於四正勤等無壞智。於四神足有遊戲智。於諸根門有差別智。於諸力中得無勝智。於❷七覺分覺一切法如性智。於八聖道無退沒智。於定法中得善住心。於慧法中得遍至智。於明解脫得隨順智。於諸辯中得深入智。於諸神通得生起智。於諸波羅蜜得分別智。於四攝法得方便智。於❸講法處授不及智。於諸經義得無分別智。於諸文字得無盡智。於一切衆生得稱足智。隨所受解得說法智。於一切文字得所因辯智。於一切垢淨得如實覺智。於一切法得無障❹翳明智。是爲陀羅尼。得陀羅尼平等心者去離憎愛❺能堪受法雨。斷一切結使熱惱。順諸助道法。是爲陀羅尼菩薩。住此陀羅尼故常行無失。是爲菩薩得陀羅尼終不失念。善男子。云何菩薩得無障礙。如來加持辯者。若菩薩善淨淳至。善護戒❻衆。拔諸慢根。離彼我想諸佛世尊知如是菩薩是大法器令持正法。以佛神力及自善根力故。得捷辯。得疾辯。得無礙辯。得無滯辯。得巧說辯。得甚深辯。得衆音具足辯。得善莊嚴辯。得無滅辯。得無畏辯。得妙偈讚辯。得快說修多羅辯。得善說譬喩本緣辯。得無壞勝辯。得分別句無盡辯。得圓足辯。得威德無違辯。得說法不唐捐辯。得斷衆疑辯。得利應辯。得分別文字不錯謬辯。得悅可衆辯。得問答方便辯。得以法降伏一切外道辯。已成就如是等二十四辯。此諸辯修行二十四種因故。能得成就。何等二十四。善男子。若菩薩不違逆師長教故。能得捷辯。不諂曲故能得疾辯。捨離煩惱故得無礙辯。無我行故得無滯辯。離兩舌故得巧說辯。入因緣法無際故得甚深辯。行種種施故得衆音具足辯。嚴飾如來塔廟故得善莊嚴辯。不捨菩提心故得無滅辯。善護❼誠衆故得無畏辯。施種種幢幡華蓋寶鈴故。得妙偈讚辯。恭敬供養給侍諸尊及師長故。得快說修多羅辯。昔❽殖修習無量善根故。得善說譬喩本緣辯。不輕賤惡趣衆生故。得無壞勝辯。施無量寶藏故。得分別句無盡辯。眞實言說無僞❾獷故。得圓足辯。講說法時無諍競故。得威❿儀無違辯。以德淳淨順法律行故。得說法不唐捐辯。不悋於法不恃己德故。得斷衆疑辯。求法之時不感逼他生恭敬心故。得利應辯。常省己過不譏彼缺故。得分別文字不錯謬辯。等潤衆生不望報故。得悅可衆辯。受持大乘不求小乘故。得問答方便辯。不著我見入平等性故。得以法降伏一切外道辯。是名二十四種成就諸辯因。善能隨彼衆生所應受解說法無有錯謬。所受法者亦不退失。是爲菩薩得無障礙如來加持辯

善男子。云何菩薩得自在示現受生死者。若菩薩成就十二法。得自在示現受生死。何等十二。親近眞善知識故。消除我見故。成就戒身故。善知入出定故。並修智慧方便故。善知深入諸通遊戲故。如實⓫親知諸法無生無起故。淨本願種故。常不捨大慈大悲故。知一切法如幻化故。知一切法如夢想故。一切諸佛加威神故。是爲菩薩成就十二法。無生現生無起現起。而現一切生死。於一切諸佛大會示現其身。在在佛國皆現受生。而常不動於眞法身。是爲菩薩得自在示現受生死也。善男子。云何菩薩破諸怨敵去離四魔者。若菩薩翹勤修習。觀五陰如幻。得離陰魔。觀諸法性淨故。得離煩惱魔。觀一切法從緣生性不成就故。得離死魔。觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故。得離天魔。菩薩如是觀故得離四魔。發趣菩提終不懈息。所有障菩提魔業。菩薩皆能遠離。何謂魔業。所謂心向小乘是爲魔業。不護菩提心是爲魔業。於衆生生異想是爲魔業。行施望報是爲魔業。爲受生故持戒是爲魔業。有色想行忍是爲魔業。爲世事精進是爲魔業。於禪生著味想是爲魔業。於慧生戲論是爲魔業。厭*惓生死是爲魔業。⓬作諸善根而不迴向是爲魔業。厭惡煩惱是爲魔業。犯罪覆藏是爲魔業。憎嫉菩薩是爲魔業。誹謗正法是爲魔業。不受正法是爲魔業。不知報恩是爲魔業。不進求諸波羅蜜是爲魔業。不敬順法是爲魔業。悋惜於法是爲魔業。爲利養說法是爲魔業。不知方便而化衆生是爲魔業。捨四攝法是爲魔

❶崖＝涯（元）（明）　❷七＝上（宮）　❸講＝讚（三）（宮）　❹翳＝瞖（宮）　❺〔能〕－（三）　❻衆＝聚（三）　❼誠衆＝戒聚（三）　❽殖＝種（三）（宮）　❾獷＝[illegible]（宋）（宮）　❿儀＝德（三）（宮）　⓫親＝[illegible]（三）（宮）　⓬作＝修（三）

業。輕毀禁者是爲魔業。嫉持戒者是爲魔業。捨學二乘行是爲魔業。悕望正位是爲魔業。捨離大慈而觀無生是爲魔業。欲證無爲法是爲魔業。厭離有爲功德是爲魔業。不愍衆生是爲魔業。不謙下尊長是爲魔業。習行兩舌是爲魔業。諛諂多姦是爲魔業。顯己淨行是爲魔業。作惡不恥是爲魔業。不流布法是爲魔業。以少[1]德爲足是爲魔業。不遮結使是爲魔業。不捨心垢是爲魔業。忍沙門垢是爲魔業。善男子。若親近行一切不善法。遠離一切善法盡是魔業。善男子。是謂諸魔業。行是業者障菩提道。彼諸菩薩已過捨離能正受行故。云何爲正受行。若菩薩成就四法能正受行。何等爲四。一者於諸波羅蜜法無懈退行。二者不捨欲進及不放逸。三者正住方便大慈法中。四者入甚深無愛無*樔窟法門。善男子。菩薩成就此四法。正受行故能破諸怨敵。是爲菩薩能破諸怨去離四[2]敵

善男子。云何菩薩莊嚴功德資糧利益衆生者。若菩薩善根迴向向無等等。若有所種善根。若布施。若愛語。若利[3]益。若同事。盡以施與一切衆生。以淨戒衆故得自在力。用此自在力故。隨諸衆生所應[4]受樂而[5]度化之。以種功德無厭故得無盡寶手。用此無盡寶手能施衆生無量富樂。以求無邊智慧資糧故。得無礙陀羅尼辯。用此無礙陀羅尼辯能總持一切諸佛所說。能說妙法悅可衆心。以善調身心故。不退[6]於諸通。用此不退諸通力故。能過無量佛刹。以無數方便度多衆生。以常勤求法無疲*惓故。得一一毛孔出無量法門。用出無量法門力故。能常以法施利益衆生。以並修慧方便波羅蜜故得分身智。用此分身智力故。能於諸趣中在在現身。*度化群生。常以無相敬侍諸佛故。得無厭見聞。以此無厭見聞力故。其有衆生得見聞者。彼諸衆生乃至爲作大涅槃因。是爲菩薩莊嚴功德資糧利益衆生。善男子。云何菩薩世無佛時能作佛事化度衆生者。若菩薩已成就菩薩十力。已於菩薩四無畏中而得自在。已於菩薩十八不共法中不從他受。已修如來力無所畏不共法等。已得遊戲首楞嚴三昧。已於四辯。得智力自在。已於諸佛法得灌頂正位。於一切諸菩薩行得次佛神力。若有菩薩成就如是等法者。若諸佛土衆生應見佛身而受化者。然彼[7]土世無佛時卽於彼國而現入胎。現初生時。現出家時。現坐道場轉法輪時。現捨壽命[8]未入涅槃時。亦能示現大[9]涅槃。亦現法住時節久近。亦復不捨菩薩行法。亦不用所化以爲滿足。是爲菩薩世無佛時能作佛事化度群生。善男子。云何菩薩得海印三昧能知一切衆生心行者。若菩薩多聞如海。成就慧[10]衆常勤求法。菩薩爲聞法故。盡能施與珍寶庫藏。爲聞法故盡能施與僕從給使妻子眷屬。爲聞法故捨家飾好嚴身之具。爲聞法故謙下給事。爲聞法故捨國土榮位及己身命。菩薩以如是等無數方便。勤求法門而不恃所行。菩薩爲聞法故。去至一由旬乃至百由旬。爲聞一四句偈受持讀誦廣爲人說。不捨是精進。是菩薩自成就多聞。於一切衆生生大悲心。無[11]憂心。不望報心。乃至一衆生不生輕賤而爲說法。從一日乃至七日而無食想。乃至命終不捨說法。以說法善根迴向海印三昧。隨所聞法受持讀誦通利。善知義趣不依文字。眞實堅持終身不捨。菩薩發大欲精進。以此大欲精進力故。不久便得海印三昧。得此三昧已。卽得自然無量阿僧祇百千萬法門。得無量阿僧祇百千萬億修多羅。不從他聞自然能說一切諸佛所說悉能受持。能[12]了一切衆生心行。善男子。喩如閻浮提一切衆生身及餘外色。如是等色海中皆有印像。以是故名大海[13]印。菩薩亦復如是。得大海印三昧已。能分別見一切衆生心行。於一切法門皆得慧明。是爲菩薩得海印三昧。見一切衆生心行所趣

善男子。云何菩薩[14]得知諸塵界無礙者。若菩薩以眼空故知色亦空。以色離故知眼亦離。耳鼻舌身亦如是。意空故知法亦空。以法離故知意亦離。菩薩如實知空性離性。於內外法無有障礙。知諸結本性淨故則不起使。於一切法無所有著。以不見諸法著處著法著者。是爲菩薩[15]能得知諸塵界無礙

善男子。云何菩薩威儀行成就。離諸闇冥得勝光明。於諸法中得自然智。速得成就一切智行者。若菩薩發起所作修習正行。諸業盡是如來所許智者所讚。所謂身口意業。以行此業故。悅可諸佛及餘賢聖善知識等。所造諸業無能譏嫌。最勝無上無與等者無能毀

[1] (功)＋德【宮】 [2] 敵＝魔【宮】 [3] 益＝行【宋】【明】 [4] 受＝愛【宮】【聖】 [5] 度化＝化度【宮】* [6] 〔於〕－【宮】 [7] (佛)＋土【宮】【聖】，(國)【聖】 [8] 未＝來【宮】 [9] (般)＋涅【宮】 [10] 衆＝聚【宮】【聖】 [11] 憂＝愛【宮】【聖】 [12] 了＋(了)【聖】 [13] (然)＋印【宮】 [14] 〔得〕－【宮】 [15] 〔能得〕－【宮】

損。所作諸業終不悔退。所作諸業不[1]離愚癡。所作諸業皆能觀知。所作諸業終不動轉。所作諸業究竟吉祥。是菩薩知所作業非憍慢。所造慧所[2]作業非愚癡所造。如是所作善業[3]已。一切三昧諸陀羅尼門。悉現在前不從他聞。菩薩若見諸佛。若不見諸佛。終不退轉助菩提道諸善根。若遇適意善知識不適意善知識。不退菩提法。是菩薩過一切障礙地。離一切諸魔結使修三解脫。般若波羅蜜力故。疾得佛道自然道一切智道如來道。是為菩薩威儀行成就。離諸闇冥得勝光明。於諸法中得自然智。速得成就一切智行。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

已離[4]邊無礙　慧功德莊嚴
彼離諸著相　迴向無上道
捨我[5]慢憍慢　慧者莊嚴智
無障礙解脫　具足一切智
非色非種性　念佛非功德
[6]不憶念法身　是念佛所許
離欲性寂靜　非相非明闇
無心無意行　如是名念法
聖無為無愛　無諸煩惱染
以解脫得稱　名念僧無礙
已捨一切受　無陰界入行
解脫諸動念　名究竟念捨
不依無漏戒　不行身口意
不生過三有　名念無漏戒
如天淨無垢　兜率灌頂天
憶念自業報　當作天中天
持世尊正法　捨離諸煩惱
解脫法非法　是持世尊法
如佛得道相　受持法亦然
善思惟眞際　無法可攝持
如我性淨故　諸法性亦淨
知衆生如相　而教化衆生
不見衆生增　亦復不見減
說斷顚倒想　教化無量衆
說諸陰界入　不異於佛界
知如虛空性　則入於佛界
言語諸文字　猶如呼聲響
知非內非外　即得陀羅尼
受持讀誦利　進求說諸法
無我無法想　安住陀羅尼
持諸佛所說　善說悅衆心
不失諸禪定　是陀羅尼力
不持不誦文　不積集諸法
常說法無礙　如龍降大雨
無住無障礙　說無量契經
不生衆生想　慧者得是辯
以佛力說法　莊嚴自威儀
悅衆隨所樂　是辯佛所許
知法實性者　知與虛空等
無我人壽命　如是持佛法
衆生同涅槃　究竟不生滅
得是不動忍　是為不放逸
見諸陰如幻　諸界如法性
六入如空聚　得離於陰魔
知使如浮雲　究竟無和合
於法無妄想　則離煩惱魔
知衆生不生　無生則無死
諸法無去來　如是過死魔
無愛無動者　行道無道想
無我入行悲　則能降衆魔
知智識平等　不住為無為
知衆心如幻　心健無能壞
此彼無障礙　成就勝法船
[7]渡衆無衆想　是謂大船師
知空無有我　淨生死渴愛
將[8]導渡衆生　是謂大導師
善知進退相　隨法而依止
方便[9]示涅槃　佛說善*導師
知心心相續　二心不共俱
是名知心性　佛讚能護衆
知諸法性淨　如空水中月
知者離煩惱　是謂淨衆生
知一餘亦然　入諸法如夢
虛[10]空不可[11]取　得道無染污

說此分別諸法門時。七十二那由他衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。時大寶莊嚴堂。六種震動大光普照。諸天於虛空中作百千種伎樂。雨種種天華。說如是言。此諸衆生為如來印所印已入如來法中。聞此法門心得信解。受持通利能為他說如法修行。白佛言。世尊。我等一切向此佛土。深心供養恭敬禮拜。以如來應供正遍知出世故。聞說此方便法門。及見此土菩薩。爾時虛空藏菩薩聞佛解說已。心淨歡喜。

[1]離＝癡(宮)　[2]作＝造(聖)　[3]〔已〕－(宮)　[4]邊＝過(宮)(聖)　[5]慢憍＝憍慢(宋)(元)(明)(宮)　[6]不＝常(宮)　[7]渡＝度(明)*　[8]導＝道(明)*　[9]示＝不(聖)　[10]空＝實(明)　[11]取＝聚(明)

心淨歡喜已。以無價寶網供養於佛。寶網中放大光明。照十方諸佛國土。供養已白佛言。世尊。未曾有也。如來無礙智如是甚深難解。如來應供正遍知。如所聞法門。佛以無礙智如實解說。一切大衆皆得歡喜

大方等大集經卷[1]第十五

大方等大集經卷[2]第十六

北涼天竺三藏曇無讖*譯

虛空藏菩薩[3]品[4]第八之三

爾時衆中有一菩薩。名曰速辯。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛白佛言。世尊。此虛空藏菩薩。何因緣故名虛空藏。佛告速辯菩薩。善男子。譬如大富長者多諸民衆。無量庫藏財寶充滿。能行布施心無慳悋。若行施時。貧窮往者隨意所須。開大寶藏悉能給與。彼諸衆生皆得適意。長者施已心喜無悔。善男子。虛空藏菩薩亦復如是。常行功德成就方便力迴向故。戒身善清淨故。得成就神足力故。純至究竟善清淨故。所願增益成就故。知一切法如幻化故。得如來神足力故。於虛空中隨衆生所須。若法施若財施。悉能施與皆令歡喜。以是故善男子。是[5]賢士以此方便智故名虛空藏。復次善男子。過去無量阿僧祇劫。復過無量阿僧祇劫。不可思議不可稱不可量不可算數。爾時有佛出世。號普光明王如來·應供·正遍知·明行足·善逝·世間解·無上士·調御丈夫·天人師·佛·世尊。世界名[6]曰大雲清淨。劫名虛空淨。是大雲清淨世界。豐足熾盛安隱快樂多諸天人。地平如掌無諸沙礫荊棘。寶繩界道。雜寶莊嚴[7]軟如天衣。閻浮檀金華遍布其地。衆寶間錯。世界衆生無上中下。人天同等[8]如兜率天。彼世界無有村營城邑聚落。是諸天人各有寶樓臺觀。人宮在地天處虛空。以此爲異。是普光明王如來壽命十六中劫。純以菩薩爲僧有六十那由他。皆得神通遊戲。於菩薩行悉得自在。爾時[9]於三千大千世界處中有一四天下。名曰日明。如來於中成阿耨多羅三藐三菩提。於三千大千世界而作佛事。彼日明四天下中。有轉輪聖王名功德莊嚴。於四天下而得自在七寶成就。是大聖王。於四天下中起七寶臺。東西八由旬南北四由旬。周匝有五百園觀。是功德莊嚴聖王。有三十三萬六千宮人婇女。端正[10]殊妙如天[11]玉女。有四萬童子端正勇健。各與半那羅延力等。爾時功德莊嚴王與童子婇女及諸眷屬俱。出詣大樂莊嚴園遊觀。作樂歌舞以自娛樂。爾時衆中有二大夫人。一名德威。二名德光。離本坐處詣一樹下。思惟諸行無常。當[12]作是思惟時。各有一子化生[13]抱上。端正殊妙成就第一微妙之色。相好嚴身觀者無厭。身放大光普照園觀。於上空中諸天唱言。此二童子。一名師子。二名師子進。從是[14]以來常名師子師子進。爾時二子[15]適生不久說諸妙偈。讚功德莊嚴王言

昔造善惡不敗[16]忘　供養諸佛亦不失
純至不捨菩提心　堅持所聞不忘智
調伏自守不失戒　忍辱[17]軟和善防護
能報恩者造善業　能勤精進不失道
善能專心定諸根　心能分別思惟慧
以智能造不濁業　以此淨法證菩提
不爲煩惱所染著　善能分別諸義趣
是故能捨受胎形　化生清淨蓮華中
我等從上醫王佛　聞此普光明如來
智慧無等叵思議　故來至此爲法故
願共父王到佛所　禮拜供養大法王
諸佛世尊甚難值　亦如優曇波羅華
王聞是語甚適意　時會大衆皆歡喜
百千萬種導從王　俱共發進向佛所
到已瓔珞及雜華　塗香伎樂諸供具
供養圍遶七匝已　合掌敬禮在前立
爾時師子師子進　頂禮兩足天人尊
以口鳴足而讚歎　言辭妙巧順法義
世尊是舍依止護　爲世盲冥開大明
體衆心行到彼岸　隨所信樂能悅可
令此大王恃王位　貪著色聲香味法
是故不來至佛所　失供養佛不聞法
快哉世尊生大悲　願說無上菩提法
令此大王發道心　堅固不退於佛智
佛踊八十多羅樹　處在虛空告王言
人王汝今至心聽　聞已如法而奉行
五欲無常喻如夢　命喻草[18]木如霜露
王及國邑如幻化　是故智者不足貪
習行欲者無厭足　習欲[19]渴愛更增心

[1]第十五＝第十三㊂㊐，第十四，＋（光明皇后願文）㊎　[2]第十六＝第十四㊂㊐　[3]（所問）＋品㊔　[4]第八＝第六㊅㊐，〔第八〕－㊐　[5]賢士以＝大士證㊂　[6]〔曰〕－㊂　[7]軟＝濡㊅㊐　[8]如＋（是）㊐　[9]〔於〕－㊂　[10]殊＝妹㊂　[11]玉＝王㊐　[12]〔作是〕－㊂　[13]抱＝膝㊂　[14]以＝已㊂㊓　[15]適＝還㊐　[16]忘＝亡㊂㊐　[17]軟＝柔㊂㊐　[18]木＝火㊂　[19]渴愛更增＝更增渴愛㊂

習猶未足而命終　唯得聖智者乃足
汝當善順觀己身　諸陰如幻不堅固
四大其猶如毒蛇　六情無實如空聚
妻子珍寶及王位　臨命終時無隨者
唯戒及施不放逸　今世後世為[1]伴侶
觀我神足力無畏　以諸相好莊嚴身
辭應弟子徒衆等　是故王宜發[2]道心
大王卽時聞法已　妻子眷屬皆歡喜
七十六千億衆俱　皆發無上菩提心
皆言我已發道心　誓度一切諸衆生
我等[3]涉行為衆生　成正覺已度脫之

爾時功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈。及見神變已。復增益堅固菩提之心。頂禮佛足而白佛言。唯願世尊。及菩薩弟子大衆。受我八萬四千歲請願。以衣服飲食臥具醫藥。給侍所須

爾時世尊及諸大衆。為憐愍王故卽便受請。於是功德莊嚴王。知佛受其請已。歡喜踊躍頂禮佛足。遶已便去。時王子師子師子進。及二萬王子捨世[4]王位。於佛法中剃除鬚髮出家修道。勤行精進樂求善法。師子及師子進出家未久。得五神通堅固不退。彼佛知此二人得神通已。加其威神。常為衆生演說妙法。彼二比丘。卽於彼三千大千世界。從國至國。從四天下至四天下。施作佛事而為說法。彼二比丘。以如是因緣。化度無量阿僧祇衆生。令堅固不退於無上大乘。爾時功德莊嚴王於八萬四千歲中。以諸樂具供養世尊及大衆已。與一切群臣前後侍從。為聽法故往至佛所。而作是念。我諸子等剃除鬚髮出家修道。寧常受供養自不行施。亦未見得過人之法。寧可還家捨財布施修諸功德。如我所種[5]善根耶。爾時普光明王如來卽知功德莊嚴王[6]心。告師子進菩薩言。善男子。現汝自在功德神力。[7]大菩薩變現使此大衆普得見聞。迴彼邪心使得正見。為降伏諸魔外道故。爾時師子進菩薩卽時入定已。現如是等相。使三千大千世界六[8]變振動。於上虛空中雨種種妙物。所謂諸華香。末香塗香。繒蓋幢幡。作種種天樂。美饍飲食。瓔珞衣服。種種珍寶。皆從空中繽紛而下。雨如此寶。滿足三千大千世界。衆生得未曾有皆大喜悅。爾時從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍。唱如是言。此大菩薩。可名虛空藏。所以[9]然者。以從虛空中能雨無量珍寶充足一[10]切。爾時世尊卽印可其言名虛空藏。於是功德莊嚴王見師子進。作如是無量神變。心淨踊悅得未曾有。捨憍慢心合掌向佛作如是言。希有世尊。菩薩功德智慧乃能如是。自然而雨無量珍寶。充足一切終無窮盡。世尊。在家者施所益無幾。夫出家者。以神通力施無[11]崖際。在家者施不稱彼意。雖施猶悋以為苦惱。出家者施能[12]適彼意。亦不悋惜不生苦惱。爾時功德莊嚴王卽捨王位與子吉意。以眞信心剃除鬚髮。於佛法中出家修道。[13]出家已。為增長善法故常勤精進。出家未久修得四禪四無量心及五神通。時吉意王以法治化國無怨者。精進不廢供養世尊。佛復告速辯菩薩。善男子。爾時功德莊嚴王者豈異人乎。莫造斯觀。卽拘留孫如來[14]是。爾時師子菩薩者則我身是。爾時師子進菩薩者。卽虛空藏菩薩*是。善男子。虛空藏菩薩當[15]乎爾時。初於空中雨無量珍寶。以是因緣常名虛空藏。善男子。爾時王子吉意者。今彌勒菩薩*是。爾時二萬王子於彼佛法中出家者。今與虛空藏菩薩來此衆中聽法者是。於彼佛法中先出家者。彼王內外眷屬及王子所化衆生。今現在十方行菩薩道。是故速辯菩薩。應常淨戒[16]衆增長本願。以淨戒*衆增長本願故。隨欲所作皆能成辦。爾時衆中有諸菩薩。渴仰欲見虛空藏神變之力。虛空藏相貌云何

爾時世尊知衆心所念。卽告虛空藏菩薩言。善男子。現汝神變虛空藏相。爾時虛空藏菩薩卽入稱一切衆生意三昧。入已以此三昧力故。於此三千[17]大千世界。妙寶莊嚴堂上虛空中。雨種種妙物。隨衆生所欲盡給足之。所謂須華雨華。須鬘須香。須末香須塗香。須繒蓋幢幡。須種種音樂。須嚴身之具瓔珞衣服。須餚饍[18]飲食。須車乘翼從。須金銀琉璃[19]頗梨車𤦲馬瑙眞珠珊瑚。雨如是等種種珍寶隨意與之。有須法欲法樂法之者。於虛空中隨所樂聞。出衆法音悅可耳根。所謂[20]契經。音合偈經。受記經。偈經。結[21]可經。因緣經。雙句經。本生經。勝處經。方等經。未曾有經。大敎勅法。須如是等經者。盡出應之。[22]須譬喻者。須那羅等變音者。須[23]巧言語音者。須種種雜音者。須甚深音者。須方便淺音者。須

[1]伴＝謀【宮】　[2]道＝是【宮】　[3]涉＝妙【元】【明】　[4]王＝榮【三】　[5]（諸）＋善【三】　[6]心＋（所念）【三】　[7]〔大〕－【三】　[8]變振＝種震【三】【宮】　[9]然者＝者何【三】
[10]切＋（故）【三】　[11]崖＝涯【三】　[12]適＝稱【三】【宮】　[13]（王）＋出【三】【宮】　[14]是＋（也）【三】【宮】*　[15]乎＝于【宋】【元】【宮】，於【明】　[16]衆＝業【三】*　[17]〔大〕－【宮】　[18]飲＝飯【宋】【宮】　[19]頗梨＝玻瓈【三】　[20]（契經…勅法）三十七字＝（修多羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毘佛略阿浮陀達磨優波提舍）三十九字【三】，就中月＝曰【宮】　[21]可＝句【宮】【聖】　[22]〔須譬喻者〕－【三】　[23]巧＝功【宮】

如是等音者。盡出應之。須聲聞乘度者。出四諦法音應之。須緣覺乘度[1]者。出甚深十二因緣法音應之。須大乘度者。出六波羅蜜不退轉法音應之。又於空中出諸妙偈曰

說諸法性　如虛空等　今說其門
衆咸諦聽　如空無高　亦無有下
以無高下　亦無體性　如空無生
亦無有滅　以無生滅　性不敗壞
如空無增　亦無有減　以無增減
同諸法相　如空無明　亦無有闇
以無明闇　心性亦爾　如日照空
亦無有喜　不照不變　智者學爾
如雨鉾箭　不傷於空　[2]行者修空
亦不可傷　如空水潤　無有喜悅
智者稱利　亦無喜悅　如空毀譽
無有分別　智者毀譽　亦復如是
如動大地　空終不動　智者無依
不動法性　如[3]乾大炭　不燒虛空
[4]知煩惱者　不爲所燒　如空常住
無有敗壞　諸法亦爾　常住法界
喻如虛空　受一切色　法界亦爾
受一切法　如空非色　相不可見
心性如是　同空無相　虛空假名
無有形貌　心意識然　亦假名說
如空無邊　終不可取　大人智然
與虛空等　如鳥行空　無有足跡
行菩提然　行不可見　身滅過去
如虛空等　現在諸陰　同虛空相
四大亦然　同如虛空　如三災後
無諸異相　一切衆生　不能滿[5]空
凡夫如是　五欲無滿　若有聖智
知一切法　彼足無求　離[6]婬貪著
如空廣大　無有邊[7]崖　佛法亦爾
無有邊際　知諸法性　是佛法者
彼不依物　亦不捨物　知物非物
住於實際　於物非物　無有二相
以聲明空　空性非聲　無有音聲
是名爲空　佛雖說空　終已無說
空性叵說　是故名空　如幻化夢
野馬影響　諸佛說法　皆悉如是
爲導衆生　說如是喻　眞淨之義
更無譬喻　諸法無相　以相[8]如說
相及無相　法性俱無　空相爲相
空亦無相　證此相者　是爲菩薩
無滯無礙　無戲無動　無始無終
是爲菩薩　不離衆生　非衆生數
如來生性　是爲菩薩　喻如幻師
殺衆幻人　實無死者　所度亦爾
幻與衆生　泥洹佛法　知同一性
無性無相　此大士得　無[9]漏空藏
充足一切　不可窮盡　昔[10]殖衆德
故獲斯藏　不有貯聚　乃能如是
能知諸法　因緣生者　其藏無盡
不可思議　救世大仙　說四無盡
空及道心　衆生佛行　若財是[11]寶
則可貯聚　[12]非實無實　是以無盡
究竟空法　已盡無盡　無盡不盡
是謂無盡　知此門者　近於菩提
住此門故　速成菩提

以虛空藏菩薩神力故。於上空中雨如是等妙法及財。令三千大千世界一切衆生。得無量不可思議快樂所願具足。有患苦衆生蒙藥[13]除愈。孤窮衆生得無量珍寶。繫閉衆生得開悟解脫。諸根不具者悉得具足。應被刑戮者。空中雨諸化人而代受之。親愛久別悉得歡會。被憂[14]煎衆生悉得無憂。墮三[15]塗衆生。蒙光觸身除一切[16]苦身心快樂。爾時此三千大千世界中衆生各各飲食遊戲。五欲具足共相娛樂。或有行施作諸功德。一切衆生成就如是等樂。各作是言。乃有此大士能施世樂。此虛空藏菩薩出世故。能施世間甘露。乃能常勤爲與一切衆生樂無疲惓也。虛空藏菩薩現如是等神變。悅可一切衆生性。示現菩薩神力。以財施法施攝衆生故。令無量阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。令無量菩薩得無生法忍。復令無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩發勤精進故。得成就諸三昧門陀羅尼門。得遊戲神通門。爾時生疑菩薩作是念。此不可思議未曾有也。虛空藏菩薩但於娑婆世界。示現種種神足也。亦於他方世界現種種神足[17]也。爾時虛空藏菩薩知生疑菩薩心所念。卽放身光。以此光明力故普照十方無量無邊諸佛世界。爾時生疑菩薩及餘菩薩。皆見虛空藏以神變力。於十方無量無邊不可思議諸佛世界。應化衆生亦如此娑婆世界等無有異。一切聲聞辟支佛所不能爲。生疑菩薩見如是神變已。疑網卽

[1] (之)+者【聖】　[2] 行＝智【聖】　[3] 乾大炭＝干火災【三】【宮】，乾火炭【聖】　[4] 知＝智【明】　[5] 空＝足【三】　[6] 綖＝望【宮】　[7] 崖＝涯【元】【明】　[8] 如＝而【三】【宮】　[9] 漏＝盡【三】，泥【聖】　[10] 殖＝植【三】【宮】*　[11] 實＝寶【三】　[12] 非實無實＝非實無窮【三】【宮】，非實無寶【聖】　[13] 除＝陰【宮】　[14] 煎＝煎【三】【宮】【聖】　[15] 塗＝途【宮】　[16] 苦＋(惱)【三】【宮】【聖】　[17] 也＝耶【三】

除。合掌禮虛空藏菩薩而作是言。希有大士。乃能安此無盡之藏在虛空中。普雨充足無量世界。[1]而猶不盡。大士有安此藏在於空中其已久如。虛空藏言、善男子。自我發阿耨多羅三藐三菩提心已來。常有此藏在於空中。生疑菩薩又問。大士。發阿耨多羅三藐三菩提心已來幾時。虛空藏答言。世尊當知。汝可問之。生疑菩薩卽白佛言。世尊。虛空藏菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已來爲經幾時。唯願說之除我等疑。佛告生疑菩薩言。善男子。此事久遠甚深難知。若當說之令諸天人皆生疑惑不信佛語。以不信故得無量罪。生疑菩薩復白佛言。世尊。唯願說之。若有久*殖善根者必當信受。佛告生疑。[2]菩薩。善男子。汝已慇懃欲聞。豈得不說。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。爲堅固善根久*殖德本者生喜悅故。善男子。喩如一恒河沙數等諸恒河沙。以此諸恒河沙一沙爲一佛土。末爾所佛土盡爲微塵聚著一處。有一長壽之人於此塵聚中。百劫乃取一塵盡此塵數。欲知虛空藏菩薩發心[3]已來劫數。復過於此。非算數所知。善男子。當以此比知虛空藏發心久近。善男子。乃往過去過恒河沙數等諸恒河沙。以此諸恒河沙一沙爲一佛土。末爾所佛土盡爲微塵。復過是數百千萬劫。爾時有佛。號曰淨一切願威德勝王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼[4]世界名曰現無量諸佛剎土。劫名衆寶莊嚴。彼*世界。何故名曰現無量諸佛剎土。善男子。以彼剎土眞淨故。能現十方諸佛剎土。喩如無翳淨月現於淸水。善男子。以是因緣故。十方無量阿僧祇諸佛剎土。及彼諸佛幷師子座。衆生所作皆現彼國。是故彼世界名爲現無量剎土。彼世界與百億三千大千世界等。廣博嚴淨豐樂安隱天人熾盛。地平如掌無有丘陵[5]堆[6]阜穢惡不淨。多諸珍寶。間錯而成端嚴可樂。懸諸繒綵幢幡華蓋莊嚴。燒栴檀沈水衆妙雜香。以雜色劫波育張施其上。衆寶妙華以布其地。在在處處。生寶華樹果樹衣樹瓔珞樹伎樂樹寶器樹香樹燈樹藥樹等。普以莊嚴。以界八道平正分明。眞珠瓔珞寶[7]網莊嚴。觀者無厭彼世界中不假日月光明。以諸燈樹及摩尼樹。而以照明無有晝夜。唯以寶華開合知有時節。彼[8]世中衆生。無盲瞎僂[9]躄[10]癃短跛蹇形體。不具顏貌醜惡[11]汚面眯眼。無有如是等醜惡衆生。一切衆生皆成就三十二相。莊嚴其身。彼世界中乃無三塗八難諸惡名字。亦不聞外道異學音聲。彼世界衆生皆必定於阿耨多羅三藐三菩提。亦無聲聞辟支佛名。彼佛純說諸菩薩乘。彼世界中無女人及胎産者。一切衆生結[12]加趺坐自然化生。無老病名盡彼壽命。命終之後。生餘淸淨佛土。或還生本土。善男子。彼土成就如是無量無邊不可思議功德。我若一劫若減一劫。說彼功德終不能盡。善男子。爾時現無量諸佛剎土中有一轉輪聖王。名曰衆天灌頂。典領三千大千世界。於諸佛所久*殖德本。利根[13]慧猛威德成就。灌頂聖王有三萬六千子。皆於蓮華中化生。[14]皆於過去諸佛所久*殖善根。爾時淨一切願威德勝王如來。與諸天世人大衆恭敬圍繞。遊於衆天灌頂聖王住處。諸菩薩衆無量無數。非算師及算師弟子所能算知。彼佛壽命百千劫。劫數長短如此賢劫。彼世界衆生。經爾所劫謂如一劫。爾時衆天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧。四十中劫劫數長短。如此中劫供養適意。餚饍飮食。衣服臥具。房舍臺觀。園林浴池。如是等種種所須之物。而以供養。爾時衆天灌頂聖王爲供養佛故。莊嚴一小千世界以爲妙堂。純以琉璃寶莊嚴其地。周匝垣墻衆寶合成。以赤栴檀及[15]憂陀羅[16]婆羅栴檀爲柱。以車𤦲寶爲欂[17]櫨。間錯此堂。以如是等莊嚴合成甚可愛樂。世尊中食後從三昧起。在此堂中爲諸大衆講說妙法。復莊嚴一堂與一四天下等。欲令如來及菩薩僧於其中食。日日所用食直珍寶如大山[18]積。善男子。爾時衆天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念。未曾放逸不作餘事。常以一切樂具。供養如來及菩薩僧。於爾所時所作功德。亦不發願有所志求。過四十中劫。於最後日。以無價三衣[19]供奉如來諸菩薩僧。各施一衣。當[20]乎[21]爾日世尊。中後爲諸大衆廣說妙法。於時衆天灌頂聖王侍從圍遶。爲聽法故往詣佛所

爾時世尊知彼聖王功德淳淑堪任有用。於時世尊及衆天灌頂轉輪聖王等。七日七夜

[1]而＝兩㊂　[2]菩薩＋（有）㊂㊉　[3]已＝以㊂　[4]（佛）＋世㊂㊉＊　[5]堆＝埠㊄㊊㊉　[6]阜＝培㊂㊉　[7]網＝羅㊉　[8]世＋（界）㊂㊉　[9]躄＝躃㊉　[10]癃＋（在戈）㊉　[11]汚＝窊㊄㊊　[12]加＝跏㊂㊉㊉　[13]慧猛＝智慧㊂　[14]皆＝已㊂　[15]憂＝優㊂　[16]婆＝娑㊂㊉㊉　[17]櫨＋（平較）㊉　[18]積＝積㊉　[19]供奉＝供養㊂㊉　[20]乎＝于㊂㊄㊉㊉，於㊉　[21]爾＝今㊉

都無食想。處師子座身不傾動說大乘經。名①攝菩薩淨行不退轉輪方便。世尊說如是法。為欲令盡受持不忘失故。灌頂聖王於七日七夜心不分散。從佛聞法歡喜踊躍。其心悅豫從座而起。頂禮佛足右繞七匝。②繞七匝已右膝著地。合掌向佛深心淳至。發阿耨多羅三藐三菩提心已。卽說偈言

我發無上心　請召諸群生
無救者作救　冥世③開大明
非為一法行　非為供一佛
非為一眾生　願度無餘故
生老病死苦　眾惱所逼者
一切莫憂懼　我誓要當度
欲瞋癡慢覆　失道造諸惡
正斷邪惡業　導至無畏城
墮三塗眾生　難處受眾苦
強志莫憂懼　我生施無畏
無明癡所翳　不識解脫門
我為然法炬　得明至涅槃
為四流所漂　沈溺不得邊
為造勝法船　令度諸有流
處生死飢饉　食先④甘業盡
我為作導師　當令至安樂

佛告生疑菩薩言。善男子。爾時灌頂聖王說此偈已。彼佛世界卽六⑤變振動光明遍照。於時聖王發道心已。卽得菩薩三昧名曰不退菩提心。以得此三昧力故。常得見諸佛無礙。乃至夢中一切煩惱不為作患。自是已後其心不與嫉妬共俱。不與破戒俱。不與瞋恚俱。不與懈怠俱。不與散亂俱。其心不與愚癡等俱。彼灌頂聖王。盡其形壽常給侍世尊左右。為聞法故。又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心。亦復教化餘無量無邊眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。爾時眾天灌頂轉輪聖王者。豈異人乎。莫造斯觀。卽今虛空藏菩薩是也。爾時彼諸王子及諸大眾。教令發阿耨多羅三藐三菩提心者。⑥我今⑦卽見在此會中大力精進大智慧諸菩薩摩訶薩聽法者是⑧也。善男子。虛空藏菩薩發心已來。經如是無量阿僧祇劫行菩薩道。此虛空藏菩薩從發心已來。未曾失菩提心未曾胎⑨產。常值諸佛聽法供養眾僧。於諸佛所受持正法。攝⑩法為首未曾失念。能善分別成就遍行。初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施。成就大悲得無戲論。無有厭惓發勤精進。學一切諸論知一切世法。成就慚愧得堅固念力。此菩薩住於初地。於無量阿僧祇不可稱不可量不可思議不可說不可說⑪諸劫。能淨⑫淳至具足行檀波羅蜜。於諸眾生常行大慈。勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法。成就欲⑬進不放逸等。皆隨順檀波羅蜜。是菩薩住於初地。常勤給侍供養諸佛。勤求方便教化眾生。淨佛國土住於初地。得入一切⑭地智慧光明而不過初地。然後乃成就無量功德智慧資糧。得如來力持不退神通已。離諸地障礙。而從初地入菩薩第二地。住無量阿僧祇劫淨於二地。修尸羅波羅蜜乃至十地。為一一眾生所經劫數亦復如是。於一一地中過無量阿僧祇劫成就菩薩行。為諸眾生現作佛事。而不捨菩薩所行。善男子。少有菩薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂*淳至勤修進行。如此虛空藏菩薩所行成就者。爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言。希有善男子。乃能如是發弘誓願。於此大乘久住生死無疲惓耶。虛空藏答言。善男子。此大地運載諸山河石壁樹木叢林一切藥草百穀苗稼及諸眾生有疲惓不。答言。不也大士。虛空藏言。善男子。諸菩薩心亦如大地。*淳至成就故行菩薩行無有疲惓亦復如是。虛空藏復言。善男子。如此大地住於水上。此水持地無有疲惓。諸菩薩心亦如大水。以大悲力故教化眾生無有疲惓亦復如是。虛空藏復言。善男子。如此大水住於風上。此風持水無有疲惓。諸菩薩心亦如大風。以大方便力故淨佛世界無有疲惓亦復如是。虛空藏復言。善男子。喻如大風住於空⑮上無所依止。此空持風無所障礙無有疲惓。諸菩薩心亦如⑯風空。以般若波羅蜜力故集一切佛法無有懈廢疲惓亦復如是。所以者何。菩薩知一切法相。所以成就無生⑰實。無作者無受者。因緣合成故而有所作。所作諸法亦無有實。本際空故本際離故實無成就。自性空故無生無滅。知一切諸法性相如。是故不見有法可生疲厭及疲厭者。所以者何。菩薩知一切法無二故。知生死性與涅槃性等。知涅槃性與一切法性等。知一切法性與無性等故。亦不恃不著。⑱知一切諸法過去際未來際無自性。以定力

①〔攝〕－㊂　②〔繞〕－㊂　③開＝闡㊂　④甘＝白㊂　⑤變振＝種震㊂，變震㊂　⑥〔我〕－㊂　⑦〔卽見在〕－㊂　⑧〔也〕－㊂㊂　⑨產＝生㊂　⑩法＝取㊂㊂　⑪諸＝阿僧祇㊂㊂　⑫淳＝純㊂㊂*　⑬（精）＋進㊂㊂　⑭（諸）＋地㊂㊂　⑮上＝中㊂㊂　⑯風＝虛㊂　⑰〔實〕－㊂　⑱知＝如㊂

故。誓願力故。不起於定而能現一切所作」
爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言。唯願大士說諸菩薩三昧行業。何謂三昧。何謂行三昧業者。虛空藏菩薩答生疑菩薩言。善男子。有八萬四千種諸三昧門 此諸三昧門能總攝一切諸餘三昧。何等是八萬四千三昧門。善男子。菩薩有三昧名曰不忘菩提心。能成就不散亂行。有三昧名曰降伏。能淨*淳至。有三昧名曰不顯行。能究竟成就不退所作。有三昧名曰[1]不依。能增進成就畢竟。有三昧名曰無垢。能成就[2]白心。有三昧名曰照耀。能開示善法。有三昧名曰眞淨。能[3]迴一切魔行。有三昧名曰[4]踊出。終不爲外道諸論之所降伏。有三昧名曰捨離。能調伏一切諸煩惱結。有三昧[5]名迴伏。能令一切入眞實道。有三昧名曰轉進。能離聲聞辟支佛地。有三昧名曰樂遊。能不厭生死。有三昧名曰趣向。能從一地至一地故。有三昧名曰怡[6]憚。能成就悅可大衆故。有三昧*名無礙光。能於一切衆生成就等心。有三昧名曰知所作。能順一切所作不逆故。有三昧名曰師子相。能成就大衆無所畏。有三昧名曰心勇。能降伏四魔。有三昧名曰蓮華莊嚴。能成就不染世法。有三昧名曰光莊嚴。能普照諸佛世界。有三昧名曰清涼。能斷離[7]憎愛故。有三昧名曰幢相。能成就一切佛法光明故。有三昧名曰炬王。能成就大智慧光明。有三昧名曰[8]日光。能成就斷除無明闇冥。有三昧名曰集德。能成就辭辯無盡。有三昧名曰那羅延。能成就金剛身。有三昧名曰堅固。能成就不[9]掉動心。有三昧名曰彌樓幢。能成就不見頂相。有三昧名曰堅自在。能成就度本願。有三昧名曰金剛士。能成就不退諸通。有三昧名曰金剛場。能成就昇於道場。有三昧名曰喩如金剛。善能鑑徹一切諸法。有三昧名曰行王。能觀一切衆生心行。有三昧名曰慧王。能成就勝智。知諸根滿足未滿足者。有三昧名曰隨類。能成就隨衆生性而爲說法。有三昧名曰修一切諸身。能成就法身。有三昧名曰不眴。能得成就無礙見[10]見諸如來。有三昧名曰無諍。能得分別一切因緣。有三昧名曰無垢輪。能得成就轉妙法輪。有三昧名曰電光。能得覺諸法因緣。有三昧名曰善分別。能知諸界盡同一界。有三昧名曰莊嚴王。能得成就相好。有三昧名曰隨解王。能以一音報於一切。有三昧名曰不分別法界。能知一切三昧同一三昧。有三昧名曰堅固。能得不退於諸法性。有三昧名曰不可壞。能知諸法同於法性。有三昧名曰無終。能知本際非際。有三昧名曰無作。能成就如如無有變易有三昧名曰無動。能知諸法平等如虛空。有三昧名曰淨住。能得成就諸波羅蜜。有三昧名曰善攝。能成就四攝法。有三昧名曰等行。能得成就四梵行。有三昧名曰無礙觀。能得成就諸助道法。有三昧名曰海印。能得總持諸佛所說。有三昧名曰空。能斷一切諸見。有三昧名曰無相。能斷一切諸覺。有三昧名曰無願。能得淨成就一切諸願。有三昧名曰決了。能得成就無生法忍。有三昧名曰不脫。能得成就不失所聞法。有三昧名曰無[11]驥。能以善說悅可衆生。有三昧名曰得豊。能得成就寶手。有三昧名曰法雲。能雨一切法門。有三昧名曰寶莊嚴。能得成就不斷三寶勝種。有三昧名曰無比。能成就智所作業。有三昧名曰虛空門。能得離一切障礙。有三昧名曰智印。能得遍知一切諸法。有三昧名曰[12]覓現在諸佛。能得成就諸如來功德。有三昧名曰選擇寂靜如意。能得成就離於本際。有三昧名曰分別一相法門。能得成就於未來世說一相法門。有三昧名曰了知一切法平等性。能得成就解了一切經書。有三昧名曰集諸功德。能得潤益一切衆生。有三昧名曰遊戲神通。能得成就不思議解脫。有三昧名曰自覺。能入如來祕密之藏。有三昧名曰首楞嚴。能於菩薩地中乃至示大涅槃。有三昧名曰遍至。能得成就在在現生。有三昧名曰灌頂王。能得成就菩薩所行無餘。有三昧名曰無勝。能得成就如來十力。有三昧名曰無盡。能得成就四無所畏。有三昧名曰無[13]等。能得成就佛不共法。有三昧名曰願王。能得成就諸所聞法。自利利[14]彼功不唐捐。有三昧名曰善入無垢印。能現前覺了一切佛法。有三昧名曰善知覺。能得成就薩婆若智無有遺餘。有三昧名曰盡無邊。能得成就一切佛事受行無餘。善男子。此謂八萬四千三昧門。以此等爲首。菩薩坐道場時。便得八萬四千諸三昧門。一一三昧。以無量阿僧祇百千萬億三昧以爲眷屬。

[1] 不＝無【三】【宮】 [2] 白＝自【三】【宮】，淨【聖】 [3] 迴＝過【三】 [4] 踊＝涌【三】 [5] 名＋(曰)【三】【宮】＊ [6] 憚＝波【三】【宮】【聖】 [7] 憎＝增【宮】 [8] 日＝月【聖】 [9] 掉＝挑【宮】 [10] 〔見〕－【三】【宮】 [11] 驥＝堅【宋】，嘗【宮】 [12] 見現在＝現見【三】【宮】 [13] 等＋(等)【三】【宮】 [14] 彼＝他【三】

善男子。是諸三昧能知八萬四千種衆生諸所行法。以能顯現八萬四千法聚。善男子。是爲略說諸菩薩行。及諸佛法藏少分。而諸菩薩行無量無邊。諸佛法藏不可思議

爾時虛空藏菩薩說是法時。有萬六千菩薩得柔順忍無量三昧而現在前。復有八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊讃虛空藏菩薩言。善哉善哉。善男子。快說是諸三昧法門。善說如來勝智。如汝自身證行此法不從他得。爾時生疑菩薩合掌白虛空藏言。希有大士。乃能成就如是不可思議功德。不從他聞。而能入於如來勝智行處。我亦願樂欲令一切衆生得此不❶可思議法如來行處。爾時大德舍利弗問生疑菩薩言。善男子。誰爲汝作❷此生疑名也。生疑菩薩答舍利弗言。菩提心爲我作此生疑名。所以然者。若不發菩提心。於佛法中終不生疑。其有發阿耨多羅三藐三菩提心者。其人於一切佛法則生疑惑。爲欲現知明了一切佛法故。譬如灌頂剎利王最大太子成就王相。應作國主次父之後應紹王位。是故其子每常諮問治國之法。我當云何監領國事。大德舍利弗。菩薩摩訶薩亦復如是。畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者。次如來後亦應紹繼無上法王尊位。亦常思惟諮問一切智相應之法。我等應當云何持無上法王法也。是故亦於一切佛法每常生疑。大德舍利弗。當知以此因緣由菩提心❸故立此生疑名也。生疑菩薩復語舍利弗言。大德。我從昔來不憶値諸佛菩薩及善知識。未曾不問諸佛妙法。是故我眞名生疑也❹

大方等大集經卷❺第十六

大方等大集經卷❻第十七

北涼天竺三藏曇無讖*譯

⊗虛空藏菩薩❼品❽第八之四

爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。諸佛行處不可思議。菩薩所應行法亦復無量。是故此行不可以少誓莊嚴。不可以少言說。不可以小乘道而得成就。快哉世尊。唯願說諸菩薩大誓莊嚴及道莊嚴。菩薩以大誓莊嚴及道莊嚴故。能乘大乘行眞實最上出世間道。爲當得出世無上大乘。成就一切自然大智。雖未成一切智。能作佛事利益❾一切。佛告虛空藏菩薩言。善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說諸菩薩大誓莊嚴乘莊嚴道莊嚴。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。善男子。菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴。自莊嚴已能乘大乘。何等爲二十。善男子。若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心。於一切衆生生最勝大悲。生利益衆生❿心。⓫利益衆生心已。⓬便能莊嚴無上大誓。何謂大誓莊嚴。爲度未度者大誓莊嚴。乘大船舫故。爲解未解者大誓莊嚴。脫虛妄顚倒故。爲安未安者大誓莊嚴。安止無畏道故。爲未得涅槃者令得涅槃大誓莊嚴。捨五陰重⓭擔故。爲常勤給足衆生大誓莊嚴。精進不懈怠故。爲不捨無量生死大誓莊嚴。不疲厭故。爲悅可一切諸佛大誓莊嚴。現前供養恭敬故。爲受持一切佛法大誓莊嚴。不斷三寶種故。爲受持一切所聞不忘大誓莊嚴。得陀羅尼故。爲善說法悅可一切衆生大誓莊嚴。得辯才故爲集無量。功德資糧大誓莊嚴。成就相好故。爲悅可一切善知識大誓莊嚴。堅固所行故。爲遮馳散心大誓莊嚴。生諸禪解脫三昧故。爲在阿練若處捨離身命大誓莊嚴。得六⓮通故。爲欲大師子吼無所畏懼大誓莊嚴。現前得無我法故。爲欲至一切世界大誓莊嚴。欲知一切諸法如幻如夢如影故。爲普照嚴飾一切世界大誓莊嚴。淨戒⓯衆受持成就力故。爲成就如來十力大誓莊嚴。滿足諸波羅蜜故。爲得四無所畏大誓莊嚴。如所說行故。爲盡得十八不共法大誓莊嚴。如所聞菩薩地法不戲論故。善男子。是爲諸菩薩二十大誓莊嚴。以此莊嚴力故能乘於大乘。菩薩以此自莊嚴力故。斷三惡趣因緣。是名莊嚴。具足善爲諸佛所護持。是名莊嚴。隨所欲至便得往生。是名莊嚴。捨一切胞胎能化生諸佛前。是名莊嚴。能行無諍身口意業。是名莊嚴。住不放逸行爲諸天世人之所恭敬。是名莊嚴。善通達三脫門而不證實際。是名莊嚴。一切無我法皆現在前而猶不捨大誓莊嚴。是名莊嚴。是爲菩薩具足大誓莊嚴。云何云爲莊嚴菩薩乘。善男子。乘者謂無量也。無邊⓰崖故。普遍一切喩如虛空。廣大容受一切衆生故。不與聲聞辟

❶〔可〕－【三】【宮】【聖】　❷〔此〕－【三】【宮】　❸故＝常【聖】　◎　❹不分卷，〔大方…譯〕三十字－【聖】　❺第十六＝第十四【三】【宮】　❻第十七＝第十五【三】【宮】
❼（所問）＋品【明】　❽第八＝第六【元】【明】，〔第八〕－【宋】【宮】　❾一切＝衆生【三】　❿心＝生【宮】　⓫（生）＋利【三】【聖】　⓬便＝俱【聖】　⓭擔＝賓【聖】
⓮（神）＋通【三】⓯衆＋（生）【三】【宮】　⓰崖＝涯【元】【明】

支佛共。是故名大乘。復次乘者。以正住四攝法為輪。以真淨十善業為輻。以淨功德資糧為轂。以堅固淳至畢竟為輨轄釘鍱。以善成就諸禪解脫三昧為轅。以四無量心為善調。以善知識為[1]御。以知時非時為發動。以無常苦空無我之音為驅策。以七覺寶繩為鞦[2]紖。以淨五根為索帶。以弘普端直大悲為旒幢。以四正勤為[3]網。以四念處為安詳。以四神足為速進。以勝五力為鑒陣。以八聖道為直進。於一切眾生無障礙慧明以為軒。以無住六波羅蜜迴向薩婆若。以無[4]等四諦度到彼岸。是為大乘。此乘諸佛所受。聲聞辟支佛所觀。一切菩薩所乘。釋梵護世所應敬禮。一切眾生所應供養。一切智者所應讚歎。一切世間所應歸趣。一切怨憎不能輕毀。一切諸魔不能破壞。一切外道不能測量。一切世智不能與競。此乘殊勝無能[5]過者。一切賢聖之所守護。此乘隨願能至一切佛界故。此乘普照能放纓網光明故。此乘有大名稱能出法[6]門故。此乘強志不退還故。此乘堅牢不懈緩故。此乘正住不傾動故。此乘眾事備具。能滿一切所願故。善男子。是名大乘諸大誓莊嚴。菩薩乘此乘。乘此乘已能從一地至於一地。是其莊嚴。能捨諸地過患是其莊嚴。能捨諸魔業是其莊嚴。能化度眾生是其莊嚴。能淨佛世界是其莊嚴。能現菩薩神變是其莊嚴。能度生死大飢饉是其莊嚴。能入如來行處是其莊嚴。善男子。云何菩薩莊嚴道。善男子。菩薩大誓莊嚴及乘大乘。已捨一切邪道。捨一切邪道已趣於真實正道到薩婆若。何謂正道耶。所謂不捨善法故行於大欲。不退菩提道故勤修精[7]進。善根不失故行不放逸。不動淳至不沒於所作。必能究竟仰攀上法。求功德資糧無有滿足。求智慧資糧終不廢捨。是為菩薩正道。復次善男子。菩薩道者。所謂四禪。四無量心。四空定。五神通。三福業。三學。六應敬。六念。四攝法。四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七覺分。八聖道分。三解脫門。知陰方便。知界方便。知入方便。知[8]諦方便。知因緣方便。是名為道。菩薩得成就此道方便。皆能隨順入六波羅蜜道。所以然者。以菩薩六波羅蜜道不與一切聲聞辟支佛共故。此道一切諸佛皆所稱歎。從諸如來口出成就方便。菩薩能知一切法實性者。能住出世間六波羅蜜聖道。云何為住。善男子。若有菩薩。成就自然*慧方便而求菩提。於此五受陰中為如實覺故求於菩提。是菩薩知色無常而行布施。知色苦知色無我。知色鈍知色無智。知色如幻。知色如水中月。知色如夢知色如影。知色如響。知色如旋火輪。知色無我知色無眾生。知色無命知色無人。知色無主知色無養。知色空知色無相知色無願。知色無作。知色無生知色無起。知色無出知色無形。知色寂靜知色離。知色無終知色無成。知色與虛空等。知色如涅槃性而行布施。菩薩如是行施時。以施離故知色亦離。以色離故知施亦離。以色施離故知願亦離。以願離故知色施亦離。以色施願離故知菩提亦離。以菩提離故知色施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是為菩薩出世間檀波羅蜜。受想行亦如是。知識無常應行布施。知識苦知識無我。知識鈍知識無智。知識如幻知識如野馬。知識如水中月。知識如夢知識如影。知識如響知識如旋火輪。知識無我知識無眾生。知識無命知識無人。知識無主知識無養。知識空知識無相知識無願。知識無作。知識無生知識無起。知識無出知識無形。知識寂靜知識離。知識無終知識無成[9]就。知識與虛空等。知識如涅槃性而行布施。菩薩如是行布施時。以施離故知識亦離。以識離故知施亦離。以識施離故知願亦離。以願離故知識施亦離。以識施願離故知菩提亦離。以菩提離故知識施願[10]離。而知一切法同菩提性。善男子。是為菩薩出世間檀波羅蜜。復次善男子。菩薩知色無常而護於戒。乃至知色如涅槃性而護於戒。知受想行亦如是。知識無常而護於戒。乃至知識如涅槃性而護於戒。以戒離故知識亦離。知戒離故乃至於識亦離。乃至知一切法同菩提性。善男子。是為菩薩出世間尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜亦如是。知色無常而行於慧。乃至知[11]色如涅槃性而行於慧。[12]知受想行無常而行於慧。乃至知識如涅槃性而行於慧。以慧平等故知識平等。以識平等故[13]知慧平等。以慧識平等故知願平等。以願平等故知慧識平等。知慧識願平等故知菩提平等。以菩提平等故知慧識願平等。即知一切法

[1] 御＋(者)宮　[2] 紖＝靷宋元明宮　[3] 網＝輞明宮　[4] 等＝礙明宮　[5] 過＝過明宮聖　[6] (門)－聖　[7] 進＋(獨)聖　[8] (四)＋諦明　[9] (就)－明宮聖　[10] (亦)＋離宋元明宮　[11] 色＝識宮　[12] [知受…於慧]二十二字－聖　[13] 知慧＝智慧宋元下同

同菩提性。善男子。是爲出世間般若波羅蜜。是爲菩薩出世間波羅蜜道。悉能攝取一切諸道。當知一切諸道皆入在中。何故名之爲出世間耶。善男子。五受陰名爲世間。菩薩善分別五陰。觀是無常乃至如涅槃性。已知此道中無有世間及世間法。知此道是無漏是出世間無所繫著。是名出世間。善男子。是名菩薩道。復次道者。所謂如實求一切諸法。分別選擇不見一切諸法。相續積聚無二無別。是故名道。而此道者無有憎愛。無憎愛故名爲平等。離思惟觀察餘乘故名爲廣大。去離[1]諂故名爲端直。去離曲心故名爲無姦。斷除諸[2]蓋故名無繫滯。去離[3]欲瞋恚害覺故名無塵垢。不[4]愛色聲香味觸故名爲安樂。去離諸魔事故名爲清涼。去離煩惱衆賊故名爲無畏。能到涅槃故名爲出要。成就靜定故名清[5]涼水。慧善解故名爲常明。善修慈故名[6]爲涼樂。不捨大悲故名進無厭。常行喜故名爲悅豫。成就捨故名無過失。順攝法故名爲大富。成就施食波羅蜜力故。得薩婆若智辯。諸佛善護持故名過四魔行法。不捨本願故名進無滯礙。渡一切煩惱流故名無有上。一切世間無能降伏故名無詶對。善男子。此道成就如是等及[7]諸餘無量功德。一切大士乘此道故能往來教化無量衆生。是爲莊嚴。無諸煩惱現入煩惱。是其莊嚴。觀於[8]生死而不證實際。到空無相無作門。而能教化行諸見諸相諸願衆生。是其莊嚴。現入聲聞辟支佛涅槃[9]而不捨生死。是其莊嚴。現諸趣受生而不動於法性。現說一切言教而不動於無言。是其莊嚴。能現一切佛事而不捨菩薩行。是其莊嚴。善男子。是爲菩薩大誓莊嚴大乘莊嚴道莊嚴。菩薩以大誓莊嚴自莊嚴故。能乘大乘順出世間聖道。未得薩婆若爲衆生故能作佛事[10]。

爾時衆中有[11]菩薩名曰寶德。問虛空藏菩薩言。善男子。汝已修此出世間聖道耶。虛空藏答言已修。寶德言。云何修。虛空藏答言。如得清淨道如是修。寶德問言。云何爲清淨道。虛空藏答言。善男子。我淨故道淨。寶德問言。云何爲我淨。虛空藏答言。如世淨。寶德問言。云何世淨。虛空藏答言。善男子。色過去際淨。所以然者。以色本際無來故。色未來際亦淨。所以然者。以色未來際無去故。色現在際亦淨。所以然者。以現在色無住故。善男子。是爲世淨。受想行識過去際淨。所以然者。以識本際無來故。識未來際亦淨。所以然者。以識未來際無去故。識現在際亦淨。所以然者。以識現在際無住故。善男子。是爲世淨。善男子。以世中世淨故則我淨。以我淨故是名道淨。寶德言。善男子。如是淨道能何所爲。虛空藏答言。能作大智慧光明。以此慧明力故。能知一切法過去未來際。寶德復問言。何謂過去未來法際。虛空藏答言。一切法於過去際無生。於未來際無滅。是名知過去未來際。寶德復問。若見過去未來際者。爲何所見。虛空藏答言。見二俱離。寶德復問。何謂二俱離。虛空藏答言。離斷常者。善男子。若有見法生及著法者。則是斷常見。所以然者。由有生故則有滅。有生滅故則有斷常之見。若不見有法從自性他性生者則見因緣。若見因緣則見法。若見法者則見如來。若見如來者則見如。若見如者則不滯於斷亦不執[12]於常。若不常不斷者卽無生無滅。寶德復問。善男子。若無生無滅。云何有名數。虛空藏答言。假言說故名之法耳。善男子。猶如有空故。有色差別名。所謂青黃赤白色。紫色[13]頗梨色。琉璃色。麁色細色。長色短色。方色圓色。虛空不爲如是等法所染。然一切色自性亦空。一切諸法亦復如是。同虛空性。但假言說有名數耳。所謂善法不善法。世間法出世間法。應作法不應作法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。而菩薩亦不作一切非福行。所作福行皆是虛誑。非眞不堅固。是菩薩知一切行非行。平等捨離一切相。成就般若波羅蜜力故。迴向菩提而亦不見菩提有增有減。不於色中求菩提。亦不於受想行識中求菩提。菩薩以無求故。住於清淨戒[14]衆。修無願解脫門。滿足一切諸願。知生死性同涅槃性。雖入究竟涅槃爲斷除衆生虛妄顚倒故行菩薩行。亦無行法可行。善男子。如是菩薩入於涅槃行菩薩行。善男子。凡有所作皆是生死。無有所作是名涅槃。菩薩所行是無所作。是故菩薩名入涅槃行菩薩行。善男子。凡有染著[15]樔窟妄想戲論取相。是名生死。涅槃者無染著樔窟妄想戲論取相。是名涅槃。菩薩以修無[16]樂著樔窟妄想戲論取相。行菩薩行。是名菩薩

[1] 諂+(曲)【三】【宮】【聖】　[2] 蓋＝苦【聖】　[3] 〔欲〕－【聖】　[4] 愛＝受【三】　[5] 涼＝靜【三】　[6] 爲＝淸【三】，涼【聖】　[7] 〔諸〕－【三】【宮】　[8] 生死＝無生死【宮】　[9] 〔而〕－【三】【宮】　◎[10] 分卷，卷十五終，＋(大方等大集經卷第十五，光明皇后願文)；卷十六首欠【聖】　[11] (一)＋菩薩【三】【宮】　[12] 〔於〕－【三】【宮】　[13] 頗梨＝彼璃【三】　[14] 衆＝聚【三】　[15] 樔＝巢【宮】*　[16] 樂＝染【三】【宮】

入於涅槃行菩薩行。當說此法時有五百菩薩得無生法忍

爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉[1]賢士。快說法性稱菩薩行眞實不異。虛空藏白佛言。世尊。此是如來快也。所以者何。由世尊慧明故。我等得斯辯分。世尊。喩如日光照閻浮提。由日威德力故。有眼之者得見色像作諸事業。由於如來大智力故。照一切衆生及[2]諸世界亦復如是。諸法實性不可言說。諸言說性與虛空等。是故諸法不可得數。凡有數法則有限量。凡有限量則是有爲。凡[3]有有爲則可知可斷可修。凡是可知可斷可修則有得有證[4]有名數法。思惟籌量分別。不見有法可知可斷可修可證可得故。卽無有得。所以然者。以一切法無生故。能如是正見諸法。於諸法中不生愛染。以無愛染故則無有著。以無著故則無近。以無近故則無受無取。何謂無受無取。謂色若常若無常無受無取。受想行識。若常若無常無受無取。色若苦若樂。若有我若無我。若淨若不淨無受無取。受想行識若苦若樂若有我若無我無受無取。色若空若非空。無受無取。受想行識若空若非空。無受無取。色若離若非離。無受無取。受想行識若離若非離。無受無取。菩薩以無受無取故。得諸法無受三昧。住是三昧已。諸佛世尊以無上心通授是菩薩記。是菩薩雖入涅槃見一切衆生究竟同涅槃性。爲教化衆生故。不捨大誓莊嚴及菩薩大悲。云何菩薩入於涅槃行菩薩行。善男子。凡有所作名爲生死。凡無所作名爲涅槃。菩薩以正智慧。見一切諸行[5]離相。菩薩以法[6]明眼明了見故。能說如來智明

爾時寶德菩薩問虛空藏菩薩言。善男子。汝何爲自隱己智言盡是如來力耶。虛空藏答寶德言。善男子。如來豈不說隱善顯惡也。善男子。我還問汝隨意答我。善男子。於汝意云何。若無阿那婆達多龍王時。阿耨大池能出四河。使諸衆生得受用不。寶德答言。不也。虛空藏言。善男子。若無如來則無法律。菩薩無由得成大智之海。亦不能利益一切衆生。以如來出世故則有法律。諸菩薩得成大智之海。亦能[7]度化一切衆生。善男子。是故當知一切菩薩所得辯說。能以利益衆生。皆是如來神力。寶德復問。善男子。諸如來辯可得轉至菩薩心不。虛空藏答言。不也。寶德言。云何由如來力故得辯說也。虛空藏答言。善男子。喩如巧種果樹。因緣和合便得果實。然樹非卽果。果不離樹。善男子。如來所說法。菩薩於此法中善順行故。便生大智明辯。因佛說得亦無有轉。寶德言。希有善男子。因緣生法如是甚深難測。虛空藏言。善男子。一切諸法究竟無生。寶德言。善男子。諸法謂從[8]緣生。虛空藏言。善男子。生已生也。未生生也。寶德言。善男子。生已不生。未生亦不生。虛空藏言。善男子。是故無生。寶德言。善男子。緣中有因耶。虛空藏答言。無也。寶德言。因中有緣耶。虛空藏答言。無也。寶德言。於汝意云何。若因若緣自實有性耶。虛空藏[9]言。無也。寶德言。善男子。於汝意云何。諸法無因緣生耶。虛空藏答言。不也。善男子。是故一切法無自性無生無起無出。是以緣不生因。因不生緣。自性不生自性。他性亦不生他性。自性不生他性。他性不生自性。是故說一切法自性無生。所以者何。以如無生無滅。法性實際亦無生無滅。如如法性實際。如來所覺一切諸法亦復如是無生無滅。寶德言。善男子。如來亦不出世[10]也。虛空藏答言。此不應說*也。所以者何。如來於一切法。盡不可說不[11]可言出。不得言不出。若有人問言。如來出世耶。不出世耶。智者爲不謗如來故應置不答。寶德問言。云何應置。虛空藏言。如法性住。應如是置。寶德言。云何法性住。虛空藏答言。如虛空性住。住無所住。法性亦如是住。如法性衆生性亦爾。如衆生性一切法亦爾。如一切法如來亦如是住。住無所住。無住處故無住無不住。是故不得言生。不得言滅。寶德言。善男子。如來出世事。甚深甚深。虛空藏答言。善男子。若能如實解了緣生法者。名爲佛出世。寶德言。善男子。誰當解此說*也。虛空藏答言。若於一切法中不得增減者。寶德問言。何謂爲增。虛空藏答言。增者所謂增上句。謂於無中妄生增上。無增上句者是平等句。無等句無文字句。無句無教句。無教之中。無句無增上。亦無心意識。以是故非句。喩如空中鳥跡究竟已無。當無而言鳥跡。於一切法中無有字句亦復如是。無句而假名爲句。如無跡假名爲跡。如來出世亦無有出。

[1] 賢＝大㊂　[2] 諸＝餘㊂㊪　[3] 有＝是㊂㊪　[4] 有＝若於㊉㊐　[5] 離相＝是離㊂㊪　[6]〔明〕－㊂　[7] 度化＝化度㊂㊪　[8]（因）＋緣㊂　[9]（答）＋言㊂　[10] 也＝耶㊂*　[11]〔可〕－㊂

假名爲出亦復如是。是故智者不應取著。以無取著故假名爲出。而常依無出。所以者何。以無生是一切諸法實性故。無生者則無所有。是故名一切法無所①有性。無所有性無有住處。無住處故是無住際。一切諸法及無住際。卽是實際實際卽是一切法際。是故言一切法與實際等。言實際者是三場分斷際。不可壞際。不斷不常際如實際三世等際。以如是等際等一切法際。所以者何。實際及我際無二無別。實際及衆生壽命養育人際。無二無別。實際及我見際無二無別。於我見中無有實際。能如是如實知者則無有二十種我見。所以者何。以實際中無一無多故。實際與平等等。無來無去無盡無②減。實際究竟空故。是故言一切法是無盡門無盡際。涅槃者無盡。所謂空故無性故。如涅槃無盡無不盡。一切法亦復如是。以是故言一切法與涅槃等。諸法無等無不等無③儔匹故。喩如虛空無有＊儔匹。一切諸法亦復如是。若見有④訓匹。言有涅槃者。已言有涅槃。便求涅槃則與賢聖相違。已言有涅槃故。便言此應知此應斷此應證此應修此應生此應滅。如是行不具者。不能如實知。不能如實見。則不識不解。不知不見。不識不解一切法故。則著於文字。於諸法中妄生諍競。生諍競者於佛法中則爲可愍。所以然者。如來說言。沙門之法不應諍競。

爾時大德阿難白佛言。希有世尊。此⑤賢士才辯乃能如是甚深明了難解難測也。於一切法不從他受。如身自證能如是說。虛空藏菩薩卽謂阿難言。大德。我已自身證知。是故如所證知能如是說。何以故。我身卽是虛空。以虛空證知一切法。爲虛空印所印。大德阿難。凡諸菩薩修身善解身相者。能以此身作諸佛事。現種種色像。而亦不退於眞法身。亦復不離結業生身。又復不過於平等⑥性。⑦現變化身悉得自在。於一切佛國普能示現。終已不隱應化之身。如是行者皆可名之爲身證行。阿難問言。善男子。汝於法頗有證耶。虛空藏答言。大德阿難。我不見法離於身身離於法。阿難言。善男子。汝若身證者汝得阿羅漢果耶。虛空藏言。大德。無得不得無所得故。於一切法無惱行故。離貪欲瞋恚愚癡故。是謂阿羅漢。阿難言。善男子。汝何時當般涅槃耶。虛空藏言。大德。阿羅漢者無般涅槃。知一切法究竟是涅槃亦無涅槃⑧相。凡愚之人有如是分別戲論行。言此是生死此是涅槃。阿羅漢者無是戲論也。大德阿難言。善男子。如我解汝所說義。夫菩薩者。不應言是凡夫。亦不應言是學。不應言是無學。去離二相故。虛空藏言。大德阿難。善哉善哉。以非凡夫非學非無學故。在在處處皆能示現。於一切處亦不取著

爾時五百大聲聞。各以己身所著⑨憂多羅⑩繒奉上虛空藏。奉上衣已。一時同聲說如是言。其有衆生深心發阿耨多羅三藐三菩提者快得善利。於如是大智法藏中不墮其外。所上之衣卽便不現。彼諸聲聞問虛空藏言。衣何所至也。虛空藏答言。入我藏中。又言。如來知之汝等可問。爾時諸聲聞卽白佛言。世尊。衣何所至也。佛告諸比丘。東方去此過無量阿僧祇諸佛刹土。有世界名曰袈裟幢。其界有佛號曰山王如來。虛空藏已遣此衣至彼世界。諸聲聞卽白佛言。世尊。以何因緣遣衣至彼耶。佛言。欲以此衣於彼世界施作佛事。虛空藏菩薩於此所說。如虛空⑪藏等三昧印法門。此三昧於彼衣中當演其⑫義音。彼世界無量阿僧祇諸菩薩。聞此法故當得無生法忍。諸比丘當知。菩薩作如是種種方便利益衆生。說此法時於上虛空中雨無量金色華。以此諸花遍覆妙寶莊嚴堂。於諸花中出如是法音。其有衆生信此虛空藏所說法。善順思惟分別其義者。皆當爲不退轉印所印。畢定得至無上道場。爾時阿難白佛言。世尊。是何瑞應乃雨此花。出如是妙音安慰衆生。佛告阿難。有梵天名曰光明莊嚴。從梵天上與六十八百千梵衆俱欲來詣此。如來說此語已。時諸梵衆忽然來至妙寶莊嚴堂上。頂禮佛足右遶七匝。遶七匝已在一面立。合掌向佛而白佛言。希有世尊。虛空藏菩薩不可思議。戒⑬衆。清淨⑭善修諸定。善分別大智慧。⑮善能遊戲諸大神通。善能滿足大弘誓願。善能成就大權方便善能莊嚴身口及意。善能於諸法中成就大自在力。是虛空藏菩薩。身口及意都無所作。無有分別憶想。而能現此不可思議莊嚴神變。又能顯現無量百千法門。亦能出入百千諸三昧門。從昔⑯以來

①有＋（說）【三】【宮】　②減＝滅【三】【宮】【聖】　③儔匹＝疇匹【宋】【聖】＊，訓返【宮】＊　④訓匹＝疇匹【宋】【聖】，儔匹【元】【明】，訓返【宮】　⑤賢＝大【三】　⑥（法）＋性【三】【宮】【聖】　⑦現變＝變現【三】【宮】【聖】　⑧相＝想【三】【宮】【聖】　⑨憂＝優【三】【宮】　⑩繒＝僧【三】【宮】【聖】　⑪〔藏〕－【三】【宮】　⑫義＝法【三】【宮】　⑬衆＝聚【三】　⑭善＝淨【三】　⑮〔慧〕－【三】【宮】　⑯以＝已【三】【宮】

常樂修習成就諸善法故。世尊。諸菩薩不應於往昔所修善根不知其因。集諸善根亦應無厭。所以者何。是因往昔所種善根果報故。能現如是不可思議神變。佛告梵天。如是如是。如汝所言。諸菩薩已成就善根資糧及出要智方便故。能現如是不可思議功德莊嚴之事。無憶想分別。亦無不分別。梵天白佛言。世尊。云何菩薩集善根資糧及出要智方便。佛告光明莊嚴梵天言。善根有三種。何等爲三。所謂無貪善根。無恚善根。無癡善根。是名善根。資糧者。所謂捨一切所有修慈觀諸法。是名資糧。方便者。所謂去離凡夫地。不願樂聲聞辟支佛地。進入諸菩薩地是名方便。智者。所謂知捨不善法智。知集善法智。知迴向菩提智。是名智。菩薩能❶住如是等正行者。是名出要。復次善根者。能發阿耨多羅三藐三菩提心。資糧者。所謂求一切善法。方便者。所謂已作未作善根終不廢忘。智者。所謂知心如幻化。如是等法現前了知。是名出要。復次善根者。所謂淳至。資糧者。所謂發動。方便者。所謂深心。智者。所謂無持無動。❷能行如是等法者。是名出要。復次善根者。所謂欲善法。資糧者。所謂勝進。方便者。所謂安住不放逸。智者。所謂捨一切依❸著。能行如是等行者。是名出要

復次善根者。所謂正信。資糧者。所謂不捨本願。方便者。所謂不捨念定。智者所謂慧。能正住如是等行者。是名成就善根資糧智方便出要。復次善根者。所謂悅可諸善知識。資糧者。所謂給侍所須。恭敬供養尊重利益。方便者。所謂於善知識生世尊想。智者。所謂知時非時而問法。能正住如是等行者。是名出要。復次善根者。所謂善順聽法。資糧者。所謂受持不廢忘。方便者。所謂隨聞能觀。智者。所謂隨所聞而行。能正住如是等行者。是名出要。復次善根者。所謂値佛悅可。資糧者。所謂護一切諸波羅蜜諸攝法及助道法。方便者。所謂能從一地至於一地。智者。所謂得無生法忍。菩薩能正住如是等行者。是名成就善根資糧方便智出要。爾時光明莊嚴梵天白佛言。希有世尊。如來能以四句義。總說一切菩薩行。世尊。一切佛法應於中求。爾時虛空藏菩薩語梵天言。一句亦能總攝一切佛法。何謂爲一。所謂離欲句所以然者。以一切佛法同於離欲。如佛法一切法亦然。梵天。是爲一句總攝一切佛法。復次梵天。一空句總攝一切佛法。一切佛法同於空故。如佛法一切法亦然。梵天。是爲一句總攝一切佛法。所謂無相句。無願句。無作句。無生句。無起句。如句。法性句。眞際句。離句。滅句。盡句。涅槃句。總攝一切佛法。以一切佛法同於涅槃故。如佛法一切法亦然。梵天。是爲一句總攝一切佛法。所以者何。以如是等句皆非句故。一切佛法非句。假名爲句。復次梵天。欲是離欲句。所以者何。離欲性卽是欲故。一切佛法亦同是性。瞋恚是離❹瞋句。所以者何。離瞋恚性卽是瞋恚故。愚癡是離愚癡句。所以者何。離愚癡性卽是愚癡故。一切佛❺法亦同是性。身見是實際句。所以者何。實際性卽是身見。一切佛法亦同是性。無明是明句。所以者何。明性卽是無明故。一切佛法亦同是性。乃至苦惱是離苦惱句。所以者何。離苦惱性卽是❻苦惱故。一切佛法亦同是性。色是虛空句。所以者何。虛空性卽是色故。一切佛法亦同是性。受想行識是無作句所以者何。無作性卽是識故。一切佛法亦同是性。地大是虛空句。所以者何。虛空卽是地大故。一切佛法亦同是性。水大火大風大是法界句。所以者何。法界性卽是風故。一切佛法亦同是性。眼是涅槃句。所以者何。涅槃性卽是眼故。一切佛法亦同是性。耳鼻舌身意是涅槃句。所以者何。涅槃性卽是意故。一切佛法亦同是性。梵天。是爲一句總攝一切佛法。菩薩入如是等一一智門。皆見一切佛法入於一句。梵天。喩如大海能❼呑衆流。一一句中攝一切佛法亦復如是。喩如虛空悉能❽苞容一切色像。一一句中攝一切佛法亦復如是。如是等一切佛法。若攝若不攝。若說若不說。不增不減。究竟離相故。梵天。喩如算師數數以算籌。布在算局上。然局中無籌。籌中無局。所以者何。究竟不相應故。究竟離故。如是於上一一句中假名數故。言一切佛法皆入一句。而諸佛法不可名數算計。究竟不相應故。究竟離故。梵天。如佛法名數。卽是一切法名數。何以故。一切法卽是佛法。此法非法非非法。自性空故。自性離故。自性究竟無性故。無性卽是虛空。虛空性同一切法性。此法性非生相

❶住＝作(宮)　❷(無)＋能(三)(宮)　❸著＝若(三)(宮)(聖)　❹瞋＋(恚)(三)(宮)(聖)　❺法＝性(三)(宮)　❻〔苦〕－(宮)　❼呑＝受(宮)　❽苞＝包(明)

非滅相。非有處相非無處相。是故一切法名無相無非相。說如是一法門時於彼梵衆中有萬二千梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有昔[1]殖德本五千梵天得無生法忍

爾時[2]衆中有一菩薩名曰寶手。問虛空藏菩薩言。希有善男子。一切[3]諸法及如來法。甚深難測不可思議。又善男子。何謂安一切佛法根本耶。虛空藏菩薩答寶手言。善男子。菩提心是[4]安一切佛法根本。一切法住菩提心故。便得增長。寶手菩薩言。善男子。菩提心者。何法所攝得不忘失能速至不退轉地。虛空藏言。善男子。菩提心爲二法所攝得不忘失速至不退轉地。何等爲二。所謂淳至畢竟。是名爲二法所攝得不忘失能速至不退轉地。寶手言。善男子。此二者爲幾法所攝。虛空藏言。此二法爲四法所攝。何等爲四。所謂淳至者。爲不虛詐不諂曲所攝。畢竟者。爲無我及上進所攝。是爲二法爲四法所攝。寶手言善男子。此四法爲幾法所。攝虛空藏。言善男子。此四法爲八法所攝。何等[5]爲八。所謂不虛詐者。爲不猶豫及體眞淨所攝。不諂曲者。爲正直及正住所攝。無我者。爲不退沒及進所攝。上進者。爲功德資糧及智資糧所攝。是爲四法爲八法所攝。寶手言。善男子。此八法復爲幾法所攝。虛空藏言。善男子。此八法復爲十六法所攝。何等十六。所謂不猶豫者。爲大慈及大悲所攝。體眞淨者。爲身調及心調所攝。正直者。爲忍辱及柔和所攝。正住者。爲無憍慢及無滯礙所攝。不退沒者。爲堅固及力所攝。上進者。爲如所作及正行所攝。功德資糧者。爲始發及究竟不捨所攝。智資糧者。爲求多聞及思惟所聞所攝。是爲八法爲十六法所攝。寶手言。善男子。此十六法復爲幾法所攝。虛空藏言。善男子。是十六法。爲三十二法所攝。何等三十二。所謂大慈者。爲無礙心及於一切衆生等心所攝。大悲者。爲無厭惓及勸給足一切衆生所攝。身調者。爲不觸[6]撓及不加害所攝。心調者。爲定及寂靜所攝。忍辱者。爲受正教及順行所攝。柔和者。爲慚及愧所攝。無憍慢者。爲謙卑及禮敬所攝。無滯礙者。爲無垢穢及不強[7]梁所攝。堅固者。爲不犯所行及成就本願所攝。力者。爲住正意及不掉動所攝。如所作者。爲如說[8]及[9]能行所攝。正行者。爲正發及正進所攝。始發者。爲必勝及不退所攝。不捨者。爲樂勝及上求所攝。求多聞者。爲親近善知識及悅可善知識所攝。思惟所聞者。爲智慧及善觀所攝。善男子。是爲十六法爲三十二法所攝。寶手言。善男子。此三十二法。復爲幾法所攝。虛空藏答言。善男子。是三十二法。爲六十四法所攝。何等六十四法。所謂無礙心者。爲護我及護彼所攝。於一切衆生等心者。爲無別異及一味所攝。無厭惓者。爲如夢觀及知。生死如幻所攝。勸給足一切衆生者。爲諸神通及方便所攝。不觸※嬈者。爲羞恥及信有業報所攝。不加害者。爲少欲及知足所攝。定者。爲無發惱及無散失所攝。寂靜者。爲捨吾我及離我所所攝。受正教者。爲求法及欲法所攝。順行者。爲敬重及平等無疲惓所攝。慚者。爲內心斷除及外不行所攝。愧者。爲信樂佛智及在屏處不行惡所攝。謙卑者。爲不憿慢及知自下所攝。禮敬者。爲身端心直所攝。無垢穢者。爲具靜定及修智慧所攝。不強[10]梁者。爲不麁獷及不兩舌所攝。不犯所行者。爲不捨菩提心及念道場所攝。成就本願者。爲捨魔事及佛神力持所攝。正住意者。爲不輕躁及不掉亂所攝。不掉動者。爲如石山及不可移轉所攝。如說者。爲所作善業及無熱惱所攝。能行者。爲無虛誑及不捨歸趣所攝。正發者。爲離邊見及順觀甚深因緣所攝。正[11]進者。爲善巧及方便所攝。[12]必勝者。爲不懈[13]慢及[14]勇猛所攝。不退者。爲大欲及增進所攝。樂勝者。爲見如來及聞法所攝。上求者。爲捨諸地過患及得諸地功德所攝。親近善知識者。爲無憎嫉及信樂所攝。悅可善知識者。爲敬順及不逆教勅所攝。智慧者。爲無常觀及無我觀所攝。善觀者。爲修無相及不怙涅槃所攝。善男子。是三十二法。爲六十四法所攝。寶手復問。此六十四法。復爲幾法所攝。虛空藏答言。善男子。此六十四法。爲百二十八法所攝。何等爲百二十八法。所謂護我者。爲斷一切惡及成就一切善根所攝。護彼者。爲忍辱及柔和所攝。無別異者。爲猶如水心及如風心所攝。一味者。爲法界觀及如如觀所攝。如夢觀者。爲無移轉觀及無眞實觀所攝。如幻者。爲適性示現及無自性觀所攝。諸神通者。爲了義及了智所攝。方便者。

[1]殖＝植【三】　[2]衆＝會【宮】　[3]諸＝佛【聖】　[4]安＋(耶)【宮】　[5]〔爲〕－【三】【宮】　[6]撓＝嬈【三】【宮】【聖】*　[7]梁＝良【三】【宮】　[8]〔及〕－【三】【宮】　[9]能＝如【聖】　[10]梁＝良【三】【宮】【聖】　[11]進＝道【聖】　[12](於)＋必【三】【宮】　[13]慢＝怠【三】【宮】　[14]勇＝踊【宮】【聖】

為大悲及般若波羅蜜所攝。羞恥者。為不覆藏所犯及悔過所攝。信有業報者。為不放逸及畏惡趣所攝。少欲者。為淨處有齊限及離宿積所攝。知足者。為易稱及易養所攝。無發惱者。為究竟及究竟邊際所攝。無散失者。為得忍及不退轉地所攝。捨吾我者。為不計我身及與壽命所攝。離我所者。為無貪及無愚癡所攝。求法者。為智及斷所攝。欲法者。為不著五欲及離煩惱所攝。敬重者。為起世尊想及療救想所攝。無疲惓者。為身輕及翹勤省[1]眠所攝。內心斷除者。為身念處及受念處所攝。外不行者。為心念處及法念處所攝。信樂佛智者。為深敬重及淨信所攝。在屏處不行惡者。為自證知及諸神天證知所攝。不慠慢者。為不自歎譽不譏彼人所攝。知自下者。為不虛稱及不顯己德所攝。身端者。為不行三不善業及不犯禁戒所攝。心直者。為常省己過及不說彼短所攝。具靜定者。為寂靜心及滅煩惱所攝。修智慧者。為選擇諸法及知無我所攝。不麁[2]獷者。為常行益事及順忍所攝。不兩舌者。為自足眷屬及和合別離者所攝。不捨菩提心者。為眾生及為佛智所攝。念道場者。為欲壞於魔眾及[3]成正覺所攝。捨魔事者。為正[4]觀及不捨菩提志所攝。佛神力持者。為堅固行及善淳至所攝。不輕躁者。為堅護諸根及不捨境界所攝。不掉亂者。為觀苦及觀空所攝。如石山者。為不高及不下所攝。不可移轉者。為斷愛及除恚所攝。所作善業者。為智所作業及捨魔事所攝。無熱惱者。為淨戒及淨定所攝。無虛誑者。為誠實語及不望果報所攝。不捨歸趣者。為成就賢士業及不行怯弱所攝。離邊見者。為觀無生及不敗壞觀所攝。順觀甚深因緣者。為觀因及觀緣所攝。善巧者。為第一無諍競及不慠慢所攝。方便者。為離方便及無生方便所攝。不懈慢者。為身力及心力所攝。勇猛者。為勝進心及害怨敵所攝。大欲者。為不求利養及不愛身命所攝。增進者。為無愚冥及不退還所攝。見如來者。為修念佛及清淨信所攝。聞法者為樂至講所及樂請問所攝。捨諸地過患者。為不散亂行及捨離惡知識所攝。得諸地功德者。為方便迴向及不捨本行所攝。無憎嫉者。為能施一切及稱意而捨所攝。信樂者。為無垢行及不濁心所攝。敬順者。為知世宜及隨順行所攝。不逆教勅者。為捨除不淨及淨正行所攝。無常觀者。為動轉觀及敗壞觀所攝。無我觀者。為不得作者及不得受者所攝。修無相者。為不緣境界及除覺[5]所說所攝。不怙涅槃者。為除去無明及斷愛著所攝。善男子。是為六十四法。為百二十八法所攝。爾時寶手菩薩。從虛空藏菩薩聞分別如是等法門已。歡喜踊躍得未曾有。即白虛空藏菩薩言。希有大士。汝乃能成就如斯捷疾辯才及巧分別辯。事事所問盡能開解。如我今者。解汝所說義趣及與文字。以如是方便。若一劫若減一劫。說不可盡辯亦無斷。爾時佛告寶手菩薩言。善男子。如是如是如汝所言。此虛空藏菩薩若演一句之義。若一劫若減一劫。說不可盡辯亦無斷。虛空藏菩薩有如是無量無邊不可思議無[6]盡辯才。爾時寶手菩薩。以手遍覆妙寶莊嚴堂。於其手中出無量花香瓔珞末香塗香衣服嚴身之具及諸幢幡妙蓋。雨如是等上妙供具。供養如來及虛空藏。於上空中。百千音樂不鼓自鳴。於諸音中出諸妙偈。以讚如來

持德開德具百福　上意調伏念不動
沙門[7]賢士降天人　十力佛子十方[8]吼
大稱威德自在尊　降伏有畏除[9]癡闇
能度漂流諸天人　閉惡趣門使清涼
聖尊巧說音微妙　無錯無謬音[10]恬靜
三界無等無三垢　十[11]方所說施眾樂
意念堅固樂[12]寂靜　最勝十[13]方降彼力
已捨諂曲得甘露　無有塵累眾[14]歸仰
世尊處眾不動轉　而化十方無量眾
隨眾生行能隨順　佛子亦樂修此行
如日無翳能普照　能令眾華得開敷
佛智慧光照長流　諸子得悟亦如是
如風無礙山不動　淨如虛空照如日
佛子放光雨甘露　是故我禮佛及子
大千海水尚可量　十方虛空猶可[15]涉
諸眾生心尚可同　世尊功德不可盡[16]

大方等大集經卷[17]第十七

[1]眠＝眼宮　[2]獷＝懭宮　[3]成＋（就）宋宮　[4]觀＝覺三宮　[5]〔所說〕－三宮　[6]盡＝量三宮　[7]賢＝大三　[8]吼＝現三宮　[9]癡＝塵宮　[10]恬靜＝清淨三，清涼宋　[11]方＝力三　[12]寂靜＝靜寂三宮　[13]方＝力三宋　[14]歸仰＝調御宮　[15]涉＝步三宋　[16]不分卷〔大方…七〕十字－宮　[17]第十七＝第十五三宋

大方等大集經卷[1]第十八

北涼天竺[2]三藏曇無讖[3]譯

[4]虛空藏菩薩[5]品[6]第八之五

說此偈已。時魔波旬嚴四種兵來詣佛所。到已化作長者形。前禮佛足。在一面立而白佛言。希有世尊。此諸大士。乃能成就如是不可思議種種神變。又能示現不可思議莊嚴之事。世尊。於未來世有幾所衆生。聞此不可思議神變而得開悟。決定不疑者也。佛告魔波旬言。於未來世中。少有衆生若一若二。聞此不可思議神變經典。得信解者少耳。波旬。喩如一毛析爲百分以一分毛於大海中取一[7]渧水。於汝意云何。取者多耶。在者多耶。波旬言。世尊。取者甚少。在者甚多。佛復告波旬言。如海中所取水甚少。衆生聞是不可思議神變經[8]典。能信解者少亦如是。如大海中水在者甚多。不信解不可思議神變經典者。多亦如是。佛復告波旬。若有一人於恒河沙等劫。日日以滿三千大千世界。滿中珍寶持用布施。不如善男子善女人聞是不可思議神變經典能信解者其福甚多。所以者何。波旬若有信解是經典者。則知其人親從釋迦牟尼如來。聞[9]是經典信解無疑。何以故。波旬。若未種善根衆生。聞此世所難信經典。能信解者無有是處。波旬。我般涅槃後法欲滅時。多有憍慢衆生。彼諸衆生著我所說文字。不知方便故。各各生於諍競。捨思惟法捨已正[10]行[11]爲利養名譽衣服飮食。自纏縛故。樂論世俗種種諸事及世典文辭。而不論第一實義不樂翫習佛無上道[12]反向他人[13]譏論如是等眞實深妙經典。則爲誹謗諸佛。[14]積集無量大苦惱聚。魔神諸天佐助彼人。爲利養恭敬及名聞故。重增放逸憿慢。彼諸人等以憿慢故。若見有持戒實行比丘受持讀誦此經典者。而輕慢憎嫉橫生謗毀。彼諸愚人則爲現世破犯禁戒。其中或有畏不活者。或慚恥於人者。假被袈裟。或有捨戒還附俗者。如是等人身壞命終。墮阿鼻地獄受諸苦報。佛復告波旬。於未來世中若有求菩薩乘衆生。著諸因緣善根微淺。新發道意但著文字不能了義。於如是等甚深經典。受持讀誦爲人說時。則爲他人所見輕賤陵蔑。以爲他[15]人所輕賤陵蔑故。便捨如是等甚深經典。讀誦聲聞辟支佛相應經[16]典。爲利養名譽種種所須之所纏縛故。反誹謗毀呰如是眞實甚深經典。又復輕賤受持讀誦此經典者。乃至不欲以眼觀之。常樂[17]卑行退失菩薩大乘之法。所謂退失淳至心及深心。魔神諸天得如是等人便故。動作方便壞亂其心。乃至使令不聞如是等經。設當聞者。生大誹謗無有信心。此人亦復積集無量罪聚。成就破法重業。永離三寶不得見佛聞法及供養僧。所以者何。波旬。以於如來所說法律中生疑猶豫故

爾時魔波旬。自見有過憂愁惶恐。前禮佛足在一面立。時虛空藏菩薩問[18]魔波旬言。汝何以憂愁憔[19]悴戰慄悚息。狀如失志人。在一面立耶。魔波旬答言。善男子。我從如來聞說如是等可畏之事。是故以爲憂愁恐怖。當墮何趣誰當救我。我於如來所說法律之中。數作無量諸留難事。是故憂耳。虛空藏言。波旬。佛法之中有出[20]罪法。汝可來至世尊所。可誠心懺悔所作諸惡。更莫復作。若能如是可獲善利。爲不空過。爾時天魔波旬。即前五體投地。禮世尊足下。仰視如來流淚涕泣而白佛言。世尊。我今誠心懺悔。從昔[21]以來於如來所說法律之中。數作無量諸留難事。唯願世尊起大悲心。以慈愍故願受懺悔。佛言善哉[22]善哉。波旬。汝乃能自見所作諸惡。爲上善哉。能如是悔過罪者。於佛法中則爲弘廣如來法藏。諸佛亦受其人悔過。是故汝今勿更復作。爾時世尊告衆菩薩言。諸賢士。汝等各說過魔界行法。爲生憐愍魔波旬故

爾時衆中有一菩薩名金山王。在衆中坐即白佛言。世尊。若有防護內界者。則爲未過魔界。若復有菩薩見一切諸界同佛界者。知此佛界即是非界。是爲菩薩能過魔界

爾時寶德菩薩白佛言。世尊。有依倚[23]樔窟者。是爲魔界。若有菩薩不倚樔窟。知一切法無得相者。則能爲諸衆生。說斷倚樔窟法。是爲菩薩能過魔界

爾時寶手菩薩白佛言。世尊。若有取我我所者。是爲魔界。若有菩薩不取我我所者則無諍競。以無諍競故則無心行。況當有魔界耶。是爲菩薩能過諸魔界

爾時無諍勇菩薩白佛言。世尊。若有觸有離

[1]第十八＝第十六【宋】【宮】　[2]〔三藏〕－【宮】　[3]（於姑臧）＋譯【宋】【元】【明】　[4]不分卷〔大方等…譯〕二十字－【宮】　[5]（所問）＋品【聖】　[6]第八＝第六【宋】【元】【明】，〔第八〕－【宮】【聖】　[7]渧＝滴【宋】【元】【明】【宮】　[8]〔典〕－【聖】　[9]是＝此【宋】【元】【明】【宮】　[10]行＝得【聖】　[11]爲＋（捨）【聖】　[12]反＝及【宋】【聖】　[13]譏＝[illegible]【聖】　[14]積＝種【聖】　[15]〔人〕－【宋】【宮】　[16]〔典〕－【宋】【元】【宮】　[17]〔卑〕－【聖】　[18]〔魔〕－【宋】【宮】　[19]悴＝忰【宋】【宮】　[20]罪＝非【聖】　[21]以＝已【宋】【宮】　[22]〔善哉〕－【宮】　[23]樔＝巢【宮】*

則有諍訟。有諍訟者魔得其便。若無諍無壓自不諍訟。亦不令他諍訟。以得無我故。無惱行者能過魔界

爾時實思菩薩白佛言。世尊。若有妄想分別則是煩惱。及有煩惱處則是魔界。若有菩薩知一切諸法無相貌者。於諸煩惱則無妄想。若內若外亦不別知。去離一切妄想分別故。是爲菩薩能過魔界

爾時樂[1]作菩薩白佛言。世尊。若有樂不樂處。則有憎有愛。若有憎有愛則[2]是魔界。若有菩薩去離憎愛平等行者。於諸法中則無二想。得入不可思議[3]界。是爲菩薩能過魔界

爾時離諍菩薩白佛言。世尊。魔界由我而起。若菩薩能知我者。得無我忍卽知我淨。知我淨故知一切法淨。知一切法淨故。知諸法性淨如虛空。是爲菩薩能過魔界

爾時。法自在菩薩白佛言。世尊。若[4]順煩惱法爲愛所使者。魔則得其便。世尊。若有菩薩於諸法中最得自在自然開悟。以爲諸佛之所授記。於菩提法終不退轉。是爲菩薩能過魔界

爾時山相擊[5]音菩薩白佛言。世尊。若心有缺漏則是魔界。若菩薩戒無缺漏心無缺漏。成就一切諸空法行者。是爲菩薩能過魔界

爾時喜見菩薩白佛言。世尊。若有不見佛不聞法者。魔得其便。若有菩薩常見諸佛而不著色像。常聽諸法而不著文字。以見法故則爲見佛。以無言說故能聽諸法。是爲菩薩能過魔界

爾時帝網菩薩白佛言。世尊。若有恃有動則是魔界。若菩薩善[6]相順精進。知一切法究竟。無成就相故不恃不動。是爲菩薩能過魔界

爾時德明王菩薩白佛言。世尊。若有行二法者。則魔得其便。若有菩薩知一切法同於法性。則不見魔界與法性有異解。知法性與魔界等。以不二相故。是爲菩薩能過魔界

爾時香象菩薩白佛言。世尊。若有菩薩[7]性弱畏甚深法者。則魔得其便。[8]若勇健菩薩善能通達三解脫門。於甚深法不驚不畏。以能現前證知諸法實性故。是爲菩薩能過魔界

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。[9]喻如大海中水同一鹹味。佛法海中亦復如是。同一法味。所謂解脫味離欲味。若菩薩善解一味法者。是爲菩薩能過魔界

爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。喻如虛空究竟無垢究竟明淨究竟不爲一切煙塵雲霧之所干穢。菩薩亦復如是。心如虛空。知一切法性常清淨。亦復不爲客塵煩惱之所干穢。得度般若波羅蜜彼岸離諸闇冥。於諸法得慧光明者。是爲菩薩能過魔界

爾時文殊師利法王子菩薩白佛言。世尊。若有言語則有滯礙。若有滯礙則是魔界。若法不爲一切言說所表者。乃無滯礙。何謂法不可言說。所謂第一義。其第一義中亦無文字及義。若菩薩能行第一義諦。於一切法盡無所行。是爲菩薩能過魔界。無所過故

爾時世尊告波旬言。汝聞說過魔界法不[10]也。波旬白佛言。世尊。唯然已聞。佛言波旬。若有行如是等法者。一切諸魔無如之何。若有諸魔。欲於行人起魔事者。終不能辦。而更成就無量罪聚。是故波旬。汝可發阿耨多羅三藐三菩提心。於如是過魔界法。應堅持奉行。汝若能如是行者則能過一切諸魔國界。波旬。喻如百[11]千年垢膩可於一日浣令鮮淨。如是於百千劫中所集諸不善業。以佛法力故善順思惟。於一日一時盡能消滅。波旬。如有乾草積大如須彌。以少火投中速能燒盡。如是以少慧力故。能除滅無量諸闇冥聚。何以故。波旬慧[12]明勇猛故。無明劣弱故。時魔波旬卽作是念。大慈世尊今憐愍我。而能爲我說菩提心法。我今宜應於如來所種少善根。於是波旬卽化作八萬四千殊妙寶蓋及無量華鬘瓔珞末香塗香而告己眷屬言。諸佛世尊出世甚難。卿等諸人咸應共來至世尊所爲供養故。爾時魔天眷屬中。有八萬四千衆及魔波旬。各共持殊妙寶蓋及無量華香瓔珞末香塗香。至世尊所設供養已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。諸餘魔眷屬諸天[13]不發菩提心者。形相嗤笑譏論。[14]波旬復言。希有波旬。乃能於沙門瞿曇前。詐現如是篤信之相。狀如至親。所以然者。波旬或欲於沙門瞿曇所學呪[15]幻方術。是故今於面前。現善讚譽耳。爾時魔子醜面及餘魔子等。悉無信心各說是言。假使沙門瞿曇。以諸方術迴轉魔王者。我等共當設諸方便令如是等經

[1]作＝行【明】【宮】　[2]是＝有【明】　[3]〔界〕－【宮】　[4]順＝屬【宮】　[5]菩＝王【三】【宮】【聖】　[6]〔相〕－【三】【宮】　[7]性＝法【三】【宮】【聖】　[8]若＋（有）【三】【聖】　[9]喻＝譬【三】唯【宮】　[10]也＝耶【三】　[11]〔千〕－【三】【宮】【聖】　[12]明＝眼【宮】　[13]〔不發菩提心者〕－【宮】　[14]〔波旬復〕－【宮】　[15]幻＝句【宮】

不得流布。設使流布者。亦當令少有[1]助。信受行者亦令甚少。[2]當爲多人之所薄賤輕弄。常墮邊方不令中國之所宣傳。唯使諸無威德貧窮衆生當得聞之。常爲諸大威德豪富之人不信誹謗也[3]

爾時世尊。告虛空藏菩薩言。賢士汝聞此諸魔子出是惡言不耶。虛空藏白佛言。唯然已聞。佛言。善男子。是故汝當安慰護助此妙經典。爲降伏諸魔神故。於是虛空藏菩薩。卽白佛言。諸佛世尊。皆已護持如是等經。我等亦當安慰受持。爾時虛空藏菩薩。卽說呪曰。

所謂

阿跋低一 跋低二 毘跋低三 婆醯多究散提四 頭樓陀羅尼五 涅伽多涅伽多尼六[4]鉢伽多尼七 迷羅育低八 伽樓那涅耐提九 薩遮跋低十 浮多勒差十一 達摩涅折低十二 達摩勒差十三 郁鳩離十四 尸鳩離十五 [5]咻樓*咻樓*咻樓德迦攞十六 多婆婆帝低十七 尸羅究婆帝低十八 阿叉夜涅涕池十九 枳奢婆迦利[6]拖二十 佛馱遏提魅低二十一 達摩蔚著羅泥二十二 僧伽究[7]銅[8]咩二十三 阿究頭隸二十四 [9]不可濟度二十五 壞魔眷屬二十六 若犯此者二十七 無諸刀[10]杖[11]二十八 順已處行二十九 聚衆所[12]住三十 吉吉等句三十一 順流解脫三十二 破諸外論三十三 降伏魔衆三十四

四王常護　及天帝釋　梵王[13]世主
奉佛諸天　護菩提者　如是[14]等神
常當擁護　降伏[15]諸魔　利衆生故
受持正法　護說法師　盡當擁護

虛空藏菩薩說此呪已。卽時此妙寶莊嚴堂及三千大千世界六變[16]振動。時諸魔子見上虛空中。有五百[17]蜜迹執金剛杵。熾然如火甚可怖畏。時諸蜜迹。唱如是言。若有魔子及諸魔神。若聞此呪。其有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。吾等當擊破其頭令作七分。爾時魔子及諸眷屬。驚怖戰悚身毛皆竪。卽合掌禮佛而白佛言。我等今發阿耨多羅三藐三菩提心。善哉世尊。願救我等離此恐怖得無畏樂。爾時世尊。告侍者阿難言。如[18]向此諸魔子所說言。我等當於來世於此經典作留難[19]者。必當稱其本誓而作留難如斯經典。唯當以佛神力及諸菩薩受持故。當得流布於世。而無有多人受持讀誦分別解說。佛復告阿難。汝見此諸魔子爲脫恐怖故發阿耨多羅三藐三菩提心不。阿難白佛言。世尊。唯然已見。佛復告阿難言。此語卽爲諸魔子。當作離魔事因。以不深心發菩提故。佛復告阿難。於未來世。當有佛出現於世。名無垢相如來應正遍知。此魔波旬。於彼佛所乃當不退轉發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。彼無[20]垢相如來。知其深心成就故。當授阿耨多羅三藐三菩提記。當于爾時。亦當作魔王。深心敬信於如來正法。如彌勒出時。有魔王名曰導師。深心敬信佛法聖衆。此諸五百魔子。亦當於彼生於魔中。當於彼佛所爲菩提故種諸善根。乃至波旬成佛之時。當[21]與授阿耨多羅三藐三菩提記。佛告阿難言。此魔波旬。今雖發菩提心。猶豫不定。如少疊毳。雖爾當漸漸成就無量功德。爲世之尊如今我身

爾時衆中有無量無邊 諸天 世人 釋梵護世。聞授魔波旬記當得成佛。歡喜踊躍怪未曾有。合掌向佛而作是言。[22]甚奇希有。其見佛者必得成就無量功德法寶之聚。所以然者。或有不信衆生。爲欲 [23]撓亂如來故。而得見佛。或有遇會得見佛者。卽爲彼衆生作因。乃至令得涅槃。又白佛言。世尊。自除如來應正遍知。誰能如是分別。知衆生根。佛告諸天人言。如汝等所言。其有得見如來者。無不蒙益。汝等當知。或有衆生善根都盡。於無量阿僧祇那由他劫。無人身分者。如是衆生見如來故。卽便得作善因乃至涅槃。如來乃能如是。作無量不可思議無上福田。佛復告諸天人言。心性常淨。而凡愚衆生不能如實知見。以不能如實知見故。言是垢。能正知見故。便言是淨。而第一實義中。無有一法可淨可汚。汝等當知。諸煩惱者。無方無處非內非外。[24]以不善順思惟故便生煩惱。善順思惟故則無煩惱。增減不等則生煩惱。無增減者則無煩惱。虛僞妄想便是煩惱。無有妄想則無煩惱。是故我言。如實知邪見則是正見。而邪見亦不卽是正見。能如實知者。則無虛妄增減取著。是故名爲正見。佛復告諸天人言。喩如大地依水界住。大水依風界住。大風依虛空住。虛空無所依住。如是大地無所依住。而假有依住之名。是故汝等當如是知之。苦依於業業依於結。而苦業結都無所依。以心性常淨故。如是當知。一切諸法無有根本。都無所住。以假言說故。言有而實無也。是故說一

[1] 助＝即(宋)　[2] 當＝常(三)(宮)(聖)　[3] 第十六卷末，次行十（大方等大集經卷第十六，光明皇后願文），以下第十七卷首缺(聖)　[4] (除咩)＋鉢(元)(明)　[5] 咻＝味(宮)*　[6] 拖＝栖(宋)(宮)，施(元)(明)　[7] 銅＝鉗(三)　[8] 咩＝哞(宮)　[9] 不可濟度以下十句與呪文不連續而連續次偈每句下無記數(三)　[10] 杖＝仗(元)(明)　[11] 〔二十八〕－(宮)以下每句下無記數(宮)　[12] 住＝作(元)(明)　[13] 世＝聖(宮)　[14] 等＝帝(宮)　[15] 諸＝衆(三)(宮)　[16] 振＝震(三)　[17] 蜜＝密(三)(宮)　[18] 〔向〕－(宮)　[19] 者＝事(三)　[20] 〔垢〕－(宮)　[21] 與＝于(宮)　[22] 〔甚奇〕－(三)(宮)　[23] 撓＝繞(三)(宮)(聖)　[24] 以＝故(元)

切法本性常淨。究竟無生無起。佛復告諸天人言。是故汝等當知。此法門名爲性常淨法門。菩薩通達此門者。不爲一切煩惱之所染汚。而亦不恃此清淨門。以捨一切諸恃動故。便得平等道。能過魔界入於佛界。亦能得入諸衆生界。而不動法界知一切法無界無非界。而能速[1]生一切智界。當說此法時。有五百菩薩得無生法忍。爾時申越長者在於衆中。從座而起頂禮佛足。白佛言世尊。爲我故說如是等甚深經典。我先爲觸惱世尊故。作大火坑及設毒飯。而大聖如來是不可害者。故我於佛[2]生信敬心。自爾以來。疑悔心結[3]常未能除滅。今者從佛聞此甚深微妙經典。疑悔即除心無障礙得安樂行。世尊。是故我信敬心轉復增長。今我家中多諸財寶。當以供佛法僧及諸沙門婆羅門貧窮孤獨下賤乞兒。世尊。誰當聞是斷一切縛甚深經典。而於一切諸物生貪著者乎

爾時虛空藏菩薩白佛言。[4]世尊。諸佛如來無上菩提。甚爲甚深難可測知。若有菩薩於未來世。捨己身命及利養名譽。而能[5]侍佛菩提者。甚爲難有。爾時衆中有六十八億菩薩。從座而起合掌向佛。一時同聲而說偈言

世尊滅後　我等能忍　捨身壽命
爲護正法　捨利名譽　離諸貪著
願護正法　爲佛智故　罵詈呵責
及譏刺語　護正法故　當忍受之
輕賤毀弄　唱說惡名　當以慈忍
爲護此經　來世比丘　計著諸有
與魔爲黨　誹謗正法　毀禁行惡
樂著俗果　爲利所覆　不樂正法
恃翫俗典　憍慢放逸　高歎己[6]利
蔑正行者　常捨閑靜　樂處憒鬧
習世文[7]辭　計著吾我　不營教化
不業智慧　捨離坐禪　不親三寶
無有智慧　群黨求利　動與結俱
樂受他供　他慈心施　惜猶己有
數往到彼　說諸世事　田宅居業
及販賣事　勤求息利　猶言沙門
傲慢著有　依邪嶮見　聞性空法
當大驚怖　言後長遠　但求現報
當虛妄說　非法言法　如是大災
弊惡比丘　魔及魔子　復當佐助
經文是一　說義各異　各是己論
愚者當爾　諸深妙經　能與解脫
當[8]擁遏之　[9]及說淺事　我勝汝劣
由勝得果　於佛法中　當如是競
如是競時　衆生數壞　爲非法王
之所惱逼　於是末世　[10]壞甚可畏
我[11]持正法　救世所說　我常慈心
不捨法律　生正大悲　爲世[12]作護
毀禁[13]作惡　不住正法　墜墮何道
我常憂慼　見故作惡　謗毀正[14]者
我終不共　與爲親黨　常任我力
善護口過　見無用人　不說其短
我住聖種　頭陀護戒　處定習慧
常勤修行　離世憒閙　樂處閑靜
無著如鹿　善調知足　若至聚落
攝根少語　見說法者　共論正法
愛語利益　以化衆生　又與說法
令斷惡行　我爲正法　極遠當往
爲彼說法　利益衆故　若見凡愚
有缺失者　但當自護　住法行忍
毀辱恭敬　當如須彌　不染世法
爲世導師　毀禁比丘　若來呵責
自省己行　將是業[15]報　當爲是等
嫉惡衆生　先意善言　現爲恭敬
彼即生念　我亦沙門　成就是德
無[16]若干惡　諸毀禁[17]等　如失志人
聞是經憂　如劇照鏡　其作方便
不欲聞之　復教餘人　言非正法
又教國王　壞臣民心　誹謗正法
言非佛說　我等於時　以佛力故
爲持正法　不惜身命　世尊知我
言無有二　當堅護持　住是正法
[18]作誠實語　如說而行　悅可諸佛
[19]乃成菩提

爾時虛空藏菩薩讚諸菩薩言。善哉善哉諸大士。汝等乃能發誠實願。受持如來甚深微妙無上大法。甚爲快也。虛空藏菩薩白佛言。世尊。其有善男子善女人。受持讀誦此經典者。得幾所福。佛告虛空藏言。賢士。譬如東方十三千大千世界。南西北方四維上下。各十三千大千世界。盡末爲微塵。以爾所塵集爲一聚。設有一人成就神足無量威德。壽命長遠。此人持諸微塵。過東方爾所塵數世界。乃下一塵。如是展轉東行。盡此塵聚。而諸世

[1] 生＝至【三】【宮】　[2] 生信＝說昔【宋】　[3] 常＝尙【三】　[4]（希有）＋世尊【元】【明】　[5] 侍＝持【三】【宮】　[6] 利＝能【三】　[7] 辭＝詞【三】【宮】　[8] 擁＝壅【元】【明】　[9] 及＝反【三】　[10] 壞甚＝甚壞【元】【明】　[11] 持＝侍【宮】　[12] 作＝所【宋】【宮】　[13] 作＝業【三】【宮】【聖】　[14] 者＝法【三】　[15] 報＝故【聖】　[16] 若干惡＝惡名乎【三】【宮】，惡名字【聖】　[17] 等＝事【聖】　[18] 作＝住【三】【宮】【聖】　[19] 乃＝及【聖】

界猶不可盡。如東方世界。南西北方四維上下❶亦過爾所佛土乃下一塵。如是展轉諸方世界。盡此塵聚而諸世界猶不可盡。虛空藏。於汝意云何。是諸世界寧爲多不。虛空藏白佛言。甚多甚多。世尊。無量無邊不可計知。佛言賢士　是諸世界微塵所著處及不著處盡此微塵所及世界已。還爲一大城。縱廣高下悉皆同等。於其城中滿❷孳𪓟子。賢士。是諸孳𪓟子。可數知不。虛空藏白佛言。世尊。假設譬喻猶不能了況可數知。唯除如來無能數者。佛告虛空藏言。如是如是。如汝所言。唯如來能知是諸孳𪓟子。若百數千數百千萬數。佛言賢士。設有一人成就神足無量威德。能以口吹是諸孳❸𪓟布散十方。於汝意云何。是諸孳𪓟所及世界。寧爲多不。一孳𪓟子墮一佛世界。終不過一。賢士。於虛空藏白佛言。世尊。是諸世界。乃非心力所能分別。說分別者。令人心迷錯亂。賢士。我今告汝。若有行菩薩道善男子善女人。日日以滿爾所等世界。無量珍寶持用布施。無有休廢不營餘事。若復有善男子善女人。受持讀誦書寫此甚深經典。不求利養爲菩提故。乃至爲一人說。使其人聞已。勸令於阿耨多羅三藐三菩提。乃至發一善念。欲令正法久住世故。此人功德復過於彼布施者上。百倍千倍百千萬倍。乃至非算數譬喻所及。何況能令住阿耨多羅三藐三菩提者。何以故。賢士。以能說如是無量善根。成就諸菩薩。爲護持正法故。賢士。我不見菩薩更有餘法能過於是。堅固正行攝諸善法。教化衆生者也。爾時虛空藏菩薩白佛言。世尊。希有如來不可思議。如來大法亦不可思議。❹如如來大法不可思議。其受持此經典者。所得功德亦不可思議。唯願世尊。護持此經爲當來世。令受持此正法。諸善男子善女人手得是經。執在胸懷不離是經。若應離生死者。不從他聞。自然得悟菩提。悟菩提已。廣爲他說。佛言❺賢士。諦聽諦聽善思念之。吾當爲護此經故。當說章句召護世四天王❻天。帝釋梵天王等諸神。以此章句召故。護世四天王天。帝釋梵天王。❼皆當擁護諸說法師持此經者。說此世所難信甚深經典時。使無能作留難。所謂若王大臣斷遣出國。若得重病。若鬪諍❽時起。若國土疾疫。如是等事起時。以呪術力故。卽令消滅不得成就。何等爲呪術章句。所謂

頭頭麗一 提提麗二 陀夜簸帝三 陀夜羅伽羅四 ❾泥帝提五 毘婆知六 賒咩七 賒彌多毘八 目❿𠆭九 擅帝低十 尼⓫嗜㝹爾十一 阿㝹多麗十二 嗚多羅尼十三 婆餘斯十四 鉢他⓬輸⓭陀尼十五 ⓮鉢陀㝹⓯枳十六 鉢陀散提十七 般若牟麗十八 ⓰阿⓱娑究麗十九 浮陀勒差二十 ⓲伊那薩枝二十一 多婆薩枝二十二 多婆鉢低二十三

隨佛意　順法性　恭敬僧　世主信
護世四王　爲諸佛子　受持此呪　護說法者

爾時四天王卽從座起。合掌向佛而白佛言。世尊。我等當護此諸佛子受持經者。卽說呪曰

首𪙍一 首婆鉢低二 首提帝三 ⓳因哆攡四 陀梨攡五 陀羅尼六 頗耽⓴蘗七 阿丘攡怯卑八 阿目*𠆭九 ㉑阿羅尼陀攡十 藪首曬㉒婆醯那十一 提脾陀賴散提十二 三咩十三 婆夜咩十四 三摩賴彌十五 波扇㉓多嘷十六 休休十七 醯醯十八 丘樓㉔丘麗十九

於時四大天王自在者。說此不可犯呪已

爾時天帝釋卽從座起心淨悅豫。合掌向佛而說偈言

㉕末世飢饉時　大稱諸賢士
受持說此經　我當爲給侍

於是帝釋說此偈已。卽說呪曰

彌低一 首脾二 摩訶彌低三 達摩彌低四 天多㉖加麗五 三摩彌低六 薩遮彌低七 ㉗那提咩八 阿㝹多麗九 阿㝹㉘頭離十 阿㝹勒差十一 薩婆薩埵阿㝹伽醯十二 阿那㝹多卑十三 修蘘低十四 阿毘盧提十五 阿毘伽醯十六 浮提若舍咩十七 膩魑十八 遏他尼低十九 泥提羅尼二十 阿那他婆㉙差帝二十一 咩低二十二 咩低闍耶私二十三 修莎羅二十四

汝等起禪㉚樂　來護持法者
諸世界世尊　皆悉共受持

爾時梵自在天王卽從座起。讚彼釋梵護世諸天言。善哉善哉。汝等乃能爲護正法持法說法者故。發大莊嚴。汝等正應如是。甚得其宜隨如來法律。住世久近。於爾所時中。當有識別正行法行。於爾所時中諸天世人。甚當熾盛充滿宮宅。此法滅後。諸天世人轉當減少宮宅空荒

爾時世尊告彌勒菩薩言。彌勒。汝受持此甚深經典。讀誦書寫廣爲人說。彌勒。我今以如

❶亦＝復【三】，一【宮】　❷孳𪓟＝孳歷【宋】【宮】下同　❸𪓟＋(子)【三】【宮】　❹〔如〕－【宮】　❺賢士＝善男子【三】　❻〔天〕－【三】　❼〔皆〕－【三】【宮】【聖】　❽時起＝起時【三】【宮】　❾泥＝尼【三】【宮】　❿𠆭＝企【三】【宋】*　⓫嗜㝹＝嗜拏【宋】【宮】，嗜拏【元】【明】　⓬輸＝輪【宮】　⓭〔陀尼〕－【宋】　⓮鉢＋(陀尼)【宋】　⓯枳＝祇【宋】【宮】，怾【元】【明】　⓰〔阿婆究麗〕－【宮】　⓱娑＝婆【元】【明】　⓲伊＝俾【三】　⓳因＝目【三】　⓴蘗＝縻【三】【宮】　㉑阿＝陀【三】【宮】　㉒〔婆〕－【三】【宮】　㉓多＝哆【三】　㉔丘＋(樓)【三】【宮】　㉕末世＝未來【宋】【宮】　㉖加＝伽【三】【宋】　㉗那＋(那)【聖】　㉘頭離＝頭攡【三】，頭攡【宮】　㉙差＝者【宮】　㉚樂＝定【宮】

斯等甚深經典囑累於汝。令此大法久住世故。降伏諸魔故。為利益一切衆生故。令一切外道不得便故。敎勸一切菩薩。使親近此經不遠離故。欲令佛法大明久住於世不衰滅故。使佛法僧種不斷絕故。爾時彌勒菩薩即白佛言。世尊。我於如來在世及滅度後。常當受持[1]此甚深經典廣宣流布。所以者何。受持此法者。則為受持過去未來現在諸佛正法。非但受一如來法也。世尊。我亦為自護己法故。世尊。我常與諸天[2]人衆。普會處兜率天宮。每為廣說如是等甚深經典。我復當令人中。受持讀誦此經典者。使手得是經執在胸懷不離經卷。世尊。若[3]復末[4]世法欲滅時。其有受持此經轉為人說者。當知皆是彌勒威神之所建立。世尊。當於爾時雖多諸魔事嬈亂行人。諸說法者。依煩惱[5]魔為魔所持故。不樂此經不勤修習。互相是非。我等[6]俱當勤作方便。令說法者愛樂是經。常勤修習讀誦通利。廣為人說。爾時世尊讚彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒。汝乃能為護持正法故作師子吼。汝不但今於我前作師子吼。亦於過去無量阿僧祇諸佛前作師子吼護持正法。爾時世尊告大德阿難言。阿難。汝受持此經耶。阿難白佛言。唯然世尊。以佛神力故我已受持。佛言阿難。汝常當廣為四衆分別解說。若有先種善根樂勝法者。如是等人聞已。則能信解受持讀誦廣為人說。其人則得無量無邊不可思議大功德聚。阿難即白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持。佛言阿難。此經名勸發菩薩莊嚴菩提。當如是奉持[7]之。爾時功德莊嚴菩薩。在於衆中即從座起。右膝著地合掌向佛。白佛言。希有世尊。如來為擁護正法及說法者故。善能如是[8]快讚此經。世尊。諸新學菩薩為菩提故種諸善根。以種種華香瓔珞末香塗香。勤供養如來。而不受持此經。是人願成以第一供養供如來不[9]。佛言。善男子。不成第一供養如來。亦不能以此因緣得無量功德。不如[10]善男子善女人。受持此經者功德甚多。爾時世尊即說偈言

我以佛眼　所見佛剎　周遍十方
廣大無邊　爾所諸界　盛滿珍寶
菩薩以此　恒用布施　若有於此
甚深妙經　無所得法　諸佛所說
而能受持　為人演說　此人功德
復多於彼　華香瓔珞　塗香末香
寶蓋幢幡　上妙衣服　以是供具
普滿諸界　供養如來　迴向佛道
若後末世　法欲滅時　於救世法
勤修護助　受持正法　不放逸行
此功德聚　復多於彼　十方世界
一切巨海　盡壓滿中　上妙香油
作大燈炷　猶如須彌　然以供養
一切諸佛　法炬若欲　斷滅之時
知世衆生　無明所覆　若能然此
大法炬者　此人功德　復勝於彼
我之所見　無量諸佛　雖億千劫
種種供養　諸天上[11]妙　適意供養
不能受持　此妙經典　若於諸佛
知有重恩　擁護三寶　為報恩故
為欲饒益　一切衆生　受持此經
福勝於彼　我以佛眼　所見衆生
若有能教　盡成釋梵　所得功德
不如書寫　持此經者　功德甚多
大千世界　所有衆生　若有能教
盡成二乘　若有能發　菩提心者
護持此經　功德復勝　持經功德
假令是色　悉當充滿　十方世界
唯除如來　無上大智　更無能知
此功德者　如如來智　無有邊際
虛空法界　亦無邊際　能持如來
此經法者　功德無邊　亦復如是

爾時功德莊嚴菩薩白佛言。世尊。如我今者。信解如來所說義趣。後五百歲。法欲滅時。諸發大[12]乘衆生。其不受此經法[13]者。將[14]知是等為魔所持墮佛法外。世尊。我今堪任如來滅後受持此經。欲令佛法久住世故。爾時世尊為囑累此經法故。放大光明。普照十方無量阿僧祇諸佛世界。彼諸如來。亦為囑累此經法故。皆放眉間白毫相光。普照十方一切世界。無不周遍說此經已。如來以大神力放光明。時無量阿僧祇諸佛世界。六[15]變振動。有無量阿僧祇衆生發無上道心。無量阿僧祇菩薩得無生法忍。復有無量阿僧祇菩薩。得一生補處善根。又復過是無量阿僧祇衆生得聲聞乘住學無學地。佛說經已。虛空藏菩薩大德阿難諸菩薩大衆。及諸聲聞諸天

[1]〔此〕－【宋】【宮】　[2]人＝大【明】【宮】　[3]復＝後【明】【宋】【元】　[4]世＝少【宮】　[5]〔魔〕－【宮】　[6]俱＝共【明】【宮】，其【聖】　[7]〔之〕－【明】　[8]快讚＝讚歎【明】　[9]（是）＋【明】【宮】　[10]妙＝衣【明】　[11]乘＋（心）【元】【明】　[12]〔者〕－【明】　[13]知＝如【宮】　[14]變振＝種震【明】

世人。聞佛所說皆大歡喜

❶大方等大集經卷❷第十八

❶末匱無與次卷連續㊪　❷第十八＝第十六㊂㊪

大方等大集經卷第十九

❶北涼天竺三藏曇無讖❷譯

寶幢分❸第九魔苦品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中。與諸眷屬圍遶說法。告大衆言。我昔初得阿耨多羅三藐三菩提時。住王舍城迦蘭陀長者竹林。爾時城中有二智人。一名優波提舍。二名拘律陀。具足成就十八種術。五百弟子常相隨逐。是時二人各相謂言。若有先得甘露味者要當相惠。時有比丘名曰馬星。於其晨朝從禪定起。入王舍城次第乞食。❹憂波提舍。中路遙見馬星比丘。卽作是念。我久住是王舍城中。初未曾見❺若人沙門婆羅門等威儀庠序。如此人者。我當往問所事何師從誰受法。時*憂波提舍。卽往趣彼馬星比丘。作如是言。比丘。汝師是誰從誰受法。馬星答言。善男子。有釋迦牟尼如來大士。勝諸出家無上之尊。已度生死獲得解脫。能度一切無量衆生。名之爲佛。能悟衆生。善作諸行能乾苦河。具足成就如是等法。卽是我師我從受法。*憂波提舍言。汝師常說何等法義善男子。汝今諦聽。我當爲汝分別解說。法從緣生。通達是因。因緣滅故。卽是寂靜。世間卽苦。苦因名集。若修八正。世間集滅。若無苦集。我師說言。名爲涅槃。善男子。我師唯說如是等法。*憂波提舍聞是語已。得法眼淨名須陀洹。卽說偈言

我聞比丘說四諦　卽得過於三惡道
昔❻來未聞今得聞　昔所未得今已得
我今已過三惡趣　眞實了知道非道
我今誠心歸依佛　以能宣說是法故

說是偈已復語比丘。如是世尊今住何處。馬星答言。世尊今在王舍大城迦蘭陀長者竹林之中。與迦葉等千比丘俱。菩薩十千汝可往彼。*憂波提舍言。比丘。我今先當還問同學及我徒衆。時*憂波提舍。敬意禮拜馬星比丘。右遶三匝還所住處。拘律陀梵志。遙見*憂波提舍。卽便問言。*憂波提舍。汝今諸根淸淨悅豫顏色光澤。將非獲得甘露味耶。善男子。我已得矣。諦聽諦聽當爲汝說。法從緣生。通達是因。因緣滅故。卽是寂靜。世間卽苦。苦因名集。若修八正。世間集滅。若無苦集。我師說言。名爲涅槃。拘律陀言。善男子。如是之言能盡諸苦。卽是梵行。能斷邪見一切因緣。亦說一切有爲皆空。善男子。唯願更說。*憂波提舍復如本說。說已卽得須陀洹果。拘律陀言。如是之言。能過四流度於生死。通達五陰永滅煩惱。是甘露味我今已得。不宜住此。善男子。如是師者住在何處。*憂波提舍言。我聞住在王舍大城迦蘭陀竹林。爾時*憂波提舍及拘律陀。告諸弟子。此間今有釋迦如來。我已諸受其所說法。汝等今者欲何所趣。爾時魔王告諸天衆。鴦伽摩伽陀國有二大人智慧最勝。一名*憂波提舍。二名拘律陀。今欲爲彼瞿曇弟子。若此二人從彼瞿曇沙門受法。我境則空。我今欲往轉彼二人出家之心。爾時魔王卽化其身作馬星像。至*憂波提舍拘律陀所。而作是言。善男子。我先所說試汝智耳。汝旣無答。釋迦如來。眞實不作如是之言。如來常說。無善業果無惡業果。若能親近五欲樂者。是人卽得甘露法味。又言無有今世後世。是故無業。若無業者誰作誰受。旣無種子云何得果。釋迦如來唯作是說。爾時*憂波提舍與拘律陀。各相謂言。如是語者卽是魔說。非如來語。又非馬星比丘所說。魔知是已卽便滅去。爾時二人復告弟子摩納。汝常諦觀生老病死世無免者。我今已能永滅諸苦。汝等今日欲何志求。爾時魔王復更化作馬星形像。而作是言。誰能破壞生老病死。譬如有人說言。我能壞彼虛空。無有是處。若言能壞生老病死。亦復如是。時拘律陀語魔王言。我欲通達淸淨之法遠離諸苦。一切出家皆悉無有解脫如是煩惱苦者。是故我今欲詣如來。魔王如野狐鳴。❼而云師子吼。色雖相似實非師子。魔王汝今雖作比丘形像。汝之所說非比丘說。夫比丘者破諸煩惱。破煩惱語卽是淸淨。言無善惡非比丘語。時虛空中一切諸天。各各讚言。善哉善哉。善男子。一切出家佛道最勝。夫佛道者卽是涅槃。汝今不受魔之所說。善哉善哉。爾時魔王受大苦惱卽便隱滅。時諸弟子白二師言。如師今受瞿曇沙門無上正法。我等亦爾。當往啓受。時二大師與五百弟子前後圍遶。往迦蘭陀長者竹林。爾時魔王復於其路化作❽大坑深

❶〔北涼…譯〕十字－（宮）　❷（於姑臧）＋譯（明）（元）　❸第九＝初（宋）（元）（明）（宮）　❹憂＝優（宋）（元）（明）（宮）*　❺若＋（有一）（元）（明），（一）（宮）　❻來＝所（宋）（元）（明）（宮）
❼〔而〕－（宮）　❽大＝火（宮）

①百由旬。欲令諸人不得詣佛。如來知已卽以神通。令彼二人所見平坦無有坑嶮。魔復於前化作大山高廣千里。如來神力令其不②見。時魔復遣百千師子遮其道路。時諸師子見*憂波提舍及拘律陀五百弟子。善心卽生默然潛伏。③諸人卽得前至佛所。到已頭面禮敬佛足。却住一面而白佛言。世尊。④唯願如來聽我出家。我欲修佛淸淨梵行。佛言。善來諸善男子。恣意修⑤集淸淨梵行。作是言已具比丘戒。爾時魔王見是二人得出家已。卽便化作自在天像。向於佛所而說偈言

世間若有智慧人　具足成就世方⑥術
悉來禮敬供養我　我亦爲彼說淨道
瞿曇若欲度生死　今當誠心見歸依
我今所說淸淨道　如先佛說無有異

我時以偈答魔王言

我眞實知八正道　能永遠離破諸苦
汝等眞實不能知　無以狐身師子吼

爾時魔王隱自在天像。復現梵像而說偈言

眞實遠離諸煩惱　能過三千大千界
莫爲衆生受諸苦　應當默然受禪樂
世間乃至無一人　堪任盛受甘露味
我今憐愍故告汝　應當⑦速入於涅槃

我時以偈復答魔言

我見世間多衆生　能度生死大嶮河
如是上中下品類　先得度已我乃滅

爾時魔王受大⑧憂惱。入於苦宅還其所止。其諸眷屬各作是言。我王何故受是大苦。雖作是語無能知者。時魔婇女其數五百。身佩瓔珞莊嚴飾好。爲魔波旬作諸伎樂。歌舞嬉戲以相娛樂。波旬以手而遮止之。婇女於是默然而住。從二至七。魔亦如是遮止至七。時有一女名曰電光。語波旬言。大王何故如是愁惱。如失天位火災起耶。將⑨無有怨不能壞乎。波旬答言。我有大怨謂釋種子。是大惡人成就幻術。若不治者我界則空。諸婇女言。彼釋種子。以何莊嚴。有何道力。誰爲伴黨。能空王界。魔王答言。彼人以戒施忍莊嚴。無常苦空以爲器甲。若壞衆生諸有受生。我莫能知其所住處。具足無上大神通力。大慈大悲而爲伴黨。能度一切三有衆生。是故能令我界空虛。時諸婇女聞佛功德。齎持香華及諸伎樂。來至佛所盡心供養。是大衆中唯佛見之。其餘衆⑩生悉無覩者。爾時大衆咸有疑心。卽白佛言。世尊。如是香華伎樂供養。將非舍利弗目⑪揵連等力所作耶。佛言不也。此是波旬五百聞女供養之具。魔王不久當來至此。時諸婇女聞佛語已。心生歡喜卽得不失菩提⑫心定。爾時婇女長跪合掌。而說偈言

如來永斷諸煩惱　能施衆生淨法眼
令衆生度生死河　是故至心讚歎禮
一切人天讚供養　具足無量無邊智
願佛爲我開方便　令我得⑬解於女身
世尊修大空三昧　了了通達第一諦
具足法寶大商主　願壞魔力調我等

爾時婇女說偈讚已。卽還魔所而說偈言

王之自在非常我　亦未離生老病死
衆苦煩惱繞王身　常行癡闇處惡道
若欲度生老死河　當生信心詣如來
我今欲還至佛所　諸受甘露斷諸味

爾時波旬生大惡心。欲以五繫繫諸婇女。佛神力故而不能繫。時諸婇女卽還佛所。波旬眼見不能遮止。復於空中作毘嵐風。欲令諸女處處散滅不見於佛。以佛力故不能令壞。爾時魔王啼哭懊惱。以大音聲告其妻子。我今喪失大神通力。有一薩樹今出於世。爲諸衆生說於斷滅。成就大幻有巧方便。魔諸眷屬聞是語已。悉來聚集至魔王所。大王何故生大愁苦。既無退相又無火災。欲界之中亦無怨敵。魔王言子。汝今不見。世有一人坐菩提樹。壞四兵衆猶如猛火焚燒乾草。世間所有一切智人。今已歸屬如此。卽是我之怨敵。汝今不見五百婇女。捨我而去歸依彼耶。汝等若不治彼釋子。如此三千大千世界。不久當空。汝等各當牢自莊嚴。咸共盡力除彼釋子　魔子言曰。善哉大王　我當莊嚴盡其神力。若我能除善哉快矣。如其不能復當歸依。魔王復曰。惡人汝今云何發如是言。大王。瞿曇沙門往獨一己坐菩提樹猶難沮壞。況今眷屬無量殷多而可除滅。魔王言。愛子若能殺彼瞿曇沙門。甚善甚善。如其不能自守土境。爾時四兵其數無量。滿閻浮提高八十由⑭延。放大惡風降注大雨　手拍須彌動四天下。出大惡聲如大龍王夜叉諸鬼。⑮振動一切河池泉源。一切龍鬼人天之等。咸皆怖畏心驚毛竪。時彼魔衆於須彌山取一大石。

①(五)十百〔三〕〔宮〕　②見＝現〔聖〕　③諸＝二〔宋〕〔元〕〔明〕，一〔聖〕　④唯＝惟〔明〕　⑤集＝習〔三〕*　⑥術＝便〔宋〕〔明〕〔宮〕　⑦速＝遠〔聖〕　⑧憂＝苦〔聖〕　⑨無＝不〔聖〕
⑩生＝會〔宋〕〔宮〕　⑪揵＝乾〔三〕〔宮〕　⑫心定＝定心〔元〕〔明〕〔聖〕　⑬解＝脫〔三〕　⑭延＝旬〔聖〕　⑮振＝震〔三〕〔宮〕

欲[1]令覆蓋王舍大城迦蘭陀[2]林諸善男子。我於爾時即入破魔力勢三昧。魔子爾時所雨刀矟衛石火毒。以我力故。皆悉變為*優鉢羅華。鉢頭摩華。拘勿頭華。分陀利華。遍王舍城。復雨種種微妙好香。變是惡聲作如來聲。法聲僧聲神通之聲。波羅蜜聲不退轉聲。菩薩之聲破四魔聲。涅槃音聲。壞其惡風令無遺餘。其土所有一切草木。悉皆變為微妙七寶。我身爾時高至初禪。三十二相八十種好。放大光明悉照三千大千世界。其中所有一切天人。諸龍夜叉阿[3]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。地獄畜生餓鬼等類。皆見我身。無量諸天大設供養。華香幡蓋伎樂之屬。三惡衆生稱南無佛。即得解脫受人天身。爾時魔衆見佛示現如是神力皆生信心。生信心已即說偈言

我今歸依於如來　淨身口意無上智
能示魔界八正道　施闇衆生大光明
具足大力無能勝　等視一切如子想
其心平等如虛空　故我稽首大商主
煩惱不汚修慈悲　獲得吉祥示因果
能施衆生眞解脫　是故我今稽首禮
大慈大悲天中天　最勝無上之世尊
說一切法如水月　我今敬禮大幻師
衆生遇重煩惱病　是故歸依大醫王
三惡衆生貧七財　今當歸依離諸漏
唯願哀愍聽我懺　於佛所生諸惡心
佛是衆生慈父母　我今棄捨諸魔業
我能請召諸衆生　為其發起菩提心
願為我說無上道　具足何等得菩提
我今獻奉妙香華　為衆生故供養佛
親近善友善思惟　至心聽受如法住

爾時五百婇女及魔眷屬。以妙香華幡蓋伎樂。供養於我。此供養具。遍至無量恒河沙等諸佛世界。一時供養無量諸佛。一切魔衆悉皆覩見一切諸佛形色修短方圓之相。等無有異。唯師子座世界樹林。所居舍宅差別不同。魔衆見已各心歡喜。坐於佛邊至心聽法。聽受法已還波旬所。啓白魔言。我等往至彼瞿曇所。讚其神力乃至不能令一毛動。大王當知。我今已屬瞿曇沙門。爾時波旬心惡生瞋。即作是念。我當云何殺彼釋子除滅此怨。爾時波旬及其眷屬。心生憂惱。入於苦宅

[4]大方等大集經寶幢分中往古品第二

爾時魔衆。復還我所而白我言。世尊。我欲大乘念於大乘。[5]欲具神通大慈大悲。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法不近惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩具足四法不近惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為四。一者若有菩薩不貪諸法不捨諸法。不受諸法不覺諸法。亦無有我及以我所想。行於布施不求果報。不生貪著不捨不取。亦無覺知我我所想。乃至[6]般若亦復如是。二者若有菩薩不見衆生壽命士夫。亦復不捨於衆生界。不貪不取。亦無覺知我我所想。三者若有菩薩不見色聲香味觸法。不捨色聲香味觸法。不捨不取。亦無覺知我我所想。四者若有菩薩能深觀察如是等法。於佛正智不生覺觀。何以故。斷一切行斷一切智。名為佛智。無有無乘。無聲無想無字。無有無量。無生無出無滅。無想無礙無障。無見寂靜。無我無命無名。無明無闇無處無界。無根無翅無有思惟。無食無貪無淨無垢。無塵無[7]節無邊無數。無行無[8]受無業無宅。無取無作無可顯示。無念念滅即是佛智。猶如虛空如空無覺不可宣說。無有染著無有覺知。善男子。菩薩具足如是等法。不親惡友。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有能求如是智慧。當知是人能觀二法。所謂眼色乃至意法。復有二法生死涅槃。復有二法一生二有。復有二法一常二斷。復有二法。[9]衆生[10]壽命。復有二法一此二彼。復有二法一內二外。諸善男子。若有欲求如是佛智。離是二法。觀異法者。當知是人則不能得。善男子。譬如有人求火取[11]水。求*水取火。求食取石。求華取鐵。求香取[12]屍。求衣取木。求於塗香而取虛空。求佛智者。若離是二更觀異法。亦復如是。是時寶坊大會之中。有一菩薩名曰地意。聞是語已白佛言。世尊。不可說義可覺知不。若不可覺。云何得名一切智耶。善男子。不可說智即一切智。善男子。我今問汝隨汝意[13]答。於意云何。我得如來一切智時。有所得不。地意菩薩即便思惟。我若說有即是常見。如其說無即是斷見。我等當遠離如是二邊說於中道。思惟是已。白佛言。世尊。如是義

[1]令＝以㊄㊂　[2](竹)＋林㊄㊂㊅　[3]修＝脩㊂　[4](大方等大集經)一㊂，梵語斷片, Hoernle, Manuskript-Remains, p. 100.　[5]欲＝復㊅　[6]般若＝涅槃㊂㊅　[7]節＝汚㊅　[8]受＝愛㊂㊅　[9](一)＋衆㊄㊂㊅　[10](二)＋壽㊄㊂㊅　[11]水＝冰㊂㊅*，㊅　[12]屍＝臭㊅　[13]答＋(諸善男子)㊄㊂

若亦有亦無。世尊。若不出滅無數無量。非明非闇即是佛智。電意菩薩言。世尊。若無去來即是佛智。善見菩薩言。世尊。無得無離無證無修。即是佛智。無盡意菩薩言。世尊。若法不爲三世所攝。不墮三界。非是三結。三智三乘陰入界等。無有增減即是佛智。金剛意菩薩言。世尊。若不分別凡法聖法學無學法。聲聞緣覺及[1]以佛法。即是佛智。堅意菩薩言。世尊。如法無轉即是佛智。寶手菩薩言。世尊。若觀諸法生壞之[2]相。觀已通達知無得失。即是佛智。善覺意菩薩言。世尊。三界衆生。從意觀意亦不覺意。即是佛智。分別怨親菩薩言。世尊。若有人能不樂煩惱。不厭煩惱。不[3]愛不瞋。不捨不求。不施不念。即是佛智。蓮華子菩薩言。世尊。不樂罪福得深法忍。不覺不知我及我所。若不覺知我我所者。即是佛智。月光童子菩薩言。世尊。若能觀察一切諸法。猶如水月。亦不見法有增有減。即是佛智。無邊意童子菩薩言。世尊。若於諸法不見明闇。於一切心不見生滅。即是佛智。彌勒菩薩言。世尊。若能觀察四種梵行及不善行平等無二。即是佛智。無盡意菩薩言。世尊。若觀三世六波羅蜜二相無差。即是佛智。文殊師利童子菩薩言。世尊。若於諸法心無貪瞋。亦觀諸法甚深境界。亦不了知非不了知。亦不觀法有增有減。不觀智慧及以無明。即是佛智。爾時衆中有一菩薩。名曰樂欲。語文殊師利言。善男子。如來世尊以何因緣。說如是等甚深之義。文殊師利言。善男子。爲令衆生遠離邪見得正見故。得正見已不生染著無有慳恪。不近惡友正命自活。不著三結憐愍衆生。不著三寶不誑一切。於諸衆生不捨不著。不著財物不著三[4]界。衆生怖畏能爲救護。能壞惡道開示正路。不著忍辱離一切想。滅一切垢除一切闇。不求果報。善男子。以是因緣求一切智。得是智已。於[5]聲字句不生覺觀。佛語邪語佛行餘行。佛法餘法陰界諸入。功德莊嚴智慧莊嚴。十波羅蜜三解脫門。業之與果世智佛智。於如是法不生分別。是故如來說如是等甚深之義。樂欲菩薩言。善哉善哉。文殊師利。實如所言。甚深義者即是佛智。何以故。無所覺故。若無所覺故不可說。不可說者即是佛智。若有能知是不可說。當知是人即得佛智。佛言。善哉善哉。善男子。善能分別宣說佛智。何以故。不著諸法不生不滅。即是佛智。善男子。不著諸法。即不出邊不破壞邊。無明涅槃眞無出邊[6]虛空涅槃。一切諸法一切衆生不可說邊。是虛空邊無罣礙邊。無有物邊無有陰邊。三行空邊[7]法陰業陰。果非果陰。聚陰無物。無物邊虛空[8]邊。一切諸法不可說邊。菩薩摩訶薩若能具足如是等邊。即得佛智。說是佛智不可說時。一切魔衆得無生法忍。捨於麁身獲得細身。隨心意身法化之身。復有二萬八千衆生。於諸法中得無生忍。九萬二千菩薩得無量陀羅尼。一切衆魔以妙香華伎樂供養。讚[9]誦如來。作如是言。世尊。善知識者。即是一切善法根本。我今遇佛善知識故。得大利益。佛[10]告善男子。汝當至心觀於諸業。爾時世尊。即爲衆會說過去業。善男子。過去無量阿僧祇劫。劫名電持。時世衆生壽命滿足六萬八千。世界名曰妙香光明。是中有佛。號香功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時彼世具足五滓。有轉輪王名曰華目。王四天下。與諸眷屬大臣人民至於佛所。以妙香華幡蓋伎樂。供養於佛及比丘僧。敬意禮拜右遶三匝。以偈讚佛

佛爲人天所讚歎　遠離諸惡樂寂靜
具足七財破貧窮　云何令衆得深智
修*集三種解脫門　已得離生老病死
能度三惡道[11]諸生　云何令衆過魔業

佛言大王。具足三法得甚深智。何等爲三。一者至心緣念一切衆生。二者修*集大悲破衆生苦。三者見一切法無有衆生壽命士夫。不生分別。又有三法能過魔業。一者於諸衆生不生惡心。二者修行施時不觀福田及非福田。三者觀一切法平等無二猶如虛空。不生不滅無行無物。無有相貌不可宣說。菩薩具足如是等法。得甚深智能過魔業。爾時聖王有一夫人。名曰善見。與八萬四千諸婇女俱共供養佛。既供養已。即說偈言

大千世界無勝者　常樂寂靜修子想
善行遠離諸塵垢　云何令我離女身
已得遠離一切怨　眞實見生老病死
唯願爲我演說道　令我具足男子身

[1]以＝法㊀　[2]相＝想㊂　[3]愛＝及㊄　[4]界＝戒㊂　[5]聲＋(附)㊁㊄㊂　[6]〔虛空涅槃…說邊是〕十七字－㊄　[7]法陰＝法除㊄　[8]〔邊〕－㊂　[9]誦＝頌㊁　[10]告＝吉㊁　[11]諸＝衆㊂

離諸有得無上[1]有　能施歡喜增善法
具足十力四無畏　云何令我離女身
摧滅四魔修[2]四梵　實語具足巧方便
三十二相八十好　云何令我離女身

佛言。善女人。有巧方便。得離女身能壞女業。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。終不復受女人之身。除其誓願巧方便者。所謂寶幢陀羅尼門。若有能修是陀羅尼。得離女身。淨身口意。遠離三障。若有聞是陀羅尼名。即離女身受男子身。得具足身微妙智慧。淨身口意。樂於善行。具足多聞。遠離惡業及受苦報。能滅五逆無間重罪。何以故。如是寶幢陀羅尼者。即是過去無量諸佛之所演說。爲破惡業增長善法故。十方現在無量諸佛亦共說之。爲破惡業增善法故。未來之世十方諸佛亦共說之。爲破惡業增善法故。我今現在亦復宣說如是寶幢陀羅尼門。十方現在無量諸佛。悉共讚歎是陀羅尼。善女人。若刹利王所領國土。若有如是陀羅尼名。讀歎受持讀誦書寫。其王則爲十方現在諸佛世尊護念讚歎。乃至阿迦尼吒諸天。亦復護念而讚歎之。是王行住坐臥之處。亦有無量天龍夜叉悉共護念。令其國土和安無諍。無有疫病。兵革不起。無惡風雨。不寒不熱。穀米豐熟。諸惡鬼神及惡禽獸。悉懷[3]喜心不生惡想。隨是經典所住國土。其土若有惡星不祥惡[4]想惡病。皆悉除滅。若刹利王興兵攻伐。專念是經能伏強敵。令已得勝二王俱念。則二兵和同不相侵害。若有國土城邑村落人。若畜生有疫病者。當寫是[5]持安著幢頭。其土不祥疾疫[6]悉皆除滅。若有法師持戒精進。月十五日淨自洗浴。以妙香華供養三寶。昇師子座讀陀羅尼。是人能護所住國土。所有惡相尋即消滅。亦能調伏教化衆生。得阿耨多羅三藐三菩提。善女人。若有人能讀誦此經乃至一偈。如是之人終不復更受女人身。亦得不退菩提之心

爾時香功德佛。說是陀羅尼已。足指按地。即時大地六種震動。乃至十方亦復如是。其中所有天龍夜叉。以佛如來功德力故心生歡喜。亦見亦聞說陀羅尼。爾時如來。[7]說寶幢陀羅[8]尼曰

[9]闍落翅　闍落翅　目翅闍隸　闍羅闍　憐泥　闍羅跋賴帝　闍醯隸波羅　富婁沙　三摩奢阿摩彌沈　摩彌摩訶彌闍摩彌　婆羅彌　婆婆毘　婆婆毘　婆婆毘　婆闍毘　婆羅訶　婆隸徙　闍訶彌　婆羅訶　婆隸徙　阿羅闍醯　闍鬪目呿　婆沛羅　婆沛羅　私陀　跋賴坻　檀帝隸　檀帝羅　檀帝隸　修隸毘訶伽　旃陀毘　訶伽旃陀毘訶伽　[10]斫啾　樹提沙毘呵伽　薩婆叉裔帝多凡　修羅毘訶迦　[11]闍羅闍羅迦奢彌隸呵　[12]奢彌隸呵　*奢彌隸呵　*奢彌隸呵　*奢彌隸呵　*奢彌隸呵　毘婆車陀羯摩　豆寧　豆寧　豆寧　溫摩　[13]渥毘婆車提　闍那吃栗多　阿　[14]訥婆陀隸　奴蒭崛隸　多崛隸　毘婆崛隸　究羅呵　因陀婆隸　婆訶　那毘婆車陀羯婆　遮婆坻　遮婆坻　遮婆坻　阿荼阿陀舍尼　婆隸跋坻　婆師久摩羯　摩樹坻　羯闍醯闍醯樹坻膩迦毘羅娑　毘羅娑毘羅娑毘羅娑　毘賴闍　毘賴闍　劫婆摩訶劫[15]婆醯　利嗜隸嘻隸阿　那婆坻　[16]那婆坻曇摩檀那闍那阿婆羅彌隸[17]絁阿羅軍陀[18]羅　波食毘婆坻那　帝隸婆凡羯摩　叉裔婆羅咄頗婆　富婁沙多凡阿三摩　三摩三摩　毘坻　若多陀　阿竭陀莎[19]訶

爾時世尊。即爲大衆說陀羅尼。五百婇女聞已即得男子之身。復有無量人天諸女。亦受男子身。及得不退菩提之心。永斷一切決定女業。善男子。爾時夫人聞是持已。所將八萬四千女人亦轉女身得男子身。復有無量人天婦女。亦轉女身得男子身。爾時聖王。以四天下委付千子。與無量人出家修道。爾時復有無量諸天。各作是念。轉輪聖王以何因緣捨國出家。復相謂言。此界如來演說妙法。以法力故女轉爲男。有人[20]出家能施袈裟。爲諸白衣說人天樂。壞三惡苦滅一切有。摧諸魔業令魔受苦。魔既受苦不[21]樂聽法。大幻師者。謂香功德沙門是也。復有說言。當知沙門即是魔也。何以故。能轉女身得男子身。時有大臣名曰善行。作如是言。我諸婦女悉爲男子。汝等無量妻妾諸女。亦捨本形受男子身。剃除鬚髮被著袈裟。咸皆歸向屬彼沙門。唯我一己獨住不往。我等當捨是國土去。永不見聞是大惡人。爾時諸人聞是語已。唱言善哉。我今若欲不見不聞。遠離[22]惡沙門者。當入深山。爾時諸人既入山已。

[1]有＝道【元】【明】【聖】　[2]四梵＝梵行【聖】　[3]喜＝善【三】　[4]想＝相【三】【宮】　[5]持＝經【元】【明】，持安著幢頭＝經止【聖】　[6]悉皆＝皆悉【三】【聖】，悉＝諸【宮】　[7]說＋(是)【聖】　[8]尼＋(呪)【聖】　[9](南無婆伽婆帝樹帝三藐，伽陀婆婆失利，頭多陀伽多也，那摩舍迦牟那頭，多他伽多也，哆陀偈多也多陀也，他)四十三字＋闍【三】【宮】，此陀羅尼相違甚難對挍故別於卷末出【聖】　[10]斫＝折【三】【宮】　[11](加)＋闍【三】　[12]奢＝耆【宮】　[13]渥＝沫【宮】　[14]訥＝吶【三】【宮】　[15]婆＝娑【三】【宮】　[16]〔那婆坻〕－【三】【宮】　[17]絁＝絕【宮】　[18]〔羅〕－【三】【宮】　[19]訶＝呵【三】【宮】　[20]出＝捨【三】【宮】　[21]樂＝能【聖】　[22](如是)＋惡【三】

捨家修*集婆羅門法。作如是言。無有解脫無善惡果。此世今有一沙門出。宣說斷見。說於魔業欺誑衆生。是大幻師。若人往見聽其所說。親近禮拜供養恭敬。心卽狂亂無所曉知。[1]剔除鬚髮被著袈裟。捨家所有受乞食制。住於塚間受一食法。於生死中生厭離想。不樂受於五欲之樂。及諸香華瓔珞伎樂。不樂宣說世間之事。具足如是諸不善法。說[2]斯斷見行於魔業。是諸衆生之大怨讎。欺化無量無邊衆生。令生斷見。若不見聞得大利益。時華目比丘。聞無量人生大邪見。卽作是念。我若不能調伏如是邪見衆生。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。時華目比丘。卽便往詣香功德佛。與無量比丘僧。周遍國土城邑聚落處處說法。所謂遠離惡法修[3]進善法。或說大乘。或緣覺乘及聲聞乘。或沙門果。或比丘戒或優婆塞戒。或說三歸。或復演說轉女身法。或說實幢陀羅尼門。或說十善。說是法時破除無量衆生疑網生於善心。發於阿耨多羅三藐三菩提心。令無量衆生來至佛所。唯除一人。善行大臣向彼華目。發惡誓願。汝若未來成無上道。我當於汝成佛國土。而作惡魔。詣菩提樹作大恐怖。若成佛已當壞汝法。若我於汝生信心者。汝便當與我[4]受記莂。諸善男子。爾時比丘卽我身是。夫人善見卽彌勒是。善行大臣魔波旬是。波旬。汝於爾時發是誓願。若於我所生信心者。當與*受記。是故我今稱汝本願。與*受阿耨多羅三藐三菩提記。波旬。汝於往昔香功德[5]所。禮拜供養以是善根。我今與汝授菩提記。說是法時。五百婇女得男子身。無量衆生。以[6]三乘法。而得調伏[7]

[8]大方等大集經寶幢分中魔調伏品第三

爾時世界百億魔王。悉來[9]集聚。至波旬所。波旬[10]語諸魔王言。諸善男子。汝等知不。有釋種子出現於世作大幻術。六年苦行趣菩提樹。我於爾時。將領三萬六千億衆。至於彼所然我盡力。乃至不能動金剛座。爾時瞿曇。於菩提樹成就幻術。以幻力故。令此三千大千世界六種震動。使我眷屬顚倒墮落如樹拔根。當爾之時。釋子成就無相幻術。以幻力故。十方智人悉皆歸屬。推求瞿曇所度衆生。心相所在莫知其處。若有人能至心歸依。盡力不能動其一毛。不可誑惑不可怖畏。我今婇女五百之衆。及諸眷屬悉復歸向。而我不能遮止動轉。汝等今者福德弘大多有幻力。若能有心見[11]助佐者。然後我能壞彼釋子斷絕其命。亦能摧破諸歸依者。滅沙門法增長魔業。爾[12]時我當受無上樂。爾時有魔名曰親近。卽作是言。彼釋子者。悉已成就無量功德。功德莊嚴智慧莊嚴。不住諸有悉能調伏一切衆生。能壞種種衆苦煩惱[13]身淨心淨。汝等不能起惡加害。波旬言。我諸眷屬爲彼釋子之所誑惑。汝等若不作方便者。如是世界不久當空。復有魔言。如來不住一切諸有心淨身淨。遠離一切諸惡煩惱。於三界中而得解脫。一切有爲不能繫縛。是故名爲無上寂靜。如是寂靜誰能毀害。波旬言。若欲界中所有衆生。貪著五欲歸釋子者。是人則能破壞四魔。是等惡人若不治者。汝等云何能治欲界。復有魔言。彼釋子者如幻如[14]炎。不可宣說無有處所。無諸障礙。如是之人云何可害。波旬言。釋子於此欲界之中。受食供養誑惑衆生。我當云何而不治耶。復有魔言。我今所有神通之力。及[15]我眷屬神通之力。不及釋子神通之力十六分中一。我當云何而能加害。波旬言。若彼瞿曇入城乞食。我當方便令其終日不得一粒。當放大石罵辱[16]使瞋。我唯一己猶望能辦。況於汝等多諸眷屬。復有魔言。設使造作如是等事加彼釋子。不能令彼生瞋喜心。若不瞋喜云何可害。波旬言。彼釋子者有大智慧。以智力故瞋處不瞋喜處不喜。修*集大慈大悲之心。於諸衆生平等無二。是故於我不生瞋喜。復有魔言。若爲三界所繫縛者。我則能害。彼釋子者。不爲三界之所繫縛。我何能害。波旬復言。汝等若能隨我計者害彼不難。汝等悉作比丘比丘尼優婆塞優婆夷像。至諸國土城邑聚落。向諸國王大臣長者。作如是言。我等已屬沙門瞿曇。沙門瞿曇實非沙門[17]空言沙門。非婆羅門虛自稱言是婆羅門。實非持戒現持戒相。眞實破戒不異凡夫。汝等若信。善哉善哉。如其不信七日之後。當雨大石猛火利刀。作是言已。便當於空而降雨之。若作如是種種方便。瞿曇眷屬將壞不久。時諸魔王咸言善哉。爾時諸魔各自莊嚴。莊嚴畢已。趣向鴦伽摩伽陀國。爾時波旬所

[1]剔＝制【元】【明】【宮】　[2]斯＝斷【宋】　[3]進＝集【宮】　[4]受＝授【宮】*　[5]（佛）＋所【宮】　[6]三＝二【聖】　[7]卷第十九終【宋】【聖】　[8]卷第二十首【宋】【聖】，〔大方等大集經〕－【聖】【宮】　[9]集聚＝聚集【元】【明】【宮】　[10]（卽）＋語【元】【明】【宮】　[11]助佐＝佐助【宋】【聖】　[12]時＝乃【元】【明】　[13]身＝人【宋】【聖】【宮】　[14]炎＝焰【元】，燄【明】　[15]我＝其【明】　[16]使＝大【聖】【宮】　[17]空＝虛【宮】

有一切弊惡眷屬。悉莊嚴已趣向雪山。時雪山中有一仙人。名曰光味。眷屬五百悉具五通。波旬到已頭面禮敬。作如是言。沙門瞿曇悉壞一切異見外道。處在大衆宣說是言。一切衆[1]生中實無沙門及婆羅門。大德。若能與我俱至摩伽陀國。我則能壞沙門瞿曇。沙門瞿曇殊不能與大德論議[2]捔試神力。沙門瞿曇若摧滅已。一切衆生悉當恭敬供養於汝。爾時波旬作是語已。還來向於無量魔衆廣說上事。時有一魔復作是言。瞿曇沙門入王舍城。乞食之時我當於其中路。而作師子虎狼羅刹惡鬼等像。令彼見已生怖畏心。既生怖畏不能論議現神通力。復有魔言。我當於彼虛空之中。降雨大石壞[3]破瞿曇。復有魔言。我當詐作瞿曇弟子。既爲弟子當得親近。得親近已當斷其命。復有魔言。我當現作長者之像設食請之。彼若受請我當害之。復有魔言。我當現作婬女之像。至諸王所云彼瞿曇與我交通。復有魔言。我當至彼瞿曇沙門。現壞其身而爲七分。汝等當言。如此屍者瞿曇所殺。復有魔言。我當於彼虛空之中。大聲唱言沙門瞿曇是大惡人。若有男女供養之者。命終當生阿鼻地獄。爾時世尊知魔心已。變此三千大千世界悉爲金剛。以遮石雨火雨刀雨。悉令衆生眼不覩見如是魔業。爾時世尊四大弟子。入王舍城次第乞食。時舍利弗從東門入。中路[4]値遇五百魔子執持刀杖。語舍利弗。汝若歌舞善哉善哉。如其不者當斷汝命。舍利弗言。善哉童子。我今當歌汝等當舞。諸魔子言。善哉大德。時舍利弗。即說偈言

我今不求陰界入　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時舍利弗說是偈已。復說陀羅尼句

[5]婆呵[6]羅一*婆呵*羅二*婆*羅*婆呵*囉三摩利[7]至嘍*羅呵四薩[8]陀*婆囉呵五阿摩婆[9]呵囉六莎呵七

時舍利弗。說是陀羅尼已。五百魔子心得調伏。得調伏已禮拜懺悔。即作是言。大德我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸[10]依三寶。捨離一切魔之惡業。爾時大德大目[11]犍連從南門入。中路亦値五百魔子手執刀杖。語目連言。汝若歌舞善哉善哉。如其不者當斷汝命。目連[12]答言。善哉童子。我今當歌汝等當舞。諸魔子言。善哉大德。爾時目連。即說偈言

我今不求陰[13]界入　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時目[14]犍連說是偈已。復說此陀羅尼句

阿[15]嘍摩一阿*嘍摩二摩囉拏三囉闍四闍呵奢五摩咃六奢摩咃七奢摩咃八伽伽那*嘍摩九莎呵十

時目[16]犍連。說是陀羅尼已。五百魔子心得調伏。得調伏已禮拜懺悔。即作是言。大德。我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶。捨離一切惡魔事業。爾時彌多羅尼子從西門入。中路亦値五百魔子執持刀杖。語富樓那。汝若歌舞善哉善哉。如其不者當斷[17]如命。富樓那言。善哉童子。我今當歌汝等當舞。諸魔子言。善哉大德。時富樓那。即說偈言

我今不求陰入界　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時富樓那說是偈已。復說此陀羅尼句

呿竭*嘍一呿竭嘍二呿竭*嘍三茂遮濘四茂遮濘五阿跋多尼六比跋多尼七莎呵八

時富樓那。說是陀羅尼已。五百魔子心得調伏。得調伏已禮拜懺悔。即作是言。大德。我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶。捨離一切惡魔事業。時須菩提從北門入。中路亦値五百魔子執持刀杖。語須菩提。大德。汝若歌舞善哉善哉。如其不者當斷汝命。須菩提言。善哉童子。我今當歌汝等當舞。諸魔子言。善哉大德。時須菩提。即說偈言

我今不求陰入界　無量世中誑惑故
若有求於如是法　是人終不得解脫

時須菩提說是偈已。復說此陀羅尼句

婆茂[18]提一比茂[19]隄二茂利蛇闍醯三思[20]隸四思隸五思隸六*婆思隸七*婆思隸八[21]啊婆思隸九復多拘置思隸十莎呵十一

時須菩提說是陀羅尼已。五百魔子心得調伏。得調伏已禮拜懺悔。即作是言。大德。我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶。捨離一切惡魔事業。爾時世尊神通力故。令王舍城所有衆生一切皆見百由旬地。城四門中各各皆有一大弟子。其城中出一大蓮花。縱廣滿足二十五丈。[22]琉璃爲莖黃金爲

[1]〔生〕－【三】【宮】　[2]捔＝校【宋】【宮】　[3]破＝彼【元】【明】　[4]値＝復【宋】【宮】　[5]婆＝娑【聖】*　[6]羅＝囉【聖】*　[7]至＝主【宮】　[8]陀婆＝馳婆【宋】【元】【明】【宮】，馳婆【聖】
[9]呵囉＝囉呵【聖】　[10]依＝伏【宋】【宮】　[11]犍＝揵【聖】【宮】　[12]〔答〕－【三】　[13]界入＝入界【明】　[14]犍＝揵【宋】【明】　[15]嘍＝嚶【三】【宮】*　[16]犍＝乾【明】
[17]如＝汝【宮】　[18]提＝啶【聖】*　[19]隄＝啶【聖】　[20]隸＝隷【聖】*　[21]啊婆＝阿婆【三】【宮】，阿婆【聖】　[22]琉＝瑠【明】*

葉。金剛爲鬚有無量葉。光明遠照。衆生皆見高出三丈。四天王處乃至阿迦膩吒天處。亦如是見高出三丈。時蓮華中說如是偈。諸天世人隨處皆聞

此世界中一佛出　悉能摧伏一切魔
能轉無上妙法輪　調伏北間諸衆生
二足中尊能成就　❶憂婆提舍拘律陀
能破二種煩惱根　佛欲來此調衆生
了知三世如掌果　具足三戒所說淨
遠離三垢懸一切　佛欲來此調衆生
具❷足如意無所畏　調伏四衆說四果
常樂說法眞實義　聖師子王爲我來
具足五力及五根　成就功德無礙智
無上世尊爲衆生　修悲拔出三惡衆
調伏六根得上信　遠離六入修六念
具足六通眞實語　世尊欲來調衆生
一切衆生煩惱縛　處闇不知解脫道
常行魔路不知實　貪著顚倒失智慧
不知此彼及生死　貪五欲故遠離禪
是故不能得解脫　不能修道報昔善
衆生不知生老死　是故不修三解脫
遠離一切施戒慧　是故不出三惡道
衆生若離五欲樂　親近如來聽正法
至心受持一偈義　是人解脫如先佛

又復偈音聞於色界十六住處

若有修*集淸淨法　遠離諍訟修禪定
至心專念諸解脫　無有散亂壞煩惱
獲得十三忍辱法　遠離惡觸及亂心
出過一切生老死　修四無量諸禪定
永斷常見及斷見　過三惡道得正定
深觀無常無我樂　獲隨法忍如先佛
若欲捨樂如❸涕唾　觀一切空行無異
淨於法界及菩提　於法無礙如虛空
能壞四魔滅煩惱　修*集正道諸方便
不畏邪見如師子　當親如來則獲之

出如是等偈音聲時。無量衆生趣蓮華所。爾時波旬耳聞是偈。又見王舍城中蓮華。無量衆生悉坐其下。次第乃至阿迦膩吒。亦復如是受大苦惱。告諸魔言。諦聽諦聽。瞿曇沙門作大幻術。汝等不能造作魔業。不久當失所居之處。汝等當雨刀石猛火。時有一魔語波旬言。瞿曇沙門。悉已成就無量功德具二莊嚴。所謂功德智慧。彼神力故。令我狂亂不能造作魔之事業。我今於彼實懷恐懼。復有一魔語波旬言。汝今愚癡行於邪道。無心之人若見瞿曇❹尙生信敬。況有心者。汝今若欲得大利益。應當至心歸依宗敬。復有一魔語波旬言。波旬。汝今云何常樂惡行造作惡業。汝當遠離惡魔之業。汝今不見如來世尊。趣王舍城欲施衆生甘露味耶。汝來當共歸依瞿曇。爾時無量魔衆乘空而下至王舍城。或作王像或轉輪王像成就七寶。或復示作自在天像。或作沙門梵志尼❺乾。或作四天王像日月等像帝釋梵像。或有坐立及以禮拜而讚歎者。或有周遍繞王舍❻城。或有示現上其城上。或有青色白衣白瓔珞白幡白蓋。或有❼黃色赤衣赤瓔赤幡赤蓋。或有白色種種色衣種種瓔珞黃幡黃蓋。或有赤色青衣青瓔青幡青蓋。或七寶色❽七寶衣服七寶瓔珞七寶幡蓋。或*琉璃色或❾頗梨色。種種色衣種種瓔珞。種種幡蓋。或有向佛散種種華燒香禮拜。或有歌頌讚歎起舞。波旬見已舉聲啼哭。即作是念。我今喪失所有福報。一切魔衆悉皆歸屬瞿曇沙門。爾時波旬語梵天言。我雖失福無有伴黨。猶故能壞瞿曇沙門。我今當示最後勢力。我今能拔如是蓮華。爾時波旬則趣蓮華。雖復目覩捉不能得。如世人言我能捉電。電雖可見而不能捉。蓮華亦爾。魔雖得見而不能捉。是時波旬心生懊惱。如是蓮華捉之尙難云何可拔。復作是念。我今當出無量惡聲令諸四衆聞已怖畏。當捨瞿曇迸散而去。波旬爾時即出大聲。一切四衆都無聞者。唯魔自聞。聞已復生大怖畏心。爾時波旬怖畏戰慄。兩手拍地而不能著。猶如拍空。復欲取杖以打四衆。亦不能見。倍生怖畏舉身戰慄。猶如猛風吹動樹葉。復作是念。我今永失一切功德一切神力。不如速還本所住處。若不還者必死不疑。於是欲去莫知道徑。復作是念。我今住此瞿曇沙門多將眷屬今至不久。如其到者必見屠戮。我今正欲沈身此地。復恐此界衆生見之。是時波旬不能上下四方遁走。即見己身被五繫縛。見已❿涕泣愁憂苦惱。時有一魔名曰聖道。作轉輪王像。向彼波旬而說偈言

汝以何緣出惡聲　啼哭愁憂受苦惱
如來今將趣蓮華　能壞衆生種種苦
汝等若欲受安樂　當至心依無上尊

❶憂＝優【宋】【明】　❷足＝四【三】　❸涕＝洟【元】【明】　❹尙＝當【三】【宮】　❺乾＋（像）【三】【宮】　❻城＋（座）【聖】　❼黃＝青【宮】　❽〔七寶衣服〕－【宋】【宮】　❾頗梨＝玻瓈【宋】【明】　❿涕＝啼【元】【明】【聖】

汝若不樂五繫縛　應受我語歸世尊

爾時波旬聞是偈已。即作是念[1]為我得脫當詐歸依非實心也。即向如來所住方面。合掌說偈

我今歸依世中尊　能壞衆生諸苦惱
亦復懺悔一切惡　於佛眷屬更不造

時魔波旬說是偈時。於五繫縛尋[2]時解脫。得解脫已欲趣己界。復還被縛第二第三乃至第七。爾時波旬既不得去。至心聽法[3]

大方等大集經卷第[4]十九

[5]闍路翅一 闍路迦嘉翅二 闍梨三 闍羅闍梨尼四 闍羅婆賴坻五 闍唏隸六 婆囉富樓沙勒叉拏七 婆摩留呵蛇八 阿摩咩九 婆摩咩十 婆婆咩十一 摩呵咩十二 闍摩屣十三 闍呵咩十四 呿婆囉咩十五 婆囉鞞十六 婆婆鞞十七 婆呵脾十八 登伽脾十九 婆闍脾廿 婆呵囉婆離屣廿一 闍呵咩廿二 呿婆囉脾廿三 阿羅闍唏梨廿四 禪護梨廿五 禪護羅茂唸廿六 婆呵囉廿七 婆呵囉廿八 婆呵囉廿九 婆呵囉思陀婆囉極卅 彈帝羅卅一 彈帝羅卅二 脩利蛇比呵呿卅三 旃陀羅比呵呿卅四 斫啾樹帝沙比呵呿卅五 蘇婆叉蛇嘶埵卅六 脩囉比呵呿卅七 闍呿伽卅八 闍呿伽卅九 闍呿伽四十 脩呿伽四十一 比呵摩四十二 阿勿呵四十三 阿勿呵四十四 阿勿呵四十五 阿勿呵四十六 阿勿呿四十七 阿勿呿四十八 阿勿呿四十九 阿勿呿五十 阿勿呿五十一 勿呿五十二 勿呿勿呿五十三 鞞婆車陀羯摩五十四 護濘五十五 護濘五十六 護濘五十七 護濘五十八 郁誐陀鞞婆車陀五十九 蘘那吃多六十 阿瓮誐陀六十一 蓊究隸六十二 朋究隸六十三 比遮究隸六十四 究羅呵六十五 因陀羅波利婆呵婆六十六 鞞婆車陀羯婆六十七 遮婆賴坻六十八 遮婆賴坻六十九 遮婆賴坻七十 遮婆賴坻七十一 阿慕呵陀舍奴波利趺多七十二 婆沙呿摩七十三 羯摩樹喻極七十四 呿伽闍唏七十五 闍呵樹極七十六 膩呿七十七 毘囉娑七十八 毘囉娑七十九 毘囉娑八十 毘囉娑八十一 毘囉娑八十二 毘囉娑八十三 婆闍摩誐伽囉摩吃波八十四 摩訶吃波八十五 唏隸八十六 唏利隸八十七 阿拏婆賴坻八十八 娑摩蛇膩唸八十九 陀摩九十 陀那九十一 阿波囉勿牠九十二 阿羅軍荼羅婆呿九十三 比趺多蛇九十四 嘶婆鞞羯摩叉蛇九十五 波囉護婆婆富留沙埵九十六 阿娑摩娑摩蛇九十七 比提蘘九十八 多咃伽多九十九 莎呵百

大方等大集經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯

[6]寶幢分[7]第九三昧神足品第四

是時如[8]來四大弟子與諸魔子。遊王舍城歌舞頌偈。爾時大地六[9]返震動。無量天人悲感啼泣。苦哉苦哉。今者如來猶在於世。而四弟子為諸魔衆之所戲弄。即共和集往至佛所而作是言。世尊。唯願如來放捨捨心。何以故。一切諸魔欲壞佛法。佛言。我今當入王舍大城。教化衆生[10]欲破壞魔業。示大神通施作佛事。爾時佛欲入王舍城。時諸天衆悲[11]嘷。向佛而作是言。今佛入城實非時也。何以故。無量惡鬼彌滿虛空。無量魔衆持刀[12]大石。若佛入城如來法燈將滅不久。爾時如來默然不許。復有天言。世尊。王舍城中。五百魔子執持刀戟欲害如來。復有一天啼泣而言。今者釋種不久當壞。復有天言。無上法船今當散滅。三界衆生誰當濟[13]渡令至彼岸。復有天言。一切衆生常為煩惱之所纏遶。無上大師如其滅者。誰當令彼得解脫耶。復有天言。世尊。不見空中無量魔衆。欲雨刀劍大石猛火。唯願如來。愍衆生故且莫入城。復有天言。世尊。王舍城中有二萬魔。各各示作婆羅門像。執持刀劍欲害如來。復有二萬持矟待佛。復有二萬執持弓箭。復有二萬持大炬火。唯願如來。受我等語勿復入城。如來爾時默然不許。爾時世尊入王舍城門。其守城天啼泣向佛作如是言。唯願如來勿復入城。何以故。今此城中惡衆彌滿。若使如來於此滅者。我當云何見諸天衆。魔衆今者欲雨刀劍猛火大石。如來若滅衆生闇行滅大法炬壞大法山。生老病死歡喜受樂。佛於爾時。雖聞是語亦不許可。時天復言。世尊。若不[14]惜身命必欲放捨有六大城何必於此。如來若於此間滅者。則令我於無量世中得大惡名。爾時復有無量諸天俱至佛所。作如是言。世尊。我已曾見無量諸佛說法教化無量衆生。實未曾見如是魔[15]衆。世間衆生常為無量諸惡煩惱之所圍遶。值遇良醫通達無量醫方方便。如來何故。放捨大慈大悲之心。復有天言。如來往昔無量劫中為諸衆生修[16]集苦行。今者云何欲捨衆生放棄身命。唯

[1]為我＝我為(三)(宮)　[2]時＝得(三)　◎　◎　[3]不分卷(三)(宮)，〔大…譯〕三十字－(三)(宮)　[4]十九＝二十(宮)　[5]此呪(宮)，(p133(◎參照)　[6](大方等大集經)＋寶(宋)(宮)　[7]第九＝中(三)(宮)　[8]來＋(而說是經)(三)(宮)　[9]返＝反(三)　[10]〔欲〕－(三)(宮)　[11]嘷＝號(三)(宮)*　[12]大＝火(三)(宮)　[13]渡＝度(三)(宮)　[14](貪)＋惜(三)(宮)　[15]衆＝業(宮)　[16]集＝習(三)*

願憐愍演說正法。調伏一切闇昧衆生。願施①衆生光明。迷行之人示以正路。永斷一切三惡道苦。唯願久住莫捨身命。爾時復有淨居諸天。告諸天言。且勿*啼哭放捨愁惱。如來具足十力無畏。今欲摧滅一切魔衆。假使無量無邊魔衆。乃至不能動佛一毛。爾時梵王釋提桓因。往至佛所白佛言。世尊。一切魔衆今者定欲毀害如來。唯願勿往。如來當滅一切衆生無明闇行。世尊往昔請諸衆生。許以甘露斯事未②果。云何便欲放捨身命。莫③猗往昔菩提樹下壞一魔已輕蔑餘者。如來若入王舍城中。卽便滅沒無復疑也

爾時世尊出大梵音聲。遍三千大千世界④已。而作是言。諦聽諦聽。假使諸魔悉皆遍滿十方世界。盡其力勢乃至不能動我一毛。我昔已請無量衆生許以甘露。今當演說第一義諦。增長善法說於正道以稱我願。我於往昔無量世中。爲諸衆生多受苦惱。放捨一切金銀⑤琉璃⑥頗梨寶貨國城妻子衣服飮食及以身命。以妙香華幡蓋燈明供養諸佛。受持淨戒修行忍辱。誰能以惡加於我身。我於衆生常修慈悲。誰能令我而滅沒耶。如我先已摧魔眷屬。當知今者亦能破壞。汝等於此勿⑦懷怖畏。時無量天聞是語已。心生喜樂各各而言。南無大士如來世尊。壞大魔衆破諸煩惱。永⑧斷習氣摧憍慢山。拔生死樹。滅死日月除無明闇。勸化一切邪見衆生。焦涸四流然大法炬。示菩提道擊大法鼓。施諸衆生善法之樂。復令覺悟四眞諦相。度生死海入無畏處。說是語已。以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。復以種種微妙好華散王舍城。所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華。波⑨樓沙華摩訶波樓沙華。迦迦羅華摩訶迦迦羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。瞻婆羅華摩訶瞻婆羅華。歡喜華大歡喜華。愛樂華大愛樂華。波⑩利質多華。⑪倶毘遮羅華。⑫憂婆鉢羅華。⑬倶物頭華。波頭摩華。分陀利華。如是等華。莊嚴遍覆如來行處。於路二邊七寶行樹高一多羅樹。⑭間⑮有八味淸泉。上虛空中多有諸天。手持上妙七寶幡蓋。雨諸雜華金銀*頗梨*琉璃等⑯寶。牛頭⑰栴檀及白栴檀。堅⑱卽沈水種種華香。遍雨如來所行之處。復有種種微妙伎樂。一切人民悉共嚴治王舍城外如來行處。諸魔眷屬莊嚴城內。時佛世尊入王舍城。爾時心遊首楞嚴定。示現微妙八十種好。若事象者卽⑲現象像。事師子者*現師子像。有事牛者卽*現牛像。事命鳥*現命命像。有事兎者卽*現兎像。有事魚龍龜鼈。梵天自在建陀八臂。帝釋阿⑳修羅迦樓羅虎狼猪鹿。水火風神。日月星宿。國王大臣。男女大小。沙門婆羅門。四王夜叉。菩薩如來。各隨所事而得見之見已皆稱南無南無無上世尊。合掌恭敬禮拜供養。爾時雪山光味仙人。與其弟子在西門下。側立㉑待佛。光味仙人覩見佛身。是仙人像。爲無量衆㉒生之所供養。卽作是言。如是人者眞是大仙。堪受世間人天供養。何以故。福德相故。我云何知彼大我大。我今當問生姓經書出家久近。光味仙人卽趣佛所。告其弟子摩納。彼仙人者德相成就。了了可知聰明叡哲能解深義汝等應當至心生信。如我所見相書所載。是人必能說無上道。彼定能令我度生死。五百弟子同聲歎言。善哉善哉如和上言。爾時光味與五百弟子。前後圍遶卽至佛所。作如是言。汝是誰耶。佛言。是婆羅門。光味復㉓言。姓何等耶。答言。我姓瞿曇。又問。受何戒耶。答言。吾受三戒。又問。修㉔集何行。答言。吾修㉕三空行。又問。出家已來爲久近乎。答言。具大智時。又問。汝頗讀誦星宿書不。答言。汝今讀誦得何利益。光味復言。我以此法教諸衆生。受我語者多獻供養。佛言。汝知此書。頗能得過生老死不。光味復問。瞿曇。生老病死云何可斷。佛言。汝若不能斷生老死何用讀誦如是星書。光味復言。瞿曇。汝若不知星宿書者。身上何故有星行處。如我知者。定謂瞿曇通達如是星宿彼岸。佛言。云何㉖名星宿道。光味答言。謂二十八宿日月隨行。一切衆生日月年歲皆悉繫屬。瞿曇。一切星宿跡有四分

瞿曇。東方七宿。謂角亢氐房心尾箕。若人生日。屬角星者。口闊四指額㉗廣亦爾。其身右邊多生黑子。上皆有毛。當知是人多財富貴。廣額似像。聰明多智眷屬熾盛。其㉘項短促。脚兩指長。左㉙有刀創。多有妻子。惡性輕躁。壽命八十。四十年時一受衰苦。長子不壽。心樂法事。衰患在火。瞿曇。屬角星者有如是相

屬亢星者。心樂法事。受性多巧。聰明富貴。

① 〔衆生〕－（三）（宮）　② 果＝事（三）（宮）　③ 猗＝倚（元）（明）　④ 〔已〕－（三）（宮）　⑤ 琉＝瑠（明）*　⑥ 頗梨＝玻璃（宋）*，玻瓈（明）*　⑦ 懷＝生（三）（宮）　⑧ 斷＝無（三）（宮）　⑨ 樓＝婁（三）（宮）　⑩ 利＝梨（三）（宮）　⑪ 倶＝拘（三）（宮）　⑫ 憂婆＝優（三），憂＝優（宮）　⑬ 倶物＝拘勿（三）（宮）　⑭ （樹）＋間（三）（宮）　⑮ （皆）＋有（宋）（宮）　⑯ 寶＝沙（宮）　⑰ 〔栴〕－（宮）　⑱ 卽＝鞕（三）　⑲ 現＝見（三）（宮）*　⑳ 修＝脩（三）　㉑ 待＝侍（宮）　㉒ 〔生〕－（三）（宮）　㉓ 言＝問（三）（宮）　㉔ 集＝習（三）（宮）　㉕ 〔三〕－（三）（宮）　㉖ 名＋（爲）（三）（宮）　㉗ 廣＝高（三）　㉘ 項短＝頸斷（三）（宮）　㉙ 有刀創＝右刀瘡（三）（宮）

多懷慚愧。怨不能害。樂欲出家。受性柔軟。輕躁确盡無所隱藏。壽六十年。三十五時身遇篤病。邊頸四指。當有瘡[1]癩。不宜子息。瞿曇。屬亢星者有如是相

屬氐[2]星[3]者。生人受身勇健。巨富豪貴。壽二十五。左有黑子。於父母所[4]悔[5]丹本云恒生惡心。敬出家人。於己眷屬不能增長。瞿曇。屬氐[6]星者有如是相

屬房*星人受性弊惡。愚騃無智巨富豪貴。[7]右有黑子。壽三十五當被兵死。宜於兄弟。瞿曇。屬房*星人有如是相。屬心*星人富貴多財。愚癡風病。壽[8]三十五頭有瘡*癩。有大名聲。毒不能中。妻子不樂。瞿曇。屬心*星人有如是相。屬尾星人具諸[9]相好。雄壯富貴得大自在。兩乳輪相。有大名聲。身諸光明勝於日月。聰明大智無能勝者。貪樂出家能調煩惱。增長眷屬多有慚愧。壽命百年。四十[10]五時。暫一受苦。胸有德相衆生樂見。不宜父母。瞿曇。屬尾*星人有如是相

屬箕*星人樂喜諍訟。多犯禁戒。受性弊惡人不喜見。貪欲熾盛。壽六十年。貧窮困苦。[11]常樂遊行。牙齒[12]疏小。胸臆确瘦。瞿曇。屬東方宿有如是相

屬井*星人多饒財寶人所恭敬。心樂於法。[13]齊有瘡*癩。壽八十年。慈孝供養父母師長。先父母喪。心無慳悋多有慚愧。衰禍在水。瞿曇。屬井*星者有如是相

屬鬼*星人慳悋短壽。*齊下四指當有黑子。不宜父母。喜樂諍訟。瞿曇。屬鬼*星者有如是相。屬柳*星者富貴持戒。喜樂法事。壽七十五。增長眷屬。死已生天。[14]臍有赤子。敬[15]受法者人所信伏。瞿曇。屬柳*星者有如是相

屬七星者樂爲劫賊。盜物爲業。姦僞諂曲。薄[16]福短壽。舉動麁獷。愚癡狂騃必被兵死。瞿曇。七星生者有如是相。屬張星者。壽命八十。善於音樂。首髮[17]稀少。衰二十七及三十三。富貴勇健有大名稱。聰明無[18]悋。樂法慚愧。不宜父母及以兄弟。[19]頂[20]丹本云項有瘡*癩。過三十五乃有子息。陰有黑子。髀有黃子。瞿曇。屬張星[21]者有如是相

屬翼*星人善知算數。慳悋惡性鈍根邪見。右有[22]黑子。壽[23]命三十三。絕無子息。瞿曇。屬翼*星者有如是相

屬軫*星人巨富豪貴。多饒眷屬奴婢僕使。聰明勇健。樂法愛法。敬受法者。壽命百年。死已生天。瞿曇。屬南方星[24]者有如是相

屬奎*星者。其人兩頰當有黑子。持戒樂法。敬受法者。富貴樂施。身有火瘡。壽五十年。瞿曇。屬奎*星者有如是相。屬婁*星者壽命短促。貧窮困苦。樂見毀戒。其心慳悋。膝[25]下瘡*癩。壽三十年不宜於兄。瞿曇。屬婁*星者有如是相。屬胃*星者不宜父母。多失財寶。田業[26]舍宅。膝有黑子。過二十二得大富貴。不慳樂施。瞿曇。屬胃*星者有如是相。屬昴*星者樂於正法。辯口利辭。聰明富貴。多有名稱。護持禁戒。人所敬信。死已生天。膝有青子。壽五十年。瞿曇。屬昴*星者有如是相。屬畢*星者人所信伏。惡性喜鬪。於己姊妹生於貪心。富貴多怨。常患胸痛。不宜錢財。左有黑子。壽七十年。瞿曇。屬畢*星者有如是相

屬觜*星者富貴樂施。慚愧無貪。無有病苦。衆生樂見。死已生天。衰在七十。壽滿八十。瞿曇。屬觜*星者有如是相。屬參*星者受性弊惡。多造惡業。作守獄卒。貪欲偏多。聰明貧苦。壽六十五。多有黑子。瞿曇。屬西方*星有如是相。屬斗*星者受性愚癡[27]貪不知。貧窮惡性。壽命短促。當病食死。黑色羸瘦。瞿曇。屬斗星者有如是相

屬牛*星者性癡貧窮。樂爲偸竊。心多嫉妬。壽七十年。無有妻子。瞿曇。屬牛*星者有如是相。屬女*星者持戒樂施。其人足下[28]多有黑子。增長眷屬。壽八十年。有大名聲。無有病痛。宜於父母及以兄弟。瞿曇。屬女*星者有如是相。屬虛*星者福德富貴。眷屬愛樂。慳悋不施。壽六十五。其人足下當有黑子。瞿曇。屬虛*星者有如是相

屬危*星者身無病苦。聰明持戒。通達世事。富貴多財。壽八十年。宜諸眷屬。瞿曇。屬危*星者有如是相

屬室*星者受性弊惡。多犯禁戒。爲人富貴。壽命百年。死墮惡道。不宜父母及以兄弟。瞿曇。屬室生者有如是相。屬[29]壁*星者雄猛多力。貪樂富貴。有大名稱。眷屬增長。不宜父母。壽命[30]千年。名聞無量。樂法出家。敬受法者。聰明多智。善解世事。瞿曇。屬北

[1] 躁＝燥【宋】【宮】，燥【元】【明】　[2]〔星者〕－【宮】　[3]〔者生〕－【三】　[4] 悔＝恒【三】【宮】　[5]〔丹本云恒〕－【三】【宮】　[6] 星＝生【三】【宮】*　[7] 右＝左【宮】　[8] 三＝四【三】【宮】　[9] 相好＝好相【三】　[10] 五＝年【明】【宮】　[11]〔常〕－【宮】　[12] 疏＝踈【宋】【元】【宮】，疎【明】　[13] 齊＝齊【宮】　[14] 臍＝齊【三】【宮】　[15] 受＝愛【三】　[16] 福＝德【三】【宮】　[17] 稀＝希【元】【明】　[18] 悋＝慳【三】【宮】　[19] 頂＝頸【三】【宮】　[20]〔丹本云項〕－【三】【宮】　[21]（生）＋者【三】【宮】　[22] 黑＝赤【三】【宮】　[23]〔命〕－【三】【宮】　[24]〔者〕－【三】【宮】　[25] 下＝有【三】【宮】　[26] 舍宅＝宅舍【三】【宮】　[27] 貪＝貧【宮】　[28] 多＝當【三】【宮】　[29] 壁＝辟【明】　[30] 千＝百【元】【明】

方星有如是相。若有通達如是相[1]者。到於彼岸得大智慧

佛言。衆生闇行。著於顚倒煩惱繫縛。隨逐如是星宿書籍。仙人星宿雖好。亦復生於牛馬[2]狗猪。亦有同處一星生者。而有[3]貧賤富貴參差。是故我知是不定法。仙人汝雖得禪。我是一切大智之人。何故不問解脫因緣乃問是事。光味又言。汝今[4]現身如世無異。而[5]尊其事與仙無別。我今眞實不知汝是天耶仙耶。龍耶鬼耶。聲如梵音色如古仙。我從昔來未曾見聞如是色相如是事業。是故今問。汝爲是誰繫屬於誰。姓氏何等。宜說何事。唯願廣說我當聽受。爾時世尊卽說偈言

若有學習著相書　是人不能知此彼
若[6]有煩惱所縛者　不得解脫常受苦
我今具足六神通　是故名大婆羅門
六波羅蜜是我[7]性　以六和敬調諸根
我[8]以受持三種戒　行空無相三脫門
我往初發菩提心　爾時得名大出家
我都不覺一法相　是故不說星宿書
法[9]無衆生無壽命　是故演說無我[10]淨
已度三受三行岸　斷諸[11]根故無有相
我已眞實知諸法　是故獲得大寂靜
若無罣礙如虛空　雖行菩提不[12]學法
修[13]集禁戒大忍辱　卽得無[14]想大智慧
若不覺業求果報　如法不轉得菩提
心不貪著一切陰　亦復不觀於此彼
又不覺知菩提[15]道　是能速得菩提道
無有相貌無想念　於一切法無覺觀
亦不貪著於諸法　卽能獲得一切覺
若有修*集淨梵行　是人得名婆羅門
觀察諸法如虛空　是人卽得名大覺

[16]於是世尊說是偈已。光味仙人及諸眷屬。一切皆見如來本身。見本身已。往善所追。卽各獲得寶幢三昧。得是三昧。能遍觀察一切三昧。故名爲幢。於諸三昧而得自在。遊入一切三昧境界。是故名爲寶幢三昧。爾時光味合掌恭敬。持微妙華滿其手掬。說偈讚佛

如來成就無量德　猶如大海水彌滿
功德光明甚微妙　悉照三千大千界
勇猛精進大智慧　出勝一切諸衆生
具足大慈大悲心　是故我禮無上尊
如來永斷諸煩惱　故我稽首大仙師
清淨金色戒光明　我今禮敬於佛日
能乾衆生諸煩惱　能說眞實菩提行
能壞一切煩惱山　轉於無上正法輪
[17]今我修於菩提[18]道　爲得無量大智慧
如來具足一切相　願記我[19]等菩提時
我當云何斷煩惱　度脫一切苦衆生
演於眞實正眞道　平等猶如十方佛
衆生三世造惡業　我當云何令其斷
若我身口意善業　願此因緣斷彼結
永斷一切煩惱病　身受妙樂如[20]先佛
令衆[21]妙色諸根具　遠離諸惡修善法
斷除衆生諸邪見　修習具足於正見
得識宿命樂善行　度生死河至彼岸
六波羅蜜得具足　知佛深法常[22]住世
樂降無上大法雨　令諸衆生離貧渴
若我身口意惡業　今於佛前悉懺悔
我今所有福德力　施與衆生早成佛
我請一切諸衆生　勸之令種菩提子
我爲衆生受苦時　願不生悔及退轉
淨於世界及衆生　得無礙智淨法界
若我眞實得佛道　願此所散成華蓋

爾時光味卽以華散。是時三千大千世界六種震動。無量衆生生敬喜心。有諸衆生奉事象者。見佛是象作如是言。云何此象有大福德。令是仙人敬意供養。乃至若有敬事佛者。見彼仙人敬心供養。見已生信禮拜讚歎。爾時世尊出首楞嚴定。從定起已一切衆生悉見佛身。見已心生[23]供養歡喜。各任己力而作供養。爾時世尊告光味言。善男子。一切諸天見汝決定發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍故。令是地六種震動。善男子。汝當成就無量智慧。然後獲得無上佛道。乃當復於無量世界然大法[24]炬。善男子。汝於來世過三阿僧祇劫。當於此土北方世界名曰香華。其界莊嚴如阿彌陀。當於彼中得成爲佛名光功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於無量世宣說大乘。終不說於聲聞緣覺。爾時大衆耳聞目見光味仙人得受記莂。悉共歡喜供養恭敬。五百弟子。無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。其意堅固無有退轉[25]◎

◎[26]大方等大集經寶幢分中相品第五

爾時佛知諸魔心已卽入三昧。三昧力故令

[1]者＝書【三】【宮】　[2]狗猪＝猪狗【三】【宮】　[3]貧賤富貴＝貧富貴賤【三】【宮】　[4]現＋(有)【三】【宮】　[5]尊＝等【三】【宮】　[6]有＝爲【三】【宮】　[7]性＝姓【三】【宮】　[8]以＝已【三】　[9]無衆生無壽命＝無壽命無衆生【三】【宮】　[10]淨＝靜【明】　[11]根＝相【三】【宮】　[12]學＝覺【三】【宮】　[13]集＝習【三】*　[14]想＝相【三】【宮】　[15]道＝達【元】【明】【宮】　[16]於是＝爾時【三】　[17]今我＝我今【三】【宮】　[18]道＝行【三】【宮】　[19]等＝得【三】【宮】　[20]先＝光【宮】　[21]妙色＝色妙【三】【宮】　[22]住＝在【三】【宮】　[23]供養＝恭敬【三】【宮】　[24]炬＝燈【三】【宮】　◎[25]卷第二十末【三】【宮】　◎[26]卷第二十一首【三】【宮】，〔大方等大集經〕－【三】【宮】

王舍城有十二門。一一門中有一如來。爾時諸魔見十二佛。自現其身爲五通像。乃至示現梵天王像。以妙香華幡蓋伎樂供養於佛。佛入城時足指案地。令此三千大千世界六種震動。其中[1]天人阿[2]修羅等。帝釋梵天及四天王一切衆生。[3]悉皆得見十方世界十方衆生。皆悉來集王舍大城。齎持香華供養於佛。佛神力故。令香華中說如是偈

若欲永斷三惡道　應當發起菩提心
若於生死獨覺者　是能度脫諸衆生
若欲離[4]於惡忽務　應當修[5]集於正[6]道
若有値遇諸如來　是人即得受道記
如來大士利衆生　今來入此王舍城
欲摧一切諸魔衆　欲轉無上正法輪
佛爲五滓諸衆生　宣說三乘首楞嚴
如來今欲大授記　欲聽實義應往彼

是偈音聲周遍而聞。迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等。悉往集會王舍[7]大城中。乃至十方無量世界淨土穢土有佛之處及無佛處。一切衆生悉來聚集。爾時世尊入佛莊嚴瓔珞三昧。入三昧已。令此娑婆世界清淨莊嚴。猶如[8]未來遍見如來所有國土。爾時世尊光明淨妙。衆生樂見。十方無量微塵世界淨穢等土有無佛處一切衆生亦復如是。樂見如來淨妙光明。亦復樂聞如來音聲。爾時十方一一方面。無量佛土無量菩薩。悉來至此娑婆世界王舍大城。爾時此界具足多有無量菩薩。如是菩薩悉共供養如來世尊。或有菩薩於娑婆[9]世界雨諸雜香以供佛養。或有菩薩於此世界雨眞珠寶以供養佛。或有菩薩於此世界雨妙瓔珞。或雨金銀[10]琉瑠*頗梨車𤦲馬瑙。或雨栴檀沈水諸香。或復有雨牛頭栴檀。或雨諸華須曼那華以供養佛。或有菩薩以眞實法讃歎於佛。或有現作天帝釋像。梵天王像。四天王像。魔王形像。自在天像。[11]達陀天像。八臂天像。轉輪王像。寶像山像。樹林等像。大臣長者男女師宗牛羊象馬水牛等像。作如是像。趣王舍城大蓮華所。以手觸華華即爲動。[12]是[13]時一切魔衆男女大小及諸眷屬。皆悉動[14]搖生大恐怖即作是言。何因緣故我之宮殿如是傾動。我等所尊將不退沒。失我天耶。我等復不欲滅墮乎。我往[15]常見如是世界有五滓濁。今者何緣寂然清淨。爾時諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世界。見是事已復作是[16]言。以佛世尊光明嚴麗衆生樂見之因緣故。乃至不見己之眷屬有一人在。復作是念。我今何故不往佛所親近供養。時魔波旬即至佛所。合掌恭敬而說偈言

我今歸依於如來　已得歡喜至心樂
願見放捨還本[17]處　還已乃當聽正法

爾時世尊說偈答言

我不勸汝以去來　諸法[18]性相亦如是
汝今若有大神通　隨意自在無遮者

是時波旬復說偈言

如佛世尊眞實語　今者實無遮我者
我適欲還本處時　尋即見身被五[19]縛

佛言。我已永斷一切繫縛。欲解一切衆生繫縛。我亦不念衆生諸惡。是故得名解脫繫縛。爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言

一切大衆至心聽　遠離一切疑網心
我今所說不思議　應當諦觀業因緣
無上世尊[20]甚難有　法僧二寶亦復然
人身難得信亦爾　施心福田亦復難
無上世尊難得見　見已聞法亦復難
難得遠離於八難　得如法忍亦復難
其心難得而調伏　修空三昧亦復難
修善思惟如法住　如是二事亦復難
一切煩惱難遠離　獲得菩提亦復難
我今說趣菩提事　猶如世人說變化
我之所說遠離[21]愛　能壞闇冥修善法
所示無上正眞道　應當至心勤修行
若欲遠離三惡垢　及餘一切諸魔業
不爲煩惱之所害　應當從佛聽正法
若欲具足三種戒　應學具足三脫門
[22]即能破壞三界結　亦能過於三惡道
若不斷絕三寶性　爲於正法喪身命
[23]即能具足無量通　是人名爲如法住
[24]若欲三世無覺觀　亦復不著三世法
是人能過於三界　亦復獲得如法忍
一切凡夫無明覆　常爲四倒所圍繞
於無法中作法想　於無物中作物想
以是因緣名顚倒　如是之人行邪道
若有說言眼見色　乃至意能知諸法
如是之人行顚倒　流轉生死無量劫
若有修*集四禪[25]定　是則名爲世間慧
能度一切諸顚倒　亦於生死得解脫

[1] 天人＝人天【三】【宮】　[2] 修＝脩【三】　[3] 悉皆＝皆悉【三】【宮】　[4] 於＝諸【三】　[5] 集＝習【三】【宮】*　[6] 道＝定【三】【宮】　[7] 〔大〕－【三】【宮】　[8] 未＝如【三】【宮】　[9] 〔世〕－【三】　[10] 琉瑠＝琉璃【宋】【元】【宮】，瑠璃【明】　[11] 達＝揵【宋】【宮】，犍【元】【明】　[12] (當)＋是【三】【宮】　[13] 時＋(也)【三】【宮】　[14] 搖＝踩【宮】　[15] 常＝當【宮】　[16] 言＝念【三】【宮】　[17] 處＝家【三】　[18] 性相＝相性【三】【宮】　[19] 縛＝繫【三】　[20] 甚＝世【三】【宮】　[21] 愛＝受【宮】　[22] 即＝未【宋】【元】　[23] 即＝不【宋】【元】　[24] 若＝我【宋】【元】　[25] 定＝者【三】【宮】

若能調伏諸衆生　亦復遠離於四流
如是之人乾生死　亦復能到於彼岸
若能具足四如意　是名菩薩無所畏
亦能永斷於生死　令諸衆生脫恐怖
若能了了知五陰　是人能到無漏邊
了知不生亦不滅　能令衆生到彼岸
若能於佛世尊前　懺悔發露一切罪
是人遠離於邪見　能到生死之彼岸
若觀生死多受苦　行業因緣[1]逕三惡
以近惡友因緣故　造作無量之惡業
若[2]能遠離惡知識　亦*能遠離諸邪見
是人能觀生死過　亦能諸問第一義
若有能觀第一空　是人能服甘露味
我常說於第一義　至心聽者無有相
我說六入眞實空　無有造作無受者
衆生顚倒謂有相　法性眞實無所有
若有衆生六受愛　是能生於六觸因
如是六觸眞實空　一切諸法亦復然
如一法性諸法爾　如一切法一法然
一切諸法無生滅　亦無相貌無有物
我所宣說無勝道　一切諸法如一法
若見諸法無性相　是人獲得眞[3]實義
若有修行十三忍　即能度於生死岸
眞知法性衆生性　得無上道如先佛

[4]於是世尊說是偈時。十方如恒河沙等五滓世界一切衆生悉得聞之。一一世界無量衆生。聞已卽得不退轉心。或有獲得陀羅尼者。或復有得三昧定者。或有成就得諸忍者。此佛世界無量衆生聞已亦得不退轉心。致[5]化衆生於三乘中。爾時光味菩薩於蓮華邊造七寶梯具種種華。合掌恭敬而白佛言。如來佛日大慈悲光。無量衆生多受苦惱。唯願降[6]注無上法雨。除滅衆生煩惱疾病。有諸衆生[7]任爲法器。堪受如來無上法味。願說八道淨於法眼。上昇蓮華摧伏衆魔。十方世界無量菩薩悉爲證人。了了能見諸法空寂。無有相貌猶如虛空。知法無我。唯願如來憶念往昔初發[8]菩提心時所立誓願。如來爾時自言。我若具足十力四無所畏。當施衆生甘露法味。悉令得度生死大海。今已果之。唯願演說淸淨之法。度諸衆生於生死海。化無量人於菩提道。爾時世尊卽[9]蹬寶梯坐蓮華上。遍觀十方告波旬言。波旬。汝亦當生歡[10]樂之心。何以故。以汝因緣有是大集。亦因於汝令我說法。說法因緣斷諸生死度於四流。令諸衆生獲得正[11]道得虛空相。如是等事皆因於汝。汝當請我。我當說法。魔波旬言。瞿曇。若無瞋心憍慢嫉妬。何故惱我而宣說法。若有瞋恚憍慢[12]嫉妬。云何自言我得解脫。佛言波旬。我住母胎經歷十月。汝於爾時欲來殺我。我心於汝亦無瞋恚。我初生時地六種動。汝於爾時復降石雨。我飮乳時汝持毒藥置之乳中。我昔初乘香象之時。汝動此地令六種震欲令我墮。我在林野修世禪時。汝將婇女欲來亂我。我乞食時汝以臭豆持來施我。我時雖受覺不食之。我初出城汝自變身爲黑毒蛇。又作惡賊圍城四邊。我行虛空復放風雨。我下馬時雨大猛火。我[13]苦行時復作惡聲故令五人恐怖捨我。我身羸瘦復放冷風。及其洗浴放大[14]暴水。我度河已復欲危害。化作無量師子惡獸。受牧牛女所奉乳糜。汝復持毒置之而去。我趣菩提道樹之時。復於中路降金剛雨。我坐樹下金剛座上。復遣四女來嬈亂我。汝雖如是欲來害我。然我於汝都無惡心。如是等事終不能令我心擾亂。復將無量百千萬衆。造作種種無量惡事。欲令我身不得菩提。我既獲得阿耨多羅三藐三菩提已。復來請我令捨壽命。因於汝[15]欲令我於[16]彼娑羅大村乞食不得。又因汝故令阿闍世放大醉象欲令害我。又因汝故提婆達多放下大石。又因汝故令我受彼婆羅門請。三月之中食[17]噉馬麥。又因汝故令我爲彼孫陀利女之所[18]誹謗。又因汝故尸利毱多火坑毒食以請於我。汝於爾時作如是等無量惡事不能害我。今復聚合如是魔衆欲來害我。然我於汝都無瞋心。我今當度無量億魔。我爲衆生常勤修*集慈悲喜捨。汝若不信十方諸佛諸大菩薩可爲[19]明證。唯爲汝故使我於此惡世之中施作佛事。汝雖於我作無量惡。然我猶故隨逐於汝。我今實無瞋妬憍慢。我於汝所修*集慈心。汝於我所生大惡心。善哉波旬。應離惡心啓請於我說無上法。我欲與汝[20]受菩提記。既受記已當廣爲汝宣說法要。汝聞法已。當得遠離一切惡業。我常思念種種方便令汝解脫。而汝於我常生惡心。我常於汝生[21]憐愍想。汝今當捨惡見惡意。我當授汝阿耨多羅三藐三菩提記。爾時波

[1] 逕＝經【元】【明】 [2] 能＝得【宋】【宮】* [3] 實＝法【宋】 [4] 於是＝爾時【宋】【宮】 [5] 化＋（成就無量）【宋】【宮】 [6] 注＝澍【宋】【宮】 [7] 任＝住【宮】 [8]（無上）＋菩【宋】【宮】 [9] 蹬＝登【宋】【宮】 [10] 樂＝喜【宋】【宮】 [11] 道＝法【宋】【宮】 [12] 嫉妬＝妬嫉【宋】【宮】 [13] 苦＝若【元】【明】 [14] 暴＝異【宮】 [15] 欲＝故【宋】【宮】 [16] 彼＝波【宮】 [17] 噉＝啖【宋】【宮】 [18] 誹＝誣【宋】【宮】 [19] 明證＝證明【宋】【宮】 [20] 受＝授【宋】【宮】 [21] 憐＝慈【宋】【宮】

句聞是語已。生瞋惡心欲還所止。復還見身被五繫縛。欲出大聲而不能出。卽吐惡氣欲𣣋殺佛。爾時如來變其惡氣成須曼華。佛神力故令是化華遍至十方恒河沙等諸如來所而以供養。於諸佛上一一化作須曼華蓋。爾時無量諸佛世尊無量菩薩。各各自問其土如來。如是變化誰之神力。無量諸佛各各說言。娑婆世界釋迦如來。欲爲具足五滓衆生演說法要。[1]所謂法印句門入陀羅尼能壞一切魔境界力。開顯一切佛功德力。竪大法幢不斷佛種。能令一切善法增長。能壞一切邪見衆生。能[2]壞一切惡夢不祥。能斷疾病刀兵飢饉鬪訟等事。復能調伏一切天龍乾闥婆[3]人。熾然慧炬示導一切平[4]等之道。能令一切遠離惡見。能斷一切諸惡種性。能令一切同於一性。能護一切城邑聚落沙門婆羅門。能知一切星宿運度。能學一切世間諸事。能令一切遠離惡口獲無礙辯。觀一切法通達其性如法而住。能說大乘安慰菩薩。悉[5]令能得不退[6]轉心。能施無上甘露法味。能令獲得無[7]生法忍。轉正法輪利益調伏無量衆生。悉令得住六波羅蜜。能令衆生見無上道。能降法雨示諸佛事過四魔界。入大涅槃金剛法心因緣自在陀羅尼。[8]持欲演說如是等法。如過去佛未來諸佛之所宣說。現在十方諸佛世尊。住世說法敎化衆生。皆是金剛法心因緣自在陀羅尼也。過去未來諸佛世尊亦復如是。爾時諸方無量菩薩各白佛言。世尊。我初未曾聞金剛法心因緣自在陀羅尼。云何名爲金剛法心因緣自在陀羅尼。唯願如來分別解說。乃至爲令入大涅槃。利益無量人天雜類。爾時十方諸佛世尊。各各告其諸菩薩言。善男子。我亦欲見釋迦如來聽受是法。爲欲利益一切衆生。爲壞一切衆生惡業。乃至爲欲入大涅槃。爾時十方諸佛世尊告諸菩薩言。善男子。若欲供養一佛世界無量諸佛。[9]各欲聽受無上正法所未聞法。見大集會。宜當往詣娑婆世界釋迦如來所住之處。爾時無量諸菩薩等。默然而受佛之敎勅。各作是言。我欲於彼一佛世界供養恭敬無量諸佛。亦欲於彼無量佛所聽受種種無量法義。亦欲覩見無量神通及以無量不思議事。不知彼土有座處不。若有座處則得供養聽受正法。爾時諸佛告諸菩薩言。善男子。汝等不應於如來所生疑慮心。何以故。諸佛境界不可思議。智慧方便不可思議。爲欲調伏一切衆生。善男子。娑婆世界釋迦如來。智慧方便不可限量。善男子。釋迦如來一切衆生陰所攝身。一[10]一皆如須彌山王。能令[11]葶藶容其座處。是名如來智慧方便。亦令衆見葶藶不寬所座不迮。而葶藶子其實如本無增減相。復次善男子。一切世界所有大地。悉令入於一微塵中。亦令微塵無增減相。是名如來智慧方便。復次善男子。一切世界所有諸水。悉能令入一微塵中。亦令微塵無增減相。是名如來智慧方便。復次善男子。一切世界所有諸風。悉能令入一毛孔中。亦令毛孔無增減相。是名如來智慧方便。復次善男子。一切世界所有諸火。悉令入於一毛孔中。亦令毛孔無增減相。是名如來智慧方便。復次善男子。十方所有一切衆生。悉能令入一微塵中。亦令微塵無增減相。是名如來智慧方便。復次善男子。一切衆生三世所有身口意業三世所受苦受樂受無苦樂受。三世衆生身口意業所受果報。三世所有地水火風[12]至一切法界。釋迦如來於一念中了了通達。亦不稱言我知我覺。又不役慮然後而知。善男子。釋迦如來具足如是智慧方便住娑婆[13]世界。爾時十方無量佛土無量菩薩。既得聞佛無量功德。卽各具足無量神通[14]

[15]大方等大集經卷第二十

大方等大集經卷第二十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

[16]寶幢分[17]第九中陀羅尼品第六

爾時東方[18]有樂世界。佛名阿閦。與諸無量神通菩薩發彼世界。一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處。到已坐於化蓮華上。無量菩薩亦復如是。各各皆坐化蓮華上。如是東方無量諸佛無量菩薩各各來詣娑婆世界。到已皆坐化蓮華座。南北二方亦復如是。爾時西方安樂世界無量壽佛。亦與無量神通菩薩發彼世界。一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處。到已坐於化蓮華上。無量菩薩亦復如是。各各皆坐化蓮華上。各各以己神通

[1] 所謂＝於諸【三】【宮】 [2] 壞＝破【三】【宮】 [3] 人＝等【三】 [4] 等＝正【三】【宮】 [5] 令能＝能令【三】【宮】 [6] 轉＝之【三】【宮】 [7] 生＝上【宮】 [8] 持＝將【三】【宮】 [9] 各＝若【三】【宮】 [10] 一＝切【三】【宮】 [11] 葶藶＝亭歷【宋】【宮】下同 [12] (乃)＋至【三】【宮】 [13] 〔世〕－【三】【宮】 [14][16] 不分卷【三】【宮】 [15] 〔大方…譯〕末題首題譯名一【三】【宮】 [17] 〔第九〕－【三】【宮】 [18] 有樂＝妙樂【三】【宮】

福力作供養具。或作金沙和微妙香以散佛上。或作種種微妙香華。或起右遶娑婆世界。或有長跪說偈讚歎。或有繫心善思惟者。或雨金華乃至優鉢羅華。或以妙眼瞻覩佛身。時有童子名須菩提。以己神力及佛神力。出大音聲而說偈言

諸佛無量大寶幢　能壞一切疑網心
我初未曾得見聞　如是無量大會衆
滿此世界無量佛　具足福德諸菩薩
此地卽是大寶塔　皆得供養十方佛
無量諸佛何因緣　悉來集是惡世界
今此國土惡衆生　亦復不能信佛事
爲壞一切大魔業　爲欲具足大功德
爲欲示現大神通　是故諸佛集會此
此會若有諸衆生　至心生於信喜心
若以此心聽受法　是人[1]卽能破魔業
若欲通達無上乘　及欲修行八正道
若欲永斷諸煩惱　應當至心聽正法
[2]諸十方佛及菩薩　皆來至此坐化華
釋迦如來欲說法　爲護正法住無量

如是音聲充遍大會。無量菩薩得無量忍。異口同[3]聲作如是言。我今坐已。唯願如來宣說正法。攝一切法無畏微妙。能壞魔業過於魔道。摧伏魔幢建立勝[4]幡。壞諸煩惱調伏怨敵。裂諸疑網入種智門。過諸怖畏護衆菩薩。亦令菩薩一切受樂。得諸菩薩慧方便門。及以一切安樂之[5]處。一切三昧忍辱光明慧方便門。三十七品心陀羅尼。唯願如來廣分別說。爲令衆生受諸安樂。獲得上色上力上樂上願上辯上念上意。爲聞法已不忘失故。爲壞國土惡瑞應故。受持戒故。[6]修集道故。不失無上菩提心故。唯願如來爲如是事。[7]頒宣廣說是陀羅尼。爲護法故。不斷一切三寶種故。示諸菩薩菩提道故。爲不分別虛空法性空相等故。顯示明闇有相無相。觀平等相此彼法故。爲不分別衆生壽命士夫等法。不生不滅斷一切相。一切變易等相無物。虛空實性故。唯願釋迦牟尼如來及與諸佛廣宣分別大陀羅尼。爲令無量無邊衆生眞實覩見三寶性故。爲令無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心故。爾時一切無量諸佛默然許之。許已卽入諸佛上妙境界誓願功德三昧。爾時此間娑婆世界。所有地獄畜生餓鬼諸苦卽滅得見諸佛。有諸衆生疑網無信卽得淨信。一切衆生。悉[8]見無有貪欲瞋恚愚癡憍慢惡見疑網狂亂等病。身心寂靜。各各皆作如是念言。唯我一人獨坐佛前聽受正法。如來世尊唯爲我說。獨調伏我斷諸煩惱。如我所請而爲我說。爾時世界一切衆生。異口同音[9]作如是言。願佛說法我當頂受。爾時釋迦如來。勸此世界所有衆生。令供養佛。爾時衆生旣聞勸已。卽各供養一切諸佛香華幡蓋伎樂讚歎。爾時世尊卽作是言。十方諸佛諦聽諦聽。我以往昔本願力故。在此世界具足五滓惡衆生中。成阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆生迷失正道無明所覆。失於正念增長煩惱。安處三趣樂作十惡。遠離善根捨功德業。喜造五逆耽著非法。誹謗正典毀告聖人。瞋恚熾盛不樂修慈。招提僧物隨意而用。於業果報不能深信。不樂供養師長和[10]上有德之人。爲如是等弊惡人故。修集如是大[11]悲心。以是因緣。於是世界而得成道。旣成道已。常樂修集勤精進法。忍於飢渴寒熱等苦。遊諸國土城邑聚落。爲諸衆生宣說正法。或有衆生貧窮病苦受身醜陋。爲憐愍故。受其所施臭穢之食。爲欲增長施主福德。皆悉食之。亦受衆生麁澁臭穢弊壞衣服。山間河澗空曠林野所有住處[12]悉亦受之。若草若葉。若石若塼。爲衆生故隨施受之而臥其上。以勤精進修善方便。爲剎利故演說王事。爲婆羅門說四毘陀星宿祀天。爲諸大臣說治化事。爲諸醫師演說四大增減等病。爲諸農夫商賈之人。說護財穀。爲諸女人說[13]護瓔珞。勸修諸善得不共夫。爲出家者說於忍辱。爲調伏故說如是法。未得善利勸之令得。未得證者勸令得證。未解脫者勸令解脫。爲調衆生受諸苦惱。我爲衆生修集慈悲。然諸衆生猶於我所生不善心。或打或罵。或生嫉妬。或有說言。沙門瞿曇卽是幻士。雖讚持戒自畜妻婦。雖讚慈心而害衆生。讚捨富貴自[14]往王家。瞿曇沙門善知方術。雖[15]畜妻婦不生子息。瞿曇沙門能治女身故。令[16]末利生愛重心。瞿曇沙門善知[17]呪術故。令須達生宗敬想。瞿曇沙門善知藥[18]法。是故其身常有光明。得如是等無量惡名。或有以石土木刀毒遙見打擲爲欲殺我。爲殺我故。[19]故放惡象毒蛇。於我住處放大猛火糞

[1]卽＝則【三】【宮】　[2]諸＝請【元】【明】　[3]聲＝音【三】【宮】　[4]幡＝蓋【三】【宮】　[5]處＝來【三】【宮】　[6]修集＝修習【三】【宮】下同　[7]頒＝班【三】　斑【宮】　[8]見＝皆【三】【宮】　[9]作如＝而作【三】【宮】　[10]上＝尚【宮】　[11]（大）＋慈【聖】【宮】　[12]悉亦＝亦悉【三】【宮】　[13]護＝於【宮】　[14]往＝住【明】【宮】　[15]畜＝近【三】【宮】　[16]末＝[illegible]【三】【宮】　[17]呪＝禁【宮】　[18]法＝油【宮】　[19]故放＝放惡師子【宮】

穢不淨。造作種種諸惡方便。❶欲壞我法。為滅我法。為摧法幢。為破法船。為❷壞法性。為破法藏。十方諸佛。唯願觀察。過去諸佛。有於如是五濁世界成得佛道。無有不說如是大集金剛法心因緣自在陀羅尼者。為壞一切諸魔力故。為三寶種不斷絕故。為諸衆生增善法故。為壞一切佛法怨故。為令衆生遠離苦故。滅身口意諸惡業故。為令人天性調柔故。為諸國土受安樂故。為破世間諸惡相故。為令衆生悉得具足六波羅蜜故。為發無上菩提心故。為教菩薩善方便故。為令菩薩次第住故。以如是等諸因緣故。過去諸佛為如是等五濁衆生、說是大集金剛法心因緣自在陀羅尼也。今此世界十方諸佛悉來集會。唯願諸佛。各說如是陀羅尼呪。為憐愍故。為當流布大乘經故。為此世界法久住故。令諸惡魔不得便故。爾時諸佛即皆同聲。說此陀羅尼句

❸❹安伽邏一 安伽邏二 半伽邏三 婆婆伽邏四 婆邏婆伽邏五 婆蛇比呵六 曼囉婆毘七 阿喻八 阿佉婆吟九 題咩十 度慕泜十一 翅婆知十二 翅由離十三 摩婆阿尼十四 三摩多婆提吟十五 陀彌十六 陀移十七 陀摩翅闍十八 彌囉筦破犁十九 破羅婆泜二十 伽濘二十一 伽那婆邏泜二十二 希利二十三 希提二十四 希邏二十五 希邏翅二十六 譪婆提二十七 婆迦斯二十八 咤迦泜二十九 咤迦婆邏泜三十 伽那婆呵泜三十一 希利泜三十二 尸利泜三十三 頻地利婆泜三十四 具婆希三十五 翢吟三十六 彌囉翢吟三十七 翢徙三十八 阿其離三十九 阿婆彌四十 娑利也四十一 多哆旦四十二 富流四十三 希利四十四 戰地離四十五 摩陀彌四十六 陀彌四十七 究周流四十八 牟周流四十九 阿遮吒五十 至利五十一 至彌利五十二 遮婆呵五十三 周婆五十四 周婁五十五 悉囉婆呵五十六 究婁五十七 娑羅究佛五十八 究佛五十九 摩訶娑邏娑六十 所佛六十一 所佛六十二 摩訶薩哆希力陀蛇六十三 富龍六十四 修富龍六十五 度摩波利呵利六十六 阿婆移六十七 流之濘六十八 迦邏叉六十九 阿陀摩兜七十 比婆呵七十一 提提利七十二 摩摩利七十三 波舍佉七十四 或或邏七十五 路迦比那蛇迦七十六 婆時離七十七 婆時羅陀吟七十八 婆時離陀提七十九 祈迦邏婆時離八十 遮尼離八十一 遮迦邏婆提八十二 陀吟八十三 陀吟八十四 牟離咤吟八十五 休休吟八十六 朋伽頻婆吟八十七 舍利耆八十八 流流周八十九 之利周利九十 牟吟慕陀吟九十一 慕茶濘九十二 慕茶濘九十三 伽伽邏尼九十四 牟茶濘九十五 散婆邏牟茶濘九十六 提提羅蛇尼九十七 摩醯首邏羅蛇尼九十八 律師婆尼九十九 陀邏嘌至百 戰茶羅素咩百一 薩婆薩寫阿提嘌多百二 車陀兜嘌阿那百三 摩彌尼百四 嘌羅邏提百五 烏闍其離百六 比比那百七 嘌那邏訶百八 復佛吟百九 仇留百十 仇留百十一 牟留百十二 牟留百十三 希希百十四 希希百十五 阿邏百十六 阿邏百十七 迦迦茶婆呵百十八 希希多百十九 阿由那百二十 鞞茶譪婆斯百二十一 竭陀尼百二十二 阿婆陀阿濘百二十三 末力伽比流比流百二十四 破羅薩哆百二十五 阿路沙嘌提百二十六 希利希利百二十七 夜哆婆闍蛇百二十八 莎其羅百二十九 夜多波蘭遮百三十 希力陀蛇婆呵百三十一 薩多波利嘌嘌百三十二 末力伽毘盧呵尼百三十三 阿遮羅佛提百三十四 陀陀波羅遮羅波遮蛇百三十五 賓茶希力陀蛇百三十六 戰陀邏嘌邏濘百三十七 阿遮吟輸陀濘百三十八 波邏蘘邏摩力伽百三十九 伊羅百四十 伊利吟百四十一 波臈脾百四十二 波邏嘌邏泜百四十三 薩婆囉多哆多百四十四 薩多毿竭脾百四十五 阿那嘌羅那伏律泜百四十六 阿羅茶百四十七 安伽吟百四十八 舍彌尼百四十九 比婆羅嘌兪希百五十 阿希多百五十一 阿婆希百五十二 尼邏嘌蛇嘌百五十三 阿之邏末力伽百五十四 羅嘌那百五十五 邏仇婆吟百五十六 犁勒那朋舍百五十七 陀摩伽蛇百五十八 闍羅戰陀百五十九 三牟陀羅嘌提百六十 摩訶復多脾蛇百六十一 三牟陀比伽婆百六十二 陀羅尼牟陀離那百六十三 摩呿牟陀邏百六十四 波邏波羅提百六十五 思比陀牟陀百六十六 阿婆多尼百六十七 娑波多尼百六十八 三慕迦邏百六十九 比豆多邏斯那百七十 厠提牟地離都思百七十一 移迦之百七十二 卑利癡比迦蛇百七十三 嘌呵婆蘘茶百七十四 迦嘌吒百七十五 尸邏波邏提多希力陀蛇百七十六 三牟陀多陀羅尼百七十七 陀邏百七十八 陀邏百七十九 陀邏百八十 彈提羅百八十一 彈堤羅休尼羅薩婆希力陀蛇勿陀離都思闍吒百八十二 闍婆吒百八十三 闍呿嘌吒百八十四 修摩提百八十五 摩提百八十六 摩訶復多勿陀離多百八十七 易翅之散迦羅百八十八 婆茶蛇多那尼百八十九 首力多復多百九十 伊尼彌尼百九十一 娑遮尼百九十二 輸沙薩遮尼百九十三 牟地離多遮利也阿堤咩那百九十四 婆比哆百九十五 阿那若哆百九十六 摩呵富若三牟遮蛇嘌多邏百九十七 摩訶迦留尼迦牟地離多百九十八 薩婆三藐波羅提般百九十九 至邏邏邏羅闍羅兜二百 薩婆尼犁二百一 薩婆牟尼婆羅沙婆摩訶迦留那三摩堤若那婆離難二百二 咩囉多竭毘二百三 比利也比利也二百四 婆犁那提嘌多二百五 薩婆復都波蛇二百六 莎呵

爾時娑婆世界一切衆生。聞是呪已。各各稱言南無一切十方諸佛。第二第三亦復如是。

❶欲＝我㊂㊅　❷壞＝斷㊂㊅　❸❹此陀羅尼與㊂大異，今以㊆㊄對校㊂別附卷末

甚奇甚特。諸佛大會不可思議。諸菩薩事亦
不可思議。我等昔來未曾得聞如是持名今
得聞之。能壞一切魔境界力。紹三寶性斷魔
羅網。得諸善法具足佛事。爲如是等說是大
持。爲諸衆生著心封印。印諸衆生陰入界法。
乃至獲得大般涅槃。爾時會中有一童子菩
薩。名曰月光。從蓮華起。一心合掌觀察十
方。以佛力故出大音聲。其音遍聞娑婆世界。
而說偈言

如是大集甚難得　具足智慧亦復難
難得親近善知識　如是法印亦難聞
如來憐愍諸衆生　爲衆生故護正法
說是無上陀羅尼　爲壞種種諸魔力
十方諸佛說是持　爲不斷絕三寶性
能❶和一切諸忿諍　亦能增長無上忍
增益衆生諸善根　消滅國土諸惡相
能破衆生三惡業　亦令遠離諸惡見
如來說是無上持　爲欲顯示無上道
亦爲具六波羅蜜　眞實修於菩提道
是持卽是善方便　亦能增長無❷閡智
攝取一切諸善法　是故名爲無上持
具修三十七道品　是名無垢菩提道
能斷一切疑網心　及斷衆生諸煩惱
是持卽是眞實❸語　了了覩見菩提道
我今欲說陀羅尼　是則名爲無上勝
爲欲擁護說法師　及以聽受是持者
其誰欲受欲聽者　我今當說勿生疑
無上無勝陀羅尼　卽是最上之智慧

爾時有恒河沙等菩薩童子。異口同音作如
是言。我等亦欲說陀羅尼。若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷。先當澡浴淨於身心著新衣服。
以妙香華供養三寶。昇於法座說陀羅尼。如
是四衆無有衆生能起惡事以加之者。身心
不濁四大清淨。身諸病苦皆得遠離。如是法
師。若有過去業因緣病。悉皆消滅。聽此法
者亦復如是。滅過去業因緣病苦。爾時月光
童子菩薩。向十方佛。長跪合掌而說呪曰

那提阿三摩路卑一咩羅素摩❹婆泯二伊希那
遮久遮尼三那婆久遮尼四那遮久遮尼五牟
羅綸陀尼六*婆茶呿七*婆茶呿八修羅❺囉尼
九那*婆修羅*囉尼十復多拘知十一波利車陀
十二闍羅呿十三闍羅呿❻婆移十四闍羅呿那十五摩叉
呿十六迦迦呿十七呵呵十八呵呵十九休休休二十撥施牌
陀那❼婆利車陀二十一阿摩摩二十二❽若摩摩二十三
呿摩❾摩❿二十四三牟陀⓫陀羅⓬二十五阿陀羅呿婆
⓭二十六散迦羅尼⓮二十七波利車陀菩提婆厠提比
摩⓯二十八比比⓰摩摩訶比比摩二十九復多拘知三十
阿迦奢⓱或婆⓲娑波利車⓳陀⓴莎㉑呵

爾時娑婆世界。十方諸佛菩薩聲聞。釋梵龍
王。阿修羅王。乾闥婆王。迦樓羅王。緊那羅
王。摩睺羅伽王等。同聲唱言。善哉善哉。菩
薩童子。善能說是大陀羅尼。爲壞魔業及惡
知識身心諸病。是上慧印。爾時會中有一梵
王。名菩提自在。自變其身而爲女像。端嚴
殊特踰於人天。以妙瓔珞而自莊㉒飾。在西
方佛阿彌陀前。作如是言。唯願世尊。加我
神力。令我一音遍滿此間娑婆世界。我今欲
說陀羅尼呪護說法者及聽法者。亦令釋迦
如來滅後無有能於是說法者生起惡事。若
魔若魔父母子息眷屬親友僕使。若天若龍。
若阿修羅若乾闥婆。若㉓伽樓羅。若緊那羅。
若摩睺羅伽。若㉔鳩槃㉕茶。若富單那。迦多
富單那。荔䔩多。毘舍㉖遮。夜叉羅刹等。父母
子息眷屬僕使。亦復如是。於是法師不能爲
惡。乃至㉗不能動其一毛之分爲其身心而作
惡事。唯願世尊。加我神力。令我音聲遍此
世界。爾時會中有一帝釋。名曰高持。語菩
提自在梵言。姊。莫於如來生戲弄心。何以
故。夫戲弄者卽凡夫法。如來已㉘過凡夫事
業。一切有爲悉是無常。如來不增有爲之法。
唯增於空斷聲字句。姊。如來於汝不生諍訟。
但觀平等一相無相。猶如虛空。夫虛空者無
三有爲。無有㉙覺觀。不離有爲。無有障礙。如
來世尊亦復如是。於一切法無有障礙。如來
於欲亦復如是。一切*覺觀壽命士夫。陰界
諸入音聲字句。悉皆無礙。姊今云何。於如
來所而生戲弄。無量諸佛告帝釋言。善男子。
當先思惟然後發言。無得於後而生悔恨。何
以故。是女人者卽大丈夫。已於無量諸如來
所。久修善本。爲欲莊嚴此大衆故。現爲女
身實非女也。卽是菩薩摩訶薩身。汝云何言
稱之爲姊。爾時帝釋聞佛語已。卽前懺悔。白
在梵言。我受汝懺。令汝不得惡口等果。爾
時梵天。白無量壽佛。世尊。若彼高持不懺
悔者。當得何等惡口果報。佛言。善男子。彼
若不㉚懺。當於八萬四千世中常受女身。其
形醜陋臭穢不淨。是故衆生應當護口。爾時

❶和=如【明】，知【宮】　❷閡=礙【三】【宮】　❸語=路【宋】【元】【宮】　❹婆=嘍【三】【宮】*　❺囉=羅【三】【宮】*　❻婆=嚩【三】【宮】　❼〔婆〕－【三】【宮】　❽〔若摩摩二十三〕－【三】【宮】　❾〔摩〕－【三】【宮】　❿四=三【三】　⓫〔陀〕－【三】【宮】　⓬五=四【三】　⓭六=五【三】　⓮七=六【三】　⓯八=七【三】　⓰摩＋（二十八）【三】　⓱或=戒【三】【宮】　⓲娑=婆【三】　⓳陀＋（三十一）【三】　⓴莎=[illegible]【三】【宮】　㉑呵＋（三十二）【三】　㉒飾=嚴【三】【宮】　㉓伽=迦【三】　㉔鳩=拘【三】【宮】　㉕茶=荼【宋】【元】　㉖遮=闍【三】【宮】　㉗〔不能〕－【元】【宮】　㉘過=斷【三】【宮】　㉙覺觀=觀覺【宮】*　㉚懺=悔【三】【宮】

無量壽佛。告菩薩言。我今施汝威神道力。便可說之。爾時梵天。敬白十方無量諸佛及諸菩薩一切人天。唯願善聽。若有欲令如來正法久住於世。擁護說法及聽法者。唯願諸佛悉施我欲。說是語時。其音遍滿娑婆世界。爾時一切梵王釋王。各作是言。我施仁欲幷欲受持。爾時梵[1]天卽說呪曰

阿摩[2]犁一 比摩*犁二 伽那沙踟三 波[3]利戰踟四 摩訶戰踟五 遮彌六 摩訶遮彌七 素咩八 [4]哆彌九 阿[5]婆呵十 比*婆呵十一 修伽闍尼囉呿婆十二 牟羅波利車陀十三 夜叉戰踟十四 比舍遮戰荼十五 阿婆阿多尼十六 婆[6]邏哆尼十七 娑伽羅尼十八 諸婆尼十九 慕呵尼二十 郁[7]遮[8]吒尼二十一 [9]阿摩呵二十二 阿多遮尼二十三 呿伽舍婆二十四 阿摩羅二十五 阿牟羅二十六 牟羅波利跋[10]泜二十七 阿[11]娑羅呿婆[12]二十八 [13]莎[14]呵

[15]阿遮遮一 阿婆呵遮遮二 周尼羅叉三 遮遮吒四 呿遮遮五 那呿伽遮遮六 遮遮七 遮遮遮遮八 阿牟羅遮遮九 呵摩摩牟羅遮遮十 阿牟羅呵牟婆荼婆呵十一 莎呵

爾時一切諸天世人。咸皆讚言善哉善哉。是陀羅尼不可思議無能勝者。爾時梵王復作是言。若有不能調伏惡鬼。聞是持已卽便能調。若有受持如是呪者。隨所住國。信心諸王一切[16]男子女人。若大若小。若天若人。皆於是王不能起惡。若有起惡首爲七分。其心乾焦身被癩病。有神通者卽便[17]還失。暴風所吹身陷入地。隨是持呪流布之處。我亦當護令得遠離一切諸惡。受者聽者不乏衣食臥具醫藥資生所須。爾時會中有一梵天。名曰正語。亦現女像。復作誓言。我今於此娑婆世界。現在佛前至心護法。乃至釋迦如來滅後亦當護之。隨是持呪流布之處。護其[18]國土。說者聽者令離魔業一切惡事。若有法師欲說法者。爲調衆生。先當讀誦是陀羅尼。卽說呪[19]曰

阿婆咩一 比摩咩二 菴婆羅三 菴婆[20]呤四 波利[21]軍闍那茶五 富沙波[22]邏婆呵六 闍留迦七 摩呿羅蛇八 伊利彌利九 翼利彌利十 翼提遮羅牟蛇離十一 牟陀羅目[23]呤十二 [24]莎[25]呵

若有法師。先讀誦說如是持者。我以天耳當往聽之。聞已身往在其會中。令諸會者遠離諸惡。至心聽受如是持呪。若我聞已而不往者。則爲欺誑過去未來十方現在無量諸佛。亦於未來。不得成就阿耨多羅三藐三菩提。若我往者。卽令法師逮無礙辯得無所畏。聽法之人。遠離病苦及疑網心。飢渴寒熱。兵革怨敵。虎狼毒獸。一切諸惡。唯願十方一切諸佛加我神力。爾時釋迦如來。白諸佛言。今我當與此梵天呪。爲護法故。卽便說呪

遮慕踟一 慕[26]茶波利車陀二 阿牟摩三 阿牟摩四 [27]呵牟摩五 娑羅叉六 [28]婆羅究思七 彌呿波利[29]婆呵八 遮羅摩九 蛇哆*婆十 修比呿十一 阿牟羅波利車題十二 薩婆佛陀阿提隸[30]泜十三 *莎[31]呵

於是如來說是呪已。卽告梵天。善男子。如是持呪力。能調伏一切衆生。爾時梵天白佛言世尊。我今所以現此女身。爲欲調伏一切女人。若有女人欲生男者。當讀是持。讀是持已卽得生男。厭兒息者[32]便不復[33]生。若有受持讀誦之者。我當至心營衛擁護[34]◎

◎[35]大方等大集經寶幢分中護品第七

爾時會中有一菩薩。名善繫意。立於寶光功德佛前。現身如梵。或如帝釋。或自在天。[36]或他化自在天像。或兜率天。或[37]夜摩天。*或提頭賴吒[38]天。或毘樓勒[39]迦。或毘樓博叉。或毘沙門。或作龍王。或阿修羅王。或緊那羅王。或[40]伽樓羅王。或夜叉王。或羅剎王。或鳩力迦王。或毘舍闍王。或拘[41]辦茶王。或作剎利婆羅門毘舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或作師子象虎毒蛇牛馬之形。復作種種飛鳥之身。一時之中能示八萬四千種色。爾時富樓那彌多羅尼子。白釋迦如來言。世尊。何因緣故。是善男子變現如是八萬四千種種諸色佛言富樓那。是善繫意菩薩摩訶薩。所入三昧不可思議非是聲聞緣覺境界。是善男子以如是等諸善方便調伏衆生。隨衆生身意色三昧。悉能[42]住之。若有衆生宗事梵天敬念梵天。卽現梵像爲說三乘[43]法。乃至或有奉事佛者。卽現佛身爲說三乘。若有衆生宗事畜獸。卽現獸像爲說三乘。若有奉事[44]山谷河澗樹林百卉。卽現其像而調伏之。若有衆生貪於財利。先以財施後爲演說三乘之法爲壞貪故。若有病者隨其所須給施醫藥。若[45]悟時與。若夢中與。令其病者衆苦除愈。爲調伏故而爲說法。富樓那。是善男子於一日夜。能以三乘調伏恒河沙等衆生。富樓那言。是善男子。發阿耨多羅三藐

[1]天＝王【三】 [2]犁＝梨【三】【宮】* [3]利＝梨【三】【宮】 [4]哆＝多【三】 [5]婆＝[illegible]【三】【宮】* [6]邏＝羅【三】【宮】 [7]（摩）＋遮【三】【宮】 [8]吒＝咤【三】【宮】 [9]阿摩呵＝呵摩摩呵呵【三】【宮】 [10]泜＝泯【三】【宮】 [11]娑＝婆【三】【宮】 [12]〔二十八〕－【三】【宮】 [13]莎＝娑【三】【宮】 [14]呵＋（二十八）【明】 [15]〔阿遮遮…莎呵〕十二句及夾註－【三】【宮】 [16]男子女人＝男女【三】【宮】 [17]還＝退【三】【宮】 [18]國土＝土主【元】，土主【宮】 [19]〔曰〕－【宋】【宮】 [20]呤＝吟【三】【宮】 [21]〔軍闍那〕－【三】【宮】 [22]邏＝羅【三】【宮】 [23]呤＝陰【宋】【明】 [24]莎＝娑【三】【宮】* [25]呵＋（十三）【明】 [26]茶＝荼【三】 [27]呵＝阿【三】 [28]婆＝娑【三】【宮】 [29]婆＝[illegible]【三】【宮】* [30]泜＝泯【三】【宮】 [31]呵＋（十四）【明】 [32]便＝更【三】【宮】 [33]生＝產【三】【宮】 ◎[34]卷第二十一終【三】【宮】 ◎[35]卷第二十二首【三】【宮】，〔大方等大集經〕－【三】 [36]或＋（作）【三】【宮】* [37]夜＝炎【聖】【宮】 [38]〔天〕－【三】【宮】 [39]迦＝叉【元】【明】 [40]伽＝迦【三】【宮】 [41]辦茶＝槃茶【三】【宮】 [42]住＝作【三】【宮】 [43]〔法〕－【三】【宮】 [44]山＝小【宮】 [45]悟＝寤【三】

三菩提心已來。爲久近耶。富樓那。是善男子已於無量恒河沙等劫中發心。是人得是三昧已來。調伏衆生。已經六萬四千億阿僧祇劫。富樓那言。世尊。是善男子久近當得成無上道。成道之時在何國土。富樓那。此世界中過六大劫。劫名星宿。於是劫中當成正覺。號曰寶[1]髻。是時衆生壽四萬歲。多造惡逆具足五滓。成正覺已四十年中。宣說三乘便入涅槃。富樓那言。世尊。彼時衆生未調伏者。復當云何。富樓那。彼時衆生無有一人不調伏者。富樓那。如是菩薩常立誓願。十方各各千佛世界所有衆生。乃至一人不調伏者。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。若我不能了了知見如是世界所有諸佛。亦復不成阿耨多羅三藐三菩提。如是十方千佛世界所有衆生。若有一人非我調者。我亦不成阿耨多羅三藐三菩提。若他世界所有惡人願生我國。生我國已。我當以三乘之法而調伏之。富樓那。如是菩薩具足如是不思議事。富樓那言。世尊。我於今者得大利益。[2]而得見聞如是正士。若有人能至心聽受是大集經。是人亦得如是利益

[3]大方等大集經寶幢分中授記品第八

爾時阿閦佛。告大衆言。今是衆中梵釋四王。阿修羅王。人王非人王。如是等衆集會甚難。汝等今日而得値遇。應當至心於諸佛前隨其[4]至樂發深重願。時有魔王名莊嚴華。現七寶首而爲女像。身佩種種微妙瓔珞。作如是言。今我至心於諸佛前立大誓願。願於賢劫娑婆世界。以此女身常施衆生香華甘果而調伏之。以是因緣。令其成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時一切十方諸佛。同時讚言。善哉善哉。善男子。汝有信喜。而於今日大作佛事。當隨汝願悉得成就。魔王復言。世尊。隨何國土有人受持讀誦書寫思惟分別是陀羅尼處。我當住中爲作種種華果樹林泉源浴池穀米所須令無所乏。若有衆生於是經中。義說非義。非義說義。我當治之。或令病苦狂亂錯謬。國主[5]擯之生瞋害心。此言若虛則爲欺誑十方大衆。亦莫令我於未來世得阿耨多羅三藐三菩提。若此世界及他世界佛諸弟子。不得供養利安之者。無有是處。除過去業必應受者。如我所施華果浴池泉源穀米。卽是我之檀波羅蜜。受我施已。獲得無上慈善之心。卽是我之尸波羅蜜。受我施已。勤修精進集諸善法。卽是我之進波羅蜜。受我施已。深觀諸法無常之相。卽是我之禪波羅蜜。受我施已。能忍一切身口意惡。卽是我之忍波羅蜜。受我施已。能觀諸法空無相願。卽是我之般若波羅蜜。如是我則具足成就六波羅蜜。唯願十方無量諸佛令我得之。爾時十方無量諸佛。默然許可。爾時慧幢如來。[6]讚莊嚴華。善哉善哉。善男子。如汝所願當令汝果。汝旣果已當得利益無量衆生。爾時魔王卽以女身[7]說此陀羅尼

遮彌呿一　遮咩呿二　遮咩呿三　涅伏多阿提四　[8]婆呵五　[9]婆呵六　*婆呵七　沫羅八　沫迦九　[10]娑羅知十　比婆[11]婆比十一　娑[12]羅娑利地離十二　娑羅摩希地離十三　娑羅[13]婆時[14]離地離[15]十四　多波蛇沫迦十五　休休休[16]休十六　阿沙伽闍脾十七　多呿十八　多呿十九　多呿二十　婆[17]油婆醯二十一　烏波那蛇二十二　薩多波蛇二十三　頻闍破羅二十四　富遮沙陀二十五　陀那陀濘那二十六　遮居離厠移二十七　闍羅*婆呵尼二十八　沫羅沫迦二十九　三藐波羅提波那婆延三十　[18]薩多迦利[19]三十一　蛇摩咩*三十二　摩咩*三十三　摩咩*三十四　闍婆羅[20]三十五　[21]莎[22]呵

世尊是陀羅尼流布之處。若國土[23]城邑聚落村屯。我當住中調伏衆生。悉令具足無上佛道。爾時一切十方諸佛無量菩薩。梵釋四王。阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。同聲讚言。善哉善哉。善男子。汝能以是女人之身。護持如來無上正法調伏衆生。修行具足六波羅蜜。演說無量諸佛功德。爾時釋迦如來。告諸大衆。[24]誰能與此同心護法。爾時會中無量衆生。咸作是言。我等能與是善男子。同共護法不相捨離如影隨形。願是菩薩成無上道。當復與我授佛道記。時莊嚴華白釋迦如來言。世尊。如來滅後。我當於此護持如來無上正法及受法者。唯願如來憐愍我故。授我阿耨多羅三藐三菩提記。佛言。善男子。汝得阿耨多羅三藐三菩提時。世界名法行。佛名功德意。時莊嚴華。旣聞記已。卽以香華供養如來。爾時會中有一菩薩。名曰吉意。白娑婆世界十方諸佛言。世尊。是人已於賢劫之初迦羅鳩孫陀佛所。發大誓願。[25]願以女身敎化成就無量衆生。亦令遠離四百四病故。說四百四善方便。根藥

[1] 髻＝鬘【三】【宮】　[2] 而＝乃【三】【宮】　[3] 〔大方等大集經〕－【三】*　[4] 至＝志【三】【宮】　[5] 擯＝殯【宋】【宮】　[6] 讚＝告【宋】【宮】　[7] 說此陀羅尼＝而說呪曰【三】【宮】　[8] 婆＝婆【三】【宮】　[9] 婆＝嚶【三】【宮】*　[10] 娑＝婆【三】【宮】　[11] 婆比＝比婆【三】【宮】　[12] 羅＋(婆羅)【三】【宮】　[13] 婆＝婆【三】【宮】　[14] 離＋(十四)【三】　[15] 〔十四〕－【三】　[16] 〔休〕－【三】【宮】　[17] 油＝偶【宮】　[18] (薩多波陀三十一頻闍破羅三十二富遮沙陀三十三陀那陀濘那遮居離厠移三十四闍羅婆呵尼三十五沫羅沫迦三十六三藐婆羅提波那婆延三十七)＋薩【三】，(富遮沙陀下記數三十五以下各記數作順序數)(三藐婆羅下無提之字)【宮】　[19] 無記數【三】【宮】*　[20] 三十五＝三十八【三】，四十【宮】　[21] 莎＝娑【三】【宮】　[22] 呵＋(三十九)【宮】　[23] 城＝都【三】【宮】　[24] (諸大衆)＋誰【三】【宮】　[25] 〔願〕－【三】

果藥散藥丸藥。下藥吐藥。阿伽陀藥。油❶蘇湯藥。各四百四。以如是等調伏衆生。復於四萬四千歲中。供養恭敬迦羅鳩孫陀佛及以衆僧。供養佛已即得受記。彼佛告言。善男子。未來衆生壽❷命百三十年當有如來號釋迦牟尼。以大願力。娑婆世界當有十方無量諸佛菩薩集會。是大集時。汝於彼中當得受阿耨多羅三藐三菩提記。迦❸那牟尼迦葉等佛。亦復如是。是人爾時白彼佛言。世尊。我以本願力故。常以女身持種種藥。給施一切病苦衆生。以我是願福德力故。一切樹木華果悉出甘露之味。若有食者。即是我之檀波羅蜜因。若有食我如是所施華果穀米甘露味者。捨除毀禁受持淨戒。即是我之尸波羅蜜因。受我食已勤行精進修集善法。即是我之❹進波羅蜜因。堪忍持戒思惟修善即是我之羼提波羅蜜因。深觀諸法無常之相。即是我之禪波羅蜜因。觀法苦空無常無我。即是我之般若波羅蜜因。如此世界女身教化。調伏衆生令離病苦。十方世界亦復如是。世尊。我說是事。令莊嚴華增長成就精進力勢。如來滅後。我當與彼共護佛法。唯願世尊。於此大衆與我❺授記。爾時一切十方諸佛讚言。善哉善哉。釋迦如來當授汝記。爾時世尊告吉意言。善男子。汝於當來蓮華世界。得成為佛。號曰善見。❻如吉意❼女。地天水天。火天風天。虛空天。種子天。華天果天。山天樹天草天。❽坻天潤天。寶天四天下天。乃至六萬七千神天。亦復如是。皆是菩薩現受女像為調❾伏衆生。是等女天悉得授記。所以現為女像當成阿耨多羅三藐三菩提。為令衆生轉女身故。若轉男身得女身易。若轉女身為男則難。是故以此女身教化。是等六萬七千諸女得*授記已。百億龍王。百千億夜叉。百萬億阿修羅。七萬億天。❿九萬九千億魔王。恒河沙等人。所謂剎利婆羅門⓫毘舍首陀。不可數拘⓬辦茶等。發阿耨多羅三藐三菩提心。無數衆生得不退轉菩提之心。不可數衆生得菩薩三昧。不可數衆生得無生忍。不可數衆生得陀羅尼。不可數衆生得菩薩地。不可計衆生成就忍辱。不可計衆生得沙門果。不可計衆生得盡諸漏。不可計衆生於聲聞心無有退轉。不可計衆生於緣覺心無有退轉。不可計衆生得不退心

*大方等大集經寶幢分中悲品第九

爾時釋迦如來。白諸佛言世尊。憐愍我故悉來集此娑婆世界。時莊嚴華吉意菩薩。為護法故發深重願。如願即得。時十方佛。為二正士大誓願故。即說呪曰

樹提婆婆一 持律提婆婆二 牟尼婆婆三 薩多婆婆四 富若稜伽婆婆五 賑那婆婆六 摩訶迦留那婆婆七 摩訶伏律多婆婆八 阿慕呵婆婆九 流提婆婆十 厠提婆婆十一 娑利羅婆婆十二 却伽婆婆十三 婆由婆婆十四 跋多婆婆十五 阿提⓭單那婆婆十六 阿摩婆婆十七 阿頗那婆婆十八 多哋多婆婆十九 復多拘翟婆婆二十 尼提提婆婆二十一 梨究舍羅婆婆二十二 梨養那婆婆二十三 梨陀兜婆婆二十四 梨比目叉婆婆二十五 梨⓮道居羅婆婆二十六 賴吒提那婆婆二十七 婆婆二十八 婆婆二十九 婆婆三十 三摩多三十一 阿那若三摩多三十二 咜咜咜咜咜咜咜咜三十三 娑咜思提三十四 薩婆佛陀究舍羅牟羅阿提啅那三十五 ⓯莎⓰呵

說是呪已。復告二人。善男子。汝等若欲教化衆生。應當受持如是等呪。時莊嚴華⓱菩薩。與諸菩薩其數十萬。作如是言。十方諸佛為衆生故。所說神呪。我等要⓲當受持⓳在心。立⓴大願已。聽是神呪若我今於十方佛前。不能受持。則為欺誑諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有人天持是呪者。設有於其起惡心者。我若不護令我不得成無上道。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。受持是呪。亦無有能於是四衆起惡心者。時十方佛。同聲讚言。善哉善哉。善男子。汝能受持無上法雨。爾時釋迦如來。告魔波旬。汝於佛法當生信心。以汝因緣。當令無量無數衆生得解脫果。汝今失離一切伴侶。誰當與汝復共為惡。我憐愍故。慇懃㉑告敕。汝可速發阿耨多羅三藐三菩提心。魔波旬言。世尊。我今乃至無一念心發阿耨多羅三藐三菩提㉒心。瞿曇今者。未能永斷欲界衆生。云何令我失離伴侶。我終不能歸依三寶

*大方等大集經寶幢分中護法品第十

是時會中有佛。名曰曇陀羅華微妙香。語釋迦牟尼佛。如過去世十方諸佛。以憐愍故。亦悉集會五滓世界。為護法故。壞魔怨故。憐愍衆生故。施大智炬故。為說正道故。十方現在無量諸佛。亦復如是。今日十方無量諸

❶蘇＝穌【三】　❷命百三十年＝百年世【三】【宮】　❸那＋（迦）【三】【宮】　❹（精）＋進【三】【宮】　❺授＝受【三】【宮】*　❻如＋（來）【聖】　❼女地＝地女【聖】【宮】　❽坻＝䟡【三】【聖】　❾〔伏〕－【三】【聖】　❿九萬九千＝九千萬【三】【聖】　⓫毘舍＝毘爾【宮】　⓬辦＝梥【三】【宮】　⓭單那婆＝啅那婆婆【三】【宮】　⓮道＝苘【三】【宮】　⓯莎＝猍【三】【宮】　⓰呵＋（三十六）【宋】　⓱〔菩薩〕－【三】【宮】　⓲當＋（至心）【三】【宮】　⓳〔在心〕－【三】【聖】　⓴大＝誓【三】【聖】　㉑告敕＝敕告【三】【宮】　㉒〔心〕－【三】【宮】

佛。悉來集會娑婆世界。誰可付囑釋迦佛法。釋迦如來言。我之正法可以付囑頻婆娑羅等諸大國王四王帝釋梵天王等。如是等衆能護我法。若有能發菩提心者。當知是人則能護法。爾時一切大衆所有天王梵王龍王。異口同聲作如是言。世尊。我等要當至心護法。何以故。如來正法難得難値。一佛界中無量佛會。亦復難遇。十方諸佛尙爲衆生而來集會。我等云何不護正法 爾時十方諸佛。同聲讃言。善哉善哉。善男子。若有刹利能護法者。所有國土衰惡之事。四百四病皆令除滅。及其國土所有樹木華果穀米滋茂豐登。護其人民親戚眷屬令離諸惡。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦當護之。何以故。過去菩薩。得成阿耨多羅三藐三菩提者。皆由擁護正法因緣。未來現在亦復如是。若能護是受者聽者。當知佛法久住不滅。是故娑婆世界。天王人王當守護法。爲久住世不斷絕故。善男子。若有善男子善女人。欲令佛法久住於世不滅盡者。應當供養是大集經受者說者何以故。是大集經卽是十方諸佛印封。若能供養如是大集。卽是供養十方諸佛。釋迦如來滅度之後。隨有是經流布之處。若有聽受持讀誦[1]說書寫經卷乃至一偈一句一字。而其國主一切惡事卽[2]得消滅。所有樹木穀米藥草。四大天王降[3]施甘露。而以益之。國土王法悉得增長。鄰國惡王勸求和同。各各自生喜心慈心。一切諸天佛弟子者悉來擁護。如是國土王子夫人及諸大臣。各各生於慈愍之心。穀米豐熟食之無病。亦無鬪訟兵革不起。無諸惡獸及惡風雨。遠離一切過去惡業。若諸衆生有女業者。現[4]受生受及以後受。卽能令滅除五逆罪。謗方等經及以聖人。犯四重禁一闡提罪。其餘惡業如須彌山。悉能遠離增長善法。具足諸根身口意善。遠離惡見破壞煩惱。*修集正道供養諸佛。具足善法及內外事。令諸衆生壽命增長念慧成就。爾時彌勒菩薩等九萬七千億菩薩得無生忍者。作如是言。我等亦能[5]佛滅[6]度後護持正法。爲憐愍故。當於都邑城村聚落廣說是經。爾時娑婆世界無量諸佛。同聲讃言。善哉善哉。善男子。娑婆世界一切人天。復作是言。我等亦能於佛滅*度後。護持正法及四部[7]衆中受持說者。時十方佛。復讃歎言。善哉善哉。汝等眞能護持正法。善男子。汝等若[8]能護持正法。應當供養如是諸佛世尊。我等要當擁護是經流布之處都邑聚落人民眷屬及受持者。幷令土地穀米豐熟藥木滋茂。何以故。隨有是經流布之處。我於是中有大力勢。以力勢故我能護之。令離一切衰禍之事。亦令是國所有衆生遠離惡業生於慚愧。是時十方諸佛讃言。善哉善哉。汝今眞能護持正法。亦能供養十方諸佛護持法者聽受法者

*大方等大集經寶幢分中四天王護法品第十一

爾時釋迦牟尼佛。告諸梵天帝釋四王。善男子。我爲如是惡衆生故。本願力故。大憐愍故。於此惡處成[9]就阿耨多羅三藐三菩提。爲欲利益無明闇冥[10]渴法衆生。常樂增長煩惱衆生破壞魔衆建立法幢。施其法雨。令諸衆生離煩惱苦。令不可計無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量諸佛及諸菩薩。悉來在此世界集會。爲壞衆生無量惡業紹三寶種。我涅槃後所有正法當付汝等。汝等便當深心守護。若有菩薩福德成就。如是等輩。亦能擁護我之正法。若有衆生。已於諸佛種[11]諸善根者。是人於後法欲滅時餘五十年。守護正法信敬受持讀誦書寫解說其義。如是法師。若於都邑城村聚落。欲多饒益無量衆生。當淨澡浴著[12]新好衣莊嚴香華。於一案上安置種種諸甘味漿。置高座前。汝等爾時若不來集爲護法師遮諸惡事聽受正法自利[13]利他。汝則欺誑十方諸佛。爾時梵天白佛言。世尊。隨是經典流布之處都邑聚落。我當至心而擁護之。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷欲說是經。當淨洗浴著新淨衣。聚集香華乃至甘漿。置高座前。我與眷屬定往其所。若我不往。則爲欺誑十方諸佛世尊。此世界中。隨有是經流布之處。當令其地無諸兵革及諸惡事。我今至誠十方佛前立深重誓。卽說呪曰

安仇呵一 登伽二 富羅那呵三 蛇咩呿四 呿呿五 婆呿六 [14]婆呿婆七 居離那呿婆八 [15]莎[16]呵

爾時釋提桓因。卽說呪曰

呿婆[17]密一 摩耆[18]密耆二 那羅呿三 阿牟若四 阿牟*婆呵五 阿呿[19]吒六 阿呿七 阿伽呿時[20]那

[1] (解)＋說【三】 [2] 得＝時【三】【宮】 [3] 施＝陀【宮】 [4] 受＝桑【聖】 [5] (於)＋佛【三】【宮】 [6] 〔度〕－【三】【宮】* [7] 〔衆〕－【三】【宮】 [8] 能＝欲【三】【宮】 [9] 〔就〕－【三】【宮】
[10] 渴法＝法渴【宮】 [11] 〔諸〕－【三】【宮】 [12] 新好＝好新【三】【宮】 [13] 利他＝他利【三】【宮】 [14] 婆＝嘍【三】【宮】下同 [15] 莎＝娑【三】【宮】下同 [16] 呵＋(九)【宮】
[17] 密＝蜜耆【三】【宮】 [18] 密＝蜜【三】【宮】 [19] 吒＝咤【三】【宮】* [20] 那休＝伏【三】【宮】

休律[1]喻八莎[2]呵

爾時東方天王提頭賴吒。即說呪曰

頻頭闍那一呿[3]婆闍那二羅牟呿三叉婆羅四富[4]那呵五阿[5]末伽婆吒六莎呵

爾時南方天王毘留勒叉。即說呪曰

郁呿那婆闍荼一三牟陀斯若二[6]多哆周多三婆邏那[7]婆四婆邏[8]闍五莎[9]呵

爾時西方天王毘留博叉。即說呪曰

闍路伽一阿郁伽二阿摩慕伽三阿摩[10]摩[11]娑邏闍四*婆脾也牟闍五莎*呵

爾時北方天王毘沙門。即說呪曰

[12]颰地離一*颰[13]颰颰地離二呿*颰地離三阿尼颰地離四希力[14]多*颰地離五[15]娑竭邏希力多[16]六*颰地[17]離散究*娑*颰地離七陀摩叉地[18]颰地離八莎呵

爾時十方[19]諸佛。讚梵釋四王等言。善哉善哉。汝等今眞能護持正法。時梵釋四天王等白佛言。世尊。我等隨是經典流布之處。要當至心護持。十方諸佛及諸菩薩。同共讚言。善哉善哉。毘沙門等。汝能眞實護持正法。爾時娑婆世界。有萬二千大鬼將軍。護此世界。復有四萬四千小將。成就[20]大力及大功德。同音而言。世尊。我等亦當於未來世。隨有是經流布之處。我則隨護。若說法時我亦當往。有聽法者。當爲壞其種種魔業護說法者。令得增長一切善法。當勸諸王大臣長者。施其衣食種種資生所須之物。亦令其土無有兵革寇難之事及惡風雨。若我虛妄則誑十方無量諸佛。爾時娑婆世界。有一菩薩。名曰疑心。白釋迦牟尼佛言。世尊。此娑婆世界。有百億魔不。如其有者悉來集不。佛言。一切都集。世尊。若都集者。有信心不。佛言。善男子。皆有信心。唯除波旬眷屬千人。當於未來破壞我法常求過罪。是魔波旬及其眷屬破壞三寶。何以故。皆是過去惡因緣故。過去不種善根因緣。善男子。我法滅時是魔波旬及與眷屬。於如是法乃得信心。種菩提子修菩薩道。乃至得阿耨多羅三藐三菩提

爾時會中有一魔天。名曰太白。已於無量諸如來所。成就功德。所有信根無能傾動。奉敬三寶。已於諸佛得受阿耨多羅三藐三菩提記。現仙人像。從坐而起長跪合掌。以大音聲遍語佛土。而白佛言。世尊。釋迦如來本願因緣。生憐愍故。於此具足五滓世界謗法衆中。得[21]成阿耨多羅三藐三菩提。以憐愍故。說三乘法脫三惡道。復爲無量無邊菩薩。說[22]無生忍。不斷十方諸佛種性。是故我當於未來世至心擁護。令釋迦法久住不滅。令諸魔衆不得其便。我終不壞如來正法。若無持者佛法則滅。若諸四衆無說聽者法則衰滅。若未來世。善男子善女人。修立三業紹三寶性。爲壞三界諸惡煩惱。修行正道。能壞衆生三惡道苦。一切魔衆無能爲也。唯願十方無量諸佛。施我功德智慧二力。我欲誦呪。爲壞一切惡魔眷屬。時十方佛同共讚言。善哉善哉。時太白魔即說呪曰

阿摩[23]犁一阿漢呿咩二阿闍[24]婆[25]婆三阿闍婆婆四阿闍*婆*婆五牟羅[26]娑犁六脾也呿[27]娑[28]唫七闍摩娑犁八呵呵九呵呵十呵呵十一伽羅娑*吒十二闍囊却伽十三若蛇却伽十四比若蛇娑呿伽十五阿牟叉邏十六叉叉十七叉叉十八叉叉十九牟[29]邏婆呵呿迦二十[30]莎呿若二十一莎波利婆多二十二牟*邏二十三[31]阿若若二十四戰陀修利蛇若若二十五[32]婆提若若二十六那婆呵若若二十七呿邏叉若若二十八那波*邏若若二十九復多拘知若若三十[33]多哆*多若若三十一薩菩婆比若若三十二邏提[34]悉多若若三十三遮居邏摩頻婆多叉婆三十四叉摩摩三十五叉波若三十六[35]差比多三十七摩羅比沙蛇三十八莎[36]呵

說是呪時地六種[37]動。一切魔衆心生怖畏。一切天人。乃至迦羅富單那皆離[38]怖畏。得不退轉菩提之心。爾時魔王問堅意言。善男子。是太白魔王從何處來。有何等力。而能破壞一切魔衆及諸[39]黑業。增長瞿曇斷滅之法。我今覩見心欲變吐。四方皆闇身心苦痛。而彼見之甘樂愛著。唯願憐愍爲我說之。堅意菩薩[40]言。波旬皆是一切諸佛威神。令是太白有如是力。以是力故壞諸魔衆。增長如來無上正法。是太白菩薩所有[41]德力。乃至人天無能壞者。波旬。汝於三寶宜應生信發菩提心遠離一切身口意惡。波旬言。[42]大士。我今方欲造成種種身口意惡。實不能發菩提[43]之心

[1]唫＝涂【元】【明】　[2]呵＋（九）【明】　[3]婆＝嚩【三】【宮】*　[4]那＋（婆）【三】【宮】　[5]末＝未【元】【宮】　[6]多＝哆【宮】　[7]婆＝娑【三】【宮】　[8]闍＝閣【宮】　[9]呵＋（六）【明】*　[10]〔摩〕－【三】【宮】　[11]娑＝裟【三】【宮】　[12]颰＝吠【三】【宮】*　[13]颰＝剌【宮】　[14]〔多〕－【宮】　[15]娑＝婆【宮】*　[16]〔六〕－【三】【宮】　[17]離＋（六）【三】【宮】　[18]〔颰地〕－【三】【宮】　[19]（諸佛…護持）五十字＝佛讚梵天言善哉善哉梵天汝今眞能護持佛法釋提桓因提頭賴吒王毘樓勒迦（迦＝叉【元】【明】）王毘樓博叉王毘沙門王亦復如是世尊我今隨經流布之處當至心護持時【三】【宮】　[20]大＝天【宮】　[21]〔成〕－【三】【宮】　[22]無生＝無上【宮】　[23]犁＝梨【三】【宮】下同　[24]婆＝嚩【三】【宮】*　[25]婆＝嚩【三】【宮】*　[26]娑＝婆【三】【宮】　[27]娑＝縒【三】【宮】下同　[28]唫＝唸【元】【明】　[29]邏＝羅【三】【宮】*　[30]莎＝縒【三】【宮】下同　[31]〔阿〕－【三】【宮】　[32]婆＝縒【三】【宮】　[33]多＝哆【三】【宮】*　[34]悉＝殊【宮】　[35]差＝若【三】【宮】　[36]呵＋（三十九）【明】　[37]（震）＋動【三】【宮】　[38]怖畏＝恐怖【三】【宮】　[39]黑＝惡【三】【宮】　[40]（告）＋言【三】【宮】　[41]德＝得【宮】　[42]大士＝大王【宮】　[43]之心＝心也【三】【宮】

*大方等大集經[1]寶幢分中曠野鬼品第十二

爾時曠野菩薩卽現鬼身。散脂菩薩卽現鹿身。慧炬菩薩現獼猴身。離愛菩薩現羖羊身。盡漏菩薩現鵝王身。如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身。其身悉出大香光明。一一菩薩手執燈明。爲欲供養十方諸佛。爾時疑心菩薩。至心觀察是五百人。卽知悉是菩薩大士。語曠野鬼[2]言。善男子。汝等何故現如是身供養諸佛。曠野鬼言。善男子。往古過去九十一劫。有佛世尊。號毘婆尸如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於爾時。與如是等同一父母共爲兄弟。受持五戒勤修精進。聰明智慧心樂善法。種種供具供養彼佛。既供養已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爲欲調伏一切衆生。尸棄。毘舍浮。鳩留孫佛。亦復如是。皆供養已。散脂大士於彼佛前立大誓願。願我來世以鬼神身教化衆生。若有弊惡鬼衆生。我當演說三乘之法而調伏之。乃至無量恒河沙等惡鬼惡獸悉令調伏。然後乃[3]當成就阿耨多羅三藐三菩提。亦有一萬二千大鬼。於此世界發大誓願調伏衆生。爾時我復發大誓願。若有惡鬼。欲壞如來如是正法。我當治之。是故我受如是鬼身。若有惡鬼。能殺衆生。令其心亂。惡心殺害。深著邪見。能令剎利婆羅門毘舍首陀亂心作惡。於國土中移轉日月。錯易年歲使國荒亂。寒暑失所變改時節。降惡風雨穀米不登。及壞一切樹[4]木果子。願我悉能調伏教化令住三乘。我亦不害奪其命根。同其受身。與共歡語言談戲笑。以三乘法而教化之令離惡道。若有衆生遠離善法。行身口意不善之業。捨是身已生三惡道。或有雜作善惡諸業。是人捨命則受鬼身。是故爾時惡鬼滋多善鬼尠少。是故我欲調伏惡鬼現受是身。亦令剎利婆羅門毘舍首陀遠離惡心。善男子。有金剛槌呪。以是呪力。一切惡鬼於彼四姓不能爲惡。善男子。若有都邑城村聚落有是呪處。一切惡鬼無能爲也。是處衆生皆修慈心。遠離一切不善之事惡病惡雨亢旱鬪諍。乃至鳥獸皆生善心。遠離一切諸惡怖畏。我今於此十方佛前發大誓願欲說是呪。爾時釋迦如來告曠野[5]鬼善男子。十方諸佛。今已施汝神通之力。便可說之。時曠野鬼卽起合掌而說呪曰

豆摩(一) 豆摩(二) 陀摩(三) 陀摩(四) 豆摩(五) 豆摩(六) 那羅(七) 尼羅(八) 尼羅(九) 究吒尼(十) 究吒尼(十一) 摩訶究吒尼(十二) 吒吒吒[6]株(十三) 摩訶吒吒吒吒(十四) 阿[7]婆婆(十五) 阿比(十六) 利尼(十七) 利尼(十八) 摩訶利尼利尼(十九) 利彌(二十) 利彌(二十一) 利彌(二十二) 陀利徙(二十三) 摩訶利徙(二十四) 首流首流(二十五) 摩訶首流首流(二十六) 首流多(二十七) 摩訶首流首流(二十八) 郁究摩(二十九) 仇摩(三十) 仇摩(三十一) 仇摩那(三十二) 利彌(三十三) 利彌(三十四) 希利(三十五) 希利(三十六) 希利(三十七) 希利(三十八) 希利(三十九) 希利(四十) 希利(四十一) 希利(四十二) 希利(四十三) 希利(四十四) 希利(四十五) 希利(四十六) [8]尼彌[9](四十七) 尼彌(四十八) 希尼(四十九) 希尼(五十) 牟尼(五十一) 牟尼(五十二) 牟提尼(五十三) [10]婆邏婆邏婆邏吒(五十四) [11]路迦那利也(五十五) 祇停(五十六) [12]祇停(五十七) 時停力[13]沙婆[14](五十八) 時[15]那(五十九) 時那(六十) 時那邏沙婆(六十一) [16]莎[17]呵

世尊。隨有國土誦此呪處。彼諸惡鬼雖聞是呪。於諸衆生。猶懷惡心兇暴難伏。不受法教不起慈心者。我爲是等諸惡[18]鬼故。更說此呪以調伏之

阿車(一) 阿車(二) 牟尼(三) 牟尼(四) 尼休休(五) 牟尼(六) 牟尼(七) 摩那*邏沙婆(八) 休休(九) 阿尼羅那荼(十) 阿多佃荼(十一) 阿多阿提(十二) 流[19]吒(十三) 希尼(十四) 希[20]尼(十五) 希利(十六) 希利(十七) 希利(十八) 希利(十九) 希利(二十) 希利(二十一) [21]希利(二十二) [22]希利(二十三) 郁仇摩[23](二十四) 仇摩(二十五) 仇摩(二十六) 仇摩(二十七) 希[24]梨(二十八) 希梨(二十九) 希梨(三十) 尼利(三十一) 尼利(三十二) 摩訶尼梨(三十三) 牟陀[25]呼呿(三十四) [26]阿吒(三十五) 阿吒(三十六) 阿吒(三十七) 陀羅咩呿(三十八) 叉[27]嚶呿(三十九) 叉*嚶呿(四十) 卑利癡比(四十一) 阿波(四十二) 泯闍(四十三) 婆由(四十四) 阿迦耆(四十五) 啅啅啅(四十六) 究脾(四十七) 婆窮脾(四十八) 阿叉窮脾(四十九) 覗韓窮脾(五十) 薩多伽窮脾(五十一) [28]邏闍窮脾(五十二) 薩多兜窮脾(五十三)* 莎呵

*大方等大集經寶幢分中還本品第十三

於是十方無量諸佛。各各欲還本佛世界。其地卽時六種震動。上虛空中雨種種華。微妙伎樂不鼓自鳴。種種諸香而以供養一切大衆。悉共合掌禮敬諸佛。爾時梵天白月香佛言。世尊。是誰神力成幾福德。於未來世能信受持讀誦書寫如是經典。梵天。皆是十方現在諸佛。本願力故[29]破壞魔衆。除國[30]霜雹暴風惡雨。護持正法。爲調衆生宣示正道。

[1]〔寶幢分中〕－(宋)(元)(宮) [2]〔言〕－(明)(宮) [3]當成就＝得成(明)(宮) [4]木＝界(宮) [5]鬼＋(言)(明)(宮) [6]株＝抹(明)(宮) [7]婆＝娑(宮) [8](希利四十七)＋尼(明)(宮) [9]〔四十七〕－(明)(宮) [10]婆＝娑(明)(宮)下同 [11]路＝致(明) [12]〔祇停五十七〕－(明)(宮) [13]沙＝娑(明)下同 [14]五十八＝五十七，已下每句減一數(明) [15]那＝耶(宮) [16]莎＝娑(明)(宮)* [17]呵＋(六十一)(宮) [18]〔鬼〕－(宮) [19]咤＝吒(明)(宮) [20]尼＝利(明)(宮) [21]〔希利二十二〕－(明) [22]〔希利二十三〕－(明)，〔希利〕－(宮) [23]二十四＝二十二，已下每句減二數(明) [24]梨＝利(明)(宮)下同 [25]呼＝咩(宮)，呿(宮) [26]阿＝呵(明) [27]嚶呿＝嚶咗(明)，嚶婆(宮) [28]邏＝還(宮) [29]破＝披(宋)(宮) [30]霜雹＝惡相(明)(宮)

亦是諸佛本願力故。來世衆生成就十法。能於未來護持正法。是人亦爲諸大所護。梵天。若有人能具足念心善意方便。是人則能擁護正法。不貪五欲常修習空。忍辱如地得深大忍。以四攝法攝取衆生。此彼無礙。修行清淨菩提道行寶幢三昧。如是之人。於未來世能❶護正法。書寫受持讀誦解說。是人捨身得見十方現在諸佛及比丘僧諸菩薩等。亦聞諸佛所說妙法。聞已卽得聖人喜樂。滅除一切不善之法。得生清淨諸佛國土。常聞演說大乘經典。終不生於五滓世界。常得親近娑婆世界如是諸佛。是人於後餘五十年。以佛力故。則能護持如來正法。爾時釋迦牟尼佛告梵天言。隨是經典流布之處。其土則無一切惡事惡雨疾病。受者聽者身無患苦。衣食無乏。爾時華幢佛告諸大衆。若以滿此娑婆世界微妙七寶施十方佛。不如有人於佛滅後餘五十年受持讀誦書寫是經。所得❷福多先福德。佛復告大衆。假使有人。以恒河沙等上妙七寶施十方佛。不如有人於佛滅後餘五十年受持讀誦書寫是經所得福多。佛說❸是已。諸天世人聞已歡喜信受奉行

大方等大集經卷第二十❹一

◎❺安伽邏一 安伽邏二 牟伽邏三 ❻婆❼婆伽邏四 婆邏❽娑伽邏五 婆蛇比呵六 曼❾囉婆毘七 阿唫八 阿呿婆泠九 題咩十 度慕泯十一 翅婆知十二 翅由離十三 摩婆阿尼十四 三摩多婆提泠十五 阿彌十六 阿移十七 陀摩翅闍十八 彌囉毳彼梨十九 破羅波泯二十 伽濘二十一 伽耶婆邏泯二十二 希利二十三 希提二十四 希羅二十五 翅希羅二十六 謨婆提二十七 婆迦斯二十八 陀迦泯二十九 吒伽嘍羅泯三十 伽那嘍阿泯三十一 希利泯三十二 尸利泯三十三 頻地利嘍泯三十四 具婆希三十五 酬泠三十六 彌囉酬泠三十七 酬莚三十八 阿其羅三十九 阿婆彌四十 婆利也四十一 多哆且四十二 富流四十三 希利四十四 戰地離四十五 摩陀彌四十六 陀彌四十七 究周流四十八 牟周流四十九 阿遮吒五十 至利五十一 至彌利五十二 遮婆呵五十三 周婆五十四 周婁五十五 迷囉嘍呵五十六 究婁五十七 婆羅究洞他公切五十八 究個五十九 摩訶婆邏娑六十 斫個六十一 斫個六十二 摩訶薩哆希力陀蛇六十三 富能六十四 修富能六十五 ❿度摩波利呵利六十六 呵婆移六十七 流之濘六十八 迦邏叉六十九 阿陀摩兜七十 比婆呵七十一 提提利七十二 摩摩⓫利七十三 波舍呿七十四 或或邏七十五 路迦比那蛇迦七十六 婆時利七十七 嘍時羅陀吟七十八 婆時離陀提七十九 ⓬斫迦羅婆時離八十 遮居離八十一 遮迦羅嘍提八十二 陀吟八十三 陀吟八十四 婆泠八十五 牟離咤吟八十六 休休吟八十七 多伽頻婆吟八十八 舍利奢八十九 流流周九十 之利周利九十一 牟吟慕陀吟九十二 慕茶濘九十三 慕茶濘九十四 伽伽羅尼九十五 牟茶濘九十六 散婆邏牟茶濘九十七 提提羅蛇尼九十八 摩醯首羅邏蛇尼九十九 律師婆尼一百 陀邏嘍至百一 戰茶邏素咩百二 薩婆薩寫阿提嘿多百三 車陀兜嘍阿那百四 摩彌尼百五 嘍邏邏提百六 烏闍其離百七 比比那百八 嘍那訶邏百九 復佛吟百十 一仇留百十一 仇留百十二 牟留百十三 牟留百十四 希希百十五 希希百十六 阿邏百十七 阿邏百十八 迦迦茶嘍呵百十九 希希多百二十 阿由那百二十一 鞞茶讉婆斯百二十二 竭陀尼百二十三 阿嘍阿呵濘百二十四 末力伽比流百二十五 破羅薩哆百二十六 阿路沙嘍提百二十七 希利希利百二十八 夜哆婆闍蛇百二十九 莎共羅百三十 夜哆波闌遮百三十一 希力陀婆呵百三十二 薩多波利嘍嘍百三十三 末力伽毘盧呵尼百三十四 阿遮邏佛提百三十五 陀蛇波羅邏遮波遮蛇百三十六 賓茶希力陀蛇百三十七 戰陀邏嘍邏濘百三十八 阿遮吟輸陀濘百三十九 波邏冀邏摩力伽百四十 伊邏百四十一 婆邏冀邏摩力伽百四十二 伊邏百四十三 伊利吟百四十四 波隘鞞百四十五 婆羅嘍邏泯百四十六 薩婆邏多哆百四十七 薩多毳竭鞞百四十八 阿那嘍邏那伏律泯百四十九 阿羅茶百五十 安伽吟百五十一 舍彌尼百五十二 比婆羅婆俞希百五十三 阿希多百五十四 阿婆希百五十五 尼邏嘍蛇嘍百五十六 阿之羅末力伽百五十七 邏嘍那百五十八 羅仇婆吟百五十九 ⓭犁勒那朋舍百六十 陀摩伽蛇百六十一 闍羅戰陀百六十二 三牟陀羅嘍提百六十三 摩訶復多鞞比伽嘍三牟陀百六十四 陀羅尼牟陀離那百六十五 摩呿牟陀邏百六十六 娑邏婆提百六十七 思比陀牟陀百六十八 阿嘍多尼百六十九 婆婆多尼百七十 慕迦邏百七十一 比⓮豆多邏斯那百七十二 厠提牟地離都思百七十三 移迦之百七十四 卑利癡比迦蛇百七十五 嘍呵嘍呵冀茶百七十六 迦嘍咤百七十七 尼羅波羅提多希力陀陀蛇百七十八 三牟陀多陀羅尼百七十九 陀羅百八十 陀羅百八十一 陀羅百八十二 彈提羅百八十三 彈提羅休⓯尼羅薩婆希力陀蛇勿陀離都思闍咤百八十四 闍婆咤百八十五 闍呿嘍咤百八十六 修摩提百八十七 摩提百八十八 摩訶復多勿陀離多百八十九 易翅之散迦羅百九十 婆茶蛇多那尼百九十一 首力多復多百九十二 伊彌

❶護＝信㊆　❷福＋(德)㊂，(得)㊆　❸是＋(經)㊂㊆　❹一＝二㊂㊆　◎　❺此呪㊆　❻婆＝波㊆　❼婆＝婆㊂㊆　❽婆＝娑㊆　❾囉＝羅㊆
❿度＝摩㊆　⓫〔利〕－㊆　⓬斫＝破㊆　⓭犁＝梨㊆　⓮豆＝丘㊆　⓯尼＝居㊆

尼彌尼(百九十三) 婆遮尼(百九十四) 輸沙薩遮尼(百九十五) 牟地離多遮利也何提哱那(百九十六) 婆比哆(百九十七) 阿那若哆(百九十八) 摩訶富若三牟遮蛇婆多羅摩呵加留尼迦牟地離多(百九十九) 薩婆三藐波羅提般(二百) 至邏闍羅兜(二百一) 薩婆尼梨(二百二) 薩婆牟尼婆羅沙婆摩訶迦留那三摩提若那若那婆離難(二百三) 哱囉多竭毘(二百四) 比利也比利也(二百五) 婆梨那提嚟多(二百六) 薩婆復都波蛇(二百七) 娑呵(二百八)

大方等大集經卷[1]第二十二

北涼天竺[2]三藏曇無讖譯

虛空目分[3]第十之一初聲聞品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中。與無量比丘僧諸大菩薩。圍遶說法。時舍利弗目[4]揵連等。出家未久。以舍利弗目連因緣。說聲聞法雜四眞諦。爾時衆中有諸人輩。本是外道。諸根闇鈍自謂有智。起大憍慢。增長色慢欲慢無明慢勝慢非法慢。未得第二第三第四沙門果證。是故如來爲如是等。宣說中道。爲離如是惡煩惱故。如來說是中道義時。如是諸人各各論說斷見我見。爾時世尊即作是念。哀哉諸人本外道故。雖入佛法猶[5]生大慢。於未得中而生得想。於未知中而生知想。於如[6]來法中而不修行。雖順四諦而不能得四無礙智。乃至不得第四果證。爾時世尊二手擧捉[7]瞻婆華鬘。發大誓願。以願力故。於華鬘中出生四寶。一帝釋寶。二天光寶。三金剛光寶。四勝諸光寶。一一寶中出大光明。遍照此間娑婆世界。光明出已擲之虛空。時華鬘中說是偈言

雖除鬚髮不去結　被服染衣不離染
示佛爲師不隨教　如是之人汚大衆
如來宣說正法時　而復不能至心聽
是人不得眞實義　亦不能離諸煩惱
若能視見實法性　是[8]能破壞無明慢
若有親近善知識　是人速得甘露味
若能呵責於生死　是則能得到彼岸
是人具足戒多聞　亦具禪定智慧聚
若人[9]欲壞煩惱魔　遠離陰魔及死魔
摧伏天魔諸眷屬　常當親近無上尊

說是偈已。聲聞弟子有憍慢者。咸作是念。如來知我並有汚心。是故爲我說如是偈。即時心中生大慚愧。及四天下佛諸弟子。亦復如是生慚愧心。於一念頃悉來集會。爾時無量百千萬億聲聞大衆悉來聚集。於是佛知衆會已定。即爲宣說雜四眞諦。時此寶鬘直往南方。過九萬二千恒河沙等諸佛世界。彼有世界名金剛光藏。其土衆生具足五滓。有佛世尊。號金剛光明功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦爲四衆宣說如是雜四[10]眞諦法。而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。即白佛言。世尊。如是寶鬘從何處來。誰之所遣。彼佛答[11]曰。善男子。北方去此。九萬二千恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。有佛世尊號釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦爲具足五滓衆生。宣說開示雜四諦法。如我今於此土無異。善男子。彼佛世界所有衆生甚大癡闇[12]獷輕躁。生大憍慢多作惡業難調難解。是故釋迦牟尼如來。爲此大集於[13]大集中演說正法。爲壞如是諸大惡事。彼世界中所有衆生。於未得中而作得想。於未證中而作證想。於未修中而作修想。是故彼佛[14]爲大衆說法。如法修行。爲壞如是大憍慢故。爲得盡智及無生智。將欲宣說虛空目法行。爲得聲聞緣覺佛果。欲開如來無上法藏。是故彼佛遣此寶鬘。從我索欲我今與之。幷欲以是法目陀羅尼贈彼爲信。能作無量微妙大明能乾一切諸惡煩惱。能持一切所聞不忘能淨一切心之垢汚。能護一切諸善禁戒。能入一切大智慧中。能護一切無上三昧。能護己心生他喜心。受持聖法遠離諸病。所求之法如願即得。增長一切資生所須。亦能長養一切善根。能調惡王及以四[15]姓。諸惡鬼神鳥獸水虫。護持一切諸善根本。能得如來一切諸法。乃至能得十八不[16]共。是故我今。欲遣如是法目陀羅尼至彼世界與釋迦如來。即告金剛山童子言。善男子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。金剛光明功德如來。以此法目陀羅尼門遠贈世尊。金剛山童子言。世尊。善哉善哉。我亦欲往禮覲彼佛。幷欲啓受所

[1] 第二十二＝第二十三【明】【宮】　[2] 〔三藏〕－【宋】【元】【宮】　[3] 第十之一初＝第九【宋】【元】【宮】，〔第十之一〕－【明】　[4] 揵＝犍【元】【明】　[5] 生＝如【宋】【宮】　[6] 〔來〕－【明】【宮】　[7] 瞻＝膽【明】【宮】　[8] 能＝人【明】【宮】　[9] 欲＝能【明】【宮】　[10] 〔眞〕－【明】【宮】　[11] 曰＝言【明】【宮】　[12] 獷＝曠【宋】【宮】　[13] 大＋(衆)【明】【宮】　[14] 爲大衆＝欲大【明】【宮】　[15] 姓＝性【明】【宮】　[16] 共＋(法)【元】【明】

未曾聞虛空目法門。爾時復有六萬億菩薩摩訶薩八十千億聲聞大衆。同聲而言。世尊。我等亦欲詣彼世界禮觀彼佛。幷欲啓受所未曾聞虛空目法門。唯願如來加我神力令得往返。彼佛答言。善哉善哉。諸善男子。宜知是時。是金剛山童子者。能調伏汝。卽是汝等善知識也。爾時彼佛。卽告金剛山童子言。善男子。諦聽諦聽。我當爲汝宣說如是法目陀羅尼。卽說呪曰

❶阿婆(一)阿婆(二)阿婆(三)若那蛇咜(四)摩訶摩呿(五)三摩呿呿婆婆(六)樹提(七)阿毑(八)那婆那蛇淨(九)佛闍羅哆(十)安豆賴哆(十一)闍邏迦哆(十二)阿那耨德叉(十三)凡浮婆(十四)那婆荼婆(十五)勒叉盧戰那(十六)莎致呿婆(十七)陀邏尼叉闍(十八)波邏迦啤婆(十九)𤙖那叉(二十)婆那𤙖吼(二十一)阿那迦呿(二十二)戰荼咩修(二十三)波陀呿多(二十四)修盧遮那(二十五)盧戰那婆(二十六)盧遮蛇若婆婆斯(二十七)莎呵(二十八)

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼。往彼世界問訊釋迦牟尼如來。如我辭曰。四部弟子樂受法不。四姓之人能供養不。衆生之心不濁亂不。常能親近於如來不。復能尊重讃嘆佛不。增廣流布佛正法不。金剛光明功德如來。以此法目陀羅尼門遠贈世尊。能作大明。乾焦一切諸惡煩惱。乃至獲得如來十八不共之法。時金剛山童子。受持讀誦書寫如是陀羅尼已。告諸大衆。若欲往彼娑婆世界覲見釋迦牟尼如來。幷欲啓受所未曾聞虛空目法門者。應當遠離一切色❷想。亦莫念於分別之相。常當❸修集虛空之相。遠離一切取捨等相。放捨一切塵務等相。解諸結縛專念虛空。爾時大衆咸作是言。善哉善哉。善男子。卽前禮佛禮已。繫念觀虛空相。於一念頃卽來至此娑婆世界。覲見釋迦牟尼如來。頭面禮足供養恭敬。尊重讃歎右遶三匝。却在一面合掌而立。是時寶鬘復往西方。過八萬億諸佛世界。彼有世界。名曰慧闇。具足五滓。有佛世尊。號曰智幢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦爲四衆宣說如是雜四諦法。彼時會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。卽白佛言。世尊。如是寶鬘從何處來。誰之所遣。彼佛答言。善男子。東方去此。❹八萬億諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。有佛世尊。號釋迦牟尼十號具足。亦爲四衆宣說開示雜四諦法。如我今於此土無異。乃至欲❺開如來法藏。是故彼佛遣此寶鬘。從我索欲我今與之。幷欲贈彼淨目陀羅尼。能作大明乾焦煩惱。乃至能得如來十八不共之法。是故我今。欲遣如是淨目陀羅尼至彼世界贈彼如來。彼佛卽告勝幢童子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。幷以如是淨目陀羅尼門。遠相贈遺。時彼衆中❻復有無量菩薩聲聞。同聲而言。善哉世尊。我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛。幷欲聽受所未曾聞虛空目法門。乃至彼佛卽說呪曰

❾*蜜呵(一)蜜呵(二)蜜呵(三)蜜呵(四)阿婆蜜呵(五)薩多蜜呵(六)修婆舍蜜呵(七)那婆蜜呵(八)修破婆(九)阿能伽提比叉(十)闍蛇私羅(十一)那羅烏離(十二)呿婆波囄(十三)那邏邏羅(十四)修叉(十五)翅耆私羅(十六)阿婆羅私摩(十七)摩訶厠提闍那(十八)阿那叉陀(十九)阿婆呿伽(二十)那由多文陀(二十一)婆婆邏(二十二)阿若伽伽(二十三)薩遮首留婆竭婆車那(二十四)莎呵(二十五)

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼。往彼世界。乃至一面合掌而立。是時寶鬘復至北方。過九萬九億諸佛世界。彼有世界名曰爲常具足五滓。有佛世尊。號發❼光功德。十號具足。亦爲四衆宣說開示雜四諦法。而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。卽白佛言。世尊。如是寶鬘。從何處來。誰之所遣。彼佛答言。善男子。南方去此。九萬九億諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。有佛世尊。號釋迦牟尼十號具足。亦爲四衆宣說開示雜四諦法。如我今於此土無異。乃至欲開如來法藏。是故遣此四寶華鬘。從我索欲我今與之。幷欲贈彼光目陀羅尼。能作大明乾焦煩惱。乃至能得如來十八不共之法。是故我今。欲遣如是光目陀羅尼。至彼世界贈彼如來。彼佛卽告勝意童子。善男子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。以是光目陀羅尼遠相贈遺。時彼衆中。復有無量菩薩聲聞。同聲而言。善哉世尊。我等亦欲詣彼世界禮覲彼佛。幷欲啓受所未曾聞❽虛空目法門。乃至彼佛卽說❾此陀羅尼

❶此呪與㊂大異今以㊄㊁對校㊃別附卷末* ❷想＝相㊂㊅ ❸修集＝修習㊂㊅* ❹八萬億＝八十千億㊂㊅ ❺開＝闢㊃ ❻〔復〕－㊂㊅ ❼光＋(明)㊂㊅ ❽〔虛〕－㊅ ❾此陀羅尼＝呪㊂㊅

◎*闍婆摩一闍婆摩二闍婆摩三阿拘盧吒四比婆闍婆五摩訶陀摩六呿婆七阿邏闍八散菩陀若呿婆九阿邏闍婆婆十三牟婆邏婆婆十一三摩邏婆婆十二闍婆婆婆十三闍提叉蛇婆婆十四摩希闍婆涅畔陀十五比牟遮婆婆十六那蛇那婆婆十七遮毘婆婆十八輸盧多婆婆十九共浪那婆婆二十鞞婆婆二十一迦蛇婆婆二十二質多婆婆二十三三牟陀婆婆二十四提邏那婆婆二十五瞋那修留提婆婆二十六莎呵

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界。乃至一面合掌而立。是時寶鬘復至東方。去此六萬千億佛土。彼有世界名曰寶頂。具足五濁。有佛號曰寶蓋光明功德。十號具足。亦爲四衆宣說開示雜四諦法。而彼會中有諸菩薩聲聞四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見是寶鬘大光明已。觀察四方。仰見寶鬘在佛頂上虛空中住。即白佛言。如是寶鬘從何處來。誰之所遣。彼佛答言。西方去此六萬千億諸佛世界彼有世界。名曰娑婆。具足五濁。有佛世尊號釋迦牟尼十號具足。亦爲四衆宣說開示雜四諦法。如我今於此土無異。乃至欲開如來法藏。是故遣此四寶華鬘。從我索欲我今與之。并欲贈彼聖目陀羅尼。能作大明乾燋煩惱。乃至能得如來十八不共之法。是故我今欲遣如是聖目陀羅尼至彼世界贈彼如來。即告虛空聲童子。善男子。汝可往彼娑婆世界稱我名字問訊彼佛。并以如是聖目陀羅尼遠相贈遺。乃至復有無量菩薩聲聞大衆。同音而言。善哉世尊。我等亦欲請彼世界禮覲彼佛。并欲啓受所未曾聞虛空目法門。乃至彼佛即說此陀羅尼

◎*阿羅摩一阿羅摩二阿羅摩三闍蛇邏闍四首路羅闍五伽闍手六婆邏遮羅七阿尼遮八阿呿莎邏九呿伽莎闍那十那烏訶十一那邏啮十二那烏訶十三摩醯首邏遮摩十四阿摩呢十五阿蛇莎利邏十六遮醍遮摩十七遮醍散遮醍那十八那婆十九那婆摩闍二十阿婆呿婆二十一車婆那婆呿伽禪頭二十二婆羅戰陀羅二十三摩醯首邏尼羅那婆二十四薩陀嚟叉蛇二十五莎呵

善男子。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼往彼世界。乃至一面合掌而立。時四童子變此世界。地平如掌。香華幡蓋七寶具足爲供養佛。一切天宮阿修羅宮悉爲❶震動。諸天悅豫多受喜樂。咸以香華七寶幡蓋種種伎樂供養於佛。時四童子作如是等。供養佛已。上昇虛空❷高七多羅樹。各執四寶說偈讚歎

佛是清淨大❸法王　爲諸衆生說甘露
於諸衆生心如地　大寶商主愍一切
爲衆生說清淨法　令離諸苦及煩惱
如來心等如虛空　其語微妙知眞道
具足戒禁及智慧　永滅煩惱降甘露
爲渴法者出惡世　智炬大明能壞闇
雖無修集八聖道　及以證得解脫者
如來猶故生憐愍　施諸人天淨法眼
能度衆生生死岸　能施無上七❹財寶
能令衆生悔生死　具修三十七❺助道
法寶久失佛今示　是故得名無上尊
四方衆生已大集　唯願憐愍轉法輪

爾時一切無量大衆心生歡喜。各作是言。如是無量無邊衆生從何處來。威儀清淨具無量德。慚愧❻智慧皆悉成就。我從昔來未曾覩見如是妙色五通大仙。爾時世尊告憍陳如比丘。憍陳如。四方多有無量菩薩。悉來集會。爲聽法故。今當至心清淨其意。爾時世尊以微妙音告四童子。諸善男子。善來甚快。從何方面何❼處而來。時四童子敬禮佛足周匝圍遶。爾時金剛山童子言。世尊。南方去此。九萬二千❽億恒河沙等諸佛世界。彼有世界。名金剛光藏。具足五濁。有佛世尊。號金剛光明功德如來。十號具足。今現在爲諸衆生。宣說開示雜四諦法。彼佛勸我至此世界。問訊世尊。并欲聽受虛空目法門。世尊。彼金剛光明功德如來。致敬慇懃。問訊世尊。并❾遺如是陀羅尼。能作❿大光明乾焦煩惱。乃至能得如來十八不共之法。即於佛前說如是呪。乃至四童子亦復如是。說是呪已。其地即時六種*震動。一切龍王各作是言。我等亦當共至佛所。爾時東方有二龍王。一名牛護。二名寶護。是二龍王與六萬龍王。南方亦二。一名爲月。二名婆修。與七萬龍⓫王來至佛所。頭面敬禮。前白佛言。世尊。我等皆能受持讀誦書寫如是法目陀羅尼。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦書寫如是法目陀羅尼者。我等皆當誠心守護。⓬西方北方亦復如是。爾時世界一一各有十萬龍王。來至佛所頭面禮敬。爾時龜茲國土有一龍王。名曰海德。是阿那婆達多龍王弟。

❶震＝振【三】【宮】*　❷〔高〕－【三】【宮】　❸法＝明【三】　❹財寶＝寶財【明】　❺助道＝道品【三】【宮】　❻智＝善【宋】【元】　❼處＝故【三】【宮】　❽〔億〕－【三】【宮】　❾遺＝遣【三】【宮】　❿〔大〕－【三】【宮】　⓫〔王〕－【三】【宮】　⓬西方北方＝西北二方【三】【宮】

與九萬龍王。于闐國土有一龍王。名樂藏寶。亦是阿那婆達多龍王弟。與萬八千龍王。波羅越國有一龍王。名曰山德。亦是阿那婆達多龍王弟。與二萬龍王。師子國土有一龍王。名曰寶藏。與四萬八千龍王。毘茶國土有一龍王。名曰長髮。與四萬[1]二千龍王。念蜜耆山有一龍王。名曰婆修吉。與八千龍王。[2]烏萇國土有一龍王。名阿鉢羅[3]羅。與二萬五千龍王。乾陀羅國有一龍王。名伊羅鉢多。與三萬龍王。眞丹國土有一龍王。名曰三角。與萬八千龍王。難陀龍王。優[4]波難陀龍王。亦與無量龍王。共至佛所頭面[5]禮敬。白佛言。世尊我等皆能受持讀誦書寫如是陀羅尼門。乃至不忘不失一字。佛言。善哉善哉。善男子。汝等眞實能護正法。爾時世尊。告正語天女。天女。汝能守護我正[6]法不。世尊。[7]如來在世及滅度後。是陀羅尼流布之處我當守護。有受持者隨其所[8]求我當與之。若復有欲見我身者。我當現之。世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲見我者。當淨其身持戒精進。於一日中三時洗浴。斷食三日獨在靜處若佛像邊。若在塔[9]中。若處靜室。以妙香華種種幡蓋及諸味漿供養於佛。面正東向讀[10]誦如是陀羅尼句

[11]婆吒置一*婆吒置二休婁三休婁四屯豆婁五屯豆婁六呿吒七呿吒八比[12]莎[13]訶

[14]是時四衆。誦是陀羅尼已我當隨諸四衆之所願。求我悉當令一切成就。若我不來。即爲欺誑十方諸佛。亦莫令我成阿耨多羅三藐三菩提。爾時佛告羅睺阿修羅王。毘摩質多阿修羅王。毘[15]婁遮那阿修羅王。我今以此淨[16]目陀羅尼。付囑汝等。何以故。汝有大力。若有衆生不信三寶。能令信故。諸阿修[17]羅言。善哉世尊。我[18]等護持。若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若佛在世。若滅度後。受持讀誦書寫廣說是陀羅尼。我於是等能施八事。何等爲八。一者健行。二者樂聽受法。三者心無怖畏。四者常明無闇。五者善願具足。六者解脫。七者具足辯才。八者善法增長。世尊。若阿修羅父母兄弟妻子眷屬[19]惱是人者我等當治。若我[20]不於此世界中[21]護佛法者。則爲欺誑十方諸佛。爾時世尊觀四衆已。告憍陳如比丘。憍陳如。一切大衆甚樂聞法。無量世界無量衆生。悉爲法故來集於此。咸皆欲知法行方便。成大智慧。遠離貪欲一切煩惱。眞實了知法行方便。世時憍陳如白佛言。善哉世尊。誠如聖敎。世尊。四方世界。無量菩薩。悉持四佛所與欲來并欲啓受虛空目法行。今正是時唯垂憐愍。爲衆生故而宣說之。世尊。所言法行。法行比丘。云何名爲法行比丘。唯願世尊。分別演說法行比丘。佛言憍陳如。至心諦聽當爲汝說。若有比丘。讀誦如來十二部經。謂修多羅。乃至優[22]婆提舍。是名樂讀。不名法行。復有比丘。讀誦如來十二部經。樂爲四衆敷揚廣說。是名樂說。不名法行。復有比丘。讀誦如來十二部經。能廣演說思惟其義。是名思惟。不名法行。復有比丘。受持讀誦十二部經。演說思惟觀其義理。是名樂觀。不名法行。憍陳如。若有比丘能觀身心。心不貪著外一切相。謙虛下意不生憍慢。不以愛水溉灌[23]業田。亦不於中種識種子。滅覺觀心境界都息。永離煩惱其心寂靜。如是比丘。我則說之名爲法行。如是比丘。若欲獲得聲聞菩提緣覺菩提如來菩提。即能得之。憍陳如。如工陶師埏埴調泥。置之輪上隨意成器。法行比丘亦復如是。憍陳如。若有比丘修法行者。當觀三事。一者身。二者受。三者心。觀三事已得二種智。一者盡智。二[24]者無生智。憍陳如。云何盡智。云何無生智。知盡煩惱名爲盡智。知盡有[25]支名無生智。復次無行行智名曰盡智。無行果智名無生智。盡諸使智名曰盡智。盡煩惱智名無生智。分別盡物是名盡智。知諸縛解名無生智。復次知盡諸行名曰盡智。盡一切有無生智。不覺觀煩惱名曰盡智。不覺觀果報名無生智。知盡根界名曰盡智。知盡緣界名無生智。復次盡三地智名曰盡智。盡一切漏名無生智。復次我生已盡梵行清淨。名曰盡智。更無餘有名無生智。如是二智即名一智。亦名一行知於三道。若有比丘能斷三道。是名法行。能作是觀。是觀心受。云何比丘能觀察身。若有比丘觀息[26]出入。是名觀身觀受觀心。云何名爲觀息*出入。息入出者。名阿那[27]波那。入名阿那。出名*波那。觀於出入如門如向。若有比丘能如是觀。是名法行。若有比丘能[28]觀能數。隨息入出冷暖長短。若

[1] 二＝三【明】　[2] 烏萇＝烏長【宋】【元】　[3] 〔羅〕－【宮】　[4] 波＝婆【三】【宮】　[5] 禮敬＝敬禮【三】【宮】　[6] 〔法不…流〕一十七字【宮】　[7] 〔如來…之處〕一十七字【宮】　[8] 求＝須【三】【宮】　[9] 中＝內【三】【宮】　[10] 誦如是陀羅尼句＝如是呪【三】【宮】　[11] 婆＝娑【三】*　[12] 莎＝娑【三】【宮】　[13] 訶＋（九）【宮】　[14] （是時…我當）十二字＝（既說呪已我便當來）八字【三】【宮】　[15] 婁＝樓【三】【宮】　[16] 目＝自【宮】　[17] 羅＋（王）【三】【宮】　[18] 等＝當【三】【宮】　[19] 惱＝惚【宮】　[20] 不＝等【三】【宮】　[21] （不）＋護【三】【宮】　[22] 婆＝波【三】【宮】　[23] 業田＝田業【宮】　[24] 〔者〕－【三】【宮】　[25] 支＝枝【三】【宮】下同　[26] 出入＝入出【三】【宮】*　[27] 波那＝婆那【三】【宮】*　[28] 觀＝學【三】【宮】

遍滿身。繫心鼻端。能觀新故。分別諸相能觀生壞。求舍摩他善入於定。亦能觀察息之麁細。乃至觀於內身。身作身想。是名比丘修於法行。憍陳如。修數息時獲得二事。一者離惡覺觀。二者觀息相貌。修集隨時亦得二事。一者專念念心。二者離善覺觀。觀於冷暖亦得二事。一者分別出入。二者觀心數相。修觀身時亦得二事。一者身輕。二者心輕。轉觀生滅亦得二事。一者知一切法是無常相。二者知一切法是無樂相。善男子。法行比丘念[1]入出息繫心一處。云何數減。二數爲一。三數爲二。乃至十數爲九是名數減。云何數增。一數爲二。乃至九數爲十。是名數增。何故修[2]增。壞一切覺觀故。得初禪時觀息[3]入出。及以心相。初禪五支。一覺。二觀。三離生喜。四者受樂。五者定。具五支時離貪恚癡。若有比丘具是五支。是名法行。遠離五事成就五事。修集梵行成大功德。憍陳如。若有比丘能得二禪。名爲法行。若[4]有比丘觀息出入　繫心一處遠離喜樂。得第[5]三禪不喜不樂。何以故。一心繫念息*入出已。遠離喜樂得第四禪。若有比丘觀息　*入出則觀五陰。若觀五陰是名法行。若比丘見一切法行生滅。乃至見一切煩惱生滅。是名[6]法忍。若比丘見眼空。乃至見意識空。是名空忍。若比丘見眼無相。乃至見意識無相。是名無相忍。若比丘不願於眼乃至意識。是名無願忍。若比丘觀苦異樂異不苦不樂異。是名中諦忍。若爲衆生行於生死。如是名爲隨上諦忍。云何[7]隨忍隨根隨力隨於覺觀乃至隨涅槃。於如是法心不著者。是名信忍。是名爲信。不名信根。若攝身心不令造惡。是[8]爲精進。不名進根。若能專念如是等法。是名爲念。不名念根。心心數法能繫一緣。是名爲定。不名定根。若能不觀如是等相。是名爲慧。不名慧根。若觀如是無根。是名法行

憍陳如。若有比丘觀於頂法世第一法。觀三解脫空無相願無常苦空。是名法行。是名空三昧。如是三昧。緣無[9]受命。緣無自在。無相三昧。緣盡緣壞。緣滅緣厭。無願三昧緣於甘露。非甘露行。有甘露行非緣甘露。有空三昧緣於甘露。非甘露行。有甘露行非緣甘露。無相三昧緣於甘露。非甘露行。有甘露行非緣甘露。憍陳如。若有比丘緣慧滅莊嚴入無願三昧。是名緣於甘露非甘露行。若有比丘緣慧滅而得解脫。[10]名甘露行非緣甘露。空與無相亦復如是。憍陳如。若有比丘能如是觀。是名法行。憍陳如。若有比丘觀受觀心。是名法行。何以故。能壞我見二十種故。憍陳如。斷見我見各有五種。色斷乃至識斷。是名五斷見。色我乃至識我。是名五我見。憍陳如。五種斷見分別則有四十四種。十六種說想。八說無想。八說非想非非想。六說種種想。六種說斷。是名四十四[11]種。我見分別十八。四定說我。四種說邊。四說異事。六說無求三昧。是名六十二見。二十我見因緣。能生四百四種煩惱爲離如是諸煩惱故。觀於身心是名法行。如是比丘能觀身心。憍陳如。云何八人。云何決定。憍陳如。斷見之人言一念斷。常見之人言八忍斷。是二種人俱得決定後離煩惱[12]俱亦無妨。憍陳如。能得八忍是名八人。得十六心是名決定。是名如法。憍陳如。若有比丘成出入息。卽得八人[13]名。亦名決定。憍陳如。若有比丘成就數息。卽得信根乃至慧根。若得五根。卽得世間第一法。如是比丘。能破一切疑網之心。是名眞實修集聖行。若有比丘成就[14]苦智。則斷十種煩惱。是名修初無漏心觀。爾時次第觀無願三昧。觀無願時修三十七助道之法。是名無漏定智。得苦法忍苦法智集法忍集法智。爾時觀於色界五陰無色界四陰。如欲界苦。色無色界亦復如是。如是觀已。斷色無色十八種煩惱。十八[15]種斷已。作是思惟。如是諸苦從何[16]業來。誰之所造作。是觀已。了知是苦從愛因緣。我若不拔如是愛根必當生苦。是故觀集。作是觀已斷七煩惱。觀欲界集已。色無色界亦復如是。如是觀已。得比忍比智。作是觀時斷十二煩惱。憍陳如。具八忍者是名[17]見法。斷三界集已。復作是觀。何因緣故斷於苦集。爲安樂故。夫安樂者卽是滅諦。爾時初觀欲界滅諦。得滅法忍斷七煩惱。色無色界亦復如是。作是觀已得滅比忍滅十二煩惱。復作是觀。何因緣故得是[18]比忍。因修[19]八道。以八正道力故。知欲界苦集滅諦色無色界苦集滅諦。爾時次生道法忍。得已能斷八種煩惱。爾時復觀色無色界。得道比忍。斷十四煩惱。以修集故。

[1]入出＝出入【明】　[2]增＝數【明】【宮】　[3]入出＝出入【明】【宮】*　[4]〔有〕－【明】【宮】　[5]三＝四【宋】【聖】　[6]（如）＋法【明】【宮】　[7]〔隨忍〕－【明】【宮】　[8]爲＝名【宮】
[9]受＝壽【明】【宮】　[10]名＋（曰）【明】【宮】　[11]（五）＋種【宋】【宮】　[12]俱亦＝亦俱【明】　[13]〔名〕－【明】，名亦＝所【宮】　[14]苦＝集【宋】【元】　[15]〔種〕－【宮】【聖】
[16]業＝處【明】【宮】　[17]見法＝八忍法【宋】八人法【元】【明】【宮】　[18]比＝七【明】【宮】　[19]八＝七【明】【宮】

遠離八十八種煩惱。是名決定得須陀洹果。是名十六心。是名必得菩提。[1]是七往來斷一切苦。憍陳如。有人從信決定。有人從法決定。有人[2]從一生得須陀洹果。乃至得阿羅漢。有人入信根乃至慧根。有人修定。有人修慧。有人得初禪乃至四禪。[3]入決定觀。[4]觀一切行無常苦空不淨。遠離一切凡夫之法。有人觀一切行無常苦空不淨。不得自在無有寂靜。從緣而生從緣而滅。作是觀已。得寂靜滅諦。是名比丘如法而行。憍陳如。如來了知一切衆生諸根利鈍。亦知一切衆生心性諸煩惱性。是[5]名如來隨應衆生而爲說法。隨諸煩惱宣說對治。是故得名薩婆若智

憍陳如。我涅槃後有諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦顚倒解義。顚倒宣說。以倒解說。覆隱法藏。以覆法故名曇摩毱多憍陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經讀誦書寫。而復讀誦書說外典。受[6]有三世及以內外。破壞外道善[7]解論義。說一切[8]性悉得受戒。凡所問難悉能答對。是故名爲薩婆[9]帝婆。憍陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經書寫讀誦。說無有我及以受者。[10]轉諸煩惱猶如死屍。是故名爲迦葉毘部。憍陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。不作地相水火風相虛空識相。是故名爲彌沙塞部。憍陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。皆說有我不說空相。猶如小兒。是故名爲婆[11]嗟富羅。憍陳如。我涅槃後我諸弟子。受持如來十二部經。讀誦書寫。廣博遍覽五部經書。是故名爲摩訶僧祇。善男子。如是五部雖各別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。云何名爲隨於信行。若信三寶具足信根。從信[12]根因緣入於決定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。過色無色界。得阿羅漢果。從信得解名信解脫。亦名一分。亦名身證。名慧解脫。是名隨信行。憍陳如。云何名爲隨於法行。若有從法入於決定。具足慧根。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。過色無色界。得阿羅漢果。[13]是名見到二分解脫。亦名身證慧得解脫。心得解脫得滅盡定。是故名爲二分解脫。是名無學解脫。是名法行。是名成就[14]觀身乃至成就法法觀。是名成就毘婆舍那及[15]奢摩他云何名爲奢摩他。奢摩他者。名之爲滅。能滅貪心瞋心亂心。名奢摩他。云何名爲奢摩他相。能滅貪相及瞋癡相。名奢摩他相。云何名爲隨奢摩他入於決定。若能隨修舍摩他行。尊重讚歎。向奢摩他方便莊嚴。是則名爲奢摩他相。若有比丘。深自思惟。我之貪心唯觀不淨乃能壞之。瞋恚之心慈能壞之。十二因緣能壞愚癡。是名奢摩他相。云何名爲毘婆舍那。若修聖慧。能觀五陰次第生滅。是名毘婆舍那。復次若觀諸法皆如法性。實性實相眞實了知。是名毘婆舍那。云何名爲毘婆舍那相。若能成就具足念心。觀一切行從緣而生從緣而滅。一切行無自在無作無受。是名毘婆舍那相。云何名爲從毘婆舍那入於決定。至心念於毘婆舍那。恭敬尊重向莊嚴道。是名[16]從毘婆舍那入於決定。云何名爲出法攝心非滅法攝心。若比丘能觀心出因緣乃至一切行出因緣。是名出法攝心非滅法攝心。云何名爲滅法攝心非出法攝心。若比丘能深觀察滅心因緣乃至一切行滅因緣。是名滅法攝心非出法攝心。云何名[17]爲非出法攝心非滅法攝心。若比丘能觀心性眼性乃至識性。是名非出法攝心非滅法攝心。云何緣攝心非思惟攝心。若比丘能觀出息不觀入息。是名緣攝心非思惟攝心。云何名爲思惟攝心非緣攝心。若比丘觀於入息。[18]是名思惟攝心非緣攝心。云何名爲非緣攝心非思惟攝[19]心。若比丘觀於心性眼性乃至意性。是名非[20]緣[21]攝非思惟*攝。憍陳如。若比丘能攝心者。則得八十諸三昧門。及修三解脫[22]門。若比丘觀過去身。及修莊嚴。觀身見身。是名修無願解脫門。若比丘觀過去身已。唯見於心而不見身。及修莊嚴觀身見身。是名修無相解脫門。若比丘觀過去身已。亦不見作及以作者。作者無身身無作者。修莊嚴道觀身見身。是名修空解脫門。[23]觀受心法亦如是。復次憍陳如。三解脫門修莊嚴觀。觀一切行不出不滅。出已則滅無所至。不至去來。是名莊嚴無願解脫門。復次觀未來世諸行未出。若行未出。則無有滅。是名莊嚴無願解脫門。不畢竟盡。畢竟盡者。則無生滅。若無生滅卽畢竟盡。若畢竟盡卽空因緣。若如是觀畢竟盡者。是名莊嚴空解脫門。若觀諸行是畢竟盡。卽無生滅。

[1]是＋(名)【三】【宮】　[2]〔從〕－【三】【宮】　[3](得)＋入【三】【宮】　[4]〔觀〕－【三】【宮】　[5]名＝故【三】【宮】　[6]有＝持【三】【宮】　[7]解＝能【三】【宮】　[8]性＝姓【宮】　[9](若)＋帝【三】【宮】　[10]轉＝輕【宮】　[11]嗟＝蹉【三】【宮】　[12]〔根〕－【三】【宮】　[13]是＝道【宮】　[14]觀身＝身身觀【三】【宮】　[15]奢＝舍【三】【宮】下同　[16]從＋(於)【三】【宮】　[17]〔爲〕－【三】【宮】　[18](不觀出息)＋是【三】【宮】　[19]〔心〕－【宮】　[20](因)＋緣【宋】【宮】　[21]攝＋(心)【元】【明】*　[22]〔門〕－【宋】【宮】　[23]〔觀〕－【三】【宮】

若無生滅卽無有空。何以故。先有後無名之爲空。若本無者則無後無。若無後無云何名空。若無行者卽是無爲。畢竟盡者。非是有爲亦非無爲。空亦非行亦非無行。是故畢竟盡者。非有爲攝非無爲攝。是名莊嚴無相解脫門。若一切行畢竟盡者。卽是涅槃。[1]非過去未來現在。是故非過去行滅名爲涅槃。非未來現在行滅名爲涅槃。須陀洹人見是涅槃。乃至阿羅漢人見是涅槃。云何名苦諦。觀一切行不見第一諦。觀一切因不見第二諦。觀一切滅不見第三諦。觀一切道不見第四諦。云何名生。本無後有是名爲生。云何名滅。有已還無是名爲滅。無有出滅是名爲盡。何因緣故。無有出滅名之爲道。道有六行。修非修。行非行。知非知。若有比丘。能見如是生滅法者。是人能厭一切諸行。能見一切行無常相。云何無常相非無常法。若有相離初無漏[2]根行。若有相離無願解脫門行。若有空相苦相不淨相無我相。是名無常相非無常法。云何無常法非無常相。所謂三界色相乃至法相。是名倒相。是名捨相。非無常相。是名無常法非無常相。云何無常相亦無常法。所謂一切衆生未得決定。以世俗道入諸三昧。隨法相忍。是名無常相亦無常法。云何非無常相非無常法。所謂寂靜常相解脫淨相。是名非無常相非無常法。云何名爲得第一諦。所謂觀於六根五陰猶如鏡像。名得第一諦。云何一心觀於四諦。若觀諸行悉是苦因。以苦因故可見可滅可得遠離。如是名爲心緣無漏。是故一心獲得四諦。名離有漏心得解脫。若有比丘觀於心心。是名無願解脫門觀心心已觀十二事。一者業。二者行。三者苦。四者空。五者壞。六者不自在。七者過去。八者現在。九者未來。十者因緣。十一者[3]無作。十二者無受。是名見於心心。名無願[4]解脫門。若有比丘觀察是心。無有心[5]主無出入者。[6]無能遠離無可遠離。是名見於心心得空解脫門。若觀無有入定之[7]心。而得遠離一切煩惱。無因緣故煩惱不生。是名遠離見於心心得無相解脫門。若如是觀。卽得遠離有漏之心。得無漏解脫。憍陳如。一切有爲諸行無有決定。若不定者。云何而得入於定聚。若言觀察於三世已得入定聚者。是義不然。何以故。過去已盡。未來[8]未出。現在無常。三世觀異。云何得入正聚聚耶。是故一切異觀性不決定。憍陳如。譬如殿堂有四梯[9]橙。若言不由初第一橙至四橙者。無有是處。登初橙時亦不得名登第四已。如是四橙亦不名一。憍陳如。若是四諦卽一諦者。可一心得。憍陳如。觀時亦異得時亦異。觀時異者。因果盡壞。得時異者。苦智集智滅智道智。若有比丘觀行無常。是苦無我不淨無住。是漏結緣是一切有。是名繫縛。是故不求諸陰諸行。厭一切行樂求涅槃。至心思惟涅槃功德。深樂寂靜不惜身命。修奢摩他毘婆舍那。是名比丘修集法行。憍陳如。云何比丘心能見心。若有比丘能觀察心。心是無常是生滅法。是名比丘心能見心。如是比丘修空三昧。云何名空。陰入界空。諦空實空。十二因緣空。性空。云何陰空。所謂色空無我我所。乃至識空無我我所。是名陰空。入界二空亦復如是。云何諦空。所謂苦諦無得無捨。乃至道諦亦復如是。云何實空。一切法中無有覺觀我及我所。是名實空。云何十二因緣空。十二因緣卽是十二有[10]支。觀十二支無我我所。是名十二因緣空。云何性空。若有比丘。觀於眼空無我我所。乃至意空亦復如是。是名法行能觀心心。如是比丘不見衆生[11]壽命士夫某甲。知諸法性眞解世諦。爲流布故說陰入界。知一切法性無出滅。如是比丘能度生死。能知一切苦集滅道能斷煩惱。憍陳如。若有比丘修集法行。知一切法從因緣生從因緣滅。如是比丘得三解脫[12]知色眞相。色眞相者。所謂礙相。受受相。想覺相。行行相。識知相。是名眞知一切法相。如是觀已得空解脫門。見一切法無[13]作受者壽命自在。唯見無常苦無我等。是名得[14]無願解脫門。觀一切法無生無滅。是名得無相解脫門。憍陳如。法行比丘能得神通。無惡覺觀。口終不說四種惡過。無有鬪諍不聽惡言。爾時[15]卽得遠離五蓋增五善根。[16]是法行比丘獲得初禪。入初禪已欲得身通。繫心鼻端觀息*入出。深見九萬九千毛孔息之出入。見身悉空。乃至四大亦復如是。如是觀已。遠離色相獲得神通。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘獲得眼通。憍陳如。若有比丘觀息出入眞實見色。既見色

[1] 非＋是【三】【宮】　[2] 根＝相【三】【宮】　[3] 無作＝無行【宮】　[4] (空解脫門)＋解【宋】，(空)＋解【宮】　[5] 主＝生【三】【宮】　[6] (無)－【宋】【宮】　[7] 心＝者【宋】【宮】　[8] 未＝無【宮】　[9] 橙＝隥【元】【明】下同　[10] 支＝枝【宋】【宮】下同　[11] 壽命士夫＝命夫【三】【宮】　[12] 知＝如【宮】　[13] 作＋(者)【三】【宮】　[14] 無願＝無相【宮】　[15] 卽＝則【三】【宮】　[16] 是＋(名)【三】【宮】

已作是思惟。如我所見三世諸色。意欲得見隨意卽見。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘得天耳通。憍陳如。若有比丘得初禪[1]時。觀息出入已次第觀聲。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘得他心智。若有比丘觀息出入得初禪時。修奢摩他毘婆舍那。是名他心智。乃至四禪亦復如是。云何法行比丘得宿命智。憍陳如。若有比丘觀息出入。得初禪時獲得眼通。得眼通已。觀於初有[2]迦羅羅時乃至五陰生滅無量劫中五陰生滅。乃至四禪亦復如是。所言禪者何故名禪。疾故名禪。疾大疾。住大住。靜寂靜。觀滅遠離是名爲禪。初禪者亦名具足。亦名遠離。云何具足。云何遠離。言遠離者遠離五蓋。言具足者具足五支。所謂覺觀喜安定。云何名覺。如心覺大覺思惟大思惟。觀於心性是名爲覺。云何名觀。[3]若觀心行大[4]行遍行隨意。是名爲觀。云何[5]爲喜。如眞實知大知心動至心。是名爲喜。云何爲安。所謂身安心安受安。受於樂觸。是名爲安。云何爲定。若心住大住不亂。於緣不謬無有顚倒。是名爲定。第二禪者。同離五事所謂五蓋。具足三支。一喜二安三定。入第三禪。亦離五事具足五支。一者念。二者捨。三者慧。四者安。五者定。入第四禪。亦離五事具足四支。一者念。二者捨。三者不苦不樂。四者定。憍陳如。若有比丘具足四禪是名法行。憍陳如。若有比丘觀身厭患。遠離身相一切身觸喜觸樂觸。分別色陰遠離色陰。觀無量空處。是名法行比丘入空處定。是名比丘修集法行。憍陳如。云何比丘得識處定。若有比丘修舍摩他毘婆舍那。觀心意識。自知此身不受。[6]知三受已。得遠離是三種受。是故名爲得識處定。是名法行。憍陳如。云何比丘得少[7]識處定。若有比丘觀三世空。知一切[8]法行亦生亦滅空處識處亦生亦滅。作是觀已次第觀識。我今觀識亦非識非非識。若非識者是名寂靜。我今云何永斷此識。作是觀已得少識處。是名比丘得少*識處定。憍陳如。云何比丘獲得非想非非想定。憍陳如。若有比丘有非心想。作是[9]順忍。我今此想是苦是漏。是瘡是癰。是不寂靜。若我能斷如是非想及非非想。是名寂靜。若有比丘。能斷如是非想非非想。是名獲得[10]無想解脫門。何以故。法行比丘作是思惟。若有受想。若有識想。若有觸想。若有空。若有識。若有非想非非想。如是等想名爲麁想。我今若修*無想三昧。則能永斷如是等想。是故見於非想非非想。爲寂靜處。如是見已。入非想非非想定。若得非想非非想定已。不愛不貪能破無明。破無明已。名爲獲得阿羅漢果。前三種定二道所斷。後第四定終不可以世俗道斷。凡夫[11]離於非想非非想處無麁煩惱。亦有十法。所謂一受二想三行四觸五思[12]惟六欲七解八念九定十慧。云何爲受。所謂識受。云何爲想。所謂識想。云何爲行。所謂法行。云何爲觸。所謂意觸。云何爲思。所謂法思。云何爲欲。所謂欲入出定。云何爲解。所謂法解。云何爲念。[13]所謂念三昧。云何爲定。所謂心如法住。云何爲慧。所謂慧根慧力。觀向四果行。乃至得阿羅漢果。觀於生滅及空三昧。觀於四大如四毒蛇。如是十法。第四空處具足而有。以其無有麁煩惱故。一切凡夫謂是涅槃。憍陳如。若有比丘修集聖道。厭離四禪及四空處。觀於滅定莊嚴之道。作是思惟。諸出入息悉是無常。我若能斷出入息者。卽是安樂。是故一切諸行因緣悉滅受滅乃至慧滅。覺觀滅故。陰入界滅。貪恚癡滅。一切心數法滅。一切非心數法亦滅。是名不與凡夫共法。非是世法是無學法。憍陳如。若須陀洹斯陀含。終不能得如是滅定。若次第得須陀洹果。亦不能得。若須陀洹捨是身已。得[14]阿羅漢果。亦不能得。若有具足八解脫者。是人[15]能得。憍陳如。若使如來窮劫盡[16]劫說是法目陀羅尼法乃能窮盡。是名法無礙智。憍陳如。如是法目陀羅尼者不可思議。憍陳如。假使有人。能以兎毛[17]渧數知海水*渧。不能數知法目陀羅尼所有功德。若除如來欲說盡者無有是處。乃至一切娑婆世界微塵亦爾。爾時世尊。告金剛山童子言。善男子。汝所持來法目陀羅尼。[18]吾今所說頗有異不。不也世尊。善男子。如是說不。世尊。實如是說。善男子。若有人能受持[19]如是法。讀誦書寫廣爲人說。當知是人。常爲一切人天龍神阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護。一切四魔不[20]能得其便。度煩惱河入八正道。金剛山童子言。善哉[21]善哉世尊。實如聖教。

[1]時＋（觀息出入）【三】　[2]迦＝歌【三】【宮】　[3]〔若觀〕－【聖】　[4]行＋（大行）【宋】【宮】　[5]爲＝名【三】【宮】　[6]〔知〕－【三】【宮】　[7]〔識〕－【三】【宮】*　[8]〔法〕－【宮】　[9]順忍＝思惟【三】【聖】　[10]無想＝無相【三】【宮】*　[11]離＝雖【三】【聖】　[12]〔惟〕－【三】【聖】　[13]〔所〕－【聖】　[14]〔阿〕－【宋】【宮】　[15]能＝乃【三】【宮】　[16]劫＝如【宮】　[17]〔渧〕－【三】【宮】*　[18]吾＝與【三】【宮】　[19]如是＝此【三】【宮】　[20]〔能〕－【三】【宮】　[21]〔善哉〕－【三】【宮】

爾時世尊。告憍陳如。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。修行是法無能壞者。是名施光能淨寂靜。無有行處無濁無動。無有❶舍宅無少無多。名至處行細行❷堅行。能壞四魔及四魔衆一切邪見。度生死河入智慧海。常爲諸聖之所讃歎。得近如來所❸入之處。雖復未斷一切煩惱。亦得上身❹無上菩提上色上力上辯上念上慧上處。或得典領作四域王。若三二一。若作帝釋。乃至得作他化自在王。若作梵王。若復獲得菩提樹下金剛之床。梵音深遠其心平等。得大悲心得舍摩他。壞諸煩惱名無上尊。說是法時。舍利弗目❺揵連等。於一坐處得阿羅漢果。爾時一切世人諸天而讃歎言。如來功德不可思議。無量衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時四天王及功德天白佛言。世尊。隨是經典所流布處。我當護共四部弟子。及其國土城邑村❻落。諸王人民

大方等大集經卷第二十❼二

◎❽阿婆一阿婆阿婆二蘘那蛇沙吒三摩訶摩呿四摩訶吔娑婆娑五樹喩低六阿吔七那婆那吔爾八佛闍囉移九安縷瀬移十闍羅迦吔十一阿那❾耨得❿叉十二濡復婆十三那婆嗏婆十四勒叉魯遮那十五莎吒呿婆十六陀羅尼茂闍十七波羅伽嗶婆十八稗那廁十九婆那鞞哮二十阿那迦吔二十一栴荼咩脩二十二婆羅呿多二十三脩魯遮那二十四魯遮那婆二十五魯遮蛇蘘婆婆斯二十六莎訶二十七

◎*勿力呵一勿力呵二勿力呵三勿力呵四阿婆勿力呵五薩魏勿力呵六修婆耆勿力呵七那婆勿力呵八修頗婆九阿能伽十柢比叉十一闍蛇私羅十二那婆輿甥十三呿伽鉢羅十四那囉那謅十五宿沙十六翅耆私羅十七阿婆羅思羅十八摩訶迫抵闍那十九阿那閃陀羅二十阿婆呿伽二十一那猶多閃陀羅二十二娑頗囉二十三阿蘘伽伽二十四那囉拏二十五娑遮二十六守留多竭婆侈那二十七莎呵二十八

◎*闍婆摩一闍婆摩二闍婆摩三阿駒盧吒四比婆闍婆五摩訶⓫陀摩婆呿六阿囉闍七珊菩⓬陀八蘘呿婆九阿囉闍婆婆十囉闍婆婆十一闍坻叉蛇婆婆十二摩醯闍婆尼畔陀十三比牟遮婆婆十四那囉蛇拏婆婆十五斫啾婆婆十六輸盧多婆婆十七輸盧多婆婆十八伽恨拏婆婆十九嗜晛婆婆二十迦蛇婆婆二十一賀多婆婆二十二娑茂陀囉婆婆二十三遮囉拏婆婆二十四吒那修留坻婆婆二十五莎呵二十六

◎*阿羅摩一阿羅摩二阿羅摩三闍蛇囉闍四⓭字犁蛇囉闍五伽闍呼六婆囉闍羅七阿那遮八阿呿莎囉九呿伽莎闍那十那烏呵十一那囉蛇那烏呵十二摩醯濕波羅遮摩十三阿摩呢呵十四阿蛇婆利羅十五斫啾遮摩十六斫啾娑斫啾那十七那婆那婆摩闍十八阿婆呿婆十九車婆那婆二十呿伽禪縷二十一娑囉斾陀囉二十二摩醯濕波羅呢羅那婆二十三娑檀摩叉蛇二十四沙呵二十五

大方等大集經卷第二十⓮三

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分⓯第十之二中世間目品第一

爾時世尊。卽放眉間白毫相光。悉蔽十方諸佛世界。日月星宿珠火燈明所照之處。一切石山諸惡⓰刺棘爲不復現。十方無量恒河沙等世界衆生。見是光已。各各繫念思惟善事。其中諸佛見是光已。各告己衆而作是言。善男子。過於無量恒河沙世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。有佛出世。號釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。無量世界無量菩薩無量聲聞。悉集彼土坐彼佛前。彼佛卽爲宣說法行法目陀羅尼門。爲諸聲聞。說法行已放大光明。將欲演說淨目法門陀羅尼法。爲中乘者得緣覺果。爲諸菩薩。莊嚴成就阿耨多羅三藐三菩提。具足十地如來十八不共之法。轉不退輪壞三惡趣。令修八聖得無上果。爾時十方恒河沙等世界諸衆。聞是語已。各各白佛言。世尊。我欲往彼娑婆世界至說法處。聽受如是淨目法門。爾時無量諸菩薩衆。悉共來詣娑婆世界。到於佛所頭面禮拜却坐一面。時此世界無量梵天。往至佛所供養恭敬却坐一面。百億魔天。百億⓱化自在天。百億兜率天。百億夜摩天。百億帝釋天。百億四天王天。百億日月天。百億自在天。百億閻羅王。百億⓲地鬼。四百億阿修

❶舍宅＝宅舍【明】　❷堅＝緊【宮】　❸入＝坐【三】【宮】　❹無＝死【宮】　❺揵＝犍【明】　❻落＝聚【三】【宮】　❼二＝三【三】【宮】　◎　❽本文明本也*　❾耨＝覓【宮】　❿叉＝沙【宮】　⓫陀＝種【宮】　⓬陀＝地【宮】　⓭字＝守【宮】　⓮三＝四【三】【石】　⓯第十之二中＝第九【宋】【元】,〔第十之二〕－【明】,第十之二＝第九【宮】　⓰刺棘＝棘刺【三】【宮】　⓱(他)＋化【三】【宮】　⓲地＋(行)【三】【石】

羅。四百億龍王。如是等衆悉向佛所。恭敬供養却坐一面。無量沙門及婆羅門悉得神通。來向佛所恭敬供養却坐一面。諸世界中外道相師。見光明[1]時作是思惟。如是光者。非是日月星宿之明。必是異光。如是不久七日並出。當焦四海須彌山王一切草木。其後欲界[2]火災當出。或復有言。却後不久必當雨毒害於一切。或復有言。却後不久必當雨刀害諸人物。惡時將至誰能救之。或復有言。瞿曇沙門憐愍一切。唯是能救施其壽命。爾時一切無量衆生至心念佛。念已卽見是大寶坊。以佛力故卽至坊中。爾時波斯匿王。以佛[3]神力故亦見寶坊。以佛力故得到坊中。[4]憂塡耶那王。惡性王。輸頭檀王。摩醯陀王。[5]修陀奢那王。頻婆娑羅王。如是等王亦因佛力得見寶坊。悉至[6]坊中供養禮[7]拜次第而坐。各作是[8]念。今此衆中有大仙人。有佛世尊。此光因緣今當問誰。當問仙人。問佛可耶。爾時須陀[9]舍那王言。我今有大婆羅門師。名曰[10]電髮。善知相法能解能說。是最可問。*電髮聞已卽作是言。我所博覽一切相書都無此事。我實不能解此光瑞。閻浮提中一切相師其數五百悉不能解。爾時頻婆娑羅王。語諸王言。汝何故狂。此大衆中有佛世尊。號釋迦牟尼。具一切智。善知世間出世間相。了十二[11]月善相之書。大悲憐愍一切衆生。實語正語。唯佛能說是光報應。爾時諸王及諸大衆一切宗仰。共白佛言。[12]世尊。唯願如來爲我等說十二*月相書。佛言大王。今此大會不應宣說世間相書。頻婆娑羅王白佛言。世尊。今此[13]會中有諸衆生。不信如來所有功德。又不信是一切智人。唯願破壞如是疑心。而宣說之。是諸衆生若得聞已心生喜信。生信心已。乃可爲說出世之道。如是衆生。亦當樂受易可調伏。佛言大王。至心諦聽。我當說之。大王。往昔雪山有一仙人。名[14]婆伽婆。食果草根[15]修集慈心。而不能除諸煩惱結。不能調伏貪欲之心。時彼住處有一雌虎。卽共行欲。虎[16]便懷妊日月[17]已滿。至[18]此人所產十二子。是時仙人心憐愍故。卽取洗浴而哺養之。虎母心愛隨時乳養。爾時仙人各爲立名。一名竭伽。二名跋伽婆。三名爲虎。四名師子。五名擔重。六名婆羅墮闍。七名步行。八名婆羅奴。九名慊食。十名惡性。十一名師子[19]擔。十二名健行。是十二子年始七歲。食[20]草根葉果。是時父母俱時[21]命終。時十二子心懷愁惱。仰天號哭。如何一旦無所歸依。時有樹神聞是聲已。作如是言。諸童子且莫[22]啼哭。有歸依處。所謂梵天憐愍衆生。汝等應當晝夜六時淨[23]自洗浴。向於虛空至心禮拜求哀梵天。梵天當以無礙天耳聞汝等聲。聞已當來至汝住處。以憐愍故。來已當壞汝等癡闇施慧光明得智慧已。一切諸天當供養汝。況世間人。時十二子聞是語已。如敎而行經十二年。然後梵天乃聞其聲。卽來下至三十三天。爾時帝釋見梵天來卽前供養。旣供養已。卽復白言。大士。欲何所至。憍尸迦。汝不見彼雪山之中十二仙耶。憍尸迦可共往彼。時釋提桓因與無量天。相隨俱下至雪山中。時十二仙見梵天來。歡喜踊躍禮拜供養。時梵天王。告十二童子。汝等何故。十二年中精勤苦行供養於我。欲何所求。爲求名聲色力財寶聖道智慧諸天身耶。時竭伽仙白梵天言。大士。我今不求如是等事。我欲求智[24]慧。爲衆生故。我等孤穉少失覆蔭自隨其心。無敎告者。唯願大士施我智慧。令我識知善惡等業。及了衆生善惡等業。亦知衆生國土城邑剎利婆羅門毘舍首陀男女大小善惡等相受苦樂事。諸王貪國無厭足者。興兵相伐[25]衰盛等相。若我知已。當以方便敎滅惡相。令得受[26]樂

[27]大方等大集經虛空目分[28]中彌勒品第三

爾時彌勒菩薩卽於佛前。心念說偈。問於如來

非有[29]途路　而有[30]輪轉　如來亦不
住一切道　非道見道　道見非道

佛言。善男子。非道者卽是不出不滅。不住非智。非智境[31]界。非明非闇。非常非斷。非善非惡。非是色陰乃至識陰。是名實性。是名法性。名一切行。名眞實[32]際。是名非道。如是[33]中道。諸佛如來轉於法輪。而不貪著如是諸道。若有衆生。道見非道非道見道。如是衆生不[34]能達於道[35]與非道[36]及知三道。如來悉能分別解說。[37]及以斷道。善男子。如來世尊於無道中而轉法輪。爲壞衆生三種道故。何等三道。一煩惱道。二者苦道。三者業道。業[38]道者。所謂行有。煩惱道者。所謂無明

[1]時＝已【三】【宮】 [2]火＝水【三】【宮】 [3]〔神〕－【三】【宮】 [4]憂＝優【三】 [5]修＝須【三】【宮】 [6]坊＝房【宋】【宮】 [7]拜＋（王）【三】【宮】 [8]念＝言【三】【宮】 [9]舍那＝奢那【三】【宮】 [10]電髮＝電鬘【三】【宮】* [11]月＝目【宮】* [12]〔世尊〕－【三】【宮】 [13]會＝衆【三】【宮】 [14]婆伽婆＝跋伽婆【宋】【元】【宮】，婆伽娑【明】 [15]修集＝修習【三】【宮】下同 [16]便＝卽【三】【宮】 [17]已＝既【三】【宮】 [18]此＝仙【三】【宮】 [19]擔＝檐【宋】【明】【宮】 [20]〔草〕－【宮】 [21]命終＝終亡【三】【宮】 [22]啼＝號【三】【宮】 [23]自＝白【宮】 [24]〔慧〕－【三】【宮】 [25]衰盛＝盛衰【三】【宮】 [26]樂＋（佛說相法悉不異出）夾註【三】【宮】 [27]〔大方等大集經〕－【三】【宮】* [28]〔中〕－【宋】【元】【宮】* [29]途＝涂【宋】【元】 [30]輪轉＝轉輪【三】【宮】 [31]〔界〕－【宋】【宮】 [32]際＝節【三】【宮】 [33]中道＝道中【三】【宮】 [34]能達＝斷【宋】【宮】 [35]〔與非…斷道〕十九字－【宋】【宮】 [36]及＝乃【元】【明】 [37]及以斷道＝乃至以斷於道【元】，乃至不斷於道【明】 [38]〔道〕－【明】

愛取。苦道者。[1]所謂識名色六入觸受生老死等。如是三道。何因緣有。觸緣故有。善男子。因眼見色而生愛心。愛[2]心者即是無明。爲愛造業即名爲行。至心專念名之爲識。識共色行是名[3]名色。六處生貪是名六入。因入求受名之爲觸。貪著心者即名爲愛。求是等法名之爲取。如是法生是名爲有。次第不斷[4]名之爲生。次第斷故名之爲死。生死因緣衆苦所逼名之爲惱。乃至識法因緣生貪。亦復如是。[5]如是十二[6]因緣。一人一念皆悉具足。出有三種。一者因出。二者[7]初出。三者道出。若有比丘修行法行。觀察所有愛心相貌。比丘當觀。若有愛心即是無明。無明之體能出二過。一者出行。二者出識。識亦有二。一者出名。二者出色。名色亦二。一者無住。二[8]住六入。六入亦二。一不厭欲。二能生觸。觸亦有二。一生受心。二者求受。受亦有二。一受苦樂。二生貪[9]愛。愛亦有二。一者繫縛堅固。二者求取。取亦有二。一者貪心。二者求有。有亦有二。[10]者樂住。二[11]生因緣。[12]生亦有二。一者[13]生老。二者苦緣。老亦有二。一壞壯色。二作死因。死亦有二。一壞壽命。二愛[14]別離。是名出因。云何*初出。若有比丘修集法行。觀如是法。亦出亦滅是名*初出。爾時世尊。告憍陳如。云何道出。若比丘見道有二種。一者行行。二者慧行。憍陳如。汝頗知是行行慧行耶。憍陳如言。未知世尊。唯願如來爲觀十二因緣比丘得大智慧壞諸煩惱。分別解說。比丘聞已當具受持。

爾時世尊。告寶幢童子。善男子。汝頗能知息出入不。不也世尊。善男子。法行比丘。先觀無明乃至老死。云何名爲觀於無明。先觀中陰。於父母所生貪愛心。愛因緣故四大和合。精血二[15]滯合成一*滯。大如豆子名歌羅羅。是歌羅羅有三事。一命二識三煖。過去世中業緣果報。無有作者及以受者。初息出入是名無明。歌羅羅時氣息[16]入出。有二種道。所謂隨母氣息上下。七日一變。息*入出者名爲壽命。是名風道。不臭不爛。是名爲煖。是中心意名之爲識。善男子。若有欲得辟支佛果。當觀如是十二因緣。[17]後觀三受因緣。五陰十二入十八界。云何爲觀。隨於念心觀息出[18]息入。觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲。是身中風亦復如是。有風能上。有風能下。有風能滿。有風能焦。有能增長。是故息之出入名爲身行。以出入息從覺觀生。故名意行。和合出聲名爲口行。以如是等三行因緣。故有識生。識因緣故則有四陰及以色陰。故名名色。五陰因緣[19]行六處。故名六入。[20]情塵相對故名爲觸。觸因緣故念色至[21]念法。是名爲受。貪著於色乃至於法。是名爲愛。愛因緣故四方求覓。故名爲取。取因緣故受於後身。故名爲有。有因緣故有生老死種種諸苦。是名五陰十二入十八界十二因緣之大樹也。是故緣出入息。能生一切諸苦煩惱。是故凡夫生時。亦爲煩惱繫縛。死時亦爾。終不能得身心自在。不得三昧。不盡諸漏。若有比丘觀*入出息。如空中風無我

我所。無有作者及以受者。從緣而生從緣而滅。無相無物無有覺觀。衆生風者亦復如是。共四大行。生歌羅[22]羅九孔乃至九萬九千諸孔出入無作無受。是風出入如是肉段。以是因緣故。有無明乃至老死衆苦聚集。善男子。譬如虛空無物無我。出入諸息地水火風。壽命煖識。無明乃至生老病死。亦復如是。衆生顚倒於非我中而橫見我。於如是等同虛空法。作陰界入想。一切凡夫因是顚倒。輪轉生死無有窮已。若法行比丘。觀是息冷則舉身冷。觀是息煖則舉身煖。是身爾時隨意隨風。若觀冷時不得禪定不入定聚。是人則墮冷地獄中。若觀煖時不得禪定不入定聚。是人則墮熱地獄中。若佛弟子修集法行。觀察出入息冷煖等[23]時則得正道。法行比丘如實觀察無明乃至生老病死。心不顚倒。是名淨目陀羅尼也。善男子。汝若能受是陀羅尼。即是眞實觀入出息。寶幢菩薩白佛言。世尊。諸佛境界不可思議。非是聲聞緣覺所及。爾時四[24]天王白佛言。世尊。隨是經典所流布處。我等要當隨侍守護。所有惡事悉令消滅

*大方等大集經虛空目分*中四無量心品第四

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。因諸聲聞辟支佛等修行法行。令閻浮提無有疾疫飢饉惡事。世尊。菩薩摩訶薩修四無量心。若有四姓供養恭敬。得幾所福。佛[25]告大王。若有菩薩修四無量。隨所住國具八上事。一者其

[1]〔所〕－宋　[2]〔心〕－三宮　[3]名＝爲明　[4]名之＝是名三宮　[5]〔如〕－三宮　[6]〔因〕－三宮　[7]初＝物三宮*　[8]住＝作三宮　[9]愛＝心三，(心)＋愛宮　[10](一)＋者三宮　[11]生＝者三宮　[12]生＝緣三宮　[13]生＝出宮　[14]別離＝離別宋元宮　[15]滯＝滴三宮*　[16]入出＝出入三宮*　[17]後＝復三宮　[18]〔息〕－三宮　[19](識)＋行三宮　[20]情塵＝眼色三宮　[21]〔念〕－三宮　[22]羅＋(時)三宮　[23]〔時〕－宋　[24](大)＋天三宮　[25]告＝昔三宮

士人民供養父母增長慚愧。恭敬沙門諸婆羅門耆舊有德。受持禁戒。大王。若諸國土有諸菩薩修四無量。其土人民。則能成就如是初事。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。修集慈心遠離殺害。其心調柔無有濁心瞋恚之❶心。平等無二。是名爲二。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。不貪財寶。樂爲惠施。呵❷責盜竊。是名爲三。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其土人民。自足妻色。遠離非法。呵責欲心。是名爲四。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。眞語實語無破壞語。常修善語。是名爲五。復次大王若有菩薩修四無量。隨所住國。其土人民。無有嫉妬濁惡之心。是名爲六。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。正見不謬無有邪見。是名爲七。復次大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。❸一切供養恭敬三寶。遠離惡見。是名爲八。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。具足如是八種功德。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其土無有八怖畏事。何等爲八。一者無內外軍畏。二者無諸惡鬼畏。三者無惡星宿畏。四者無諸惡病畏。五者無諸惡❹獸畏。六者無諸惡賊畏。七者無❺諸旱澇畏。八者無*諸穀難畏。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其土無有如是八畏。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其土具足八大丈夫。何等爲八。一者有諸衆生。已於過去無量佛所。深種善根。如是❻之人樂生其土。二者復有衆生。已於過去無量世中。修戒多聞。如是之人樂生其土。三者復有衆生。已於過去無量世中。供養父母師長和❼上耆舊有德。如是之人樂生其土。四者復有衆生。已於過去無量世中。成就天業。當受天身。故轉天身來生其土。五者復有衆生能壞一切三惡道業。如是之人樂生其土。六者復有衆生具聲聞乘。如是之人樂生其土。七者復有衆生樂緣覺乘。如是之人來生其土。八者復有衆生。已於過去無量世中。修六波羅蜜。如是之人樂生其土。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其土具足如是八人。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國。其地具足上地水味無上法味衆生之味。一切衆生心相親愛。如是衆生捨是身已。❽復生天上。乃至鳥*獸亦復如是。大王。譬如一❾篋盛四種香。一者沈水。二者多伽羅。三者牛頭栴檀。四者多摩羅葉。如是四香合有四兩。有四姓人。以四種衣置❿之*篋中。經數月已各自齎去。而是四香銖兩不折。然是衣中各各有香。大王。若有菩薩修四無量。隨所住國其土人民。各各成就種種功德。而於菩薩無所損減。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。菩薩摩訶薩⓫修四無量心不可思議。何以故。菩薩摩訶薩自身修集。能令無量無邊衆生得大利益

爾時會中有一菩薩。名曰淨光。告無勝菩薩言。善男子。汝今已得無上利益。何以故。汝常修集四無量心。無勝菩薩言。善男子。我今云何得大利益。如是法中無作無受。無覺無見無知。無此無彼。善男子。如人自言。能畫虛空瓔珞莊嚴。雖有是言。眞實不能。一切諸法亦復如是。無出無壞。無生無滅。無有處所。無⓬有覺⓭觀。淨⓮三解脫。⓯無相無作無⓰願。如爾法界。無轉無散。無合無礙。無濁無邊。猶如虛空無有和合。無欲無性。無見無說。法性無數。無少無多。無有境界。無二無著。無量無色。無聲寂靜。無變無量。猶如虛空。無比無勝。無常無斷。難見難知。難可思惟。堅固無行。無有瞋恚。攝諸佛界。是名梵行。名四無量。如來修集。心無厭足。勤行精進。是名佛法。大信大念。大不放逸。至心不忘。若菩薩摩訶薩修集如是四無量心。即是菩薩修行⓱菩薩甚深法界。如是菩薩將欲近入無生法忍。行六波羅蜜護諸佛法。已近第三如法⓲順忍。眞見佛身。能摧魔衆及壞邪道。度生死河入大智海。通達一切諸佛境界。具足莊嚴諸佛功德。諸所有色種⓳姓財物。勝諸衆生。次第當坐如來法座。具足一切三昧總持。不爲一切聖人所輕。爲諸緣覺之所讚歎。常爲諸佛之所護念。能解一切國土衆生種種語言。於諸法中。不見受者及以施者。亦無說者及聽法者。無有⓴作者及以受者。猶如虛空。淨光言。善男子。是故我言。汝今成就無量功德。何以故。已於無量無邊世中勤修集故。善男子。若佛獲得十力無畏一切佛法。出家苦行逮成正覺。轉妙法輪示大神通入大涅槃。如是等事悉皆因修四無量心。如

❶心＝中【宮】　❷責＝貸【宋】　❸〔一切…人民〕三十四字－【宮】　❹獸＝狩【宋】【宮】*　❺〔諸〕－【三】【宮】*　❻之人＝大人【三】【宮】　❼上＝尙【明】下同　❽復＝得【三】【宮】　❾篋＝匧【三】【宮】*　❿之＝是【三】【宮】　⓫〔修〕－【三】　⓬〔有〕－【三】　⓭(無)＋觀【元】【明】　⓮三＋(昧)【元】【明】　⓯〔無〕－【聖】【宮】　⓰願＝貴【宋】【宮】　⓱菩薩＝菩提【三】【宮】　⓲順＝法【三】【宮】　⓳姓＝性【三】【宮】　⓴作＝住【宋】【宮】

是卽是四無量果。以是義故。諸善男子及善女人。應當修集四無量心。說是法時二萬衆生得隨慈忍。無量衆生具四無量心。一切大衆咸供養佛

*大方等大集經虛空目分*中淨目品第五

爾時有一菩薩童子。名無勝意。長跪合掌白佛言。世尊。慈無量心。有何等相。有何等體。何等因緣。何等果報。云何具足。佛言。善哉善哉。善男子。能問如是甚深之義。爾時如來卽入三昧。其三昧名調伏衆生無所提懼。入三昧已。從其肉髻放大光明。其光猛盛有種種色。遍照無量無邊世界。復出妙音。而說偈言

淤泥之中生芙蓉　亦復生於種種華
衆生以之供養佛　并及一切諸天神
一切惡國亦如是　生諸聖人大菩薩
能調難調[1]不調衆　猶如衆生華供養
娑婆世界惡土地　釋迦[2]住中宣說法
若欲獲得無量利　應當往彼娑婆界

無量世界所有衆生。聞是偈已。各各供養其土世尊。旣供養已。乘佛神力。悉來集會娑婆世界。至於佛所頭面禮拜却坐一面。爾時此界大寶[3]坊中。無量衆生具足彌滿。是諸衆生各作是念。獨我至此供養如來。獨在佛前諮問正法。如來獨爲我一人說。爾時世尊。告無勝意童子。善男子。慈有三種。一衆生緣。二者法緣。三者無緣。善男子。衆生緣者緣於五有。若[4]有法行菩薩。欲得具足六波羅蜜大慈大悲菩薩十地。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。轉正法輪。調伏無量無邊衆生。令度無邊生死大河。欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃。如是菩薩。應當修集四無量心。應云何修。若菩薩摩訶薩。爲下方衆生乃至上方一切衆生。修集是慈。視諸衆生如父如母。如師和上。如佛世尊聲聞緣覺。爾時應作如是思惟。若有衆生。橫於我所起諸惡事。菩薩爾時應作是念。若我瞋是[5]惡衆生者。則爲十方諸佛所見。是大可恥。當見呵責。云何是人爲阿耨多羅三藐三菩提。而自不能調伏其心。譬如有人無有脚足而欲趣彼鬱單[6]曰土。如無目者而欲讀書。如無手者而欲執作。遠離慈心。而欲獲得阿耨多羅三藐三菩提者。亦復如是。若不能斷如是瞋心。尙不能得聲聞菩提。何況阿耨多羅三藐三菩提。若我不能調伏自心。當爲諸佛聲聞緣覺天龍八部之所呵責。若我不能調伏自心。當得大罪受地獄苦。不得現在未來利益。是故應當修集慈心。復作是念。若有於我已作諸惡。始作欲作。或以惡事加於我親。以利養事益於我怨。亦復如是。如是觀已。菩薩先於一方衆生。修集慈心。二三四方四維上下。亦復如是。善男子。是名菩薩慈緣衆生。爾時會中有一天子。名曰明星。白佛言世尊。若菩薩摩訶薩。初修慈心。如是慈心有何等果。爲是現在。爲在未來。具足成就幾所福德。世尊。如是菩薩修集慈心。頗復當墮三惡道不。佛言。善哉善哉。善男子。汝已於昔供養恭敬無量諸佛。是故今能發如是問。已種善根堅固。無量世中修集慈心。不與聲聞辟支佛共。爲欲利益無量衆生。是故今者能作是問。善男子。諦聽諦聽。今當爲汝分別解說。若有菩薩。能如我先所說修慈。是人則得臥[7]安寤安不見惡夢。資生所須無所乏少。諸天守護人天樂見。不聞惡聲身不惡病。常樂寂靜勤行精進。樂受正法知見無我。常爲國主沙門梵志男女大小乃至鳥獸之所供養。親近善友。所謂聲聞緣覺諸佛菩薩。樂行惠施能度衆生。所有善心。不爲三毒之所破壞。善名好譽流布四方。能療衆生所有惡病。能令衆生遠離衆苦。能解衆生一切繫縛。能調衆生諸惡煩惱。能壞一切惡邪異見。能與衆生信心念心。大智慧心。心住大乘無能傾動。不隨他語。能壞衆生身口意惡。能滅衆生三種障業。唯除五逆誹謗正法賢聖之人。劫招提僧[8]物。善男子。菩薩若能如是修慈。當捨命時。而見十方諸佛世尊手摩其頭。佛手觸故心則歡喜。心歡喜故。尋得[9]往生其佛國土。亦聞如是善妙之言。所謂莫生怖畏。莫生怖畏。汝是修慈純善之人。定當得生淨佛世界。覲見無量諸佛世尊。離三惡道必入涅槃。亦聞法緣無緣之慈。亦得具足四無量心。乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時明星天子。聞是法時。於諸禪定出入自在。無勝意童子白佛言。世尊。如是天子。以何力故。於禪定中速入速出。佛言。善男子。是天子者。已於無量諸如來所。[10]殖諸善根。無量世中修法緣慈。

[1]不＝而㊂㊐　[2]住＝在㊂㊐　[3]坊＝房㊇㊊　[4]〔有〕－㊇㊊㊉　[5]惡＝諸㊐　[6]曰＝越㊂　[7]安寤＝寤覺㊂㊒　[8]〔物〕－㊐　[9]往生＝往至㊇㊐　[10]殖＝植㊂㊐

本願力故生四天處。在日天前十千由旬，所住宮殿縱廣三萬二千由旬琉璃所成。 前後左右滿十由旬。諸天男女而共圍遶。是人在中離其眷屬。三由旬所獨坐寶床。出入禪定一日一夜。此四天下有八十天處。六十龍處。四阿修羅處。四迦樓羅處。五十二緊那羅處。四十六摩睺羅伽處。八❶拘辦荼處。三十❷富餓鬼處。三十毘舍❸遮處。於如是處。悉能調伏如是衆生。以本願力故。往昔發願。此閻浮提夜五分過。餘一分在。當在日前十千由旬。先當破壞閻浮提闇而作明相。 若閻浮提諸善衆生。欲度生死修禪定者。當爲是人除去睡眠施其念❹力。 若欲見我。 我當於夢現作和上師長父母。若有凡夫修集外道。我當破壞其人邪心示以正道。 若有衆生於世間事及出世事。生懈怠者。覩見我已除去懈怠勤修事業。若有衆生迷失正路。得見我時則還見道。若有衆生身遇重病。得見我者苦痛休息。身得安眠受大快樂。若有老人身受衆苦心多忘誤。得見我者還得念心。然我出時能令衆生繫心念善。若有衆生命將欲盡。最後一念。我當爲說大乘經典。彼既聞已面見佛像。捨身得生淨佛世界。若有欲求辟支佛者。我當爲說辟支佛乘。若有欲求聲聞乘者。我亦當爲說聲聞乘。若有衆生。有三惡業。聞我說法惡業卽滅。世尊。我先行於閻浮提國。然後次行於瞿陀尼。瞿陀尼後次欝單❺曰欝單*曰後。次弗婆提。以如是等本願力故。常得修行六波羅蜜。 乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。❻爾時明星天子白佛言。世尊。我今爲欲利益一切衆生故。說此陀羅尼

盧遮羅一 盧遮❼羅二 盧遮那三 婆羅叉❽婆四 婆羅叉*婆五 婆羅叉❾嘍六 阿❿嘍呵呵七 阿*嘍⓫特荼八 阿婆闍婆九 阿婆叉那十 阿叉叉⓬叉十一 富羅婆邏十二 阿婆叉叉十三 闍婆闍婆十四 摩呵迦波十五 阿婆阿婆⓭十六 摩呵婆摩⓮十七 頻豆⓯十八 ⓰莎闍鞨波十九 阿韡二十 阿韡二十一 呵呵尼摩二十二 沫邏*莎律闍二十三 迦留那闍⓱邏二十四 ⓲莎⓳呵

世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若男若女若大若小。 若有至心念我事者是人則得淨於諸業。神通施戒忍辱精進禪定智慧。解脫佛土四無礙智。 如是諸人不得成就如是事者。我則欺誑十方諸佛。 於未來世。 亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。 爾時無勝意童子白佛言。 世尊。 他方佛土所有人民。常作是言。 娑婆世界雜穢不淨。 然我今者常見清淨。佛言。如是如是。善男子。如汝所說。又此世界諸菩薩等。 或作天像調伏衆生。或作龍像。或作鬼像。 或阿修羅像。⓴或迦樓羅像。或緊那羅像。或摩睺羅像。或夜叉像。*或*拘辦荼像。毘舍闍像。㉑薜荔陀像。 人像畜㉒生像鳥獸之像。 遊閻浮提。 教化如是種類衆生。善男子。若爲人天調伏衆生。是不爲難。若爲畜生調伏衆生。是乃爲難。善男子。閻浮提外。㉓南方海中有琉璃山。名之爲潮。高二十由旬。具種種寶。其山有窟名種種色。是昔菩薩所住之處。縱廣一由旬高六由旬。有一毒蛇在中而住。修聲聞慈。復有一窟名曰無死。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一馬修聲聞慈。復有一窟名曰善㉔住。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一羊修聲聞慈。其山樹神名曰無勝。有羅刹女名曰善行。各有五百眷屬圍遶。是二女人常共供養如是三獸。善男子。閻浮提外㉕西方海中有㉖頗梨山。高二十由旬。其山有窟。名曰上色。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。有一獼猴修聲聞慈。復有一窟名曰誓願。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一雞修聲聞慈。復有一窟名曰法床。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一犬修聲聞慈。中有火神。有羅刹女。名曰眼見。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養是三鳥獸。善男子。閻浮提外㉗北方海中有一銀山。名菩提月。高二十由旬。中有一窟名曰金剛。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一猪修聲聞慈。復有一窟名香功德縱廣高下亦復如是。 亦是菩薩昔所住處。中有一鼠修聲聞慈。復有一窟名高功德縱廣高下亦復如是。 亦是菩薩本所住處。中有一牛。修聲聞慈。山有風神名曰動風。有羅刹女名曰㉘天護。各有五百眷屬圍繞。是二女人常共供養如是三獸。善男子。閻浮提外㉙東方海中有一金山。名功德相。高二十由旬。中有一窟名㉚曰明星。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。有一師子修聲聞慈。復有一窟名曰淨道。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一兎

❶拘辦荼＝拘槃荼【三】【宮】下同　❷富＋（單）【三】　❸遮＝闍【三】【宮】　❹力＝心【三】【宮】　❺曰＝越【明】*　❻〔爾〕－【三】　❼羅＝那【三】【宮】　❽婆＝婁【宋】【元】，嘍【明】【宮】*　❾嘍＝婆【宋】【元】，隸【明】【宮】　❿婁＝嘍【三】【宮】*　⓫特＝持【三】【宮】　⓬叉＋（叉）【三】【宮】　⓭〔十六〕－【三】【宮】　⓮十七＝十六【三】【宮】　⓯十八＝十七以下逐句減一數【明】　⓰莎＝沙【三】【宮】*　⓱邏＝羅【三】【宮】　⓲莎＝娑【三】【宮】　⓳呵＋（二十四）【明】　⓴〔或〕－【三】【宮】*　㉑薜荔＝荔薜【三】【宮】　㉒〔生〕－【三】【宮】　㉓南＝東【三】【宮】　㉔住＋（處）【三】【宮】　㉕西＝南【三】【宮】　㉖頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】，玻璨【明】　㉗北＝西【三】【宮】　㉘天＝無【三】【宮】　㉙東＝北【三】【宮】　㉚曰＝岱【三】【宮】

修聲聞慈。復有一窟名曰喜樂。縱廣高下亦復如是。亦是菩薩昔所住處。中有一龍修聲聞慈。山有水神名曰水天。有羅刹女名修慚愧。各有五百眷屬圍遶。是二女人常共供養如是三獸。是十二獸。晝夜常行閻浮提內。❶天人恭敬。功德成就已。於諸佛❷所發深重願一日一夜。常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈。周而復始。七月一日鼠初遊行。以聲聞乘教化一切鼠身衆生。令離惡業勸修善事。如是次第至十三日。鼠復還行。如是乃至盡十二月。至十二歲。亦復如是。常爲調伏諸衆生故。善男子。是故此土多有功德。乃至畜❸生亦能教化。演說無上菩提之道。是故他方諸菩薩等。常應恭敬此佛世界。

爾時會中有一優婆塞。名曰淨德。白佛言。世尊。我今可得覩見如是十二獸不。善男子。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲得覩見是十二獸。欲得大智大念大定大神通力。欲受一切所有典籍四無量心。欲行正道得❹奢摩他。欲得寂靜。欲增善法。是人當以白土作山。縱廣七尺高十八尺。種種香塗金薄❺薄之。四邊周匝二十尺。所散瞻婆華當以銅器盛。諸種種非時之漿置之四面。清淨持戒日三洗浴敬信三寶。離山三❻丈正東❼向立。誦如是呪

❽❾戰陀羅呵一 修利蛇比摩二 其羅脫三 沸已牟邏四 若蛇牟邏五 阿呵希六 娑呵羅希七 若蛇呵希八 薩婆復多呵九 梨蛇婆呵休十 摩莎車婆牟梨十一 迦婆浮十二 邏奢浮十三 修邏蛇牟十四 呿迦那十五 摩希叉婆十六 迦婆摩訶十七 阿叉比婆邏十八 多波比沙十九 沙持因持利蛇鞞沙二十 阿闍牟他婆二十一 婆盧婆叉二十二 槃陀哆二十三 遮羅叉婆希二十四 呵迦比牟二十五 哆比勒搜二十六 散遮勒搜二十七 婆婆浮二十八 娑邏婆叉搜二十九 沸已遮三十 哆莎賴莎三十一 陀叉邏莎三十二 波利波遮三十三 修羅修三十四 搜婆莎彌三十五 希邏莎三十六 婆邏牟莎邏莎三十七 牟莎邏私三十八 邏婆邏娑三十九 頻婆思邏莎四十 婆婆邏娑四十一 陀摩盧遮那邏娑四十二 富娑挫蘭呵邐娑四十三 首陀盧遮那邏娑四十四 婆摩摩邏娑四十五 比摩盧遮那呿伽四十六 薩顛摩邏娑四十七 阿利耶盧遮那稱稱四十八 比摩牟四十九 婆羅呵芒婆呵邏私紫紫五十 阿由比目猛五十一 牟尼邏提致泜五十二 莎呵

住十五日。❿當於山上見初月像。爾時則知見十二獸。見已所願隨意卽得。善男子。若能如是修行苦行。卽得眼見是十二獸。爾時淨德優婆塞語明星菩薩言。善男子。汝能敎化調伏衆生。云何調伏。爲以身耶。口耶意耶。善男子。我非身口。唯以心業。善男子。若是心業。爲過去耶未來⓾耶現在乎。善男子。亦非去來。唯是現在。制限在心不令作惡。善男子汝猶不能令現在心獲得解脫云何而能調伏衆生。明星答言。我今受持四無礙智淨目持力故。能調伏一切衆生淨德言。四無礙智淨目持者。亦復不能調伏衆生。何以故。無覺觀故。云何而言。能調衆生。善男子。我今問汝隨意見答。善男子。攝入繫縛解脫淸淨道及寂靜。雖復平等亦不平等。如是平等及不平等。何因緣生。何因緣出。何因緣增長。汝寧⓫不知乎。淨德答言。善男子。如是等事。因我我所生出增長。明星菩薩言。善男子是我我所何因緣生。善男子。是我我所風因緣生。明星菩薩言。風住何處。善男子。風住虛空。又問。虛空爲何所住。答言。虛空住於至處。又問。至處復何所住。答言。至處何處住者不可宣說。何以故。遠離一切諸處所故。一切處所所不攝故。非數非稱不可量故。非覺非觀。非有非無。非行非生。非出非滅非有增長。非字非念。非作非受。非闇非明。非增非減。非壯非老。眞實之性是一切法無罣礙門。是故至處無有住處。明星菩薩言。善男子。如是卽是四無礙智淨目陀羅尼。若有菩薩修集如是陀羅尼者。一切煩惱則爲爛敗入法緣慈。一切法中無有疑心。說是法時十方世界無量衆生得法緣慈。無量衆生得近四無礙智淨目陀羅尼。爾時世尊讚是二人。善哉善哉。善男子。能如法問。能如法答。是陀羅尼因緣力故。四天王等。於我滅後能守護法

大方等大集經卷第二十⓬三

戰阿羅呵一 修利蛇比摩二 其羅既三 ⓭佛已牟邏四 若蛇牟邏五 阿呵希六 婆呵羅希七 若蛇呵希八 薩婆復多呵希九 梨吔婆呵休十 摩沙車婆牟梨十一 迦婆浮十二 邏奢浮十三 修邏蛇牟十四 呿迦那十五 摩希叉婆十六 迦婆摩呵十七 阿叉比婆邏十八 多波比婆十九 沙持因持利蛇鞞婆二十 阿闍牟他婆二十一 婆盧婆叉二十二 槃陀

❶天人＝人天㊂㊁　❷〔所〕－㊂㊁　❸生＝獸㊂㊁　❹奢＝舍㊂㊁　❺薄＝怗㊆㊁，貼㊄㊇　❻丈＝尺㊄　❼向＝而㊂　❽　❾此呪與三本大異對校甚難故今以宋元對校明本別附卷末　❿當＝常㊂㊁　⓾〔耶〕－㊂㊁　⓫不知＝知不㊂㊁　⓬三＝四㊂㊁　⓭佛＝湯㊆*

哆二十三 遮羅叉婆希二十四 呵迦比牟二十五 哆比勒搜二十六 散遮勒搜二十七 嘍嘍浮二十八 婆羅婆叉搜二十九 *佛已遮三十 哆䋈賴沙三十一 陀叉邏婆三十二 波利波遮三十三 修邏修三十四 搜婆娑彌三十五 希邏三十六 嘍羅牟娑羅娑三十七 牟娑邏私三十八 羅婆邏婆三十九 頻婆思邏娑四十 嘍嘍邏娑四十一 陀摩盧遮那邏娑四十二 富發挫蘭呵邏婆四十三 首陀盧遮那邏娑四十四 嘍摩摩邏娑四十五 比摩盧遮那呿伽四十六 薩頭摩邏娑四十七 阿利那遮那㝹㝹四十八 比摩牟四十九 婆遮呵芒嘍呵邏私㝹㝹五十 阿由比目醯五十一 牟[1]尼邏提致沙五十二 娑呵[2]五十三

大方等大集經卷第二十[3]四

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分[4]第十之三[5]中聖目品第六

爾時明星菩薩白佛言。世尊。聲聞之人行聲聞[6]乘。[7]辟支佛人行辟支佛乘。如是二人云何修悲。思[8]作何法離何煩惱。佛言。善男子。若有善男子善女人。行聲聞乘辟支佛乘。不觀眾生所有樂相。不作怨親父母等相。憐愍眾生修起悲心。乃至十方亦復如是。若我不能於惡眾生[9]修集悲者。當觀是人八種苦相。生苦乃至死苦。是[10]人具足如是八苦。我當云何於是人所不生[11]悲心。是人復有三種大苦。亦復未得脫三惡道。我當云何不生憐愍。云何名為觀於生苦。從業因緣父母和合。初受意識。歌羅羅時。其身猶如[12]孝䕯子許。是時未有入出氣息。亦不覺知苦之與樂不苦不樂。離先色相。未具後色。無力無欲。無有精進。無有憍慢上色上[13]性上自在相。無五欲相。諸根不具。如是眾生我當云何不生憐愍。如是眾生過去愛取名為無明。過去業有名之為行。初入胎心名之為識。歌羅羅中。初色四陰名為名色。是時未具十二有[14]支。以生因緣故。可說有十二因緣。眾生如是何有智者不生憐愍。歌羅羅時住六七日。六七日轉名頞浮陀。是時形色猶如小棗。住七七日轉名伽那。是時形色如胡桃[15]殼。住八七日轉名閉尸。形色猶如頻婆羅果。是時身邊有五[16]胞出。謂頭手腳。十[17]二七日始有腸相。二十七日男女根別。二十一七日始生骨節。乃至三十六七日中。其身具足[18]血肉毛根。三十八七日具足身[19]肢。四日四夜住在腹中臭穢之處。是人如是我當云何不憐愍耶。爾時還憶本生之事。憶已愁苦。作是念言。若我出胎當修善法。願後更莫生如是處。修不放逸遠離受生。[20]初出母胎。爾時學身受迫迮苦。入風觸身亦復受苦。身初至地。以水摩洗復受大苦猶如地獄。爾時還失憶宿命事。生已復有老病死苦隨逐不捨。復有風病白水黃水和合等病。如是四病數各百一常隨逐之。是故名為生。是大苦既受生已老復隨逐。髮白面皺。失智慚愧。髮毛[21]絺疏。諸行陳故諸根衰熟。易破易壞。爛朽危脆。唯貪二味。所謂鹹酢。能壞安樂身根[22]遍惱。是大苦河。能破眾生三世壯色。[23]妄如嬰兒。狂如鬼著。眾生具足如是惡事。我當云何不生憐愍。爾時復為死所侵逼。失於智慧壽命諸有。捨棄諸陰。身壞命壞四大離散。三世眾生壽命之怨。一切眾生成就死法。我當云何不生憐愍。爾時復有所不愛物。而來親近。所謂寒熱飢渴惡人惡獸。眾生如是我當云何不生憐愍。復有所愛別離。所謂盛年財寶。[24]康蟲強壽命。父母妻子親戚眷屬上妙六塵。眾生既受如是等苦。我當云何不生憐愍。或有眾生於三世中。求上六塵而不能得。以是因緣具受眾苦。若我於此惡類眾生不生憐愍。我當云何得阿耨多羅三藐三菩提。一切眾生受五陰擔。我亦如是。若我不修大悲之心。云何得捨如是重擔。一切聖人已得遠離五陰重擔。若不修行三種淨戒。不善思惟。其心放逸不行正道。不得解脫如是之人受百種苦。眾生既受如是百苦。我當云何不修悲心。若有眾生於一日夜。能如是觀。是人得心猶如虛空。是人能於一切眾生修集大悲。是人能得身心寂靜。是人不遠正真法界及以法性。如是方便。能得聲聞緣覺眾生[25]緣悲。若有菩薩初修道時。作是思惟。設令我有恆河沙等如須彌身。當以是身為於一人。於無量世受大劇苦。令彼一人得受樂者。我終不悔。亦不退轉於菩提心。復作是念。假令一切所有眾生。各各執椎如須彌山。來打我身經無量歲。我當忍受不生惡心乃至一念。復作是念。是人所受百種之苦。一切眾

[1]尼＝牟【宮】 [2]〔五十三〕－【宋】【元】 [3]四＝五【三】【宮】 [4]第十之三＝第九【宋】【元】【宮】，〔第十之三〕－【明】 [5]〔中〕－【宋】【元】【宮】* [6]乘＝悲【宮】 [7]〔辟支…修悲〕十七字－【宮】 [8]作＝惟【三】【宮】 [9]修集＝修習【三】【宮】下同 [10]人＋（悲）【宋】 [11]〔悲〕－【宋】 [12]孝䕯＝孝歷【宋】【宮】，孝歷【元】【明】 [13]性＝姓【三】【宮】 [14]支＝肢【宋】【宮】 [15]殼＝𣪊【三】【宮】 [16]胞＝疱【三】【宮】 [17]二＝三【三】【宮】 [18]血肉＝肉血【三】【宮】 [19]肢＝枝【三】【宮】 [20]初＝始【三】【宮】 [21]絺＝希【三】【宮】 [22]遍＝通【三】 [23]妄＝忘【三】【宮】 [24]康蟲＝庫藏【三】【宮】 [25]〔緣〕－【宮】

生亦受是苦。而不知念阿耨多羅三藐三菩提。我今[1]是學阿耨多羅三藐三菩提。云何不受刀劍火石。亦復如是。若我當於一切衆生生惡心者。諸佛賢聖當見[2]呵責而作是語。是人欲得阿耨多羅三藐三菩提。云何如是而不忍辱。菩薩摩訶薩修淨意者。即是忍辱。忍辱者即是瓔珞精進道性器[3]四財寶。菩薩修集如是忍辱。能淨身心。能淨莊嚴堅固莊嚴。得大智慧。不與聲聞辟支佛共。於諸衆生最爲殊勝。一切四魔不得其便。邪不能動。煩惱折滅一切怨讎不能爲惡。言辭所說不可窮盡。其智甚深猶如大海。精進堅牢如須彌山。等諸衆生如海一味。能大利益猶如大地。淨衆垢汚猶如清水。能作光明猶如[4]朗日。於衆無礙猶如猛風。世法不汚猶如蓮華。下視衆生如金翅鳥。衆生樂見如夏日雲。衆生樂受如夏時雨。見無餘求猶病遇醫。壞諸貧窮如如意珠。施衆禪定猶如梵天。生死無礙猶如虛空。示平不平猶如明燈。人天恭敬猶如帝釋。若有菩薩起瞋恚心。一切怨賊悉得其便。喪失一切善根財寶。一切[5]衆魔獲得其過。爲諸煩惱之所汚染。入大闇處失一切[6]善根。爲諸聖人之所呵責。若有菩薩起瞋恚心乃至一念。則爲喪失一切善法。設我悉受一切衆生無量億數打罵毀辱。乃至不應起一念瞋。何以故　如是衆生不學慈悲。若彼衆生心[7]無瞋打。我當云何修集慈悲。以是義故。衆生瞋時我應生喜。何以故。即是我之悲因緣故。若有善男子善女人。能作是觀。即得不共聲聞緣覺衆生緣悲。亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。復有衆生觀三惡道苦衆生已。修集悲心。復有觀察三界所有諸苦衆生。而修悲心。復有觀察五陰衆生。而修悲心。入界亦爾。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當修慈悲。何以故。夫慈悲者。即是一切善法種子。若有衆生得色界身。亦是修集慈悲因緣。若無色身。若聲聞道若緣覺道。若諸菩薩莊嚴堅固行六波羅蜜。調伏衆生得無生忍。成阿耨多羅三藐三菩提。皆因慈悲種子因緣。說是慈悲因緣法時。明星菩薩得無生[8]法忍。是忍不與[9]緣覺聲聞共之。八萬四千衆生得如法忍。[10]五萬五千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。十萬八千衆生得不退心。二萬衆生成就慈悲。五千比丘得阿羅漢果。五百比丘尼盡一切漏。十萬億衆生破大邪見得正見心。爾時世尊告無勝意童子。善男子。過去有佛名發功德意。亦說如是大慈大悲。無勝意童子言。世尊。所言如者云何名如。佛言。善男子。遠離身相名之爲如。無勝意童子言。所言身者即是實性。即是寂靜。即是法界。即是無漏。即是無盡佛言。善男子。如身者即是一切衆生之[11]身。即是過去未來邊際。即是寂靜。無勝意童子言。世尊。若一切佛如即是身。佛言。善哉善哉。善男子。如是法界無有增減。三世平等不生不出不滅。猶如虛空。如身亦如是。說是法時。三萬衆生得如法忍。爾時世尊告明星菩薩[12]言。善男[13]子。云何修集緣衆生喜。善男子。若有菩薩不修慈悲。不念衆生所有樂相。乃至不觀三趣三界所有諸苦。而亦觀於五陰出滅。如是觀已生於喜心。但樂觀法。觀已生喜。如是喜心願及衆生。是名爲喜。世尊。云何修捨。善男子。若有菩薩不修慈悲及以喜心。修捨念捨父母乃至聲聞緣覺菩薩諸佛。修是捨時。遠離一切愛瞋法心。是人修集空無相願。既修集已。不久定當得入涅槃。若人[14]修集如是等四無量心。是人則爲十方諸佛菩薩天龍夜叉刹利婆羅門毘舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷之所供養。隨有國土若四部衆修集如是四無量心。其土則已遠離一切衰禍之相。其中衆生樂離惡法受持善法。善男子。四無量心[15]具足如是無量福德

[16]大方等大集經虛空目分 *中辟支佛乘品第七

無勝意童子復白佛言。世尊。修緣覺乘。比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人。云何修集慈悲喜捨。佛言。善男子。若有修集辟支佛乘。比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人。觀衆生樂。解衆生樂。念法緣慈。終不憶念緣衆生慈。如自心中所[17]受樂事。亦願衆生同共得之。觀法平等。觀樂平等。觀心平等。觀如平等。如是觀已。乃至不於一人生惡。設有因緣生惡心者。應作是念。[18]若我於彼生惡心者。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩。成就無量純善功德。若於一人

[1]是學＝學是【三】【宮】　[2]呵＝阿【元】　[3]四＝品【宋】【宮】，皿【元】【明】　[4]朗＝明【元】　[5]衆魔＝魔衆【三】【宮】　[6]〔善〕－【宋】【宮】　[7]無＝不【三】【宮】　[8]〔法〕－【三】【宮】　[9]〔緣覺〕－【三】【宮】　[10]五萬五千＝五千五萬【宋】【宮】　[11]身＋（如）【宋】【明】【宮】　[12]言＋（善哉善哉）【宋】【明】【宮】　[13]子＋（善男子善女人）【宋】，（善女人）【元】【明】，（善男子善女子）【宮】　[14]修集＝能修【三】【宮】　[15]具足＝俱足【宮】　[16]〔大方等大集經〕－【三】*　[17]受＝愛【三】【宮】　[18]若我＝我若【三】【宮】

生瞋惡心。尙不能得阿耨多羅三藐三菩提。況我未成諸善功德。以是因緣。修衆生慈及法緣慈。悲喜捨心亦復如是。善男子。若有欲❶學緣覺乘者。應如是修慈悲喜捨。說是法時。六萬億衆生得住初地。或得二地三地四地五地。或有衆生得無生忍。或有獲得辟支佛道及聲聞道。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

*大方等大集經虛空目分*中❷聖無礙智品第八

爾時衆中有一童子名虛空聲。白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴無上菩提之道。修一切❸智目方便。無緣梵行一切法目方便。無緣梵行一切陰入界方便。解脫方便。三昧方便。陀羅尼方便。得忍方便。諸地方便。世尊。云何菩薩摩訶薩。修一切智目門。同虛空慧度於彼岸。無緣梵行。越度四流斷四魔縛。佛言。善哉善哉。善男子。汝今能入四無量海。欲度衆生於生死河。是故今者發如是問。復欲不斷佛大智海。善男子。十方佛土若有菩薩。同共汝行三昧智慧。我說法時。如是等輩悉爲明證。若無如是菩薩證者。我則不說無緣梵行。何以故。我若說者。多於是中而生疑心。若有未得無緣梵行亦復生疑。以是義故。不應宣說。爾時世尊。卽入三昧。其三昧名虛空幢。入已面門出大光明。其明種種遍照十方諸佛世界。蔽❹於日月令不復現。其光明中出大聲言。娑婆世界釋迦牟尼。爲諸衆生宣說梵行壞諸煩惱。說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行。無量衆生及諸菩薩。次第而坐聽受正法。亦說淸淨菩提之行。爲欲利益無量衆生故。作大集說種種行。無拉衆生獲得一生及以後生。十方衆生聞是語已。一切悉集娑婆世界。或有菩薩現眞金身雨於金沙或現銀身雨於銀沙。❺或琉璃身雨琉璃沙。或❻頗梨身雨頗梨沙。或沈水身雨沈水沙。或栴檀身雨栴檀沙。或多摩羅跋身。雨多摩羅跋沙。供養於佛。供養已畢頭面❼敬禮却坐一面

爾時世尊告虛空聲童子。善男子。今日十方諸大菩薩。其中或有得法忍者得無生忍一生後生。悉爲我證如是菩薩修集慈悲喜捨之心。了了通達諸法之性。亦能遠離身相業相。其心不著有爲無爲。亦不貪著眼乃至意色乃至法。至心修集無緣梵行。無諸覺觀不生憍慢。無所貪著知眞實性。觀一切法皆悉平等。所謂三世三界三戒。亦得增長大慈大悲大喜大捨。一切衆生。遠離三界陰入界等。離一切字聚名聚句聚有爲之法。作是觀時。卽得具足大慈大悲大喜大捨。修集同空三昧梵行六波羅蜜。諸佛護念。具善方便住第三忍。過於聲聞辟支佛道。遠離一切眼色因緣乃至一切意法因緣。觀法界如隨順不倒。獲得大慈大悲等力。於諸法中得大自在。而於生死不生厭悔。有大力勢調伏衆生。於三乘中得智方便。能雨法雨得無礙智。解諸衆生異語方便。善男子。是名聚目陀羅尼。具無礙智修集梵行。善男子。若有菩薩修是梵行。如是菩薩常得見佛。能具佛法淨佛世界。❽性淨衆淨。行淨智淨。意淨供養亦淨。能具十地。次第當坐如來法座。如是名爲淸淨法行。是名如來。是名世尊。名過四潮。名菩提❾道。能得菩提轉大法輪。云何名爲一切智耶。❿若智能觀一切平等。衆生平等三世平等不倒平等。如是等一切法見虛空目。見法虛空目。見無行虛空目。見性虛空目。見如空虛空目。見如內空虛空目。見如外空虛空目。見如內外空虛空目。見如大空虛空目。見如第一義空虛空目。見如有爲空虛空目。見如無爲空虛空目。見如畢竟空虛空目。見如無始空虛空目。見如性空虛空目。見如散空虛空目。見如自性空虛空目。見如一切法空虛空目。見如無所覺空虛空目。見如無法空虛空目。見如無性空虛空目。見如無法有法空虛空目。見如實性⓫空虛空目。見如無相無願虛空目。見如一切法無邊無處虛空目。見如大慈大悲虛空目。見一切⓬知⓭見虛空目。見一切智。如是見已轉正法輪。是名不共衆生法界。是名一切智。名佛境界。說是無緣梵行時九萬二千衆生成就是法。恒河沙等衆生得如法忍。恒沙衆生遠⓮離垢穢得法眼淨。一千比丘得阿羅漢果。無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心

*大方等大集經虛空目分*中護法品第九

爾時一切欲色界天。以妙香華⓯幢蓋伎樂供養於佛。白佛言。世尊。如來先已於閻浮提。轉正法輪。今復於此大⓰寶坊中。轉大法輪。爲菩提行故。一切大衆復作是言。如來境界

❶學＝得(三) ❷聖＋(目)(三) ❸〔智〕－(宋)(宮) ❹於＝[illegible](三)(宮) ❺或＋(現)(三)(宮) ❻頗梨＝玻璨(宋)(元)(宮)，玻瓈(明)* ❼敬禮＝禮敬(三)(宮) ❽(菩薩)＋性(明) ❾〔道〕－(明) ❿〔若〕－(宮) ⓫〔空〕－(宋)(明) ⓬知＝智(三)(宮) ⓭見＋(虛空)(宋)，(空)(元)(明)，(虛空目)(宮) ⓮離垢穢＝塵離垢(宋)(元)(宮)，離塵垢(明) ⓯幢＝幡(宋)(宮)，旛(元)(明) ⓰寶坊＝寶房(宋)(明)下同

不可思議。何以故。如來在此大寶坊中。轉法輪時。十方無量[1]佛世界中。所有菩薩悉來集此。爲聽如是虛空目法行。爾時文殊師利童[2]子。金剛山童子。無勝幢童子。無勝意童子。虛空聲童子。如是等童子。其數九萬二千億。白佛言。世尊。唯願如來以願力故。令是虛空目法行久住於此娑婆世界及十方土無有滅沒。何以故。如是法中說三梵行。菩薩若行如是三行。即得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。南方世界金剛光明功德如來。西方世界智幢如來。北方世界發[3]光功德如來。東方世界寶[4]蓋光明功德如來。[5]是四如來[6]以先有願。以是願故。是經後當流布十方令諸菩薩悉得修行如是三行。我今以此正法。付囑四大天王。功德天女。四大龍王。誠實語天。四阿[7]須羅王。[8]其天。大自在天。八臂天地神女等。何以故。善男子。或有衆生。其性弊惡。有大勢力。多造重業不受是經。是人死已受惡鬼身惡龍之身。是惡鬼龍欲壞佛法。降[9]注惡雨惡風塵坌。爲諸修行三業比丘。而作重病。以手探腹取其心肝。吹吐惡氣置飲食中故。令食者得大重病。良醫拱手不能療治。如是修行三業比丘。盡捨命已。是名法滅。如是惡鬼。復令如來所有弟子。刹利婆羅門。毘舍首陀。大臣長者悉生惡心。惡心既生互相殘賊。當爾之時。閻浮提內國土城邑。空荒無人。人民既無。誰當流布如是經典。是故我今不以是經。付囑菩薩。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸國主。以付四王乃至地神。如是天神至心護持。若有國[10]土。刹利婆羅門。毘舍首陀。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦如是經者。是諸天神。當至心護。勸諸檀越令致供養。所謂衣服飲食。臥具病藥房舍燈燭。是諸檀越若有惡相諸惡病瘦。諸天力故悉令消滅。以是因緣法得增長無有滅沒。爾時一切諸天神等。白佛言世尊。若今現在若佛滅後。我等要當捨離自事守護是法。若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有能受持如是等經勤行精進。雖復受畜八不淨物。畜養妻息金銀琉璃*頗梨。田宅奴婢僕使。我爲法故。亦當守護遮諸惡鬼不令嬈近。隨是經典所在之處。令其土地日月五星不越常度。怨讎兵革皆悉消伏。所有衆生若男若女。若大若小。悉樂受誦如是經典。持戒清淨勤行精進。世尊。以是因緣。一切諸天樂處人間。是人捨身即得生天。諸天增長色力壽命。所有惡相滅無遺餘。其無信者我能令信。若佛弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。不能受持如是[11]經典。讀誦書寫。不樂寂靜。不善思惟。樂求供養不持淨戒。嬾惰懈慢。心無慚愧。親近白衣。如是比丘。以財俗力毀佛弟子。若打若殺若縛若罵。向王大臣說其過惡。佛諸弟子。聞是事已生大惡心。生惡心已。諸善鬼神捨至他土。是故惡鬼即得其便。既得便已。諸國興兵互相討伐。降惡風雨令穀不登。人民飢饉共相茹食。爾時十方世界菩薩白佛言。世尊。諸佛如來。爲如是等五滓衆生。制於禁戒。唯願如來爲法久住復制禁戒。所謂身戒口戒意戒。不得受畜一切惡物。惡心鬪諍。親近國王大臣長者。受畜一切俗人之物。如餘佛土所制淨戒。佛言。善男子。止止。佛自知時。善男子。因緣未出。如來則不豫制禁戒。爾時世尊告頻婆娑羅王。大王。汝之國法何名大罪。何名小罪。頻婆娑羅言。世尊。我之國法。有四重罪。一者斷他命根。二者偸至五錢。三者婬他婦女。四者爲五錢故大衆王邊故作妄語。如是四罪犯者不活。佛言。我今亦爲未來弟子制是四重。復次大王。王子幾歲不聽入宮。世尊。過二十年則不聽入。佛言。我亦如是。沙彌二十乃至得道不聽入衆。王言世尊。如我國法。有[12]作罪者必死不疑。或打或罵閉繫輸物。擯出界外。如來法中其義云何。大王。我之法中亦復如是。有犯罪者或令苦作一月二月。或不與語共坐共食。或不共住。或擯令出。或出一國。或出四國。有佛法處。治如是等惡比丘已。諸善比丘安樂受法。故使佛法久住不滅。大王。若未來世有我弟子。饒財多寶有大力勢。王所親愛。一切大衆不能擯治。如是等人汝等當治。刹利婆羅門毘舍首陀。不能治者。如是四姓。則爲斷我三寶種性。能滅法炬。破壞法船。燋涸法味。奪衆生眼。我法壞時。心則放捨。大王。譬如一人奪一切眼。於意云何。是罪多不甚多。世尊。不可稱計。不可計數。大王。若有刹利婆羅門毘舍首陀。有大力勢。見我法滅捨不守護。其所得罪亦復

[1]佛＝諸【三】【宮】　[2]子＋（金剛童子）【三】【宮】　[3]光＝先【宮】　[4]蓋＝溝【聖】　[5]〔是〕－【聖】　[6]以先＝先已【三】，先以【宮】　[7]須＝脩【三】【宮】　[8]其＝見【明】【宮】
[9]注＝澍【三】【宮】　[10]土＝王【三】　[11]經典＝等經【三】【宮】　[12]作＝信【宮】

如是。大王。若有國主。於無量世修施戒慧。見我法滅捨不擁護。如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事。一者穀貴。二者兵革。三者疫病。一切善神悉捨離之。其王教令人不隨從。常爲隣國之所侵嬈。暴火橫起多惡風雨。暴水增長吹漂人民。內外親戚咸共謀叛。其王不久當遇重病。壽終之後生地獄中。若宿善追及。還得人身。無量世中常盲無目。貧窮跉跰行乞自活。常生惡心。因是惡心。復當還墮於地獄中。如王夫人。太子大臣城主村主。將❶帥郡守宰❷臣。亦復如是。頻婆娑羅耳聞是語。悲泣❸哽咽❹收淚而言。世尊。我植如來猶故不能如法治國。況未來世放逸諸王。不能持戒修行精進。治惡比丘護持佛法。不能紹繼三寶種❺性。如是諸王。長夜常行於三惡道。爾時諸王夫人。太子大臣。城主村主將*帥郡守宰官。皆白佛言。我等於今現在之世。要當勤心守護佛法。亦當供養受持法者。衣服飮食臥具醫藥。治惡比丘紹三寶性。佛言。善男子。汝等若能建立此事。則爲供養三世諸佛。亦得無量不可思議諸善功德

*大方等大集經虛空目分*中大衆還品第十

爾時世尊復告諸天。善男子。汝等今者勿懷憂慮。我今當與未來弟子。爲❻護法故。立嚴峻制。爲不斷絕三寶性故。爲欲增長諸善法故。爲增❼長多聞滿寶藏故。爲離一切苦煩惱故。爲成無上菩提道故。善男子。我今所說。一切聲聞。具足成就得聲聞乘。一切緣覺具足獲得辟支佛乘。一切菩薩。具足成滿三種梵行。得無上智。善男子。是經能離諸惡衆生。能壞衆生惡不善法。能滅身口意不善業。能破一切諸惡果報。若有善男子善女人。供養是經。則爲供養十方諸佛。爾時娑婆世界一切衆生。異口同音而作是言。善哉善哉。世尊我初未聞是大法聚。今得聞之。世尊。我能受持守護是法。爲護法故不惜身命。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受是經者我當供養。隨其所須一切給與。若復有能供養如是受持經者。我等亦當勤守護之。內外財寶令無損❽耗。隨是經法所流布處。亦護其土令無諸惡。佛言。善哉善哉。善男子。汝能如是守護法者。則爲供養三世諸佛。善男子若諸衆生有護法心。若生人天得大自在。乃至畜生亦有大力。爲人所重不經寒苦。善男子。是護法者惡不能加。心無所畏無能破壞。諸魔煩惱不得其便。多饒眷屬智慧具足。凡有所說無所罣礙。樂行十善修集正定。父母諸王見則恭敬。能昇法座轉正法輪。凡有所聞終不忘失

大方等大集經卷第二十❾四

大方等大集經卷第二十❿五

北涼天竺三藏曇無讖譯

⓫寶髻菩薩品第十一⓬之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶⓭坊中。坐師子座。放大光明猶如日月。得大自在猶如梵釋。功德高顯猶⓮如須彌山。法界甚深猶如大海。於大衆中演說正法。初中後善字義眞正。具足清淨班宣梵行。爲諸菩薩淨於法印。令諸菩薩聞已⓯修集。爾時東方過九萬二千諸佛世界。彼有世界名曰善華。其土有佛。號曰淨住如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲化衆生宣說正法。有一菩薩名曰寶髻。與諸菩薩其數八千。⓰沒彼世界欲來此土。齎妙寶蓋欲奉如來。其蓋周覆一千世界。及諸香華欲供養佛。妙音說偈讚歎如來

若諸人天得覲佛　則爲獲得大利益
如來所受苦無量　勤精進故得菩提
往昔精進修菩提　超過一切諸菩薩
爲令衆生得利益　故轉無上正法輪
如來如是難得見　所說正法亦難聞
獲得人身亦復難　諸根具足亦如是
若諸衆生行不善　亦不能作三善業
若人欲得大利益　應當覲見釋中尊
若欲聽受無上法　幷見十方諸菩薩
具足三十二妙相　應當速詣大寶坊
今若不種諸善根　後必不得大涅槃
若欲具足人身者　應當速詣娑婆界
若欲破壞三惡道　欲受人天微妙樂
獲得無上無比樂　應當詣於娑婆界
大醫今施甘露味　除滅衆生諸煩惱
如來商主大法王　今日演說無上界

寶髻菩薩說是偈時。其聲遍滿大千世界。時

❶帥＝師宋宮* ❷臣＝官三宮 ❸哽＝鳴三宮 ❹收＝救三宮 ❺性＝姓宋宮 ❻護＝諸三宮 ❼〔長〕－三宮 ❽耗＝秏三 ❾四＝五三宮 ❿五＝六三宮 ⓫（虛空目分中）＋寶宮* ⓬〔之一〕－宋元宮 ⓭坊＝房宋宮 ⓮〔如〕－三宮 ⓯修集＝修習三宮下同 ⓰沒＝發三宮

舍利弗聞是偈已卽白佛言。世尊。如是偈音何處演說。佛言。舍利弗。東方過於九萬二千諸佛世界。彼有世界名曰善華。其土有佛號曰淨住。彼有菩薩名曰寶髻。與八千菩薩俱[1]來至此。是其所說。其聲聞[2]乎大千世界。勸諸衆生令修善法。爾時寶髻菩薩。與八千菩薩。及無量人天。來至佛所。頭面禮拜。白佛言。世尊。善華世界淨住如來。致敬問訊。起居輕利氣力安不。眷屬大衆樂受法不。世尊。我從彼來至此世界。爲聽菩薩淨行法印。唯願如來。普爲一切。大慈憐愍分別解說。令諸菩薩聞已修集。破壞一切煩惱習氣修菩薩行。了知一切衆生之心。能修菩薩所有行相。能得解了智慧之行。能知一切煩惱等行。能修菩薩所修法行。能深觀察一切罪過。身得無礙見一切佛。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。我今當說如是淨行十分之一。善男子。菩薩摩訶薩有四行。何等[3]爲[4]四。一者波羅蜜行。二者助菩提行。三者神通行。四者調衆生行。波羅蜜行者。是願方便。助菩提行者。是修道方便。神通行者。是調心方便。調心方便者。是菩提心堅固方便。善男子。云何名檀波羅蜜。檀波羅蜜卽是淨行。能壞癡心能修捨心。修捨心已能一切施。若有菩薩能一切施。卽得四種無分別心。何等爲四。一者不分別衆生。二者不分別法。三者不分別心。四者不分別願。是名爲四。不分別衆[5]生。是可與是不可與。此多與此少與。此上與此下與。此恭敬與此輕慢與。此全與此半與。此持戒此破戒。此福田此非福田。此得大報此不得大報。此是正見此是邪見。此行正聚此行邪聚。善男子。[6]若菩薩摩訶薩。得如是心。名不分別心。無憍慢心。無上下心。無罣礙心。是平等心。眞正之心。平等施戒。[7]平等慈悲。無有分別猶如虛空。是名不分別衆生。不分別法者。菩薩終不作[8]是分別受者爲說不受不說。受法者施其所須。不受法者則不供給。終不觀察凡夫之人不可惠施。賢聖之人則應布施。是名不分別法。不分別心者。觀諸衆生心皆平等。不爲報施。無內外貪。非爲名施。不求果施。所愛之物施已不悔。爲攝衆生故行惠施。是名不分別心。不分別願者。施時不爲得帝釋身梵王之身轉輪王身魔身長者大臣之身。亦復不爲大自在故。大眷屬故。不爲上有。不爲聲聞辟支佛乘。乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故。而行布施。是名不分別願。善男子。菩薩摩訶薩修惠施時。具足成就如是四事。則得遠離八不正見。一者我見。二者衆生見。三者壽命見。四者士夫見。五者常見。六者斷見。七者有見。八者無見。是名爲八。復得遠離四種功德。一者凡夫功德。二者聲聞功德。三者緣覺功德。四者餘習功德。如是施已。不觀四相。一者常相。二者樂相。三者我相。四者淨相。能淨四法。一者淨身。二者淨口。三者淨心。四者淨願。遠離三礙。一果報礙。二聲聞礙。三悔心礙。善男子。菩薩修行如是施時。遠離三畏。一者憍慢畏。二者上慢畏。三者魔業畏。菩薩修行如是施時。具四種印。一者內空印。二者外空印。三者衆生空印。四者菩提空印。如是施時具四精進。一者滿衆生故具足精進。二者護佛法故具足精進。三者爲具三十二相八十種好故具足精進。四者淨佛土故具足精進。是時復得具足四念。一者念菩提心。二者念欲見佛。三者心常念慈。四者念離煩惱。如是施時淨於三事。一者自身。二者他身。三者菩提。如是施時淨於四智。一者界智。二者衆生滿足智。三者願智。四者助菩提智。善男子。菩薩若能行如是法。則能淨於檀波羅蜜。善男子。云何菩薩淨[9]於尸波羅蜜行。善男子。有一種淨。所謂菩薩憐愍一切世間衆生。勝於聲聞辟支佛慈。能壞魔業調諸衆生。具足無量功德寶聚。無有放逸。復有二種。一者於諸衆生。不生惡心。二者調諸衆生令向菩提。復有三種。一者淨身。遠離一切身惡業故。二者淨口。遠離一切[10]口惡業故。三者淨意。遠離一切貪恚邪見故。復有四種。一者勸諸衆生令[11]持禁戒。二者勸諸衆生具足淨戒。三者能調諸毀戒者。四者見持戒者。供養恭敬尊重讚歎。復有五種。一持戒已不生憍慢。二見毀戒不生輕慢。三見持戒心無嫉妬。四終不求聲聞之乘。五者不念辟支佛乘。復有六種。一者念佛。爲過戒故。二者念法。爲過戒已心不生悔。三者念僧。爲能具足如來戒故。四者念戒。爲不求[12]諸有果報故。五者念施。爲能一切悉施與故。六者念天。爲欲具

[1] 來至＝欲來【宋】【元】【明】【宮】　[2] 乎＝于【三】，子【聖】　[3] 〔爲〕－【宋】【宮】　[4] 四＋（行）【元】　[5] 生＋（者）【三】【宮】　[6] 〔若〕－【三】【聖】　[7] 平等慈悲＝等慈等悲【三】【宮】
[8] 是＝此【三】【宮】　[9] 於尸＝尸羅【三】【宮】　[10] 口惡＝惡口【宋】【宮】　[11] 持＝得【聖】　[12] 諸有＝有諸【明】

足諸善法故。復有七種。一者深信一切佛法。二者勤行精進。爲得佛法故。三者具智。爲知一切諸佛法故。四者聞已能說一切佛法故。五者供養父母師長和[1]上。六者畏於現在未來惡業。七者有慚愧心。復有八種。一者不爲利養顯異惑衆。二者不說自事。離一切故。三者不讚供養。心知足故。四者行聖種性。樂善法故。五者[2]隨頭陀法。不惜身命故。六者樂於寂靜。離說世事故。七者深心樂法。厭三界故。八者至心護法。不惜[3]身命故。復有九種。一者離九惡心。過九衆生所居處故。二者念淨。三者念修。四者增長善法。五者心樂寂靜。六者離煩惱熱。七者莊嚴舍摩他。八者勤行精進。九者不欺衆生。復有十種。一者淨身三業。二者淨口四業。三者淨意三業。四者遠離嫉妬。五者離諂曲心。六者至心念戒。七者爲持戒故。勤行精進。八者[4]軟語。爲調衆生。九者受身爲衆生使。十者於諸福田不生輕慢。善男子。菩薩修行尸波羅蜜。有二種淨行。一者有心有相及以莊嚴。寧捨壽命終不毀戒。二者無心無相及無莊嚴。於一切法心無所著。復有二種。一者淨於內入。二者不求一切外入。復有二種。一者常願菩提之心。二者不觀本向菩提戒相。善男子。云何菩薩淨羼提波羅蜜行。善男子。菩薩摩訶薩受罵不報口業淨故。受打不報身業淨故。受瞋不報意業淨故。善男子。菩薩摩訶薩雖受罵辱所以不[5]酬。護衆生故。受諸楚毒所以不報。護後世故。被截手足慈心不瞋。護菩提故。見有求者。心不生瞋。爲四攝故生慈心故。增菩提道故。壞慳貪[6]心破魔業故。善男子。菩薩摩訶薩修念佛已。行於忍辱。受一切苦。爲得佛身故。善男子。復有菩薩修於忍辱。爲欲具足得十力故。復有菩薩修於忍辱。爲欲成大師子吼故。復有修忍。爲知三世無罣礙故。復有修忍。爲得大慈大悲力故。復有修忍。爲得具足一切智故

善男子。菩薩摩訶薩具足二力。能成就忍。一者智力。二者修力。以智力故觀於身心。是故爲忍。以修力故不著諸法。是故爲忍。復次善男子。淨忍菩薩則能觀察一切法中無有衆生。是故修忍。一切諸法其性解脫。是故菩薩觀一切法。無忍無瞋。若於諸法心無所著。是名爲忍。善男子。菩薩有二忍。一者觀如法身。二者觀如法界。菩薩摩訶薩若能如是觀二法者。是名菩薩淨羼提波羅蜜行。善男子。云何菩薩。淨毘梨耶波羅蜜行。若菩薩摩訶薩於諸修行不息不悔。於諸善法心無厭足。亦樂修行五波羅蜜。常求莊嚴一切善法。擁護正法樂宣說之。調伏衆生心無休息。過於聲聞辟支佛乘。擁護一切諸佛正法。修諸苦行其心不悔。終不喪失本昔善根。廣修多聞心無厭惓。爲衆走使不生愁悔。是名精進。如是精進云何名淨。若能觀身猶如影像。口無言說心畢竟淨。以盡智觀諸[7]滅法。以無生智知諸有盡。如是觀時則能莊嚴三種精進。一者體莊嚴。二者覺莊嚴。三者分別莊嚴。復有三種不著精進。一不著眼。二不著色。三不著識。乃至[8]法亦復如是。是名不取不捨精進。具足如是勤精進已。不取慳貪不捨慳貪。不取持戒不捨毀戒。不取忍辱不捨瞋恚。不取精進不捨懈怠。不取禪定不捨亂心。不取智慧不捨愚癡。不取善法不捨惡法。不取佛道不捨二乘。是名二種勤精進也。是[9]二精進能具佛法。復有二種。所謂內外。[10]若菩薩能修如是勤精進者。是名毘梨耶波羅蜜行淨。善男子。云何菩薩淨禪波羅蜜行。*若菩薩摩訶薩。取諸禪[11]支觀諸禪*支。觀已入定。既入定已。不貪著色受想行識。是名爲禪。非著眼禪乃至意禪。是名爲禪。非著色禪乃者法禪。是名爲禪。非著地水火風空禪。是名爲禪。非著日月釋梵自在天禪。是名爲禪。非著欲界色無色禪。是名爲禪。非著此彼禪。是名爲禪。非觀身心禪。是名爲禪。非著上下禪。是名爲禪。非著四取禪。是名爲禪。非著衆生壽命士夫我[12]人相禪。是名爲禪。非著常見斷見有無見禪。是名爲禪。非畢竟盡漏禪。是名爲禪。非入定聚禪。是名爲禪。非得沙門果禪。如是禪者。非畢竟行禪。名空調伏禪。非眞空禪。名無相調伏禪。非眞無相禪。名無願調伏禪。非眞無願禪。[13]是菩薩具足成就大慈大悲一切空行禪。云何名爲具一切空。若能不觀布施持戒忍辱精進禪定智慧方便。慈悲喜捨。四[14]諦菩提。智慧誓願莊嚴。舍摩他毘婆舍那。解脫慚愧[15]是名諸佛方便三昧神通無礙

[1] 上＝尙【三】下同　[2] 隨＝修【三】【宮】　[3]〔身〕－【三】　[4] 軟＝濡【宋】【宮】　[5] 酬＝訓【三】【宮】　[6] 心＝故【三】【宮】　[7]〔滅〕－【三】【宮】　[8] 法＋（識）【聖】【明】【宮】　[9] 二＝一【宋】　[10] 若＋（有）【三】【宮】*　[11] 支＝枝【宋】*　[12] 人＝是【宮】　[13] 是＋（名）【三】【宮】　[14] 諦＝禪【宮】　[15] 是＝之【宋】【宮】

智。攝取十力四無所畏十八不共法。不爲二乘之所染汚。斷諸習氣。具足無量大神通智。爲諸衆生之所歸依。莊嚴世法及出世法。能善調伏一切衆生。[1]渡於四流生死大海。能斷一切所有繫縛。淨諸法性。是名性寂靜。非向法寂靜。亦取向法捨性。了了向法盲性。有聞向法聾性。勸調伏向法停住。[2]涼滅寂靜。調伏熾然。是名一切行空。善男子。譬如三千大千世界。所有衆生悉善知畫。其中或有善能泥塗。或[3]能磨彩。或曉畫身不曉手足。或曉手足不曉面目。時有國王。以一張氎與是諸人。而告之言。凡能畫者。悉來聚集於此氎上。畫吾身像。爾時諸人悉來聚集。隨其所能而共作之。有一畫師。以緣事故覺不得來。諸人畫已持共上王。善男子。可言諸人悉集作不。不也。世尊。善男子。我說此喩。其義未顯。善男子。一人不來故。不得言一切集作。亦不得言像已成就。佛法行者亦復如是。若有一行不成就者。不名具足如來正法。是故要當具足諸行。名爲成就無上菩提。說是法時。六萬菩薩於一切行。得具足空。善男子。云何菩薩摩訶薩淨般若波羅[4]蜜。善男子。菩薩摩訶薩具十二慧。一者知過去無礙。二者知未來無礙。三者知現在無礙。四者知有爲無礙。五者知無爲無礙。六者知一切世作無礙。七者知出世無礙。八者[5]知辯才無礙。九者知實無礙。十者知世諦無礙。十一者知第一義諦無礙。十二者知諸衆生利鈍無礙。是名爲慧。難破能破。難觀能觀。難解能解。譬如金剛不可沮壞。是名出世之慧。畢竟慧。一切衆生眞解心慧。難行難入難見。甚深難可習學。正見正聚。遠離諸見及以習氣。自知了了知見一切衆生之心。法智義智無所貪著。曠大光明無諍無[6]迮。善知時節過於時節。[7]護正法聚。畢竟覺正覺實覺。遠諸垢穢不爲一切之所呵責。一行無行。一切衆生行。無足跡行。雖離一切世間之行。亦不遠離一切世行。雖離世界不離佛土。雖離一切諸行莊嚴。亦不遠離調伏衆生。雖離諸行不離善行。雖離衆生心行因緣。不離知於衆生心行。雖離世行不離世法。雖離諸身亦入衆生心。是名爲慧。如是智慧[8]甚爲難得。非善根純熟終不能獲。不能常修行善法者。亦不能得如是智慧。菩提樹下乃能得之。眞[9]知法性諸佛所護。度至彼岸。知一切法施甘露味。是故名爲般若波羅蜜。善男子。如是智慧。畢竟了知一切緣一切相。一切衆生心之所行。以是義故名爲智慧。如是智慧有二寂靜。一者知礙相寂靜。二者知無礙相寂靜。復有二種。一者無覺淨。二者離諸見淨。如是智慧菩薩摩訶薩常遊衆生利鈍根中。衆生心中。一切法中。觀諸煩惱[10]卽是智慧。菩薩雖住諸界。多住佛界。能善觀見十方世界。離一切[11]蓋。悉是一切佛法根本。具足一切無上佛法。不學諸法不離諸法。不壞一法不成一法。菩薩成就如是智慧。能作功德能讀誦說一切佛法。一切福德悉能得之。皆能修成一切善法。是名菩薩淨般若波羅蜜行。說是法時。二萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩得無生忍。五百比丘漏盡意解。十千天人得須陀洹果。爾時一切天與人同聲而言。世尊。若有人能信是[12]經者。當知[13]是人諸佛所護。何況有能受持讀誦書寫供養。善男子。云何菩薩摩訶薩[14]淨菩提行。善男子。菩薩摩訶薩觀身念處。有二種行。一者不淨行。二者淨行。不淨行者。觀身不淨臭穢充滿。無常無住誑諸凡夫。淨行者。菩薩摩訶薩作是思惟。我今因是不淨之身。得淨佛身。得淨法身。淨功德身。一切衆生所樂見身。復次善男子。菩薩摩訶薩觀身身已。能淨二行。一者無常。二者常。菩薩摩訶薩觀身無常[15]畢定當死。如是觀已。不爲身故造[16]諸惡業邪命自活。如是觀已。能爲衆生而作給使。卽得遠離身口意曲。菩薩如是觀身無常。得如是等無量功德。云何爲常。菩薩摩訶薩觀無常已則得常身。因無常故得功德身。因無常故。不斷佛種法種僧種。善男子。又復常者卽是無盡無盡者卽是無爲。無爲者卽是一切智所行處。一切智所行處者。[17]是空無相願。又復常者卽是虛空。菩薩摩訶薩觀一切法猶如虛空。是名菩薩摩訶薩常行。善男子。復有菩薩修身念處。觀察一切衆生之身。畢竟當是如來佛身。如如來身法身亦爾。如是二身我身亦爾。是名菩薩觀無漏身。菩薩爾時所得善法。隨其多少悉是無漏。以如是法。發願

[1]渡＝度【三】【宮】　[2]涼＝消【三】　[3]能磨彩＝有磨采【三】【宮】　[4]蜜＋（行）【三】【宮】　[5]〔知〕－【三】【宮】　[6]迮＝近【三】【宮】　[7]護正法聚＝正聚護正聚【三】，正聚護正【宮】　[8]甚＝其【宮】　[9]知＝如【三】【宮】　[10]〔卽〕－【宮】　[11]蓋＝善【宮】　[12]經＝法【三】【宮】　[13]是＝此【三】【宮】　[14]淨＋（助）【三】【宮】　[15]畢＝必【三】【宮】　[16]諸＝結【三】【宮】　[17]（卽）＋是【三】【宮】

迴向一切種智。得無漏已終不起漏。所言漏者卽是三漏。所謂欲漏有漏無明漏。菩薩了了知三漏已。爲衆生故生於欲界。亦復不爲欲漏所汚。色無色界亦復如是。無明漏者已拔其根。何以故。拔無明故則無見漏。菩薩摩訶薩修身念已。於是身中。不見我及我所不生憍慢。離我我所故不求不取一切財物。不求取故於物無諍。以無諍故卽是寂靜。夫寂靜者卽是忍辱。住於忍辱不上不下。不上❶不下者❷卽如法住。如法住者。不行善法不行惡法。不上下已卽得善❸友。得善*友已過善知識。❹過善知識故得聞正法。聞正法故不以漏心向有漏法。是名過於諸漏境界。過漏境已❺常入禪定。既入定已。乃至一法不生覺觀。無覺觀故。不作一法不變一法。是名如法。是名一切法平等。若得如是諸法平等。是名一切智。善男子。菩薩摩訶薩若能如是觀身念處。是名觀身身念。善男子。菩薩爾時次觀受念處。於有受者生慈悲心。向諸衆生作如是言。畢竟樂者斷一切受。若人能斷一切受者。卽❻是常樂。菩薩爾時隨所受❼者生慈悲心。若自若他受樂受時。遠離愛心生於慈心。若受苦時。遠離瞋心生於悲心。若受不苦不樂。離無明心生於捨心。是故菩薩受樂受時不生貪著。受苦受時不生瞋恚。受不苦不❽樂不生無明。菩薩爾時觀一切受無常苦無我。見受樂者卽知是苦。見受苦者如癰如瘡。見不苦不樂受是不寂靜。觀於樂受卽是無常。觀於苦受卽是空無。不苦不樂卽是無我。菩薩爾時作是觀已。見是諸受卽是無受。見一切受卽是有爲。若是有爲卽是生滅散漏無住。如是觀已。不見於我不見受者。是名菩薩大智方便。因是方便。見一切受無常生滅。觀一切法悉是空無。無受❾無受者無作*無作者。從緣而生從緣而滅。無屬無取於諸因緣不生覺觀。因無覺觀。作如是言。諸因緣法皆悉是空。菩薩摩訶薩如是觀時成受念處。能令身心皆悉寂靜。知一切行。是名一切智。是❿名受受念處。云何菩薩修心念處。菩薩摩訶薩住菩提心。觀是心性。不見內入心。不見外入心。不見內外入心。不見陰中心。不見界中心。既不見已作是思惟。如是心緣爲異不異。若心異緣。則一時中應有二心。若⓫心卽緣。不應復能觀於自心。猶如指端不能自觸。心亦如是。作是觀已。見心無住無常變異。所緣處滅。卽知是心非從緣生非不緣生。非常非斷非內非外非有非無。觀心如是。不妨如法知心寂靜。是名菩薩修心心念。復次善男子。菩薩摩訶薩觀心非色不可覩見。非是覺觀。是名菩薩修心念處。如心心數亦如是。如心數心行亦如是。如心行心所求法亦如是。如所求法。菩提亦如是。如菩提一切善法亦如是。菩薩若觀心。如獼猴畫水弱露蜂王魚母。如河如焰。如想遠事⓬獨行無身。常轉無停。貪著諸界次第生滅。能攝如是無量之心。令住一處不動不轉。不漏不錯不亂不散。是名舍摩他。菩薩若能作如是觀。是名成就觀心心念處。是名知心境界。是名知心法界。是名知心眞實之相。是名知心眞實之性。卽是廣知卽⓭眞淨知。了知眞知實知如幻。是名知法。名知心性。名知心盡。名無取知無罣礙知。菩薩摩訶薩如是觀已。善知一切衆生心性。知已如應而爲說法。如知自心性。知一切衆生心性。亦復如是。如⓮自知心相。知一切衆生心相亦復如是。如知自心空。知一切衆生心空亦復如是。如觀自心平等。觀一切衆生心平等。亦復如是。作是觀已不動法界。是名菩薩修心心念處。善男子。云何菩薩修法念處。菩薩摩訶薩作如是觀。法出⓯法滅。無我衆生壽命士夫。無生無滅無沒無出。是名法性。若能求法是名出法。若不求法是名滅法。若善不善。出者從緣滅者從緣。如是觀時觀於三行。所謂惡行善行不動行。是三行中。我當常行⓰福善之行。爲十善法。十善法者。爲淨身業。欲求如來三十二相八十種好他不能害。淨口業者。凡有所說衆樂聽受。淨心業者。於諸衆生其心平等。常入禪定。淨四無礙智。淨慈心故施衆生常樂。淨悲心故。無量世中爲衆⓱生受苦其心不悔。淨於十力。爲知衆生諸根利鈍。淨四無畏。爲知衆生障無障故。淨十八法。爲知三世無障礙故。淨一切佛法。爲一切衆*生無能勝故。菩薩摩訶薩能如是觀。於諸善法及諸功德。不生厭足親近善行。遠離惡行及煩惱習。眞實了知於不動行。雖知不貪心得自在。隨願往生非結業生。生於欲界爲衆生故。善男子。菩薩

❶〔不〕－【三】【宮】　❷卽＝則【三】【宮】　❸友＝有【宋】【元】【宮】*　❹〔過〕－【聖】【宮】　❺常＝當【三】【宮】　❻是＝受【宮】　❼者＝受【宮】　❽樂＋（受時）【三】，（不生）【宮】　❾〔無〕－【三】【宮】*　❿名＋（修）【三】【宮】　⓫心卽＝卽心【宮】　⓬獨＝猶【宋】【宮】　⓭眞＝是【三】【宮】　⓮自知＝知自【三】【宮】　⓯法滅＝滅法【宮】　⓰福＝祕【三】【宮】　⓱〔生〕－【宮】*

摩訶薩得善方便。觀法念處。修集莊嚴助菩提法。遠離一切障菩提垢。得是功德。不著常見不著斷見。離是二見行於中道。夫中道者有二種法。一者不善念。二者無明。是二法中心不放逸。是名中道。復有二法。一行二識。復有二法。一者名色二者六入。復有二法。一觸二受。復有二法。一愛二取。復有二法。一有二生。復有二法。一老二死。是二法中不放逸者。是名中道。如是中道。世間智慧所不能見。不可宣說不可顯示。無有相貌無色無處無取無捨。淸淨寂靜。善男子。夫中道者。不可眼見。乃至不可觸觸。亦無至處亦世出世。不可宣說非多非少。故名中道。善男子。我與無我名爲二邊。若有說言非常非斷。非命非士。非想非非想。非覺非非覺。非實非虛。非此非彼。非有非無。非有爲非無爲。非行非非行。非生死非涅槃。不作如是。是名中道。復次善男子。菩薩摩訶薩觀法法念。不分別法界。如法界衆生界亦如是。如是二界名虛空界。一切諸法悉入法界。夫法界者卽衆生界。衆生界者卽無分別。是名觀察一切法。等見一切界卽是法界。雖明了見而心不著。以不著故則無分別。菩薩摩訶薩不以肉眼天眼慧眼觀法念處。何以故。如是三眼無相貌故。是故觀法則以法眼。雖了了知而心不著。雖復不著不失法界。是名佛智。能知如是甚深法界。亦不失於一切智念。是名菩薩修法法念處。善男子。菩薩摩訶薩何故修集是四念處。爲欲遠離四顚倒故。修身念處爲離淨倒。修受念處爲離樂倒。修心念處爲離常倒。修法念處爲離我倒。又離四食。修身念處離於❶摶食。修受念處離於觸食。修心念處離於識食。修法念處離於思食。又復遠離識四住處。修身念處離住色處。修受念處離住受處。修心念處離住想處。修法念處離住行處。復離五陰。修身念處遠離色陰。修受念處遠離受陰。修心念處遠離識陰。修法念處離想行陰。是名菩薩淨四❷念行。善男子。云何菩薩❸修四❹正勤行。菩薩摩訶薩常樂修集一切善法。未生惡法爲不生故勤行精進。已生惡法爲遠離故勤行精進。未生善法爲令生故勤行精進。已生善法爲住不失故勤行精進。善男子。菩薩摩訶薩於無量世修集善行。是故性善。不以方便令惡不生。若有菩薩修四正勤心得自在。❺四正勤者。菩薩爾時心及心數與大慈悲和合共行。故名正勤。菩薩爾時次第修集四如意足。一者欲。二者心。三者進。四者慧。專念至心念於菩提。是名爲欲。修大悲故覺心輕便。是名爲心。遠離惡法是名精進。得方便故名之爲慧。菩薩修四如意足已。得四自在。一者壽命自在。以自在故。雖生短命自得長壽。爲調衆生。與長壽者演說正法。於長壽中能現短壽。隨是菩薩所生之處。若天若人得命自在。二者身得自在。以自在故。隨心作身隨心作色。示現威儀爲衆生故。菩薩若欲於諸衆生其身同等。高大微小悉皆能作。三者得法自在。以自在故。能知一切世出世法。示諸衆生一切世事。於出世行心亦不退。明知甚深十二因緣。得無礙智。能爲衆生說種種法。無量衆生聞是法已。發阿耨多羅三藐三菩提心。四者願得自在。以自在故。令四大海合作一海。不來不去無有動轉如本❻不異。亦令三千大千世界諸須彌山合爲一山。不來不去無有動轉如本不異。於四天王三十三天無所妨礙。欲令三千大千世界。悉作金寶七寶栴檀華香瓔珞。虛空水火皆隨意成。是名菩薩得四自在。善男子。菩薩若得四如意足。則得而見十方諸佛。與共語言進止一處。一切梵天帝釋四王。阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。亦復如是。云何淨嚴四如意足。善男子。若能供養父母❼和上師長有德。見諸衆生先意問訊。柔軟與語如語而作。視諸衆生其心平等。善心正心恭敬心慚愧心。遠離貪欲瞋恚恐癡。無欺無貪無妬無慳。營他事業如己所作。無勢力者助其力勢。泥塗之處❽發治土石。河瀾溝渠造作橋梁。或以身負或施船濟。常施衆生所須之物。口不說他衰惱之事。亦不譏刺他所犯罪。有犯罪者能如法除。遮諸煩惱令不生起。所重之物能以施人。旣施之後心不生悔。爲諸衆生發願迴向。信心以善勸諸衆生。不惜身命少欲知足。於他利養心無悕望。常念出家亦勸衆生。念善知識❾無心捨離。於怨親中平等無二。以種種乘施行路者。羸乏之人施床臥具。有恐怖者能爲救護。視諸衆生如父母想。不輕毀戒施貧財物。有病瘦者給

❶摶＝揣㊂㊑　❷念＋(處)㊂㊑　❸修＝習㊂㊑　❹〔正〕－㊑　❺〔四〕－㊂㊑　❻不＝無㊂㊑　❼和上＝和尙㊂㊑　❽發＝撥㊂㊑　❾無心＝心無㊂

其醫藥。施恩於他不自稱說。終不斷絕三寶種性。常念無爲。遠離世事一切諸惡不善之法。不爲世法之所[1]汚染。不失菩提至心之念。是名莊嚴淨四如意足行

大方等大集經卷第二十[2]五

大方等大集經卷第二十[3]六

北涼天竺三藏曇無讖譯

※寶髻菩薩品第十一[4]之二

云何菩薩淨五根行。菩薩信心不可動轉。名爲信根。不由他教而行精進。名精進根。常念菩提名爲念根。常修大悲名爲定根。攝取善法名爲慧根。復次信諸佛法名爲信根。求諸佛法名精進根。念諸佛法名爲念根。得佛三昧名爲定根。斷諸疑網名爲慧根。復次心向菩提無有疑網。名爲信根。增長善法名精進根。求善方便名爲念根。觀諸衆生其心平等。名爲定根。觀諸衆生上中下根。名爲慧根。復次心淨無濁名爲信根。壞衆濁心名精進根。念清淨法名爲念根。觀心性淨名爲定根。能令衆生住清淨法。名爲慧根。復次遠離一切弊惡之法。名爲信根。求諸善法名精進根。得已不失名爲念根。既得善法如法而住。名爲定根。思惟善法不善無記。名爲慧根。復次信根者卽是施心。精進根者卽是樂施無有休息。念根者既施之後不求果報。定根者卽平等施心無分別。慧根者不觀福田及非福田。復有信根。卽是初入善法之心。精進根者能壞憍慢。念根者離我我所。定根者遠離一切六十二見。慧根者遠離一切諸惡煩惱。是名菩薩淨五根行

云何菩薩淨五力行。善男子。菩薩摩訶薩具足五根。不爲諸魔之所破壞。故名爲力。一切聲聞辟支佛乘所不能及。一切衆生不能令其退大乘心。一切煩惱不能破壞。能令其心知足少欲。身得大力善覆諸根得金剛身。是名爲力。善男子。菩薩摩訶薩住信力時。終不造作一切諸惡。住進力時造一切善。住念力時不失善法。住定力時不爲五欲樂之所壞。住慧力時遠離一切諸結煩惱。復次住信力時不隨他語。住進力時求善不息。住念力時得陀羅尼。住定力時說法平等。住慧力時能壞一切衆生疑心。復次住信力時具得解力。住進力時具精進力。住念力時具解脫力。住定力時具足願力。住慧力時具諸行力。復次住信力時見慳罪過。住進力時遠離慳貪。住念力時以所修善[5]願向菩提。住定力時其心平等。住慧力時心終不求施戒定報。復次住信力時能離一切破戒之垢。住進力時至心具戒。住念力時以所持戒願向菩提。住定力時具清淨地。住慧力時遠離作戒。復次住信力時遠離瞋心。住精進力修習忍辱。住念力時以所修忍願向菩提。住定力時讒諸衆生。住慧力時不觀衆生士夫壽命。復次住信力時遠離懈怠。住進力時所修諸行到畢竟岸。住念力時所修精進願向菩提。住定力時身心寂靜。住慧力時不[6]住善惡。復次住信力時遠離一切忽務之事。住進力時勤求禪支。住念力時以所修定願向菩提。住定力時其心常定。住慧力時不著諸定。復次住信力時遠離無明。住進力時勤求諸善。住念力時以所修智願向菩提。住定力時修善思惟。住慧力時如法而住。復次住信力時具足七力。住進力時得住七覺。住念力時得八念處。住定力時離七識處。住慧力時離八邪[7]支。復次心於菩提無有退轉。是名信力淨信力行。不取不捨是名進力淨進力行。修四念處是名念力淨念力行。調伏於心是名定力淨定力行。遠離諸見知善方便。是名慧力淨慧力行。善男子。云何菩薩淨七覺行。終不失於助菩提法。名念覺分。不取不捨[8]著摩他。名擇覺分。離一切惡名進覺分。離諸愁惱名喜覺分。身心寂靜名除覺分。得解脫味名定覺分。所作已辦名捨覺分。復次不捨菩提心名念覺分。至心護法名擇覺分。調諸衆生無有休息名進覺分。具足善法名喜覺分。離諸煩惱名除覺分。能令衆生住三昧中名定覺分。令諸衆生悉知法[9]界名捨覺分。復次不念聲聞辟支佛乘。名念覺分。分別一切法字句義。名擇覺分。求善法時三業不息。名精進覺分。離怨親心名喜覺分。如法而住名除覺分。隨諸世間而能調伏。名定覺分。不觀二法名捨覺分。善男子。助菩提者。覺一切法知一切法。分別諸法籌量諸法。知諸衆生心性心行。是名菩提分。亦名聖行。如

[1]汚染＝染汚(三)　[2]五＝六(三)(宮)　[3]六＝七(三)(宮)　[4]〔之二〕－(宋)(元)(宮)　[5]願＝迴(三)(宮)　[6]住＝作(三)(宮)　[7]支＝枝(宋)(宮)　[8]著＝舍(三)　[9]界＝相(宋)(明)(宮)

是聖行。非是一切凡夫魔衆邪見所行。非是色聲香味觸行。非一切相一切受。諸心意識見聞覺知。有想無想一切法行。故名聖行。夫聖行者。非覺非非覺亦非大覺。而能對治一切諸法。然復不與諸法諍訟。是名聖行。聖行者卽是佐助菩提之法

善男子。云何菩薩淨八道行。八道者。所謂正見。云何正見。正見者。見一切法❶皆悉平等。如是正見不名空見。何以故。自有正見非是空見。如是二見亦名同見。復有我見衆生見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又衆生見命見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又有我見斷見空見。不名正見。如是三見亦復同見。又有有見無見空見。不名正見。如是三見亦復同見。復有四見。佛見法見僧見空見 是名正見。如是四見不名空見。善男子。若有人著如是見者。不名正見。若不著者乃名正見。何以故。夫正見者。❷見無分別平等無二。云何名爲平等見耶。若作是念。凡夫法下學法爲上。如是名爲非平等見。凡夫法漏學法無漏。凡夫法貪緣覺無貪。凡夫法垢菩薩法淨。凡夫有爲佛是無爲。如是見者非平等見。若能觀察凡夫之法乃至佛法無有差別。乃名平等。若能觀見凡夫法空至佛法空。是名正見。觀凡夫法從因緣生辟支佛法亦從緣生。乃名正見。若觀凡夫法寂靜菩薩法寂靜。是名正見。若觀凡夫法不具足。乃至佛法亦不具足。是名正見。若觀我與無我無有差別無差別見。乃名正見。若如是見則不見於上中下法。於一切法亦無覺觀。是名正見。正見者❸名無所見。無所見者卽是正見。若如是見。是人乃至不見一法一法相貌一法光明。善男子。若如是見。是名佛法之正見也。說是法時。五百比丘得阿羅漢果。善男子。云何正覺。正覺者離一切覺。覺者名爲智慧方便。觀法知法是名正覺。觀察諸法何者是垢何者是淨。如是觀已。都不覺知等與不等。離一切覺是名正覺。云何正語。口所出言不自焦惱亦不焦他。不自汚辱亦不汚他。不自生慢不生他慢。不自誑惑不誑惑他。是名正語。復次正語凡有所說。說一切法皆悉平等。善能分別有爲之相。是名正語。復次正語說一切法空無相願。無生無滅無出無沒。是名正語。復次正語說有爲苦無常無我涅槃寂靜。是名正語。若有衆生說言衆生。一切無有壽命士夫。一切諸法從因緣生從因緣滅猶如子果。是名正語。淨正語者卽是佛語。是名淨正語行。云何正業。正業者。若業雖能壞一切業。亦不名業。若業能作寂靜之因。❹不垢不淨能壞煩惱不令增長。是名正業。知業如是猶作善業。亦觀諸業皆悉空寂。無有堅實是苦無樂。是名正業。云何正命。正命者。若命不妨自身他身。不增一切諸惡煩惱非惡業活。是名正命。菩薩摩訶薩於諸衆生淨於正命。以是正命願向菩提。是名正命。如是正命能利自他。正精進者。勤作方便求諸善法。欲心不息無有厭悔。是名精進。推求諸法平等之性。亦不觀法等與不等。不作非不作。了知於如法性實性。名正精進。宣說正法令諸衆生離邪精進。亦知衆生所修行行。是名正精進。云何正念。若念施戒忍辱精進禪定智慧四無量心。是名正念。復有正念。攝諸煩惱不令妄起。不近一切惡魔諸業。不墮惡道不起惡心。常修一切正善之法。遠離一切邪惡之法。是名正念。菩薩住是正念之中。獲得正聚沙門正果。是名正念。云何正定。修行聖行知苦離集證滅修道。是名正定。復有正定。觀一切法皆悉平等。若觀我淨一切亦淨。若觀我空一切亦空。雖作是觀不入正位。是名菩薩之正定也。菩薩摩訶薩住❺是定中。於一念頃得一切智。是名正定。說是法時。萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心

善男子。云何菩薩淨神通行。善男子。天眼五種。悉能觀見十方世界。及見十方世界諸佛。亦見衆生出生退沒。所見十方無有罣礙。勝於一切聲聞緣覺及諸天人。菩薩具足如是五事。則能了了見一切法。是名菩薩淨天眼行。菩薩摩訶薩得天耳通。聞五種聲 人聲。非人聲。地獄聲。十方諸佛說法之聲。一切衆生語言音聲。是名菩薩淨天耳行。云何菩薩淨他心智行。知他心智亦有五種。悉知一切人天之心。地獄餓鬼畜生等心。知過去心。知未來心。知現在心。是名菩薩淨他心智行。復有他心智。知是衆生是正定聚。是邪定聚。是不定聚。知是衆生有貪❻瞋癡。既了知已隨應說法。衆生聞已得壞煩惱。是名

❶皆悉＝悉皆(明) ❷見無＝無一(三)，見不(宮) ❸〔名〕－(宮) ❹不垢不淨＝不增不減(明)(宮) ❺是＝於(明) ❻瞋＝恚(三)(宮)

菩薩淨他心智行。云何菩薩淨宿命智行。了知是身從貪恚癡因緣而生。了知是身從施戒忍精進定慧慈悲喜捨因緣而生。了知是身具足不具足。了知是身因無明愛及四倒生。了知是身施因緣故具足財物及以眷屬。如是等智。是名菩薩淨宿命智行。云何菩薩淨神通行。神通行者亦有五種。一者示色。二者解種種語而爲說法。三者善能了知心意識等。四者能覺諸法說一切法。是名菩薩淨神通行

善男子。如是五❶通爲漏盡故。菩薩修習而不盡漏。爲欲了知一切諸❷漏。何以故調衆生故。善男子。譬如一城縱廣一由旬多有諸門。路嶮黑闇甚可怖畏。有入城者多受安樂。復有一人唯有一子愛念甚重。遙聞彼城如是快樂。卽便捨子欲往入城。是人方便得過嶮道。到彼城門一足已入未舉一足。卽念其子。尋作是念我唯一子。來時云何竟不與俱。誰能養護令離衆苦。卽捨樂城還向子所。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。爲憐愍故修習五通。既修習已。垂得盡漏而不取證。何以故。愍衆生故捨漏盡通。乃至行於凡夫地中。善男子。城者喩於大般涅槃。多諸門者喩於八萬諸三昧門。路嶮難者喩❸諸魔業。到城門者喩於五通。一足入者喩於智慧。一足未入者喩❹於菩薩未證解脫。言一子者喩於五道一切衆生。顧念子者喩大悲心。還子所者喩調衆生。能得解脫而不證者。卽是方便。善男子。菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議。實髻菩薩白佛言。世尊。如佛所說大慈大悲不可思議。實如聖教。不但慈悲不可思議。善方便力亦不可思議。菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之。爲衆生故行於生死。不爲生死之所汚染。世尊。菩薩摩訶薩具何等法。在生死中心不厭悔。善男子。菩薩摩訶薩具二十一法。在生死中而不生悔。一者所修善法共大慈行。二者所修慈心共大悲行。三者所修大悲共調衆生行。四者調伏衆生共精進行。五者所修精進共善心行。六者所修善心共方便行。七者所修方便與慧共行。八者所修智慧共禪定行。九者所修四禪共神通行。十者所修神通與智共行。十一者所修習智與欲共行。十二者所修習欲與念共行。十三者所修習念共菩提心行。十四者所修菩提共四攝行。十五者所修四攝與戒共行。十六者所修戒禁共多聞行。十七者所修多聞共如法住行。十八者如法共住陀羅尼行。十九者陀羅尼共無礙智行。二十者無礙智共功德莊嚴行。二十一者功德莊嚴共智慧莊嚴行。是名菩薩二十一法在生死中不生厭悔

寶髻菩薩白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利益。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴。爲他演說名大利益。復次得大總持名爲莊嚴。爲他演說名大利益。復次無有放逸名爲莊嚴。調伏衆生名大利益。復次三十二相名爲莊嚴。具大智慧名大利益。復次口言柔軟名爲莊嚴。說如說行名大利益。復次能一切施名爲莊嚴。不求果報名大利益。善男子。是名菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利益。善男子。過去無量阿僧祇劫。劫名樂喜。彼中有佛號一切衆生樂念如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界名曰天觀。善男子。何故彼劫名曰樂喜。彼大劫中具有六萬諸佛出世。彼劫之初首陀婆天。唱如是言。是劫當有六萬佛出。衆生聞已心皆樂喜。是故彼劫名曰樂喜。善男子。其佛世界莊嚴微妙無有限量。快樂❺好妙如天無別。是故世界名曰天觀。其土皆悉栴檀爲地。一切無有土沙塵霧。其香遍薰無量佛土。其地周遍出諸蓮華。一一諸華有大光明遍照其土。其土衆生悉得神通足不蹈地。乃至無有一人處胎皆悉化生。一切不聞女人之名。亦無受苦三惡道名。一切衆生禪喜爲食其土無有❻三乘之名。一切皆以眞金瓔珞天冠寶飾而自莊嚴。雖無剃髮染衣袈裟。而亦得名出家之人。何以故。於一切物捨無貪故。彼土如來色如梵天。現梵天身爲諸菩薩演說法要。若他世界有諸菩薩。見彼佛已受大歡喜。善男子。彼佛若欲宣說法化。昇大法座在大衆上七多羅樹。當略說法。何以故。一切衆生根猛利故。如來所說唯是一句。而諸衆生解百千句。如來常說四淨之法。何等爲四。一者波羅蜜淨。二者助菩提淨。三者神通淨。四者調衆生淨。時有菩薩。名曰寶聚。白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴自身。亦令衆生得大利

❶(神)＋通【三】【宮】　❷漏＝法【三】【宮】　❸諸＝於【明】【宮】　❹〔於〕－【宮】　❺好妙＝妙好【明】　❻三乘＝二乘【三】【宮】

益。彼佛答言。善男子。菩薩若具無礙智者名爲莊嚴。能作智明名大利益。爾時彼佛說是法時。六千菩薩得無生忍。時彼菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩莊嚴菩提樹。佛言。善男子。菩薩若能修不放逸。是名莊嚴菩提之樹。云何名爲不放逸。不放逸者名如法住。如法住者如說而住。復次不放逸者。名無量莊嚴。無量布施。無量持戒。無量忍辱。無量精進。無量禪定。無量智慧。無量佛法。無量調伏。無量功德智慧莊嚴。供養無量諸佛世尊。具智慧故無量多聞。爲增智慧故無量修奢摩他毘婆舍那。成就如是無量等法。名爲莊嚴菩提之樹。亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。一切佐助菩提之法。以不放逸而爲根本。❶具大莊嚴一切智慧。不失一切善法。遠離一切煩惱。攝取一切諸法。於一切法無有罣礙。調伏諸根護諸善法不令退失。知時非時。具足十力四無所畏。佛法頂法名不放逸。善男子。說是法時。萬二千菩薩得無生忍。爾時寶聚菩薩。即汝身是。善男子。汝今當知具不放逸菩薩摩訶薩。則能莊嚴菩提之樹

善男子。云何菩薩淨於調伏。善男子。衆生之行。無量無邊不可思議。調伏亦爾。無量無邊不可思議。菩薩行亦無量無邊不可思議。菩薩摩訶薩一心至心調伏衆生。善男子。有諸衆生聞說惠施則得調伏。或有衆生聞說持戒而得調伏。復有衆生聞說施戒而得調伏。復有衆生軟語調伏。復有衆生❷瞋語調伏。復有衆生具二種語而得調伏。復有衆生聞說身業而得調伏。復有衆生聞說捨身而得調伏。復有衆生勝能調伏。復有衆生强可調伏。復有衆生聞說呵責而得調伏。復有衆生施時調伏。復有衆生❸初時調伏。復有衆生見妙色已而得調伏。聲香味觸亦復如是。復有衆生常親近故而得調伏。復有衆生常遠住故而得調伏。復有衆生見佛調伏。或有衆生聞法調伏。或有衆生聞無常法而得調伏。苦空無我亦復如是。或有衆生聞說施聲而得調伏。❹戒忍精進禪定智聲。亦復如是。或有衆生聞說一切有爲無常而得調伏。或有衆生聞讃人天而得調伏。或有衆生聞聲聞乘而得調伏。辟支佛乘佛乘亦復如是。或以四攝而得調伏。或以三攝二攝一攝而得調伏。或復不以四攝之法而得調伏。或因內施而得調伏。外施內外施亦復如是。或聞宣說地獄中苦而得調伏餓鬼畜生人天亦爾。或❺說純樂而得調伏。或聞純苦而得調伏。或聞苦樂而得調伏。或有覩見比丘形像而得調伏。比丘尼優婆塞優婆夷像而得調伏。或因種種作倡伎樂而得調伏。善男子。菩薩如是能知種種調伏衆生行。是名菩薩能行六波羅蜜。具足佐助菩提之法。具足神通調伏衆生。善男子。若有菩薩具足四法。則能調伏一切衆生。一者心不悔厭。二者不貪諸樂三者知時非時。四者了知諸心。復有四法。何等爲四。一者正語。二者愛語。三者淨語。四者如法語。復有四法。一者於諸衆生心無罣礙。二者悲心。三者利益心。四者自調諸根。復有四法。一者淨於自心。二者憐愍他心。三者勤行精進。四者遠離受樂。善男子。是故菩薩摩訶薩調伏之行。無量無邊不可思議。善男子。過去無量阿僧祇劫。有劫名愛。是中有佛號廣光明如來應❻供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。❼世界名寂靜。彼佛具有九萬六千億聲聞衆。八萬四千諸菩薩衆。其土人民壽命十七萬二千歲。爾時有一大王之子。名財功德。婆羅門種。❽顏貌端正衆生樂見。年十六時自恃端正而生憍慢。初不向佛恭敬禮拜。爾時如來即作是念。如是王子今將退失阿耨多羅三藐三菩提善根不熟。若得善友則得諮佛聞法受持。爾時如來即於八萬四千菩薩大衆之中。行籌而言。誰能調伏是婆羅門子。誰能於是八萬四千年中。❾經常往返是王子家者受衆苦。所謂罵打心不生悔。八萬四千諸菩薩等乃至無有一人取籌。第二第三亦復如是。第三唱已。有一菩薩名淨精進。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌而言。世尊。我今能詣彼王子家甘心受苦。說是語時三千大千世界爲大❿震動。一切人天咸共同聲唱言。善哉善哉大士。時淨精進菩薩。即便往彼王子門立。王子見之惡言呰毀以土坌面。刀杖瓦石而加其身。菩薩爾時不瞋不去心不疲厭。經一千⓫年受如是苦。過二萬歲乃得至彼第二門下。八萬四千年七日未滿。方得至其第七門下。爾時王子見

❶〔具大〕－(宋)(元)　❷瞋語＝瞋恚(宮)　❸初＝劫(三)(宮)　❹戒忍＝忍戒(聖)　❺說＝聞(三)(宮)　❻〔供〕－(三)(宮)　❼〔世〕－(宋)(宮)　❽顏＝面(三)(宮)　❾經＝終(宋)(明)(宮)　❿震＝振(宋)(元)(宮)　⓫年＝歲(三)(宮)

是菩薩。便作是言。道士今來何所求索。卽於菩薩生不思議心。云何是人經爾所時。多受衆苦而心不厭。第二第三亦如是言。道士今來欲何所求。爾時菩薩知彼王子心已調伏。卽說偈言

世間所有一切財　金銀琉璃及[1]頗梨
及四供養我不須　唯爲法故來至此
此世有佛名廣光　爲衆生說無上法
衆生聞已離煩惱　亦受無量甘露味
諸佛世尊出於世　甚難於彼靈瑞華
今此世出無上尊　汝乃放逸沈欲海
一切衆生常闇行　無上如來施慧炬
自恃財色生憍慢　而不往詣如來[2]尊
一切財寶衆生命　佛說是二悉無常
衆生若聞是甘露　不詣佛者名放逸
汝本往昔行菩提　請諸衆生許法味
汝今猶屬諸煩惱　云何能調諸放逸
我今求汝共詣佛　破壞憍慢離煩惱
勤修精進捨國事　令汝終時心不悔
是時王子聞是已　遠離憍慢卽生信
讚歎恭敬淨精進　懺悔先來所加苦
我今捨離國土事　及以上妙五欲樂
壞破憍慢至佛所　聽甘露法調衆生
八萬四千衆圍遶　持妙香華往供養
到已卽便奉獻佛　破慢至心而聽法
禮拜合掌心歡喜　向佛世尊發是言
我今歸依淨精進　受苦不悔調伏我
雖設多供不能報　今於佛前至心悔
我所修行菩提道　以慈悲心調衆生
我更不造放逸心　乃至獲得菩提道

善男子。爾時王子卽捨王位。在佛法中出家聽法。如法而住得無生忍。善男子汝知。爾時淨精進者豈異人乎。莫作斯觀卽我身是。爾財功德者卽彌勒是。善男子。是故菩薩訓衆生行。無量無邊不可思議。若有菩薩能調衆生。是眞菩薩所修之業。善男子。菩薩摩訶薩有四種業。一者淨佛國土菩薩業。二者淨身菩薩業。三者淨口菩薩業。四者求一切佛法菩薩業。復有四業。一者知心。二者知根三者知病四者[3]能治

爾時寶髻菩薩聞是法已。卽以髻上眞寶之珠價直無量。從無量業之所出生奉獻如來。作是誓願。我今以是頂寶施佛。願此功德爲衆生首。因是因緣得無上智。爾時世尊卽便微笑。是時口中出大光明。種種雜色。悉能隱蔽一切光明。爾時疾辯菩薩卽起合掌白佛言。世尊。何因緣故如來微笑。佛言。善男子。汝見寶髻施我頂寶不。已見世尊。善男子。如是菩薩已於無量無邊佛所。發阿耨多羅三藐三菩提心。持戒精進求於菩提。供養無量恒河沙等諸佛世尊。亦已調伏恒河沙等無量衆生。善男子。如是菩薩於未來世。過十阿僧祇劫。當得阿耨多羅三藐三菩提號曰寶出。世界名淨光。劫名無垢。其佛世界七寶所成。光明遍照十方世界。一切人民無有飢渴。一切皆是淸淨菩薩。耳初不聞二乘之名。常聞純一大乘之法。是故如來名曰寶出。一切菩薩具足神通。其土無主唯除法王。一切衆生悉得化生。亦復無有三惡之名。及男女根愛欲之名。無有衆生不具諸根。亦無邊地。衆生[4]壽命四萬中劫。是佛世尊不說餘事。唯除六度菩薩慈悲一切利根。聞說一句悟解千句。是佛常爲一切菩薩說陀羅尼金剛句。云何名爲陀羅尼金剛句。陀羅尼金剛句者卽是一句。如是一句卽攝一切法句無盡法句。無盡法句一切諸佛所不能盡。是故名爲無盡法句行。無盡法句攝一切字。一切字者攝一切法句。一時不得說於二字。一字亦復不合二字。是故名一句。名爲作句名爲字句。若不分別字句法[5]句作句。是名陀羅尼金剛句。善男子。如是陀羅尼金剛句。彼佛常爲諸菩薩說。善男子。若我一劫若減一劫。說彼如來所有功德不能具盡。爾時寶髻聞[6]授記已心大歡喜。說偈讚歎

一切知見一切事　得到一切法彼岸
遠離一切諸煩惱　是故名佛無上尊
我所供養無量佛　如來善了[7]如一佛
如來獲得[8]無礙智　故知三世無障礙
如來今爲我*授記　令我遠離疑網心
我亦當得眞實道　如今釋迦牟尼尊
一切大地[9]能令散　虛空日月可令落
如來之言無有二　是故我定得菩提
正語實語微妙語　授我無上菩提記
若我眞實得菩提　當善調伏無量衆
我之所得淨妙國　及其大衆佛已[10]說
我今聞此無上法　壞疑趣向於菩提
我今精進修菩提　調伏衆生心不悔

[1]頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】，玻瓈【聖】　[2]尊＝所【三】【宮】　[3]能＝知【明】【宮】　[4]壽＝受【三】【宮】　[5]〔句〕－【宮】　[6]授＝受【宮】*　[7]如一佛＝知一切【宮】　[8]無礙＝無上【宮】　[9]能＝皆【宮】　[10]說＝記【宮】

今佛口[1]施我信力　無上智慧及佛力

說是偈時。萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。各作是言。願我皆得生彼世界。爾時世尊告阿難言。汝當受持如是正法。讀誦廣說爲大利益諸天世人。阿難。若有衆生信受是經。定當爲我之所授記。善男子。若以三千大千世界滿中七寶給施衆生。滿一千年。不如有人受持讀寫如是經典。阿難白佛言。世尊。是經何名。云何奉持。阿難。是經名曰方等大集大陀羅尼大[2]行菩薩入處。爾時阿難聞佛說已。諸天世人皆大歡喜。信受奉行

大方等大集經卷[3]第二十六

◎[4]大方等大集經卷第二十七

[5]宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

[6]無盡意菩薩品第十二之一

如是我聞。一時佛遊王舍城如來行處寶莊嚴堂。是大功德之所修成。佛一切法本行果報。[7]苞容無量諸菩薩衆。其所講宣悉是無量甚深之義。皆是如來神力護持。入無[8]礙行微妙智門。其心歡喜得念進意。分別智慧無輕毀者。若有稱讚歎其功德。盡未來世不可窮盡。如來正覺覺平等法。善轉法輪度無量衆。於一切法而得自在。知衆生意盡其根[9]源。善爲衆生斷諸習氣。[10]雖爲佛事心無所作。與大比丘六百萬人。悉是如來法王之子。善得解脫斷煩惱習。曉了甚深無生法忍。成就威儀其行端嚴。堪受供養爲衆福田。善持諸佛所說教[11]戒。復有菩薩摩訶薩衆。其數無量不可稱計不可思議不可宣說。是諸菩薩於一念頃。能過無量無邊佛刹。已曾供養過去諸佛。諮受妙法無有厭足。常勤教化無量衆生。善解方便智慧具足。其心安住無礙解脫。善除憶想取相戲論。近一切智悉是補處。其名曰電天菩薩。勝淨菩薩。日藏菩薩。勇健菩薩。離惡意菩薩。遊行菩薩。覩眼菩薩。離闇菩薩。如[12]是無量菩薩大士。德皆如是

爾時世尊入諸菩薩所行[13]無礙諸法門經。所謂莊嚴諸菩薩道甚深佛法。十力無畏智慧成就。獲得自在總持[14]印門。分別諸辯大神通門。轉不退轉無生法輪。通達諸法同於一相。於一相法不生分別。知諸衆生[15]根性無礙。善能觀察諸法實相。破壞一切諸魔境界。入於通達善思惟門。能除一切煩惱諸見。無礙智慧善權方便。一切佛法平等無二。受持諸佛智慧之門。演說諸法如眞實相。憶[16]想取相入平等門。成[17]就功德入深因緣。莊嚴佛身身口意業。念意進持顯[18]示四諦。分別妙慧化聲聞故。身心寂靜化緣覺故。得一切智化大乘故。入一切法得自在智。讚歎如來諸功德故。如是等門宣說開示教導分別

時佛說是大集經時。於此東方自然出現大金色光。照此三千大千世界靡不周遍。除佛光明其中所有日月釋梵護世天王。諸龍鬼神乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。所有光明悉不復現。諸揣壁等樹木叢林。小山大山。目眞鄰陀山。鐵圍山。大鐵圍山。及國土中間其光徹照。若此世界所有地獄皆蒙其光。其中衆生光觸身時。除一切苦受微妙樂。爾時佛前大衆之中。其地自然[19]出六十億淨妙蓮華。好香流布種種莊嚴。諸華雜色悅可衆心。其華各有億百千葉。以寶羅網彌覆其上。華質柔軟猶如天衣。其有觸者受[20]妙快樂。是一一華所出諸香。遍滿三千大千世界[21]是世界中若天若人。所有諸香悉滅不熏。諸龍八部聞其香者。皆得妙喜[22]漸離煩惱。爾時尊者阿難見是金色光明及諸蓮華白佛言。世尊。今此瑞應誰之所爲。有是光明及諸蓮華。佛告阿難。有菩薩摩訶薩名無盡意。在此東方。與六十億諸菩薩俱。眷屬圍繞欲來至[23]此故先現[24]瑞。未久之間。時無盡意卽以神力。感動此地令大震動。放無量光雨種種華。億那由他諸天人等。作百千伎樂。與六十億諸菩薩衆周匝圍繞來至佛所。至佛所已尋於佛前住虛空中高七多羅樹。合掌向佛出微妙音。其聲遍聞[25]大千世界。卽以偈頌而讚歎佛

清淨永離垢　勇健除諸欲
能滅[26]衆塵勞　而得淨妙眼
三垢荒穢等　善斷吐洗滅
一切皆無餘　稽首大慈覺
除去諸怖畏　善滅無明網
[27]十力聖主王　邪論不能伏

[1]施＝說【宮】　[2]（菩）＋行【宮】　[3]第二十六＝第二十七【宮】　◎　[4]大方等大集經第二十七乃至第三十【三】【宮】共不收大集經中，別有無盡意菩薩經四卷，麗本亦別出無盡意菩薩經六卷，文全同；大方等大集經卷第二十七＝無盡意菩薩經卷第一【三】【宮】　[5]（劉）＋宋【元】【明】＊　[6]〔無盡…之一〕－【三】【宮】，無盡…之一＝大集經中無盡意菩薩所說不可思議品第二十二【聖】　[7]苞＝包【三】【宮】【聖】　[8]礙＝閡【聖】　[9]源＝原【聖】　[10]雖＝隨【聖】　[11]戒＝誡【聖】　[12]是＋（等）【聖】　[13]無礙＝無閡【三】【宮】　[14]印＝持【聖】　[15]根＝相【三】【宮】　[16]想＝相【聖】　[17]就＝諸【三】，如【聖】，〔就〕－【宮】　[18]示＝了【聖】　[19]出＝生【聖】　[20]（勝）＋妙【三】【宮】　[21]是＝諸【三】【宮】　[22]漸＝暫【三】【宮】　[23]〔此〕－【聖】　[24]瑞＋（應）【聖】　[25]大＝六【聖】　[26]衆＝諸【聖】　[27]十＝一【元】

外道異見人　皆悉懷怖畏
猶如師子王　獨步無所懼
正覺淨光明　無垢普照曜
天人世間中　能離一切闇
除滅*衆闇冥　無有無明網
其光常明淨　如日出雲霧
衆生老死苦　無有救護者
爲調是等故　而受無量苦
能生堅慈悲　唯有等正覺
猶如大醫王　勤行療衆疾
一切諸法本　其性無有我
譬如山谷響　皆從衆緣生
衆生本無性　無作無受者
而能爲此故　生於大慈悲
諸有之淵海　無明闇甚深
其中[1]多覺觀　[2]勇溢而波浪
不從他聞法　自然到彼岸
如蓮華在水　行世不染污
秋月草木零　盛熱河池竭
比智知世法　遷動不常住
愚人所親近　聖智所呵棄
解法不牢固　獨拔渡有流
其面目開明　譬如優鉢羅
微妙甚清淨　過百千日月
所有過去世　及現在衆生
一切所讚歎　如來悉堪受
調不調伏故　除熱得清涼
是故我今日　稽首無上尊
度世增上福　功德無有極
如人中牛王　頂禮佛福田

爾時無盡意菩薩以如實讚讚歎佛已從空中下。及六十億諸菩薩衆頂禮佛足。禮佛足已右遶三匝。於華臺上結[3]加趺坐

爾時舍利弗白佛言。世尊。是無盡意菩薩摩訶薩。從何處來。佛號何等。世界何名。去此[4]遠近。佛告舍利弗。[5]汝可自問。無盡意當爲汝說。時舍利弗。敬[6]順佛教問無盡意。[7]唯善男子從何處來。佛號何等。世界何名。去此*遠近。無盡意言。唯舍利弗。有來想耶。舍利弗言。唯善男子我知想已。無盡意言。若知想者應無二相。何緣問言從何處來。唯舍利弗。有[8]來去者爲和合義。如和合想。是無合。[9]無不合。無合*無不合卽不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者卽是業相。如業相無作無非作。無作無非作卽不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者是國土相。如國土相。無國土無非國土。無國土無非國土卽不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有來去者卽是緣想。如緣想無緣*無非緣。無緣*無非緣卽不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有[10]去來者卽因等生相。如因相。無因無非因。無因無非因卽不去不來。不去不來者是聖行處。唯舍利弗。有*去來者卽是文字語言。如文字相。無文字無非文字。無文字無非文字卽不去不來。不去不來者是聖行處。舍利弗言。唯善男子。汝今所說微妙事相。吾從昔來所未曾聞。向之所疑當還啓請。如來聞人。若見空行若見辯者。卽應諮問。汝所齎持悉是何物。若知種種應收其[11]稅。唯善男子。我等如是。從他聞法隨音聲解以自照心。是故我今應當諮稟。汝等大士。爲護大乘出生無量聲聞緣覺。唯善男子。願爲分別說其來處。無盡意言。[12]唯舍利弗。汝今自可諮請如來。如來當說斷汝疑網

時舍利弗。卽白佛言。唯願世尊。說是菩薩從何處來佛號何等世界何名去是*遠近。若聞彼佛及世界名。則令無量無邊菩薩莊嚴菩提。佛告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。吾今當說彼土功德及佛名號。汝聞是時勿懷疑懼。應當一心信受奉[13]持。時舍利弗。聞是語已。讚言善哉善哉。世尊。願時宣說。我當一心頂戴受持。佛告舍利弗。東方去此度十恒[14]河沙國土微塵等世界。彼有世界名曰不眴。是中有佛號曰普賢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在。舍利弗。其土無有聲聞緣覺。乃至不聞二乘之聲。一切聖衆純是菩薩。已於過去久修德本。善業成備布施調伏。自守防護戒忍多聞。心不放逸安住功德。威儀成就忍力無礙。於無上道堅固精進。所修善根一切成就。諸禪解脫三摩婆提。遊戲神通大智照明。善分別知一切諸法。所懷慈心等如虛空。大悲堅固拯濟衆生。常行喜心令彼同歡。所有捨心善滅[15]憎愛。魔網諍訟悉使無餘。善解衆生諸根所趣。隨其根量授與法財。其心平等如地水火風。能壞一切外道異論。摧

[1]多＝有【宮】　[2]勇＝湧【三】【宮】　[3]加＝跏【明】　[4]遠近＝近遠【宮】*　[5]（舍利弗）＋汝【宮】　[6]順＝從【三】【宮】　[7]唯＝惟【宮】　[8]來去＝去來【宮】下同
[9]（無）－【宮】　[10]去來＝來去【三】【宮】*　[11]稅＝後【宮】　[12]唯＋（善）【宮】　[13]持＝行【明】　[14]（河）－【宋】　[15]憎＝增【明】

伏敵陣建立勝幡。入深佛法十力無畏。於諸大衆心無所懼。常觀甚深十二因緣。離有無見行於中道。我及我所衆生壽命。養育士夫作者受者。斷常有無一切諸見。結縛因緣皆滅不起。總持王印而以印之。所有辭辯分別敷演。那由他劫說不可盡。得大神力感動無量無邊佛土。於諸佛土善能往來。斷除瞋怖憍慢放逸。其所演說如師子吼。一切衆生怨親中人。悉皆安止究竟涅槃。法雲垂布以興雷震。三明解脫以為電光。無上法雨以為甘露。能[1]恚法財三寶不斷。內外清淨譬如寶珠。相好殊勝最上無比。以諸善根瓔珞其身。佛法灌頂得補處位。善能分別諸衆生行。隨而調伏令得解脫。能淨道場坐師子座。於諸法中得無所畏。能自變形猶如佛身。一切佛事悉能示現。心得自在轉於法輪。舍利弗。彼土純有如是菩薩摩訶薩等以為眷屬。爾時大會聞佛稱讚彼菩薩衆功德智慧踊躍歡喜。以天優鉢羅華。拘[2]物頭華。波頭摩華。分陀利華。曼陀羅華。散無盡意及諸菩薩。異口同音作如是言。我等今日快得善利。得見如是諸正士等。禮拜供養恭敬圍遶。若有衆生聞其名者。亦得如是無量善利。若聞讚歎稱其功德。悉皆當發無上道心。說是語時大會[3]中有三百六十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

佛告舍利弗。彼佛世界無三惡道及其名字。亦無邪行越戒之名。又無女人慳貪嫉妬破戒瞋恚懈怠亂心愚癡之名。及以障礙[4]蔭蓋集名。衆生根等無上中下。純是一乘無大小名。佛土無有淨穢之名。[5]亦無三寶差別之稱。不聞飢渴飲食之聲。及我我所遮護之名。無諸魔網妄見集名。彼佛世界平坦廣大。一日月照周匝六十億百千那由他由延。是希有事是彼菩薩本願所致。其土平正猶如手掌。[6]琉璃衆寶雜廁共成。其地柔軟猶如天衣。若有觸者受微妙樂。寶樹莊嚴行伍相當。寶繩連綿以界八道。所[7]有諸華常自開敷。亦無石沙荊棘穢惡。所有諸山純以衆寶而校[8]飾之。人天無別法喜禪味以為飲食。其土無有王者之名。唯除普賢如來法王。彼佛世尊及諸菩薩。不以文字而有所說。彼諸菩薩唯修觀佛。諦視無厭。目[9]不曾眴。即便能得念佛三昧悟無生忍。是故彼土名曰不眴。云何念佛。謂不觀色相。出生種性過去淨業。是時心中不生自高。不觀現在陰界諸入。見聞覺知心意識等。無有戲論生住滅[10]相。不取不捨不念不思。不觀思想及非思想。不分別想法想已想無一異想。境界功德內外中間。不起覺觀始終之念。不觀形貌威儀法式。不觀戒定智慧解脫解脫知見。十力無畏不共之法。正念佛者。不可思議。不造行不作想。無等等離思惟。無所念無思處。無陰入界生住滅想。無有處所非無處所。非動非住。非色非識非想非受非行。於[11]識不生識知。於地水火風不生識知。眼色耳聲鼻香舌味身觸心法亦復如是。如是不緣一切境界。不生諸[12]相我及我所。不起見聞覺知之想。究竟能到一切解脫。心心數法滅不相續。淨諸憶想非憶想等。善除愛恚滅因緣相。此彼中間悉斷無餘。是法清淨無文字故。法無歡喜不動轉故。法無有苦不味著故。法無燋熱本寂滅故。法無解脫性捨離故。法無有[13]身離色相故。法無受相無有我故。法無結縛寂無相故。法相無為無所作故。法無言教無識知故。法無始終無取捨故。法無安止無處所故。法無有[14]作離受者故。法無有滅本無生故。心數思惟所緣住法。不取其相不生分別。不受不著不然不滅不生不出。法性平等猶如虛空。過於眼色耳聲鼻香舌味身觸心法。是名菩薩念佛三昧。菩薩得是念佛三昧。一切法中得自在智陀羅尼門。聞佛所說悉能受持終不忘失。亦得曉了一切衆生言辭音聲無礙辯[15]才。舍利弗。彼普賢如來。不如此土以二因緣演說正見。所謂從他聞聲內正憶念。彼諸菩薩當見佛時。尋能分別諸深妙義。具足成就六波羅蜜。何以故。若不取色相即是具足檀波羅蜜。若除色相即是具足尸波羅蜜。若觀色盡即是具足羼提波羅蜜。若見色寂滅即是具足毘梨耶波羅蜜。若不行色相即是具足禪波羅蜜。若不戲論色相即是具足般若波羅蜜。是諸菩薩即觀佛時。尋具如是六波羅蜜得無生忍。舍利弗。諸佛世界嚴淨微妙。少有如彼普賢如來不眴世界

時舍利弗語無盡意。唯善男子。快哉仁者。汝等大士。得在彼土見普賢佛獲無量利。時無盡意語舍利弗。大德今者。頗欲得見不眴

[1] 恚＝注【三】【宮】【聖】　[2] 物＝勿【明】【聖】　[3]〔中〕－【聖】　[4] 蔭＝陰【三】【聖】　[5]〔亦〕－【聖】　[6] 琉＝瑠【三】　[7] 有＝布【聖】　[8] 飾＝成【聖】　[9] 不＝未【三】【聖】　[10] 相＝想【聖】　[11] 識＝諸【聖】　[12] 相＝想【三】【宮】以下【三】【宮】【聖】混用　[13] 身＝形【聖】　[14] 作＝住【三】　[15] 才＋（不缺落書）【聖】

世界普賢世尊及大衆不。舍利弗言。唯然欲見。令此大衆增長善根。時無盡意。卽入菩薩示現一切佛土三昧。入三昧已令此大衆及舍利弗。尋見彼土普賢如來及其大會。見是事已卽從座起。合掌[1]遙禮彼佛大衆。此會大衆以佛世尊及無盡意神通道力。得微妙華世所希有。其華色香未曾見聞。自然滿掬遙散東方。以用供養普賢如來。華尋遍至彼佛世界普賢如來及其大[2]衆。彼諸菩薩見是華已白佛言。世尊。是華嚴麗世所希有。爲從何處而來至此。彼佛答言。是無盡意在娑婆世界。是中亦有十方世界諸來菩薩。而共聚集能仁佛所。供養恭敬尊重讚歎。聽[3]佛世尊說大集經。是其大衆所散之華。彼諸菩薩復白佛言。其佛世界在何方面去是遠近。彼佛答言。諸善男子。在此西方去[4]是佛土十恒河沙世界微塵等國。[5]彼有世界名曰娑婆。諸菩薩言。願樂欲見釋迦文佛及其大衆。爾時普賢如來尋放大光。其明徹照此佛世界。彼諸大衆因佛光明。悉得遙見娑婆世界釋迦文佛及諸大衆。見已歡喜合掌恭敬作如是言。希有世尊。其土菩薩一切大衆。從何所來而作此集。遍滿其界間無空處。彼佛答言。諸善男子。其諸大衆悉從十方無量世界而來集會。諮啓聽受甚深妙法

時舍利弗問無盡意。誰字仁者爲無盡意。無盡意言。唯舍利弗。一切諸法因緣果報名無盡意。所以者何。一切諸法不可盡故。舍利弗言。唯善男子。願[6]仁當說無盡法門。無盡意言。唯舍利弗。初發無上菩提心時已不可盡。所以者何。發菩提心不[7]離煩惱故。發心相續不[8]悕餘乘故。發心堅固不麥外論故。發心不壞魔不沮故。發心恒順善根增長故。發心[9]至常有爲法無常故。發心不動一切諸佛安慰護助故。發心勝妙離衰損故。發心安止不戲論故。發心無喩無相似故。發心金剛壞諸法故。發心無盡無量功德悉成就故。發心平等利衆生故。發心普覆無別異故。發心鮮明性常淨故。發心無垢智慧明了故。發心善解不離畢竟故。發心廣快慈如虛空故。發心曠大悉能容受諸衆生故。發心無礙智慧通達故。發心遍至大悲不斷故。發心不斷善解立願故。發心爲歸諸佛所讚故。發心殊勝二乘宗仰故。發心深遠一切衆生所不知故。發心不敗不破佛法故。發心安隱善與衆生諸快樂故。發心莊嚴一切功德悉成就故。發心善察智慧成就故。發心增長隨意施與故。發心如願戒清淨故。發菩提心普及怨親具忍辱故。發心難壞具精進故。發心寂滅具禪定故。發心無毀具智慧故。發心無願增長大慈故。發菩提心住根堅牢增長大悲故。發心和悅增長大喜故。發心不動增長大捨故。發心任重諸佛所受故。發心不絕三寶不斷故。唯舍利弗。菩薩如是爲一切智發菩提心。豈可盡耶。舍利弗言。唯善男子。譬如虛空不可窮盡。爲一切智發菩[10]提心。不可得盡亦復如是。無盡意言。唯舍利弗。佛戒無盡。因戒發心故不可盡。佛定無盡。因定發心故不可盡。佛慧無盡。因慧發心故不可盡。佛解脫無盡。因解脫發心故不可盡。佛解脫知見無盡。因解脫知見發心故不可盡。唯舍利弗。如來戒定智慧解脫解脫知見其性無盡。因是五衆發菩提心。豈可盡耶。如來十力四無所畏十八不共法無盡。因如是等[11]故發菩提心是故無盡。唯舍利弗。擧要言之。一切如來悉皆無盡。因是發心故不可盡。三寶不斷故無有盡。衆生性無盡故無盡。如實[12]智無盡故無盡。隨諸衆生無量心行智無盡故無盡。迴向無上無盡故無盡。教化衆生無盡故無盡。無盡智無生故無盡。離性無生故無盡。知一切法本性無盡故無盡。唯舍利弗。是名菩薩發菩提心不可盡也

復次舍利弗。是菩薩心清淨無盡。心清淨者不作諂故。不作諂者無姦[13]詐故。無姦詐者善分別故。善分別者無邪命故。無邪命者心清白故。心清白者常正一故。常正一者性殊勝故。性殊勝者無輕毀故。無輕毀者滅諸曲故。滅諸曲者心質直故。心質直者入平正故。入平正者心堅實故。心堅實者不可壞故。不可壞者性牢固故。性牢固者不可動故。不可動者無所依故。無所依者除我心故。除我心者無伴等故。無伴等者息呰蔑故。息呰蔑者作善業故。作善業者無呵[14]責故。無呵*責者消過失故。消過失者不熱惱故。不熱惱者性眞實故。性眞實者無虛誑故。無虛誑者如說行故。如說行者能善作故。能善作者無瑕疵故。無瑕疵者不錯謬故。不錯謬者無所滯故。

[1] 遙＝迴(宮)　[2] 衆＝會(三)　[3] 佛＝共(宮)　[4] 是＝此(三)　[5]〔彼〕－(宮)　[6] 仁＋(者)(三)(宮)　[7] 離＝雜(宋)(元)(宮)　[8] 悕＝希(三)(宮)(聖)　[9] 至＝離(三)(宮), 於(聖)　[10] 提＝薩(宮)　[11]〔故〕－(三)(宮)(聖)　[12] 智＝知(宮)　[13] 詐＝諂(宮)　[14] 責＝嘖(宮)

無所滯者不退轉故。不退轉者觀衆生故。觀衆生者大悲根深故。大悲根深者善化衆生不疲惓故。善化衆生不疲惓者不求己樂故。不求己樂者不貪利養故。不貪利養者不染愛故。不染愛者緣諸法故。緣諸法者觀羸劣故。觀羸劣者見衆生故。見衆生者常擁護故。常擁護者爲歸依故。爲歸依者無垢累故。無垢累者善觀察故。善觀察者無譏論故。無譏論者心純善故。心純善者。不動搖故。❶不動搖者善清淨故。善清淨者常精進故。常精進者內清淨故。內清淨者常❷鮮明故。常*鮮明者無垢染故。唯舍利弗。其淨心者能斷慳惜。亦化他人令斷慳惜。其淨心者能斷破戒。亦化他人令斷破戒。其淨心者能斷瞋恚。亦化他人令斷瞋恚。其淨心者能斷懈怠。亦化他人令斷懈怠。其淨心者能斷亂心。亦化他人令斷亂心。其淨心者能斷愚癡。亦化他人令斷愚癡。舍利弗。淨心如是能斷一切諸不善法。安諸衆生於善法中。是故名曰菩薩淨心不可得盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩心行清淨亦不可盡。何以故。菩薩行施時。一切皆見捨諸所有。菩薩行戒亦不可盡。一切皆見持諸禁戒頭陀正行威儀無犯。菩薩行忍亦不可盡。一切皆見於諸衆生心無恚礙。菩薩行進亦不可盡。一切皆見於諸善法精勤修❸集。菩薩行禪亦不可盡。一切皆見於諸禪定無有錯亂。菩薩行慧亦不可盡。一切皆見修習多聞。是名菩薩行施行戒行忍行進行禪行慧。菩薩修行慈悲喜捨亦不可盡。一切皆見利益拔苦歡喜踊躍善斷愛恚。是名菩薩慈悲喜捨。菩薩所行三業清淨。離身三惡及口四過。心離三惡。所謂貪欲瞋恚邪見。菩薩修學多聞無盡不悋惜故。菩薩修行無悋惜者。❹集一切智故。菩薩修*集一切智者勸餘菩薩發道心故。勸餘菩薩發道心者修行安止於善根故。修行安止於善根者願向無上菩提道故。願於無上菩提道者攝取一切諸佛法故。攝取一切諸佛法者四事攝取故。菩薩修行四事攝者懺悔諸罪故。菩薩修行悔過法者發露諸惡故。菩薩修行發露諸惡者迴向一切諸功德故。菩薩迴向諸功德者積聚無量諸珍寶故。積聚無量諸珍寶者勸請諸佛故。勸請諸佛者攝取諸法故。攝取諸法者行大士法故。行大士法者能爲衆生作重任故。爲諸衆生作重任者不捨堅牢諸莊嚴故。不捨堅牢諸莊嚴者成就衆生一切善事故

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有四行無盡。何等爲四。菩薩心行無盡。法施無盡。教化無盡。善根無盡。是爲菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。樂在空閑攝持威儀無有厭足。常樂聚集無量功德而無厭足。多求學問廣知諸義而無厭足。常願無上菩提智慧而無厭足。是名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。覺校計無盡。覺稱量無盡。覺思惟無盡。覺觀法無盡。是爲菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。覺垢因無盡。覺白法無盡。呵諸煩惱無盡。讚歎白法無盡。是名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。觀諸界盡無盡。觀諸陰盡無盡。觀諸入盡無盡。觀因緣盡無盡。是❺名菩薩四行無盡。菩薩復有四行無盡。何等爲四。說無常行無盡。說苦行無盡。說無我行無盡。說寂滅涅槃無盡。是名菩薩四行無盡。舉要言之。菩薩所行一切無盡。向一切智。尊一切智。❻仰一切智。一切智無盡。以是因緣菩薩所❼行悉皆無盡。是名菩薩心行無盡

復次舍利弗。是菩薩心畢竟無盡。何以故。專其所思惟乃至一念常緣菩提❽心不疲惓。專趣諸地過生死故。畢竟增長到彼岸故。畢竟本行轉勝增上故。畢竟離負攝勝法故。畢竟無❾等具足一切諸佛法故。畢竟所緣增長善法故。畢竟能到過心行處故。畢竟莊嚴無疲厭故。畢竟修行吉祥菩提種種苦行悉成就故。畢竟不望不求己樂故。畢竟隨順無諸惡故。畢竟調伏住聖法故。畢竟不離離煩惱故。畢竟難施不悋頭目故。畢竟難戒擁護犯禁故。畢竟難忍忍無力勢諸過惡故。畢竟難進專修苦行捨二乘故。畢竟難定心不味著諸禪定故。畢竟難慧不著一切諸善根故。發行能到一切善事悉成就故。畢竟遠離❿憍慢增上慢勝慢我慢下慢憍慢邪慢善分別故。畢竟能捨施諸衆生不求報故。畢竟不驚觀深佛法故。畢竟增進不停滯故。畢竟無盡常精進故。畢竟不誑必爲衆生作重⓫擔故。又畢覺者。調柔衆生。慈覆利益諸賢善人。悲心救拔諸行惡者。恭敬尊長。護無護者。歸無

❶不＝無【三】　❷鮮＝解【聖】　❸集＝習【三】【宮】　❹集＝習【元】【明】*　❺名＋（逕）【聖】　❻仰＝印【三】　❼行＝作【三】　❽心＝而【三】【宮】【聖】　❾等＝敬【三】
❿憍＝慢【三】【宮】【聖】　⓫擔＝檐【明】【聖】

歸者。照無照者。依無依者。伴無伴者。直諸曲者。善不善者。無姦姦者。淨邪命者。恩於恩者及無恩者不知恩者。利不利者。實虛謗者。不懦①懦者。不毀作者。軟語教呵。諸作惡者。護邪行者。見行方便不以爲過。於諸受者等心恭敬。於餘菩薩常行誘導。以柔軟語而演教誨。樂在空處修行善法。離諸利養不惜身命。無有邪②念心寂滅故。言無邪諂攝口過故。不以邪業而求利益。其心少欲常知足故。心調柔和無垢穢故。迴在生死具善根故。能忍諸苦爲衆生故。是爲大士一切畢竟而不可盡。③是菩薩心。生死煩惱永不能壞。何以故。是心增長諸功德故。含受一切諸衆生故。成就無盡妙智慧故。大德。是名菩薩摩訶薩畢竟無盡④◎

◎⑤爾時舍利弗。⑥語無盡意菩薩摩訶薩言。唯善男子。頗復更有無盡法不。無盡意言。有。菩薩修行⑦檀波羅蜜不可窮盡。何以故。菩薩摩訶薩行施無量。所謂須食與食具足命辯色力樂故。須飲與飲離渴愛故。須衣與衣具清淨色除⑧無慚愧故。須乘與乘得一切樂具神通故。須燈與燈具足佛眼清淨故。須音樂者施與音樂具足天耳清徹故。須香與香身出具足微妙香故。須鬘與鬘具陀羅尼七覺華故。須塗香末香悉施與之。具戒定慧熏塗身故。須種種味隨意與之。味相成就故。無依止者施與依止。能爲衆生具足救護爲⑨歸依故。須敷具者悉施與之。具足究竟斷除⑩陰蓋。成就梵天賢聖諸佛妙床座故。須座與座具足三千大千世界以爲道場。金剛座處悉成就故。隨其所須悉能與之。成就菩提諸所須故。隨病施藥得無老死。甘露法藥悉成就故。須僕使者皆給與之。自在智慧得具足故。若以金銀⑪琉璃頗梨眞珠珂貝璧玉珊瑚種種諸珍用惠施者。具足大人三十二相故。能以種種瓔珞施者。具足八十隨形好故。若以象馬車乘施者。具足大乘故。若持園林以布施者。具⑫諸禪⑬支故。若持妻子以布施者。具足無上道法愛故。若以倉庫穀財施者。具足諸善法寶藏故。以閻浮提若四天下隨意施者。具足法王得自在故。以諸樂具持用施者。具足無量法樂樂故。若持脚足以布施者。法足具成進至道場故。若以手施。具足法手安撫衆生令得樂故。若以耳鼻用施與者。具足諸根悉通利故。若以眼目持用施者。爲欲具足無礙法眼故。若以頭施。於三界中具足殊勝一切智慧故。若以血肉持用施者。諸不堅牢具堅牢故。若以髓腦持用施者。具金剛身得不壞故。菩薩不以邪命求財而行布施。不逼衆生强求他物轉以施人。無恐怖施。無羞恥施。無慳惜施。如其所許無損減施。無不愛施。畢竟常施。無不畢竟施。無諛諂施。無姦詐施。不疑業報施。無邪命施。無愚癡施。無不信施。無不解施。無疲難施。無依著施。無選擇施。無異相施。不求受者施。無有衆生不堪受者持戒犯戒無增減施。於受者所不望報施。不求名施。不毀呰施。無慢非慢施。無熱惱施。不悔心施。不自讚施。無雜穢施。不望業報施。無定處施。無有瞋怒垢愛等施。有來乞者不惱害施。無輕易施。不顰面施。不擲擲施。無不故施。無手不與施。無不常施。無斷絕施。無嫉慢施。無齊限施。如其所許不貿易施。無有堪任不堪任施。無非福田施。不輕小施。不讚多施。無衰耗施。不求後生施。不求自在得財寶施。不求釋梵護世天王轉輪聖王諸果報施。不願聲聞緣覺乘施。不求王子得自在施。不爲一世故施。無厭足施。無不迴向一切智施。無不淨施。無不時施。無⑭刀毒施。無惱衆生施。菩薩行施。不爲智者之所輕笑。何以故。觀空寂行施。是故無盡。無作所⑮熏施。是故無盡。出三有相施。是⑯故無盡。不取處施。是故無盡。爲解脫⑰果是施無盡。爲伏衆⑱魔是施無盡。爲斷結⑲愛*是施無盡。爲增上施是故無盡。善分別施是故無盡。助菩提施是故無盡。正迴向施是故無盡。莊嚴道場解脫果施是故無盡。是施無邊是故無盡。是施無壞是故無盡。是施不斷是故無盡。是施廣大是故無盡。是施無住是故無盡。是施無伏是故無盡。無等等施是故無盡。是施進趣一切種智是故無盡。唯舍利弗。是名菩薩修行布施而不可盡

爾時舍利弗語無盡意言。善哉善哉。唯善男子。仁已快說菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜而不可盡。唯願仁者當說菩薩尸波羅蜜如⑳諸菩薩所得無盡㉑尸波羅蜜。無盡意言。唯舍利弗。菩薩戒㉒衆六十七事清淨修治亦不可盡。何等六十七。於諸衆生不起惱害。於他

①懦＝慢㊂　②念＝命㊂　③是＝等㊪　◎　④經第一終㊪　◎　⑤卷第二首㊪　⑥語＝白㊪　⑦檀＋(那)㊪　⑧〔無〕－㊞　⑨歸依＝歷歸㊂㊪
⑩陰＝蔭㊪　⑪琉璃頗梨＝瑠璃玻瓈㊂　⑫諸＝足㊪　⑬支＝枝㊞　⑭刀＝力㊄㊅　⑮熏＝勳㊪　⑯故＝施㊂　⑰果＋(施)㊂㊪
⑱魔＋(施)㊂㊪　⑲愛＋(施)㊂㊞　⑳〔諸〕－㊪　㉑尸＋(羅)㊪*　㉒衆＝聚㊂㊪*

財物不生竊盜。於他婦女中不生邪視。於諸衆生無有欺誑。初不兩舌於自眷屬知止足故。無有惡口忍麁❶櫕故。無有綺語常善說故。於他樂事不貪嫉故。初無瞋恚忍惡言故。正見不邪賤餘道故。深信於佛心不濁故。信順於法善❷觀法故。信敬於僧尊重聖衆故。五體投地志念佛故。五體投地❸思惟法故。五體投地宗敬僧故。堅持禁戒。一切無犯。乃至小禁不放捨故。持不缺戒不依餘乘故。持不穿戒離惡處生故。持不荒戒不雜諸結故。持不汚戒專長白法故。持❹甚深戒隨意迴向得自在故。持讃歎戒智者不呵故。持純善戒正念知故。持不呵戒一切戒不散故。持善堅戒防護諸根故。持名聞戒諸佛所念故。持知足戒無不厭故。受少欲戒。斷貪惜故。持性淨戒身心寂滅故。持阿蘭若戒。離憒閙故。持聖種戒不求他意故。持威儀戒一切善根得自在故。持如說戒人❺天歡喜故。持慈心戒護衆生故。持悲心戒能忍諸苦故。持喜心戒❻心不懈怠故。持捨心戒離愛恚故。持自省戒心善分別故。持不求短缺戒護他心故。持善攝戒善守護故。持惠施戒敎化衆生故。持忍辱戒心無恚礙故。持精進戒不退還故。持禪定戒長諸禪❼支故。持智慧戒多聞善根無厭足故。持多聞戒博學堅牢故。持親近善知識戒助成菩提故。持遠離惡知識戒❽遠離惡道故。持不惜身戒觀無常想故。持不惜命戒勤行善根故。持不悔戒心淸淨故。持不邪命戒心行淸淨故。持不焦戒畢竟淸淨故。持不燒戒修善行業故。持無慢戒心下不憍故。持不掉戒遠離諸欲故。持不高戒心平直故。持柔和戒心無❾抵突故。持調伏戒無惱害故。持寂滅戒心無垢穢故。持順語戒如說行故。持化衆生戒不離攝法故。持護正法戒不違如實故。持如願成就戒於諸衆生心平等故。持親近佛戒願求如來無上戒故。持入佛三昧戒具足一切諸佛法故。舍利弗。是名菩薩六十七事淨❿治戒。*衆而不可盡

又舍利弗。菩薩無盡淸淨戒中無有⓫倚著。所謂⓬破我人衆生壽命養育士夫色受想行識地水火風。是淨戒中無眼色相。耳聲鼻香舌味身觸意法等相。亦無身心。是戒定相一向不共故。是戒分別相方便緣一切法故。是戒空相得無相際不⓭雜三界故。是戒不作無生忍故。是淨戒中無有已作今作當作。是淸淨戒過去不滅未來不⓮來現在不住。又舍利弗。是淨戒中心淨無垢識不止住⓯思不親近。是淸淨戒不依欲界不近色界不住無色界。是淸淨戒捨離欲塵除瞋恚礙滅無明障。是淸淨戒不斷不常不逆因緣。是淸淨戒無有我相捨我所相不住身見。是淸淨戒不取假名不住色相不雜名色。是淸淨戒不繫於因不起諸見不住疑悔。是淸淨戒不住貪瞋癡不⓰著善根。是淸淨戒不惱不熱寂滅離相。是淸淨戒不斷佛種求正法故。不斷法種不分別法性故。不斷僧種⓱修無爲故

舍利弗。持淨戒者相續不斷故不盡。所以者何。凡夫戒者在所受生是故有盡。人中十善盡故有盡。欲界諸天福報功德盡故有盡。色界諸天禪無量心盡故有盡。無色界天所入諸定盡故有盡。外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡。一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡。辟支佛戒無大悲心盡故有盡。舍利弗。菩薩淨戒皆無有盡。何以故。於是戒中出一切戒。如種無盡果亦無盡。是菩提種不可盡故。如來戒禁亦無有盡。以是故諸大士等所持諸戒皆不可盡。舍利弗。是名菩薩修持淨戒而不可盡

爾時舍利弗語無盡意言。善哉善哉。善男子。仁已快說菩薩*尸波羅蜜而不可盡。唯願仁者。當說菩薩羼提波羅蜜。如諸菩薩所⓲得無盡羼提波羅蜜。無盡意言。唯舍利弗。菩薩具三十二事。修行忍辱亦不可盡。何等三十二。斷諸結故當知是忍。不生害故當知是忍。無有纏故當知是忍。無有惱故當知是忍。無覆蔽故當知是忍。無有瞋故當知是忍。⓳無忿諍故當知是忍。*無鬪訟故當知是忍。於諸塵界心不異故當知是忍。護自他故當知是忍。順菩提心故當知是忍。善思惟故當知是忍。無二⓴想故當知是忍。識業報故當知是忍。莊嚴身故當知是忍。口演淨言故當知是忍。心淸淨故當知是忍。心堅牢故當知是忍。言語自在故當知是忍。不憶想故當知是忍。善分別心故當知是忍。護他心故當知是忍。修梵世行故當知是忍。受人天報故當知是忍。身相勝故當知是

❶櫕＝攢【三】【宮】【聖】　❷觀＝法【三】【宮】，得【聖】　❸思惟＝忍性【聖】　❹甚＝是【聖】　❺天＝無不【聖】　❻〔心〕－【聖】　❼支＝枝【三】【宮】　❽遠＝捨【三】【宮】，(捨)＋遠【聖】　❾抵＝觝【元】【明】　❿治＝持【聖】　⓫倚＝猗【宋】【宮】【聖】下同　⓬〔破〕－【三】【宮】【聖】　⓭雜＝繫【宋】【元】【聖】　⓮來＝見【三】【宮】　⓯思＝忍【三】　⓰〔著〕－【聖】　⓱(以)＋修【三】【宮】　⓲得＝作【聖】　⓳無＋(有)【聖】*　⓴想＝相【聖】

忍。除諸過患故當知是忍。斷諸荒穢故當知是忍。斷一切不善根故當知是忍。殺諸結賊故當知是忍。於惱害衆生❶得超越故當知是忍。具足一切佛法故當知是忍。舍利弗。是名菩薩三十二事修行忍辱而不可盡

舍利弗。云何爲忍。若見罵者默受不報。善知音聲如響相故。見有呵責默而受之。善知身相如影❷像相故。見有瞋者心不懷恨。善知心法如幻相故。忿不報忿心清淨故。聞有稱名心不生愛不自高故。聞不稱名心不生礙功德具足故。若遇榮利不生喜悅善自調故。若遇衰耗不生罣礙心寂滅故。見有稱者心不驚動善知分別故。見有毀者心不縮沒其心廣大故。見有譏者其心不下善安住故。見有譽者其心不高不傾動故。若遇樂事心不歡逸觀有爲法無常相故。若遇苦事心不疲惱爲衆生故。世法不染不依止故。忍受諸苦見危逼者以身❸伐故。忍節節❹支解具足覺*支故。衆苦加身悉能堪受具佛身相故。忍他過患善作業力故。示現燒熱修諸苦行伏外道故。現入諸道出過釋梵護世諸天故。是名菩薩之忍辱也

又畢竟忍者無有諍訟。何以故。若見他罵我能忍者。如是忍者是觀二相非畢竟忍。若言誰罵我者。如是忍辱是法功德非畢竟忍。若罵眼耶。如是忍者是觀入相非畢竟忍。耳鼻舌身若罵意耶。如是忍者是觀諸入非畢竟忍。若無罵者。如是忍辱是觀無我非畢竟忍。若知假名。如是忍者是觀❺響相非畢竟忍。彼之與我二俱無常。如是忍者是觀無常非畢竟忍。彼是顚倒我無顚倒。如是忍者是觀高下非畢竟忍。彼不勤行我是勤行。如是忍者是觀勤懈非畢竟忍。彼住惡道我住善道。如是忍者是觀善惡非畢竟忍。我忍無常不忍有常。我能忍苦不受諸樂。我忍無我不忍有我。我忍不淨不忍於淨。如是忍者。是觀有對非畢竟忍。我忍於空不忍諸見。我忍無相不忍諸覺。我忍無願不忍於願。我忍無作。不忍於作。我忍結盡不忍結在。我忍於善不忍不善。我忍出世不忍在世。我忍無諍不忍於諍。我忍無漏不忍於漏。我忍白法不忍黑法。我忍寂滅不忍生死。如是忍者是觀相對非畢竟忍

云何名爲畢竟忍耶。若入空寂。不與諸見和合不倚著空。是諸見等亦復皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無相不與諸覺和合。不倚無相是覺皆空。如是忍者。是無二相是畢竟忍。若入無願不與願合。不倚無願是願皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無作不與作合。不倚無作是作皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入盡結不與結合。不倚盡結諸結皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入於善不與不善和合。不倚於善不善皆空。如是忍者。是無二相是畢竟忍。若入出世不與世合。不倚出世在世皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無諍不與諍合。不倚無諍是諍皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入無漏不與漏合。不倚無漏諸漏皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入白法不與黑合。不倚白法黑法皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍。若入寂滅不與生死和合。不倚寂滅生死皆空。如是忍者是無二相是畢竟忍　若性不自生不從他生不和合生。亦無有出不可破壞。不可壞者是不可盡。如是忍者是畢竟忍。無作非作。無所倚著。無分別。無莊嚴。無修治。無發進。終不造生。若無生者是不可盡。如是忍者是無生忍。無生忍者是不出忍。不出忍者是畢竟忍。如是菩薩修行是忍得受記忍。舍利弗。是名菩薩行忍無❻盡。說是忍時。一切大衆讚無盡意言。善男子。善哉善哉。快說❼此忍。言已即雨種種希有諸華末香塗香無數雜衣幢幡寶蓋。以用供養於無盡意。百千伎樂於上空中自然出聲作如是言。若有衆生欲得如來甚深忍者。聞作是說不應驚怖。時諸華香雜衣幡蓋普遍充溢。滿此三千大千世界

爾時佛告無盡意言。善男子。汝所供養華香等物。可自求器除去摒擋。無盡意言。唯然世尊。我今當以神通之力即身爲器。時無盡意。即入菩薩色身三昧。入三昧已一切所有供養之具悉入臍中。身界如故不增不減。爾時衆中有一菩薩名大莊嚴。問無盡意。善男子。所入三昧名爲何等。而仁入已諸供養具悉入身中。身界如故而不增減。無盡意言。善男子。其三昧者名爲一切色身三昧。大莊嚴言。是三昧定。頗復更有餘力勢不。無盡意言。是三昧力。能令身界悉受三千大千世

❶得＝緣㊀㊁　❷像＝象㊂　❸伐＝代㊂㊃㊄　❹支＝枝㊃＊　❺響＝嚮㊂　❻盡＋（意）㊂㊃　❼此忍言已＝是言㊄

界所有色相。身界如故亦無增減。爾時衆中或有人天作是思惟。寧可得見是定力不。爾時佛知一切大衆人天所念。告無盡意。善男子。汝可示現是定神力。時無盡意菩薩摩訶薩。於是三昧久已通達。是故能以一切大衆十方[1]諸來大菩薩等佛及聖僧悉內身中。爾時其身猶如大寶莊嚴世界。受諸菩薩摩訶薩等所有種種莊嚴之事。是時大衆悉自見形在無盡意菩薩身內。時無盡意示現如是大神通已。是時大衆各還如本。時大莊嚴菩薩摩訶薩問無盡意。善男子。我從昔來未曾見聞如是三昧神通變化。無盡意言。善男子。假使三千大千世界一切所有悉[2]入我身猶無增減況於此耶。說是無[3]盡忍辱現大神變時。七十六那由他天及人發阿耨多羅三藐三菩提心。萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍。舍利弗。是名菩薩修行忍辱而不可盡[4]◎

[5]大方等大集經卷第二十七

---

[6]大方等大集經卷第二十八

*宋涼洲沙門智嚴共寶雲譯

[7]無盡意菩薩品第十二之二

◎[8]爾時舍利弗。語無盡意言。善哉善哉。[9]唯善男子。汝已快說菩薩羼提波羅蜜而不可盡。唯願仁者。當說菩薩毘梨耶波羅蜜。如諸菩薩所得無盡毘梨耶波羅蜜。無盡意言。唯舍利弗。菩薩具足八事。修行精進而不可盡。何等[10]為八。發大莊嚴而無有盡。積集勇進而不可盡。修行諸善而不可盡。教化衆生而不可盡。助道功德而不可盡。助無上智而不可盡。助無上慧而不可盡。集助佛法而不可盡。云何菩薩莊嚴無盡。於諸生死心不疲倦。不計劫數當成佛道。若干劫在而作莊嚴。若干劫在不作莊嚴。菩薩莊嚴所經劫數不可稱計。如從今日至生死。本為一日一夜。如是三十日為一月。十二月為一歲。於是百千萬歲。一發道心一見如來。如是發心。所見諸佛。如恒沙數。於爾所佛邊。方得知一衆生心行。如是遍知一切衆生心之所行猶不退沒。是則名曰不懈莊嚴無盡莊嚴。經於如是見佛發心。知他衆生心所行時。常修具足檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。修[11]集一切助菩提法。具修相好十力無畏不共之法。具修一切諸佛法故。是名不懈莊嚴無盡莊嚴。若有菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩不懈精進。是名菩薩莊嚴無盡。云何菩薩勇進無盡。若三千大千世界滿中盛火。為見佛故。要當從是火中而過。若為聞法教化衆生安止衆生於善法故。亦應如是從火中過。是名菩薩勇進無盡。何因緣故。名曰勇進。常為他故。為靜他故。為調伏他故。為滅惱他故。常不懈慢堅牢不退。心善安止於大悲中常勤精進。而為衆生故名勇進。菩薩行時步步御心。悉向菩提常觀衆生為化度故。雖作是觀不起煩惱。是名菩薩勇進無盡

云何菩薩修習無盡。如所發起一切善心常願菩提。是名菩薩修[12]集無盡。何以故。以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。初無盡故。舍利弗。譬如天雨一[13]渧之水墮大海中。其*渧雖微終無[14]滅盡。菩薩善根願向菩提。亦復如是無有*滅盡。修*集善根者。所謂正迴向修*集善根。為護衆生修集善根。為隨衆生[15]諸所須故修*集善根。為欲成就一切智故修*集善根。是名菩薩修集無盡

云何菩薩教化無盡。衆生之性不可稱計。菩薩於中不應稱計。若言一日教化三千大千世界滿中衆生。如是計數乃至無量不可思議不可稱劫教化衆生者。雖作如是教化衆生不可稱計不可思議。於衆生分猶未是[16]教化百分千分[17]百千分百千萬分。乃至算數譬喩所知衆生。何以故。是衆生性無量無邊不可稱計不可思議。若菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩勤修精進。是名菩薩教化無盡。云何菩薩助道無盡。菩薩所修助道功德無量無邊。菩薩於中不應限量。何以故。一切衆生所有功德。若[18]去來現在。及聲聞緣覺所有功德。於佛世尊始是成就一毛孔功德。如是一一毛孔所有功德。乃至一切毛孔功德。聚集成就始成如來一隨形好。如是一一隨形好等。乃至一切隨形好功德。聚集成就如是成就如來一相。如是一一相至三十相。聚集[19]如是三十相百倍功德。始成如來眉間毫相。乃至修集倍是毫相百千功德。始成如來無見頂相。是名菩薩助道功德無

[1]諸＝如【聖】　[2]入＝在【聖】　[3]盡＋(意)【三】【聖】　◎　[4]　[4]不分卷【聖】　[5]大方等…七＝無盡意菩薩經第一【三】【宮】，記數準之下同　[6]大方等大集經卷第二十八＝無盡意菩薩經卷第二【三】【宮】，記數準之下同　[7]〔無盡…二〕－【三】【宮】　[8]〔爾〕－【三】【宮】　[10]〔為〕－【三】【宮】【聖】　[11]集＝習【三】　[12]集＝習【元】【明】*　[13]渧＝滴【三】【宮】*　[14]滅＝減【三】【宮】*　[15]諸＝之【三】【宮】　[16]〔教〕－【三】【宮】　[17]〔百千分〕－【聖】*　[18]去來＝過去未來【聖】　[19]〔如〕－【?】

盡。云何菩薩助智無盡。菩薩所修助智無量無邊。菩薩於中不應限數。若三千大千世界所有衆生。如一信行所成就智。如是信行。比一法行所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界衆生悉爲法行。比一八人所成就智。百分千分*百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生悉爲八人智。比一須陀洹所成就智。百分千分*百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲須陀洹智。比一斯陀含所成就智。百分千分*百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲斯陀含智。比一阿那含所成就智。百分千分*百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲阿那含智。比一阿羅漢所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲阿羅漢智。比一緣覺所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉成緣覺智。比一百劫菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲百劫菩薩所成就智。比一得忍菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界所有衆生。悉爲得忍菩薩所成就智。比❶一不退菩薩所成就智。百分千分百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若三千大千世界。所有衆生悉得不退菩薩智。比一補處菩薩所成就智。百分千分*百千分百千萬分。乃至算數譬喩所不能及。若無量無邊世界衆生。悉如補處所成就智。比一如來是處非處智。百分千分百千分百千萬分。乃至❷算數譬喩所不能及。總說如來諸力無畏不共之法亦復如是。若菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助智無盡。云何菩薩助慧無盡。一切衆生所有心行不可窮盡。菩薩於中不應計數。❸若過去未來現在衆生所有心行。若有❹人於一念中。具如是等三世衆生所有心行。如是念念皆亦如是具諸心行。如一人心中所具心行。一切無量無邊衆生皆亦如是。若過去未來現在衆生。所有貪婬瞋恚愚癡及諸煩惱。若有一人於一念中。具如是等三世衆生所有煩惱。如是念念當亦如是。具諸煩惱無量無邊。如一人心中所具諸結。一切無量無邊衆生皆亦如是。菩薩於中生慧光明。一念慧光無諸塵翳。悉照過去未來現在衆生煩惱諸心所緣境界生住滅相無有遺餘。是菩薩於諸衆生三世相應諸煩惱等無不盡知。舍利弗。譬如虛空無所不覆。菩薩慧光亦復如是無所不照。若菩薩聞作是說。不驚不怖不畏。當知是菩薩勤行精進。是名菩薩助慧無盡

云何菩薩修集助佛法無盡。菩薩所行修助佛法無量無邊。若菩薩於中不應限量。從初發心至坐道場。於其中間。修行具足六波羅蜜。修行具足諸助道法。如是一切發心修行一切善根不可稱計悉助佛法。是名菩薩修助佛法而無有盡。是名菩薩八事修行精進無盡

復次舍利弗。菩薩精進亦不可盡。若身善業若口善業若意善業常勤不❺住。何以故。菩薩所作精進。常與身口意相應。雖身口精進皆由於心。心爲增上。云何菩薩心精進❻耶。所謂心始心終。云何心始。初發心故。云何心終。菩提心寂滅故。云何心始。於諸衆生起大悲故。云何心終。無我人故。云何心始。攝衆生故。云何心終。不取諸法故。云何心始。不厭生死故。云何心終。無三界故。云何心始。捨所有故。云何心終。無所輕故。云何心始。受持戒故。云何心終。不持戒故。云何心始。修行忍故。云何心終。無忿諍故。云何心始。發行諸善故。云何心終。獨不雜故。云何心始。修*集定故。云何心終。心清淨故。云何心始。多聞無厭故。云何心終。善思惟故。云何心始。習問義故。云何心終。法無言說故。云何心始。求智慧故。云何心終。斷戲論故。云何心始。修四梵行故。云何心終。捨眞智故。云何心始。具五通故。云何心終。具漏盡故。云何心始。發念處故。云何心終。念無思惟故。云何心始。發正勤故。云何心終。❼脫善不善故。云何心始。發如意分故。云何心終。具報得故。云何心始。發諸根方便故。云何心終。觀❽諸根法故。云何心始。集諸力故。云何心終。智不壞故。云何心始。發助菩提

❶一＋（得）㊂㊪　❷算數譬喩＝譬喩算數㊪　❸〔若〕－㊪　❹（一）＋人㊂㊪　❺住＝懈㊪　❻〔耶〕－㊄㊬　❼脫＝技㊂㊪㊪　❽諸＝衆㊬

分故。云何心終。善知分別諸[1]學方便故。云何心始。求助道法故。云何心終。無進趣故。云何心始。求寂滅故。云何心終。心永寂[2]滅故。云何心始。發起慧故。云何心終。善知法故。云何心始。覺知因故。云何心終。善知因故。云何心始。從他聞故。云何心終。於諸法中無放逸故。云何心始。發嚴飾故。云何心終。知身性故。云何心始。莊嚴口故。云何心終。聖默然故。云何心始。行三脫故。云何心終。無所作故。云何心始。降四魔故。云何心終。捨結習故。云何心始。知方便故。云何心終。了於慧故。云何心始。善知發故。云何心終。善知度故。云何心始。知世俗故。云何心終。善知眞諦故。是名菩薩心精進也。是心具足精進無盡故說始終。菩薩具足如是作相。而心未常住於作業。是菩薩於諸業相知而故作。云何菩薩知而故作。爲諸善根故。爲諸衆生修大悲故不離有爲。爲一切佛眞妙智故不[3]隨生死。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。說是法時。七十那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩摩訶薩得無生法忍[4]◎

[5]爾時舍利弗。語無盡意言。善哉善哉[6]唯善男子。仁已快說菩薩毘梨耶波羅蜜而不可盡。唯願仁者。當說菩薩禪波羅蜜。如諸菩薩所得無盡禪波羅蜜。無盡意言。若菩薩摩訶薩以十六事修行禪定而無有盡。不與聲聞辟支佛共。何等十六。菩薩修定無有吾我。具足如來諸禪定故。菩薩修定不味不著。不求己樂故。菩薩修定行於大悲。斷諸衆生煩惱結故。菩薩修定增益諸禪觀。見欲界諸過患故。菩薩修定具諸通業。爲知衆生諸心行故。菩薩修定其心柔軟。於衆生中得自在故。菩薩修定諸禪三昧善知入出。過於色界無色界故。菩薩修定其心寂滅。勝於二乘諸禪三昧故。菩薩修定更無有[7]發。畢竟已作故。菩薩修定無諸衰耗。善斷除滅諸習氣故。菩薩修定常入智慧。過諸世間到彼岸故。菩薩修定爲知衆[8]生心。度脫一切諸衆生故。菩薩修定不斷三寶種。具足無盡諸禪定故。菩薩修定無有退失。其心常定無[9]諸錯謬故。菩薩修定而得自在。具足一切諸善法故。菩薩修定內善思惟。斷入出息得勝智故。舍利弗。是名菩薩以十六事修行禪定而無有盡。不與聲聞辟支佛共。云何名爲菩薩修定。具諸通智故。云何爲通。云何爲智。若見諸色相是名爲通。若知一切色盡法性而不證盡是名爲智。若聞音聲是名爲通。解了三世一切音聲無言[10]辭相是名爲智。若知一切衆生心行是名爲通。若知心行悉皆滅盡不證於滅是名爲智。若念過去是名爲通。若知三世無有罣礙是名爲智。若能遍至諸佛世界是名爲通。若知佛界同虛空相是名爲智。若求諸法無破壞相是名爲通。若不見法是名爲智。若不壞世[11]間是名爲通。若[12]不雜行是名爲智。若過[13]梵釋護世天王是名爲通。過於二乘學無學智。是名爲智。是名菩薩修行禪定通智差別唯舍利弗。菩薩[14]若知一切衆生煩惱亂心。是故修集諸禪定法。助成住心。舍利弗。如是衆生煩惱心亂。菩薩於中。善修聚集助成禪定。令此禪定住平等心。是名菩薩修行禪定。若住衆生平等智中。是名爲定。心行平等性相平等畢竟平等[15]發行平等。是名爲定。住於施戒忍辱精進禪定智慧及諸法等。是名爲定。如定等者則衆生等。衆生等者則諸法等。入如是等是名爲定。如是等定則等於空。等於空者則衆生等。衆生等者[16]則諸法等。入如是等是名爲定。如空等者則無相等。無相等者則無願等。無願等者則無作等。無作等者則衆生等。衆生等者則諸法等。入如是等是名爲定。自心等故他心亦等。是名爲定。一切等者。所謂利衰如地水火風。得是等心心如虛空。無有高下常住不動。所行威儀常定不轉。本性自爾不[17]悷不高。自在無畏寂默無言。知義知法知時非時。隨世所行不雜於世。捨世八法滅一切結。遠離憒鬧樂於獨處。菩薩如是修行諸法。於諸禪定心安止住離世所作。是菩薩以方便慧入禪波羅蜜。入禪定時生大悲心爲諸衆生是名方便。其心永寂是名爲慧。入時念佛是名方便。不依止禪是名爲慧。入時攝取一切善法。是名方便。不分別法性。是名爲慧。入時趣向莊嚴佛身。是名方便。於佛法身不生分別。是名爲慧。入時念佛聲如梵音。是名方便。於法性中無言說相。是名爲慧。入時受持心如金剛。是名方便。思惟諸法本性不亂。是名

[1]學＝覺【元】【明】　[2]〔滅〕－【三】【宮】　[3]隨＝墮【三】【聖】　◎[4]卷第二終【聖】　◎[5]卷第三首【聖】　[6]〔唯〕－【元】【明】【宮】　[7]發＝廢【三】　[8]〔生〕－【聖】　[9]〔諸〕－【聖】　[10]辭＝詞【宋】【元】【聖】　[11]〔間〕－【聖】　[12]不＋（見）【三】【宮】　[13]梵釋＝釋梵【聖】　[14]若＝苦【三】【宮】　[15]發＝正【聖】　[16]則諸法＝諸法得【三】【宮】　[17]悷＝掉【三】【宮】

爲慧。入時不捨本所誓願敎化衆生。是名方便。於一切法思惟無我。是名爲慧。入時思惟一切善根。是名方便。思惟善根性無所住。是名爲慧。入時遍觀諸佛世界。是名方便。見諸佛界同於虛空。是名爲慧。入時莊嚴菩提道場。是名方便。觀所莊嚴同於寂滅。是名爲慧。入時欲轉無上法輪。是名方便。思惟法輪無轉不轉。是名爲慧。入時一向修助覺分。是名方便。爲知衆生諸熱惱心。是故修*集如來禪定。知一切法相應不相應有相無相一切相續。隨順菩薩決定思惟。是名爲慧。是名菩薩入於禪定方便慧也。如是菩薩。禪波羅蜜方便智慧。二事俱行得佛法器。一切諸魔不能破壞。說是法時。三萬[1]二千菩薩得日燈三昧。何因緣故名日燈三昧。譬如日出。燈火月光星宿諸明悉不復現。菩薩大士得是定已。先所修習一切二乘學與無學。及餘衆生所得諸智。皆亦如是悉不復現。是名日燈三昧。菩薩住於禪波羅蜜。即於無量百千種種諸禪三昧而得自在。今於此中當說少分。其名曰電燈三昧。淨三昧。月光三昧。淨莊嚴三昧。[2]日光三昧。不可思議三昧。[3]勇出三昧。照明三昧。無垢光明三昧。功德光明三昧。一切法中得自在三昧。吉道三昧。無諍三昧。堅稱三昧。*勇出如須彌山等三昧。法炬三昧。法健三昧。法尊三昧。自在知一切法三昧。住法聚三昧。總持法淨三昧。隨知他心行三昧。法幢瓔珞三昧。燒一切煩惱三昧。破四魔力三昧。十力聲勇健三昧。無礙斷疑三昧。手燈三昧。施得名聞三昧。[4]持地三昧。住無我如須彌山三昧。勝諸明智三昧。智焰三昧。生慧三昧。修禪三昧。無量自在三昧。心調伏無我無我所成就三昧。水月三昧。日聲三昧。無有高下如佛三昧。離相三昧。如善調象師子遊戲三昧。念佛三昧。念法得智自在無礙三昧。無退不退三昧。不動三昧。勝淨[5]光無我三昧。空三昧。無相三昧。無願三昧。住心平等三昧。金剛三昧。增上三昧。無能勝三昧。旋三昧。淨聲三昧。善分別三昧。離煩惱三昧。廣大如空三昧。入諸功德三昧。念意進覺三昧。勇慧三昧。辯無盡三昧。語無盡三昧。總持三昧。不忘三昧。善作三昧。觀一切世三昧。善知所樂三昧。生踊躍三昧。勇慈心淨三昧。大悲根本三昧。入[6]喜三昧。捨離[7]三纏三昧。法義三昧。法作三昧。智炬三昧。智海三昧。不波蕩三昧。一切心喜三昧。調伏三昧。解脫智三昧。已自在三昧。法場金剛幢三昧。蓮華三昧。蓮華增上三昧。離世法三昧。不動三昧。慧增上三昧。諸佛所念首楞嚴三昧。無諍三昧。火三昧。火明三昧。解脫勝智三昧。莊嚴佛身三昧。遍照三昧。入衆生心歡喜三昧。順助道三昧。莊嚴諸波羅蜜三昧。寶鑑三昧。與諸覺華三昧。與解脫[8]果三昧。甘露三昧。速疾如風三昧。實際三昧。遍海濤三昧。山相[9]搏三昧。廣大[10]神足三昧。見無量諸佛三昧。聞持三昧。不亂三昧。一念[11]智無量功德海淨三昧。如是等不可計那由他諸三昧。入禪波羅蜜[12]時悉得清淨。舍利弗。是名菩薩修行禪定而不可盡

爾時舍利弗。語無盡意[13]言。善哉善哉。善男子。仁已快說菩薩禪波羅蜜。唯願仁者。當說菩薩般若波羅蜜。如諸菩薩所得無盡般若波羅蜜。善男子。般若波羅蜜。云何行[14]云何入。無盡意言。唯舍利弗。般若波羅蜜。如聞修行善入思惟。舍利弗言。唯善男子。云何如聞修行。無盡意言。聞者具八十行。何等八十。欲修行順心行。畢竟心行。常發起行。親近善友行。無憍慢行。不放逸行。恭敬行。隨順敎行。從善語行。數往[15]法師所行。至心聽法行。善思惟行。不亂心行。勤[16]進心行。生[17]寶想行。起藥想行。除諸病行。念器行。進覺行。意喜行。入覺行。聞無厭行。增長捨行。調智行。親近多聞行。發歡喜行。身輕悅行。心柔和行。聞無疲倦行。聞義行。聞法行。聞威儀行。聞他說行。聞所未聞行。聞諸通行。不求餘乘行。聞諸波羅蜜行。聞菩薩藏行。聞諸攝法行。聞方便行。聞四梵行。聞念正智行。聞生方便行。聞無生方便行。觀不淨行。思惟慈行。觀因緣行。觀無常行。觀苦行。觀無我行。觀寂滅行。觀空行。觀無相行。觀無願行。觀無作行。作善行。持眞實行。不失行。好惡住處防護心行。勤進無懈行。善分別諸法行。知諸煩惱非伴侶行。護諸善法自伴侶行。降伏煩惱非伴侶行。親近正法財行。斷[18]諸貧窮行。智者所讚行。欣樂利根行。衆聖所[19]勸行。令非聖者生歡喜行。

[1] 二＝三㊂㊅ [2]〔日光三昧〕－㊈ [3] 勇＝涌㊂㊅ [4]〔持〕－㊅ [5]〔光〕－㊈ [6] 喜＝善㊂ [7] 三＝二㊂㊇ [8] 果＝異，＋（丹本果）夾註㊈ [9] 搏＝博㊂㊈ [10] 神足＝神通㊂㊅ [11] 智＝知㊂㊅ [12] 時＝三昧㊂㊅ [13]〔言〕－㊈ [14]〔云何〕－㊈ [15]〔法〕－㊂，法師＝佛㊈ [16] 進心＝心進㊈ [17] 寶＝實㊈ [18]〔諸〕－㊈ [19] 勸＝歡㊈

觀諸諦行。觀陰過患行。思量有爲多過患行。思❶義行。不作一切惡行。自利利他行。隨順增進諸善業行、進增上行、得一切佛法行。舍利弗。是名菩薩如其所聞具八十行

舍利弗。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。具三十二事善人思惟。何等三十二。善人受持定。善人分別慧。善人心柔和。善人身獨行。善人十二緣。善人不斷。善人不常。善人因緣生法。善人無衆生無命無人。善人無來去住處。善人無進不斷因果。善人空不懈。善人無❷相不厭。善人無願不捨。善人不證空無相無願。善人生諸禪三昧。善人不隨禪定生。善人生諸通智。善人不證無漏法。善人內觀法。善人不證決定。善人思量有爲法過患。善人不著有爲法。善人觀一切衆生無我而不捨大悲。善人一切趣諸怖畏處。善人雖生諸趣非業故生。善人離欲。善人不證離欲法。善人捨所樂欲。善人不捨法樂。善人捨一切戲論諸覺。善人不捨方便諸觀。舍利弗。是名菩薩行般若波羅蜜三十二事善人思惟

又復善思惟者所謂善順句。善順句者是不始句。是不終句。是不住句。是❸無依句。是不動句。是不❹猗句。是平等句。是非等句。是眞實句。是正眞句。是不變句。是清淨句。是永寂句。是不然句。是不舉句。是不下句。是不❺滅句。是不增句。是不共句。是不戲論句。是如句。是不如句。是如非如句。是非如非不如句。是如實句。是三世平等句。是三際句。是不住色句。是不住受想行識句。是不住地大句。是不住水火風句。是不住眼界色界眼識界句。是不住耳界聲界耳識界句。是不住鼻界香界鼻識界句。是不住舌界味界舌識界句。是不住身界觸界身識界句。是不住意界法界意識界句。是念義句。是念智句。是了義經句。是念法句。是名菩薩善人思惟

又復善思惟者。所謂一切諸法。若我無我如是諸法隨順觀察。若知衆生無有我者。即是隨順觀察諸法。如是觀察即是善人思惟。如善思惟即是思惟生死涅槃同一法界。觀是二句無有差別。如是見者是名勤進善人思惟。若觀黑法及以白法二性平等無有差別。是名勤進善人思惟。若觀諸❻柅及以無*柅不動不恃。是名勤進善人思惟。若菩薩起善思惟。爲諸衆生而不捨離。於諸法相亦不分別。是名菩薩發善思惟。舍利弗。如聞行者。如是得入報善思惟是名爲慧

舍利弗。菩薩慧者。有十六法不於中住。云何十六。不住無明行識名色六入觸受愛取有生老死乃至不住無明滅至生死滅。不住根本身見乃至不住六十二見。不住高下乃至不住世法利衰毀譽稱譏苦樂。不住慢慢增上慢勝慢我慢下慢憍慢邪慢乃至不住二十煩惱。不住因貪所起諸結。若麁若細若上中下。乃至不住貪欲所起一切諸結。不住癡闇覆蓋諸❼礙。乃至不住因癡所起一切諸結。不住婬欲愛濁。不住❽陰死煩惱天魔乃至不住因魔所起諸魔事等。不住我人衆生壽❾命養育士夫。乃至不住取衆生相。不住業障報障法障煩惱障諸見障乃至不住一切習氣。不住思想憶想分別想緣❿相想境界見聞覺知乃至不住一切諸結。不住隨衆生心行智乃至不住八萬四千法聚。不住慳貪布施破戒持戒瞋恚忍辱懈怠精進亂意禪定愚癡智慧乃至不住諸波羅蜜伴非伴等。不住定亂邪正善不善世間出世間可作不可作有漏無漏有爲無爲黑法白法生死涅槃乃至不住一切諸法伴非伴等。不住衆生異相諸乘異相佛界異相諸佛異相諸法異相聚衆異相乃至不住一切異相。不住知不知識不識世諦眞諦乃至不住一切諸相。所謂菩薩思惟慧者。無聞無行無身無相無形無爲。如是眞慧。不住一切憶想思惟心作止住名字異相。舍利弗。是名菩薩眞智慧者不住如是十六法中

舍利弗。云何菩薩慧者。處所具八方便。何等八。諸陰方便。諸界方便。諸入方便。諸諦方便。諸緣方便。三世方便。諸乘方便。諸法方便。云何諸陰方便。若說諸陰如沫如泡。如熱時焰。如芭蕉樹。如幻如夢。如呼聲響。如鏡中像。如影如化⓫色。如水沫如水沫性。非我非衆生。非命非人。色亦如是。能如是⓬知是名菩薩觀色方便。受喻如泡。想喻如焰。行如芭蕉。識喻如幻。如泡如焰如芭蕉幻性。無我無衆生。無命無人。受想行識亦復如是。能如是知。是名菩薩觀受想行識方便。諸陰如夢如響。如像如影。如化如化等性。無我無衆生無命無人。是諸陰等亦復如

❶義＝議【宮】　❷相＝想【宮】　❸無＝不【宮】　❹猗＝倚【元】【明】　❺滅＝減【元】【明】【宮】　❻柅＝抳【三】【宮】，尼【宮】　❼礙＝凝【宮】　❽陰死＝死陰【三】【宮】　❾命＝者【三】【宮】　❿相＝想【元】【明】【宮】　⓫〔色〕－【宮】　⓬知＝如【宋】【元】

是。能如是知是名菩薩觀陰方便。所謂陰者卽世間相。世間相者是可壞相。如可壞相卽無常性。苦性。無我性。寂滅性。能如是知是名菩薩觀陰方便。云何菩薩知界方便。法界地界。水火風界。是法界中。無有堅相濕相熱相動相。法界眼界耳界鼻舌身意界。是法界中。無有見相聞相嗅相別相覺相知相。法界色界聲香味觸法。是法界中。無眼可見相。耳可聞相。鼻可嗅相。舌可別相。身可覺相。意可知相。法界眼識界。耳鼻舌身意識界。是法界中。無眼識知❶色。乃至無意識知法。法界色界法界非色作相。乃至法界亦復如是。法界我界無二無別。法界欲界色界無色界我界生死界涅槃界無二無別。法界虛空界。一切法界我界空界。無相無願無作不出不生❷無所有等如涅槃。虛空涅槃。及一切法等。無有二。如是無量有爲法界入無爲界。能如是知如是說者。是名菩薩知界方便

云何菩薩觀入方便。如佛所說。眼空我空我所空。何以故。是眼性中。無我無我所。耳鼻舌身意空亦復如是。觀是入者見一切法。若善不善。無有二相。是名菩薩觀入方便。若眼入色。入若見眼色離欲。不證離欲法。是名菩薩觀入方便。耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入。若見離欲不證離欲法。是名菩薩觀入方便。所謂入者。若聖入非聖入。云何聖入。若修*集道。云何非聖入。不修*集道。若菩薩住道。於不修道者生大悲心不捨入道。是名菩薩觀入方便

云何菩薩。觀諦方便。所謂甚深難入。云何難入。若苦智集智滅智道智。苦智者觀陰無生。集智者觀斷❸愛因。滅智者觀無明等諸煩惱無有和合。道智者得平等觀。於一切法無所❹倚著。菩薩若於四聖諦中作如是觀。而不取證爲化衆生。是名菩薩觀諦方便。復有三諦。何等三。俗諦。第一義諦。相諦。云何俗諦。若世間所用語言文字假名法等。云何第一義諦。乃至無有心行。何況當有言語文字。云何相諦。觀一切相同於一相。一相者卽是無相。菩薩隨順俗諦而不厭倦。觀第一義諦而不取證。觀❺諸相諦一相無相。是名菩薩觀諦方便。復有二諦。何等二。俗諦。第一義諦。何等俗諦。若說苦集道諦。若世間❻語言文字假名法等。云何第一義諦。若於涅槃法終不忘失。何以故。如與法界其性常故。菩薩❼隨俗不生厭倦。觀第一義而不取證。復有一諦。何等爲一。於一切法無所*倚著。爲化衆生現有所著。是名菩薩觀諦方便。復次五陰苦。若見五陰苦相。是名爲苦觀。苦卽空是名苦智觀苦聖諦。若觀五陰諸煩惱愛因見因是名爲集。若觀愛因見因。不取不著不希不求。是名集智觀集聖諦。若五陰畢竟盡相。過去已滅。未來未生。現在不住。是名爲滅。能如是知。是名滅智觀滅聖諦。若得道者證集滅智比智知已是名爲道。若於是中悉見空性。是名道智觀道聖諦。若能如是觀四聖諦。是名菩薩觀諦方便。若一切受是名爲苦。若於諸受思惟分別。是名苦智觀苦聖諦。受因和合是名爲集。若於受因知如眞實。是名集智觀集聖諦。若除諸受無受者受。觀受滅盡不證於滅。爲化衆生。是名滅智觀滅聖諦。若有所受是名爲道。雖有和合猶如筏喩。不爲所受不求於道。是名道智觀道聖諦。作如是知。見四聖諦淸淨平等。是名菩薩觀諦方便。復次略說生苦是名爲苦。若觀於生。是名苦智觀苦聖諦。生從因緣是名爲集。若觀有非有。是名集智觀集聖諦。一切生非生是卽非滅。若法不生卽無有滅。是名爲滅。若觀此滅卽是滅智觀滅聖諦。若如是等。推求稱量思惟分別是名爲道。若滅如是求稱量等。入法門者是名道智。觀道聖諦。若住於智不證聖諦。是名菩薩觀諦方便。

云何菩薩觀緣方便。集不善思惟故無明集。無明集故行集。行集故識集。識集故名色集。名色集故六入集。六入集故觸集。觸集故受集。受集故愛集。愛集故取集。取集故有集。有集故生集。生集故老死集。老死集故憂悲苦惱集。若知如是諸苦聚集。是名菩薩觀緣方便。若住如是諸法聚集。則不長養。無所作。無諍訟。無有主。無所屬。無繫縛。所謂若因善法。因不善法。因不動法。若因向涅槃法。如是等法如實分別。若諸衆生根量齊限。因是諸根所作諸業。若有受報及非受報。善知其因聚集方便。是名菩薩觀緣方便。不善思惟滅則無明滅。無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛

❶色＝識【明】　❷（悉）＋無【三】【宮】　❸愛＋（受）【宋】【元】【明】　❹倚＝猗【宋】【宮】【聖】*　❺諸＋（煩惱）【三】【宮】　❻語言＝言語【三】【宮】　❼隨＝修【聖】

滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死滅。老死滅故憂悲苦惱諸苦聚滅。若知如是諸苦聚滅。是名菩薩觀緣方便。一切諸法屬因屬緣屬和合。若法屬因緣和合。是法則不屬我人衆生壽命。若法不屬我人衆生壽命則不入法數。能如是知是名菩薩觀緣方便。若菩薩所修諸法。爲助菩提安止菩提。如是諸緣悉見滅盡。而不取證爲化衆生。是名菩薩觀緣方便。云何觀三世方便。若念過去己身他身。善不善心[1]心數法。不善心法。呵責毀呰善心數法。悉[2]以迴向無上菩提。是名菩薩觀過去方便。若未來世心心數法。一向專念菩提之道。若起善心願悉迴向無上菩提。所有不善心心數法不令入心。發如是願是名菩薩未來方便。若現在世心心數法。善思惟等所作諸業。悉[3]以迴向無上菩提。是名菩薩觀現在方便。作如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次善解三世空無所有。若作是觀觀三世空智慧力故。若於三世諸佛所種無量功德。悉以迴向無上菩提方便力故。如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次雖見過去盡法不至未來。而常修善精勤不懈。觀未來法。雖無生出不捨精進願向菩提。觀現在法。雖念念滅。其心不忘發趣菩提。如是方便。是名菩薩觀三世方便。過去已滅未來未至現在不住。雖如是觀心心數法生滅散壞。而常不捨聚集善根助菩提法。如是方便。是名菩薩觀三世方便

復次若諸神通。念過去世所作善根。念已迴向無上菩提。念未來世未生善根。願心所圖如意成就。現在世中常生善根。專念不懈迴向無上菩提之道。如是方便。是名菩薩觀三世方便。復次若化衆生。念過去世所作善根助道功德。所謂隨衆生心應可化者。如其[4]所樂悉已化訖。若未來世所有衆生。或須見佛及諸聖人而得度者。隨形應適悉令得度。若現在世所有衆生。若應聞法應[5]見神力。亦隨所應皆悉化之。隨所教化諸衆生已。即於三世成自他利。如是之利悉爲菩提具無礙智。如是方便。是名菩薩觀三世方便

舍利弗。云何菩薩觀諸乘方便。世有三乘。何等三。聲聞乘。緣覺乘。大乘。復有二乘。何等二。天乘人乘。云何菩薩觀聲聞乘。佛未出世無聲聞乘。何以故。從他聞法生於正見。所謂聞者持戒威儀。威儀具故戒聚具足。戒聚具足已定聚具足。定聚具足已慧聚具足。慧聚具足已解脫聚具足。解脫聚具足已解脫知見聚具足。如是方便。是名菩薩觀聲聞乘方便。復次觀聲聞乘。若善不善及不動行。心常毀呰厭離三界。觀一切行無常苦無我寂滅涅槃。乃至一念不[6]悕受生。常懷怖懼心不甘樂。觀陰如怨[7]界如毒蛇。入如空聚。於一切趣不願受生。若能如是開示分別。是名菩薩觀聲聞乘方便。云何菩薩觀緣覺乘方便。若緣覺出世。觀其所行如實知之。緣覺所行出過聲聞所有功德。欲精進不放逸。持戒少聞不多供養諸佛世尊給侍使令。以[8]中根故常有厭心。所作衆事皆悉尠少。厭患憒閙常樂遠離 獨住空閑威儀庠序。出入凝重安心靜默簡於人事。能爲衆生現世福田。其心甚樂觀十二緣。常念一法出世涅槃。數遊禪定不從他聞自然覺了少分境界。因緣悟道故名緣覺。若能如是開示分別。是名菩薩觀緣覺[9]乘方便。云何菩薩觀大乘方便。其乘無量。今於此中當說少分。是乘無量悉能容受。一切衆生。無罣礙故。是乘增長一切善根。令無量衆生得受用故。是乘具足諸波羅蜜。能隨衆生心行化故。是乘能過助道之法。進趣無礙至道場故。是乘平等無礙光明照於一切無量衆生悉堪受故。是乘無畏過怯弱道。悉能示現諸佛法故。是乘[10]能壞一切諸魔外道邪衆。了十二緣。建立佐助菩提幢故。是乘能除一切諸邊有無斷常因緣。諸見所起煩惱障礙。覆蓋疑網調戲。得佛無礙眞智慧故。是乘富足具諸珍寶。眞實不虛能益衆生。大悲勇猛本願成就故。是乘具足十力無畏不共之法。相好嚴身身口意故。如是方便。是名菩薩觀大乘方便。云何菩薩觀一切法方便。所謂若有爲。若無爲。菩薩於中善知方便。云何善觀有爲方便。所有身善業。口善業意善業。願以迴向無上菩提。是名有爲方便。若觀身口意[11]業同菩提相。迴向菩提。是名菩薩觀無爲方便。復次有爲方便。若能聚集五波羅蜜。是名有爲方便。雖知般若波羅蜜其性無爲。於所聚集終無厭賤。要欲具足諸波羅蜜。深解善根同無漏菩提。而猶願成一切種智。是名菩薩無爲

[1]心＋（心）【三】【宮】　[2]以＝已【宮】　[3]以＝已【三】【宮】　[4]所＝願【宮】　[5]見＝現【宮】　[6]悕＝希【三】【宮】【聖】*　[7]界＝家【三】【宮】　[8]中根＝根中【三】【宮】　[9]〔乘〕－【宮】　[10]能＝雖【宮】　[11]（善）＋業【三】【宮】

方便。復次有爲方便。住於無礙平等心中。以四攝法攝取衆生。是名有爲方便。云何無爲方便。善解衆生無我無人無所*悕求。知四攝法同無爲解脫。而能迴向一切種智。是名無爲方便。復次有爲方便。若諸煩惱生死相續斷令不起。所有善根助菩提者令不斷絕。乃至不行少煩惱分。是名有爲方便。云何無爲方便。雖觀空無相無願。知此三空卽助道方便故能不證。是名無爲方便。復次有爲方便。雖在三界不爲三界煩惱所汚。是名有爲方便。云何無爲方便。雖出三界不證於出。是名無爲方便。如佛所說知諸法方便則能具足一切種智。何以故。一切種智無量無邊。具足正念慧方便故。是故名爲一切法方便。舍利弗。是名菩薩智慧所[1]緣八方便也。舍利弗。是[2]八方便能攝菩薩無盡智慧。舍利弗。是慧能解。觀了善法不善法故。是慧如箭。善射法故。是慧[3]財行。聖法現在故。是慧眞解。斷除諸見煩惱障礙諸覆蓋故。是慧定顧。悉能滿足本所求故。是慧消融。能除煩惱諸焦熱故。是慧悅豫。不斷法樂故。是慧正念。了所緣義故。是慧安住。具三十七助道法故。是慧得相。如所行乘能具足故。是慧解相。性智照故。是慧能度。過諸流故。是慧能進。成正[4]定決定故。是慧[5]正見。具足一切諸善法故。是慧歡喜。[6]墮煩惱者能拔濟故。是慧殊勝。得頂法故。是慧微妙。自然覺故。是慧不行。不近三世故。是慧攝取。具一切方便故。是慧能斷。過諸[7]思想故。是慧不放逸。捨離闇[8]曚故。是慧初始。發行一切諸善法故。是慧能發。具諸乘故。是慧照明。除無明網故。是慧與眼。一切衆生如其所解得明了故。是慧無依。過眼色故。是慧第一義。出眞實故。是慧無諍。善分別故。是慧明了。向智門故。是慧無盡。能遍行故。是慧不逆。見十二緣故。是慧解脫。諸纏繫縛悉善斷故。是慧不雜。離於一切障礙法故。舍利弗。一切衆生所有心行。如是智慧悉能照達。[9]如衆生心行慧思[10]智諸煩惱門。如是智慧皆悉觀了。若聲聞緣覺菩薩如來所有智慧。是菩薩悉能遍學。舍利弗。是名菩薩無盡之慧。以是無盡慧具無盡智。說是法時。三萬[11]二千菩薩善根熟者。得無生法忍

大方等大集經卷第二十八

大方等大集經卷第二十九

*宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

[12]無盡意菩薩品第十二之三

爾時無盡意菩薩復語舍利弗。菩薩修慈亦不可盡。何以故。菩薩之慈無量無邊。是修慈者無有齊限等衆生界。菩薩修慈發心普覆。舍利弗。譬如虛空無不普覆。是菩薩慈亦復如是。一切衆生無不覆者。舍利弗。如衆生界無量無邊不可窮盡。菩薩修慈亦復如是。無量無邊無有窮盡虛空無盡故衆生無盡。衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡。是謂大士所修慈心不可得盡。舍利弗言。善男子。齊幾名衆生界。無盡意言。所有地界水火風界其量無邊。而猶不多於衆生界。舍利弗言。[13]唯善男子。頗可得說譬喩比不。無盡意言可說。但不得以小事爲喩。舍利弗。東方去此盡一[14]恒沙佛[15]之世界。南西北方四維上下。皆一恒沙佛世界。作一大海其水滿溢。使一一恒河沙等諸衆生聚集。共以一毛破爲百分以一分毛[16]渧取一渧。如是一恒河沙共取一渧。二恒[17]河沙共取二渧。如是展轉乃至[18]盡此滿大海水盡。是衆生界猶不可盡。菩薩慈心悉能遍覆如是衆生。舍利弗。於意云何。是修慈善根豈可盡耶。舍利弗言。實不可盡。*唯善男子。是虛空性尙可得盡。菩薩慈心不可盡也。若有菩薩聞作是說不生驚怖。當知是人得無盡慈。舍利弗。是慈能自擁護己身。是慈亦能利益他人。是慈無諍。是慈能斷一切瞋恚荒穢繫縛。是慈能離諸結及使。是慈歡喜。是慈不見一切衆生破戒之過。是慈無熱身心受樂。是慈遠離一切惱害。是慈能離一切怖畏。是慈能順衆聖人道。是慈能令瞋者歡喜。是慈能勝一切鬪諍。是慈能生利養稱歎。是慈莊嚴釋梵威德。是慈常爲智人所讃。是慈常護凡夫愚人。是慈常能隨順梵道。是慈不雜遠離欲界。是慈能向解脫法門。是慈能攝一切諸乘。是慈能攝非財功德。是慈長養一切功德。是慈過諸無作功德。是慈悉能莊嚴相好。是慈能離下劣鈍根。是慈能開天人涅槃諸善正道。是慈能離

[1]緣＝因【聖】　[2]八＝人【明】　[3]財＝能【三】【宮】【聖】　[4]〔定〕－【三】【宮】　[5]正見＝正取【宮】　[6]墮＝隨【聖】　[7]思想＝想思【三】【宮】　[8]曚＝朦【三】【宮】　[9]如＝知【三】【宮】　[10]智＋（知）【三】【宮】　[11]二＝三【明】　[12]〔無盡…三〕－【三】【宮】【聖】　[13]唯＝惟【三】【宮】＊　[14]恒＋（河）【三】【宮】　[15]〔之〕－【聖】　[16]渧＝滴【三】【宮】下同　[17]〔河〕－【聖】　[18]〔盡此〕－【宮】【聖】

三惡八難。是慈愛樂諸善法等。是慈如願一切所欲成就自在。是慈平等於諸衆生。是慈發行離諸異相。是慈正向持戒之門。是慈能護諸犯禁者。是慈能成無上忍力。是慈能離諸慢放逸。是慈❶發起無諍精進入於正道。是慈根本入聖禪定。是慈善能分別於心離諸煩惱。是慈因慧而生總持語言文字。是慈定伴離魔結伴。是慈常與歎❷喜同止。是慈善爲心之所使。是慈堅持威儀❸戒法。是慈能離諸❹掉動等。是慈能滅種種諸相。是慈善香慚愧塗身。是慈能除煩惱臭氣。舍利弗。夫修慈者。悉能擁護一切衆生。能捨己樂與他衆生。聲聞修慈齊爲己身。菩薩之慈悉爲一切無量衆生。舍利弗。❺夫修慈者能度諸流。慈所及處有緣衆生。又緣於法又無所緣。緣衆生者初發心也。緣法緣者已習行也。緣無緣者得深法忍也。舍利弗。是名菩薩修行大慈而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩修行大悲亦不可盡。何以故。舍利弗。如人命根即以出息入息爲本。菩薩如是修學大乘。以大悲爲本。如轉輪聖王。以輪寶爲本。菩薩如是修一切智以大悲爲本。如大長者唯有一子恩愛情重。菩薩大悲亦復如是。於諸衆生愛之若子。如是大悲我已行已。如是大悲作已利已。如是大悲不假❻他事。如是大悲己心所作出不諂曲。如是大悲所作畢竟出正決定。如是大悲種性所作出於直道。如是大悲心無邪曲出生正直。如是大悲無有憍慢出衆生境。如是大悲捐捨己身出如來身。如是大悲不貪壽命出不作惡。如是大悲擁護衆生出於菩提。如是大悲護眞實法出心清淨。如是大悲見諸窮厄出拔濟事。如是大悲本誓堅固出不動心。如是大悲不欺己身人天賢聖出不虛誑。如是大悲其行清淨出於善業。如是大悲自捨己樂出與他樂。如是大悲不與他苦出不焦熱。如是大悲能令衆生捨於重擔出堅精進。如是大悲有忍勢力出護無力。如是大悲不厭可污出瞻病者。如是大悲得法自在出教化鈍根。如是大悲覆自功德出顯他功業。如是大悲出離諸苦。如是大悲出求無漏樂。如是大悲出捨所愛物。如是大悲出作衆善業無所嬈惱。如是大悲出善持禁不捨毀戒。如是大悲出教化衆生。如是大悲出不惜身命。如是大悲出捨自支節。如是大悲出生他善根。如是大悲出自利益善根。如是大悲出無味諸禪。如是大悲出不厭欲界。如是大慈出於觀慧。如是大悲出不污善根。如是大悲出諸衆生如所願成。如是大悲出有爲無爲。如是大悲出不證無爲。如是大悲出知衆生性同無爲而能教化。如是大悲出護❼毀戒者。如是大悲出讚歎佛戒。如是大乘諸悲出於大悲。以是因緣故名大悲。謂大悲者。必定善行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸助道法。爲得自然無師智慧。營他衆生所作事業。精勤專著如修己務。以是因緣故名大悲。舍利弗。是名菩薩修行大悲而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。修行於喜亦不可盡。云何爲喜。常念於法歡喜踊躍。不生懈怠無諸惱熱。離五欲樂住於法樂。心和悅豫身輕柔軟。意勤勤❽晉心常生悲。樂求如來無上法身。樂修相好以自莊嚴。聽法無厭念行正法。❾行正法已心生歡喜。生歡喜已具得法悲。常於衆生不生礙心。以增上欲勤求於法。❿勤欲法已深心得解甚深佛法。遠離二乘發無上心。除諸慳惜發於捨心。見來乞者心生歡喜。捨時歡喜施已無悔。如是布施三時清淨。得清淨已心則悅豫。於持戒者常行布施。於毀禁者尊心攝取。自持禁戒心則清淨。能令惡道怖懼衆生得無所畏遠離惡處。一心迴向如來禁戒。堅持牢固不可斷壞。惡罵加己堪忍不報。於諸衆生心無憍慢。於諸尊長謙下恭敬。言常和悅離於⓫嚬蹙。先以愛語終無諂曲。不以邪心誘誑於人。不以利養爲他執役。其心清淨無有兔過。於諸不可不見其過。不求他短不舉人罪。專心正念諸和敬法。於諸菩薩生如來想。愛說法者重於己身。愛重如來如惜己命。於諸師長生父母想。於諸衆生生兒息想。於諸威儀如護頭首。於諸波羅蜜如愛手足。於諸善法生珍寶想。於教誨者生五欲想。於知足行生無病想。愛樂求法生妙藥想。於舉罪者生良醫想。攝御諸根無有懈怠。是故名喜。是喜寂靜覺知微妙故。是喜寂滅無⓬恍戲故。是喜行⓭倚不戲論故。是喜⓮根本心不亂故。是喜多聞取善語故。是喜平等心柔軟故。是喜勇猛善作業故。是喜不悔專行善故。是喜正住不懈怠

❶發起＝能發(宮)　❷喜＝樂(宮)　❸戒法＝法戒(宮)　❹掉＝調(三)(宮)　❺夫＝無(明)　❻他＝外(宮)　❼毀＝發(宋)(宮)　❽晉心＝晉識(三)(宮), 篤心(聖)　❾(念)＋行(聖)　❿勤＝生(三)(宮)(聖)　⓫嚬＝頻(宋)(宮), 顰(元)(明)　⓬恍戲＝調慢(三)(宮)(聖)　⓭倚＝猗(三)(宮)(聖)　⓮根本＝本根(宮)

故。是喜不動無所依故。是喜不共離摧伏故。是喜實義不忘失故。是喜眞實無變異故。是喜誠諦如所作故。是喜能捨力堅牢故。是喜大力無能勝故。是喜能作諸佛神力求諸佛法故。舍利弗。是名菩薩修行於喜而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。修行於捨亦不可盡。云何菩薩修捨無盡。菩薩行捨。捨有三種。云何爲三。捨諸煩惱。捨護己他。捨時非時。云何捨諸煩惱。恭敬供養其心不高。輕蔑毀呰心亦不下。若得利養心不貪恃。若遭衰惱心亦不愁。若遇譽讚心無喜慶。若❶遭毀者心不退縮。若遇譏者心無斷❷皺。若有稱者❸善住法界。若遭苦事心力忍受。若遇樂事明見無常。放捨所愛斷於瞋恚。於親非親得平等心。持戒毀戒意無增減。作善作惡無有二相。於愛非愛心無所著。聞善不善心能堪忍。於善惡語心不繫著。於昧過患其量無二。於諸衆生得平等心。於上中下得等光明。不惜身命好惡名聞同於法界。於實❹不實法心得清淨。於世法等得菩薩捨。是名菩薩捨於煩惱。云何菩薩捨護己他。若被割截身體支節。心無瞋恨不求讎報。以得捨心故能捨二。內外身口於此二中不生諍訟。於眼與色無有欲污。耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。故於二中不生諍訟是故名捨。不傷不害是故名捨。捨護己他是故名捨。於利非利心行平等是故名捨。於第一義不生諍❺論是故名捨。於己心中善能分別是故名捨。觀捨己身是故名捨。不害他身是故名捨。菩薩修捨於諸禪定常行捨心。諸佛世尊不聽菩薩於諸衆生而行捨心。何以故。菩薩常修精進爲❻利自他勤求善根。是名菩薩捨護己他。云何捨時非時。非器衆生捨不引接。衰毀譏苦捨而不❼受捨求聲聞成決定者。行布施時捨修持戒。修持戒時捨於布施。修忍辱時捨施戒進。修精進時捨施戒忍。行禪定時捨於布施。修智慧時捨五波羅蜜所不應作終不復作。如是諸法安住戒行。精勤勇猛具足修行。是名菩薩修無盡捨

復次舍利弗。菩薩諸通亦不可盡。云何諸通。天眼通。天耳通。他心通。宿名通。如意通。云何天眼通菩薩天眼於諸天龍鬼神諸乾闥婆學無學人聲聞緣覺所有天眼爲最第一。微妙殊勝開達明了。向一切智功德所成。不與天龍二乘共之。若有十方無量無邊諸佛世界。所有形貌色像光明。若麁若細若近若遠。菩薩天眼一切悉見。照了分別善解善見。亦見其中所有衆生生諸趣者。除無色天其餘業行生死相續。若業業果分別諸根悉知無遺。若於十方無量無邊諸佛世尊。所有莊嚴淨妙國土悉見無餘。如是見已清淨持戒。願以迴向莊嚴己土。住是持戒如其所願。悉得成就無量大利。菩薩天眼亦見其中。菩薩大衆修行於道。身四威儀及正❽憶念。得解脫法安住總持。辯才方便入慧方便。見已自修如是諸行悉令備❾足。是菩薩眼清淨無礙得見色故。是眼不污不著色故。是眼解脫遠離諸見煩惱故。是眼清淨性明了故。是眼不依離所緣故。是眼不發斷煩惱故。是眼無瞖斷疑網故。是眼不起斷障礙故。是眼得明照了法故。是眼念知不行識故。是眼無貪瞋恚愚癡能斷一切諸結使故。是眼無上趣聖本故。是眼無礙平等光明照衆生故。是眼無垢斷惡法故。是眼不染❿性清淨故。是眼入佛眼畢竟不捨故。是眼不縛斷愛恚故。是眼行義出於眞實修行念知淨道法故。何以故。是大士安住大悲深解法相。善分別義無有諍訟。隨見鬪說背不善法。趣向道場心無障礙。見慳惜人能捨財施。見毀禁者修持淨戒。見瞋恚者修忍不諍。見懈怠者攝取勸⓫勵。見散心者示諸禪⓬支。無智慧者施與慧眼。行邪道者示以正道。修下行者爲說甚深微妙佛法令入一切智。不退諸通具足菩提。舍利弗。是名菩薩天眼神通而不可盡

⓭復次舍利弗。菩薩⓮摩訶薩天耳神通亦不可盡。云何菩薩天耳神通。若十方無量無邊諸佛世界所有諸聲。所謂天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人聲。及以衆聲。所謂聲聞緣覺菩薩正遍知聲。一切凡是耳根所對。乃至地獄餓鬼畜生。蠅⓯蟻蚊虻所有諸聲一切悉聞。若諸衆生心所緣處。若善不善無記所作事業。出諸音聲。一切悉解。若口善業口不善業口無記業。如是諸業悉如實知。若有口業因於愛欲說瞋說癡。若有口業因於瞋恚說欲說癡。若有口業因於愚癡說欲說瞋。若因欲說欲因瞋說瞋

❶遭=遇㊂　❷數=慙㊆　❸善住法界=心善住法㊆　❹不實=相㊂㊆　❺論=訟㊆　❻利=護㊂㊆　❼受=愛㊂㊆　❽憶=意㊆　❾足=之㊆　❿性=唯㊆　⓫勵=厲㊆　⓬支=枝㊂㊆　⓭〔復次…盡〕十八字－㊆㊂㊆　⓮〔摩訶薩〕－㊆㊆　⓯蟻=蛾㊂㊆

因癡說癡。如是諸聲亦皆能知。或有口業心淨口穢。或有口業口淨心穢。或有口業口淨心淨。或有口業口穢心穢。如是一切無礙耳通能如實知。是菩薩天耳。亦知聖聲及非聖聲。若聞聖聲不生愛著。聞非[1]聖聲心不生礙。於聖人聲得具大慈。非聖人聲得具大悲。若聞過去未來諸聲。得盡本際如實正智。是菩薩天耳。得聞一切諸佛世尊所說妙法。聞已憶念正智總持不忘不失。 隨衆生器而爲說法。善知諸法堅不堅相。是菩薩若聽一佛說法。不聞餘佛所說法者無有是處。一切諸佛所可演說悉能聽受。 菩薩若聞善不善無記法聲。皆悉善知時與非時。所謂若有衆時非說法時。聞已默然而無所說。若有說時非有衆時。所謂正爲一人能堪受者。是故雖說不爲一切。事若眞實或毀傷他故不爲說。事若不實爲利益他。以清淨心方便得說。若所喜聲即能得聞。所不喜者便不復聞。若於大衆爲諸衆生演說法時。隨其耳識所解所[2]受。是菩薩天耳悉得聞知。 若說法時或有衆生。應解悟者便得聞法。不解悟者則便不聞。是菩薩耳界[3]法界其性清淨。知見我人衆生悉清淨故。是菩薩正分別耳界。如言語文字所說之相。若有五趣雜類衆生。隨其所解言語音聲而爲說法。 持是天耳迴向如來所得耳界。不求餘乘故。 舍利弗。 是名菩薩天耳神通而不可盡

復次舍利弗。菩薩知他心通亦不可盡。云何菩薩知他心通。 若諸衆生上中下心菩薩悉知。知是衆生因施根心相。知是衆生因戒根心相。知是衆生因忍根心相。知是衆生因進根心相。知是衆生因定根心相。知是衆生因智根心相。知是衆生因慈悲喜捨根心相。知是衆生因聲聞緣覺大乘根心相。 知是衆生因力增上善根具足。 知是衆生因行增上善根故得生此。 知是衆生其行清淨心不清淨。知是衆生其行不淨而心清淨。 知是衆生心行俱淨。知是衆生行之與心二俱不淨。知是衆生過去世心諸根行因。 知是衆生隨緣悟法。是名菩薩知他心智。又復知他未來世心。知是衆生未來世中有持戒因。 現在世中有布施因。知是衆生未來世中有忍辱因。現在世中有持戒因。 知是衆生未來世中有精進因。現在世中有忍辱因。知是衆生未來世中有禪定因。現在世中有精進因。知是衆生未來世中有智慧因。現在世中行俗心因。知是衆生未來世中發大乘因。 現在世中有下根因。未來衆生有如是等諸因諸緣。是諸因緣能如實知。是菩薩於[4]未受化衆生終不疲厭。如其心根如實能知。隨其器量而爲說法。若樂少聞則不多說。說必有益功不唐捐。是名菩薩知他心智。若現在世衆生所行。心心數法悉如實知。所謂欲心如實知。欲心離欲心如實知。離[5]欲心恚心如實知。恚心離恚心如實知。離恚心癡心如實知。癡心離癡心如實知。離癡心散心如實知。散心攝心如實知。攝心懈怠心如實知。 懈怠心精進心如實知。精進心下心如實知。下心上心如實知。上心亂心如實知。亂心定心如實知。定心無解脫心如實知。無解脫心有解脫心如實知。有解脫心無寂靜心如實知。 無寂靜心有寂靜心如實知。有寂靜心[6]有量心如實知。*有量心無量心如實知。 無量心一一衆生一一煩惱纏覆心者一切皆知。如是知已。如其出道而爲說法。 又是菩薩所[7]住之處。先觀衆生知其根量。隨而爲說出要之法。是諸衆生上中下根悉如實知。 是菩薩心知他心時無有障礙。何以故。是菩薩心[8]智猛利善分別故。念意進慧之所知故。善能解了菩提相故。斷諸習氣故。清淨無垢故。 明了無諍故。 無諸煩惱故。無有[9]淵流故。照一切法故。善入一切衆生心故。能如是解。[10]是菩薩心智猛利。於如是法正入知者。 是名菩薩他心智通而不可盡

復次舍利弗。菩薩宿命智通亦不可盡。云何菩薩宿命智通。是菩薩念宿命事。若自若他善受憶持。安住法界無有傾動。無傾動者能善解了善作業故。是念無惱安住禪定故。是念無毀善攝智慧故。 是念不從他求現得善知故。是念正憶畢竟不失故。是念助功德善解大乘故。 是念[11]助智不從他具足故。是念善根諸波羅蜜具足能到一切佛法故。 是宿命智。 若念一生二生三生四生五生十生二十生三十生[12]四十生五十生。乃至百生千生百千生無量百生無量千生無量百千生。 及天地成壞無量成世無量壞世無量成壞世無量成壞劫。知諸衆生於是中生如是種[13]姓如

[1] 聖＋(人)[illegible]　[2] 受＝愛[illegible]　[3]〔法界〕－[illegible]　[4] 未＋(來)[illegible]　[5] 欲心＝心欲[illegible]　[6]〔有〕－[illegible]＊　[7] 住＝性[illegible]　[8] 智＋(慧)[illegible]　[9] 淵＝渕[illegible]　[10] 是＋(名)[illegible]　[11] 助＝功[illegible]　[12]〔四十生〕－[illegible]　[13] 姓＝性[illegible]

是名字如是色像如是飮食如是壽命受苦樂等。於是中死還是中生。於彼中死還彼中生。是菩薩念如是等無量生死。自[1]念宿世及他衆生盡過去際。是菩薩念自善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。念他善根願令發阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩以正念心。[2]於本生死行苦。善觀無常苦無我。若觀無常苦無我者。於諸色欲封祿壽命眷屬自在悉無貪著。亦復不貪釋梵護世轉輪聖王及受生處五欲歡樂。爲化衆生故現受生。是菩薩念於無常苦無我已。過去穢行發露懺悔。現世諸惡乃至失命終不爲之。過去善根欲令增廣。迴向阿耨多羅三藐三菩提。現在善根與衆生共。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩離諸惡願不斷三寶種故。所有善根悉[3]以迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩念宿命智而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩如意神通亦不可盡。云何菩薩如意神通。若欲進心慧所攝諸法。調伏柔和心得自在。善修[4]集故。現在能得是如意通。是菩薩作種種神通變化。以是神通爲化衆生。是菩薩一一示現種種神通敎化衆生。所謂若色相若力勢若變化。是菩薩[5]示種種色相。令衆生見見已心伏。所謂若佛色像若緣覺色像若聲聞色像若釋梵護[6]世轉輪聖王色像。及餘種種無量色像。乃至示現畜生色像。化衆生故作是示現。示現是已隨其所應而爲說法。若有衆生自謂己身有大勢力。而起憍慢瞋恚貢高。菩薩欲爲調伏如是諸衆生故示現大力。所謂示現那羅延力四分之一或四分之二或四分之三。或[7]全示現須彌山王高十六萬八千由旬縱廣八萬四千由[8]延。以三指擧擲置他方無量世界。譬如擲一阿摩勒果。於菩薩力而無損減。斷取三千大千世界。下盡水際以手擧之。高至有頂住經一劫。菩薩成就示現如是大勢力時。能令如是瞋恚憍慢貢高衆生內善調伏。知調伏已然後隨應而爲說法。是菩薩修如意通。能得智慧變化勢力。以變化力諸所欲作悉得成就。能變大海以爲牛跡大海不小。又變牛跡以爲大海牛跡不大。若劫欲盡火災起時。欲變爲水[9]能如意變。水災起時能變爲火。風災起時能變爲火。火災起時能變爲風。風災起時能變爲水。水災起時能變爲風。如是變化皆悉成就。若上中下法隨意變化。唯除諸佛。更無有人能移動留礙破壞。菩薩如意神通。所謂釋梵天王魔王波旬及其眷屬。是菩薩作種種變化。示諸衆生令歡喜已。然後隨意而爲說法。是菩薩神通勇健自在。能過諸魔煩惱境界。入於佛界不惱衆生。所有善根皆悉成就。一切魔衆無能斷者。舍利弗。是名菩薩如意神通而不可盡

復次舍利弗。菩薩四攝亦不可盡。云何爲四。一者布施二者愛語三者利行四者同利。云[10]何布施。施有二種。財施法施。云何愛語。於求財人及聽法者柔和與語。云何利行。於求財人及聽法者。隨其所求悉令滿足。云何同利。求財法者以大乘己利令彼安止。又復施者。見諸乞求心生淸淨。愛語者。於諸乞士心生歡喜。利行者。於諸乞士隨其所利而令具足。同利者。常以大乘勸請衆生。復次施者。所謂捨心。愛語者。行無[11]限齊。利行者。畢竟不悔。同利者。迴向大乘。復次施者。起慈行捨。愛語者。不捨喜心。利行者。大悲莊嚴利於衆生。同利者。捨[12]於高下。發心迴向一切種智。復次施者。如法求財淸淨行施。愛語者。[13]將導愛者安止善法。利行者。說於己利以利益他。同利者。令諸衆生發一切智心。復次施者。捨於內外。愛語者。功德智慧心無恪惜。利行者。捨自利行而行利他。同利者。棄捨重位心初無悔。復次法施者。如所聞法悉能演說。愛語者。不爲利養而演[14]說法。利行者。誨他諷誦心無疲厭。同利者。一切智心所得妙法。即以此法勸勵衆生。復次[15]法施者。若有衆生一一聽法次第爲說而無錯謬。惡語者。爲人[16]說法不辯遠近。利行者。有求法人供給衣服飮食臥具病瘦醫藥令無所乏。[17]既施所安然後隨應而爲演說。同利者。凡所[18]講說常勸衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次法施者。於諸施中知其最勝。以此勝法爲人演說。愛語者。常爲利益衆生故說。利行者隨義而說不隨文字。同利者。常爲具足佛法故說。復次施者。具足檀波羅蜜。愛語者。具足尸羅羼提波羅蜜。利行者。具足毘梨耶波羅蜜。同利者。具足禪那般若波羅蜜。復次施者。初發菩提。愛語

[1]念＝命【宮】 [2]於＝與【宮】 [3]以＝已【宋】【元】【明】 [4]集＝習【宋】【明】* [5]〔示種種…佛〕十七字－【宮】 [6]世＋（示種種色相令衆生見見已心伏所謂若佛）【宮】 [7]全＝令【宋】【元】 [8]延＝旬【宮】 [9]能如意＝如意能【宮】 [10]何＋（爲）【宮】 [11]限齊＝齊限【宮】 [12]於＝所【宮】 [13]將＝好【宮】 [14]〔說〕－【宮】 [15]〔法〕－【宮】 [16]說＝演【宮】 [17]既＝即【宮】 [18]講＝演【宋】【元】

者。修行菩提。利行者。不退菩提。同利者。一生補處。復次施者。安住菩提種子根本。愛語者。滋長菩提芽莖枝葉。利行者。漸[1]以開敷生菩提華。同利者。已能成就菩提果實。舍利弗。是名菩薩以四攝法攝取衆生而不可盡[2]

[3]復次舍利弗。菩薩摩訶薩四無礙智。亦不可盡。云何爲四。一者義無礙。二者法無礙。三者辭無礙。四者樂說無礙。云何義無礙。於諸法中知第一義。是比智。是因智。是緣智。是和合智。是不墮邊智。是不住中智。是十二因緣智。是不異法性智。是如實智。是眞際智。是覺空空智。是無相相智。是無願願智。是無爲爲智。是觀一相智。是觀無我智。是觀無衆生智。是觀無命智。是觀無我第一義智。是觀過去無罣礙智。是觀未來無有邊智。是觀現在一切種智。是觀諸陰如怨賊智。是觀諸界如毒蛇智。是觀諸入如空聚智。是觀內法永寂滅智。是觀外法無行處智。是觀所緣如幻化智。是觀念正住智。是觀忍正法智。是觀自身智。是觀了諸諦智。是苦不和合智。是集不作智。是滅自性智。是道能到智。是分別諸法智。是觀衆生諸根心行隨所入智。是諸力無能伏智。是諸覺如實解智。是禪定受持智。是慧光明智。是幻化莊嚴智。是熱時焰迷惑智。是夢中所欲智。是響所緣智。是鏡中像無去來智。是種種相無相智。是[4]扼離*扼智。是取生離生智。是聲聞乘從他聞智。是緣覺乘觀十二緣智。是大乘具足一切善根智。舍利弗。是名菩薩義無礙智。又復義無礙者。思一切法義。何以故。是一切法無我衆生無命無人。如無我衆生無命無人卽名爲義。如命義者色等諸法亦復如是是名義無礙。又復義無礙者。是無住說。是無盡說。是得一切法說。如是義無礙者。諸佛所許。是眞實義無別無異。智慧分別無有障礙。是名菩薩義無礙智[5]而不可盡。

舍利弗。云何菩薩法無礙智。若觀諸法。所謂善法不善法。世法出世法。可作法不可作法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。黑法白法。生死法涅槃法。是[6]智法性平等。是*智菩提平等。是*智性平等。是名法無礙智。又復法無礙者。觀於衆生。多欲心行。少欲心行。初發欲心行。欲相心行。現在所緣欲心行。現在因緣欲心行。有衆生內有欲行外無欲行。外有欲行內無欲行。有內外欲行。有內外無欲行。有色欲行非聲香味觸。有聲欲行非色香味觸。有香欲行非色聲味觸。有味欲行非色聲香觸。有觸欲行非色聲香味。入如是觀衆生諸欲行門行。欲行者二萬一千行。恚行者二萬一千行。癡行者二萬一千行。等分行者二萬一千[7]行。觀如是衆生八萬四千心之所行如實而知。隨其所應而爲說法。舍利弗。是名菩薩法無礙智。*而不可盡

舍利弗。云何菩薩辭無礙智。於諸音聲悉觀了知。所謂天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非[8]人如是言語文字音聲[9]皆悉能知。如是五道雜類衆生。隨其種類一一音聲語言文字而爲說法。是名辭無礙智。如是語法文字思惟覺了無礙。是菩薩知一語二語三語乃至多語男語女語非男女語。過去語未來語現在語。知積一字至多字語。是名辭無礙智。是辭無礙智。說時無謬無有滯礙。妙語通暢所言審諦正直無龕。所有文辭具足莊嚴。大衆聞者無不歡喜。如是種種微妙音聲。深遠廣普莊嚴俗諦第一義諦。以智慧箭善射邪見。是辭無礙諸佛所許。能令衆生皆得歡喜。舍利弗。是名菩薩辭無礙智而不可盡

舍利弗。云何菩薩樂說無礙智不可窮盡。所說無礙所說不住。所說速疾所說捷利。如所問答無罣礙答。無違逆答。是相應答。住忍力答。依二諦答。依施戒忍進定慧答。依一切法章句而答。依於念處正勤如意根力覺道甚深義答。依寂滅思惟答。所謂樂說無礙智者。若一切言語文字。口所分別正直而答。所謂一切禪定三摩跋提眞諦智答。辯暢三乘隨諸衆生一切心行如應而答。所言巧妙非如啞羊。強梁[10]麁惡[11]卒暴[12]悕戲。如是之語悉無復有。所宣寂滅人所受用。威德之言無諸纏縛。相應無違微妙柔軟。無可譏訶聖人所讚。如佛世尊所教誨語。梵音清徹一切悉聞。是樂說無礙智諸佛所許。爲他衆生說微妙法。聞是法者得出世樂滅盡諸苦。是名樂說無礙智也。舍利弗。是名菩薩摩訶薩四無礙智而不可盡

[1]以＝已㊪　[2]卷第四終㊪　[3]卷第五首㊪　[4]扼＝枙㊪㊤㊐*　[5]〔而不可盡〕－㊂㊏㊐*　[6]智＝知㊏，〔智〕－㊐*　[7]〔行〕－㊂㊏　[8]人＋(等)㊐　[9]皆悉＝悉皆㊂㊏㊐　[10]〔麁〕－㊐　[11]卒＝本㊂㊏　[12]悕＝調㊂㊏，〔悕〕－㊐

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有[1]四依法亦不可盡。何等爲四。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。依法不依人。云何依義不依語。語者若入世法[2]中而有所說。義者解出世法無文字相。語者若說布[3]施調伏擁護。義者知施戒忍入於平等。語者稱說生死。義者知生死無性。語者說涅槃味。義者知涅槃無性。語者若說諸乘隨所安止。義者善知諸乘入一相智門。語者若說諸捨。義者三種淸淨。語者說身口意受持淨戒功德威儀。義者了身口意皆無所作。而能護持一切淨戒。語者若說忍辱斷除恚怒貢高憍慢。義者了達諸法得無生忍。語者若說勤行一切善根。義者安住精進無有終始。語者若說諸禪解脫三昧三摩跋提。義者知滅盡定。語者悉能聞持一切文字智慧根本。義者知是慧義不可宣說。語者說三十七助道之法。義者正知修行諸助道法能證於果。語者說苦集道諦。義者證於滅諦。語者說無明根本乃至生緣老死。義者知無明滅乃至老死滅。語者說助定慧法。義者明解脫智。語者說貪恚癡。義者解不善根卽是解[4]脫。語者脫障礙法。義者得無礙解脫。語者稱說三寶無量功德。義者三寶功德離欲法性同無爲相。語者說從發心至坐道場。修*集莊嚴菩[5]提功德。義者以一念慧覺一切法。舍利弗。舉要言之。能說八萬四千法聚是名爲語。知諸文字不可宣說是名爲義。云何依智不依於識。識者四識住處。何等四。色識住處。受想行識住處。智者解了四識性無所住。識者若識地大水火風大。智者識住四大法性無別。識者眼識色住。耳鼻舌身意識法住。智者內性寂滅外無所行。了知[6]諸法無有憶想。識者專取所緣思惟分別。智者心無所緣不取相貌。於諸法中無所[7]悕求。識者行有爲法。智者知無爲法識無所行。無爲法性無有識知。識者生住滅相。智者無生住滅相。舍利弗。是名依智不依於識

云何依了義經不依不了義經。不了義經者分別[8]修道。了義經者不分別果。不了義經者所作行業信有果報。了義經者盡諸煩惱。不了義經者訶諸煩惱。了義經者讚白淨法。不了義經者說生死苦惱。了義經[9]者生死涅槃一相無二。不了義經者讚說種種莊嚴文字。了義經者說甚深經難持難了。不了義經者多爲衆生說罪福相。令聞法者心生欣感。了義經者凡所演說必令聽者心得調伏。不了義經者若說我人衆生壽命養育士夫作者受者。種種文辭諸法無有施者受者。而爲他說有施有受。了義經者說空無相[10]無願無作無生。無有我人衆生壽命養育士夫作者受者。常說無量諸解脫門。是名依了義經不依不了義經

云何依法不依於人。人者攝取人見作者受者。法者解無人見作者受者。人者凡夫善人信行人法行人八人須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛人菩薩人。一人出世多所利益多人受樂。憐愍世間生大悲心。於人天中多所[11]餘潤。所[12]謂佛世尊。如是等名佛依世諦爲化衆生故作是說。若有攝取如是見者。是謂依人。如來爲化攝人見者故。說依法不依於人。是法性者。不變不易無作非作無住不住一切平等。等亦平等。不平等者亦復平等。無[13]思無緣得正決定。於一切法無別無異。性相無礙猶如虛空。是名法性。若有依止是法性者。終不復離一相之法。[14]入是門者觀一切法同一法性。是故說言依一切法不依於人。舍利弗。是名菩薩摩訶薩四依無盡[15]

[16]大方等大集經卷第二十九

*大方等大集經卷第三十

*宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

[17]無盡意菩薩品第十二之四

[18]復次舍利弗。菩薩摩訶薩修集助道功德智慧亦不可盡。云何修集功德無盡。若布施持戒心所修[18]集。發行慈悲自所有罪發露懺悔。亦代衆生發露懺悔。已行懺悔次當隨喜。一切衆生學無學人及辟支佛發心菩薩已習行者。堅住不退一生補處。如是諸人於三世中所集功德。當以一心隨其歡喜。復於過去未來現在諸佛世尊所有善根生隨喜心。是隨喜菩薩悉當成就如是功德。隨喜已訖。次當勸請十方世界一切諸佛。始成道者請轉法輪。示涅槃者常住於世。及請一切菩薩聖人。

[1] 四＋（種）【三】【宮】【聖】　[2]〔中〕－【三】【宮】【聖】　[3] 施＋（戒忍進禪智慧）【元】【明】　[4] 脫＋（智）【聖】　[5] 提＝薩【聖】　[6] 諸＝識【宋】【宮】　[7] 悕＝希【三】【宮】　[8] 修＝隨【聖】　[9] 者＋（讚）【三】　[10]〔無〕－【三】【宮】【聖】　[11] 餘＝饒【三】【聖】　[12] 謂＋（皆）【元】【明】　[13] 思＝因【三】【宮】【聖】　[14] 入是＝是入【聖】　[15][16] 不分卷【聖】　[17] 大方等大集經卷第二十九＝無盡意菩薩經卷第三（記數準之）【三】【宮】*　[17]〔無盡…四〕－【三】【宮】　[18] 集＝習【元】【明】*

常爲衆生住世說法。如是善根如[1]菩提想。悉以迴向無上菩提。是菩薩未發心者勸令發心。已發心者爲說諸度。有貧窮者救攝以財。病施醫藥隨時瞻療。無勢力者勸行忍辱。有犯禁者令不覆藏。已覆藏者勸令發露。現在諸佛及涅槃者。悉皆發心供養恭敬。敬重師長如佛世尊。若求法時沒命不懈。於此法寶生無價想。於說法者生諸佛想。爲聽法故。過百由旬心[2]力勇[3]銳無疲勞想。凡所講說不爲利養。於父母所知恩報恩。供養給事心初無悔。所作功德常無厭足。護身口意令無諂曲。建立佛塔所得功德。等於梵天勸請之福。具足諸相開門大施故。得隨形好修諸[4]善根故。莊嚴身者無憍慢故。莊嚴口者離口過故。莊嚴意者不住法故。莊嚴佛土者神通教化故。莊嚴法者離諸欲故。莊嚴大衆者不兩舌惡口破壞他故。於受法者如實說故。說法歎喜稱讚善哉。所作功業不唐捐故。離覆蓋者[5]故往聽法故。莊嚴菩提樹者以妙園林奉施佛故。莊嚴道場者成就一切諸善根故。出生清淨者不爲煩惱所染汚故。得寶手者能捨一切所重物故。得無盡者無量寶藏以布施故。見者歡喜常和悅故。體得法性者心慧光明等照衆生故。莊嚴光明者不輕未學善誘導故。生生清淨者持戒功德悉成就故。處胎清淨者不見他罪故。生人天者淨行十善故。慧明獨步者所可教化不生分別故。於法自在者所愛重法無慳惜故。世中獨勝者畢竟清淨故。微妙解脫者不求少分行故。行一切功德者不捨一切智心故。七財滿具者信爲根本故。攝取正法者不惜身命故。不誑世間者具本誓願故。具足一切佛法者諸善根本本已行故。舍利弗。是名略說菩薩功德。若廣說者。若經一劫若過一劫不可得盡

云何菩薩智慧無盡。若一一因聞說智慧。若一一緣得於智慧。云何爲因。內增上欲。云何爲緣。外勤求法。如是因緣依佛智慧。非[6]依聲聞緣覺智慧。親近智者心無憍慢。常於其人起世尊想。是諸智者知受法人。心已柔和。爲說智慧[7]教令依止。隨其正器說無染法。聽法之人於是法中。勤修聚集。助法精進是爲智慧。云何菩薩助法精進。若無[8]悕求簡絕事務省少語言。於諸所欲心常知足。初夜後夜減損睡眠。凡所聞義能善思惟籌量分別。數求善法心無愛濁。除諸陰蓋無有障蔽。所犯過失尋能除滅。正行堅固趣向傾仰。尊敬法行具精進行。求法不懈如救頭然。無有我行不遲緩行。不捨本行心增上行。呵衆鬧行。[9]愛樂獨行。向阿蘭若處思惟行。聖種知足行。不動頭陀行。欣樂法行。不思惟世間言語行。求出世間法行。不失正念行。發諸法義行。[10]眞正道行。知緣總持行。慚愧莊嚴行。智慧堅牢行。除無明網纏結繫縛淨慧[11]眼行。善覺了行。廣覺了行。不[12]滅覺行。分析覺行。現在知行。不從他功德行。不自恃功德行。讚歎他人諸功德行。善修作業行。因果不動行。知清淨業行。舍利弗。是名助法精進

復次舍利弗。菩薩摩訶薩有四種施。具足智慧。何等爲四。一者以紙筆墨施與法師令[13]書寫經。二者種種校飾莊嚴妙座以施法師。三者以諸所須供養之具奉上法師。四者無諂曲心讚歎法師。舍利弗。是名菩薩四種布施具足智慧。菩薩復有四持禁戒具足智慧。何等爲四。一者持戒常演說法。二者持戒常勤求法。三者持戒正分別法。四者持戒迴向菩提。是名菩薩四種持戒具足智慧。菩薩復有四種忍辱具足智慧。何等爲四。一者於求法時忍他惡罵。二者於求法時不避飢渴寒熱風雨。三者於求法時隨順和上阿闍梨行。四者於求法時能忍空無相無願。舍利弗。是名菩薩四種忍辱具足智慧。菩薩[14]復有四種精進具足智慧。何等爲四。一者勤於多聞二者勤於總持。三者勤於樂說。四者勤於正行。舍利弗。是名菩薩四種精進具足智慧。菩薩復有四種禪定具足智慧。何等爲四。一者常樂獨處。二者常樂一心。三者求禪及通。四者求無礙[15]解智。舍利弗。是名菩薩四種禪定具足智慧。菩薩復有四種智慧具足智慧。何等爲四。一者不住斷見。二者不入常見。三者了十二緣。四者忍無我行。舍利弗。是名菩薩修行四慧具足智慧。菩薩復有四擁護法具足智慧。何等爲四。一者擁護法師如己君主。二者護諸善根。三者將護世間。四者護利益他

舍利弗。是名菩薩四擁護法具足智慧。菩薩復有四滿足法具足智慧。何等爲四。一者說

[1] 菩提＝善根【宮】　[2] 力＝方【三】【宮】【聖】　[3] 銳＝悅【宮】　[4] 善＋(根)【三】【宮】　[5] 〔故〕－【三】【宮】　[6] 〔依〕－【聖】　[7] 教＝必【宮】　[8] 悕＝希【三】【宮】【聖】　[9] 愛＝處【宮】
[10] 眞＝直【宮】　[11] 眼＝明【三】【宮】　[12] 滅＝減【宮】　[13] 〔書〕－【宮】　[14] 復＋(次)【宮】　[15] 解＝佛【聖】

法滿足。二者智慧滿足。三者利[1]益滿足。四者[2]諸法滿足。舍利弗。是名菩薩四滿足法具足智慧。菩薩復有四力具足智慧。何等爲四。一者精進力求於多聞得解脫故。二者念力菩提之心不忘失故。三者定力等無分別故。四者慧力修多聞故。是名四力具足智慧。復有四方便具足智慧。何等爲四。一者隨世所行。二者隨衆生行。三者隨諸法行。四者隨智慧行。是名四方便具足智慧。菩薩復有四道具足智慧。何等爲四。一者諸波羅蜜道。二者助菩提道。三者行八聖道。四者求一切智慧道。是名四道具足智慧。菩薩復有四無厭足行具足智慧。何等爲四。一者樂於多聞無有厭足。二者樂於說法無有厭足。三者行慧無厭。四者行智無厭。是名菩薩四無厭足具足智慧。復次助智慧者。隨一切衆生心行。隨一切法行。隨布施行。隨持戒忍辱精進禪定智慧行。隨慈悲喜捨行。得具[3]足智慧。何以故如諸菩薩所發起行。皆以智慧而爲根本。智慧成已還依止智。是菩薩安住於智依一切智。[4]諸魔眷屬不能留難。是故能得具一切智。舍利弗。是名菩薩助智無盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四念處亦不可盡。是菩薩觀身修身行。見過去未來現在諸身顚倒和合。如外草木墻壁瓦石。從因緣有不可長養無所繫屬。此身如是從因緣生不可長養無所繫屬。是陰界入中我我所空常無常空。是身無我無有我所。是身不堅不可依怙。當求菩提正覺之身。云何菩提正覺之身。所謂法身。金剛之身不可壞身。堅牢身出三界身。我身雖有無量過患。願當除滅成如來身，是菩薩所以堪忍久處四大諸結焦然。皆爲利益諸衆生故。如外四大地水火風。種種門。種種所作。種種形貌。種種器物。種種所用。皆爲利益一切衆生。我今此身爲利衆生亦復如是。菩薩摩訶薩見如是利益已。觀身衆苦不生厭離。觀身無常不厭生死。觀身無我不捨教化。觀身寂滅不[5]隨於捨。是菩薩觀內身時不生煩惱。觀於外身亦復如是。是菩薩離穢汚身成白淨身業。具足妙相以自莊嚴。於天人中多所利益。是名菩薩觀身修身行。

云何菩薩觀受修受行。菩薩如是思惟。諸受一切皆苦善分別受。智慧籌量知受寂滅。若受樂時不貪所欲。若受苦時觀三惡道。起大悲心不生瞋恚。若受不苦不樂時不起愚癡。是菩薩正念受處。如其所受。若苦若樂不苦不樂。於是諸受知出知修。觀[6]諸衆生受寂滅莊嚴。是諸衆生於諸受中不知出修。若受樂時生於貪著。若受苦時便生瞋恚。若受不苦不樂時便生愚癡。我今要當進修智慧。除一切受發諸善根。起大悲心攝取智慧。亦爲衆生除斷諸受而爲說法。未解受者受苦。解受者受樂。云何解受者。所謂無受者無我人衆生壽命養育士夫。[7]除攝取受者。攝者。受取者。受受者。受有者。受顚倒者。受分別者。受諸見者。受眼相者。受耳鼻舌身意相者。受色[8]相者。受聲香味觸法*相者。受眼緣色生觸。受苦受樂受不苦不樂。受耳聲鼻香舌味身觸心緣法生觸。受苦受樂受不苦不樂。是名爲受。復有一受心意覺了。復有二受內受外受。復有三受過去未來現在受。復有四受覺了四大。復有五受思惟五陰。復有六受分別六入。復有七受七識住處。復有八受八邪法也。復有九受九衆生居處。復有十受十不善法。舍利弗。舉要言之。無量衆生諸受思惟所緣境界一切名受。菩薩於中修受觀行起大智慧。知諸衆生善不善受生住滅相。舍利弗。是名菩薩正受念處而不可盡

云何菩薩觀心念處。菩提之心不忘不失。正念不亂如是觀心。心生已滅無有住相。不於內住不從外來。我初所發菩提心者。是心已盡過去變異。不至方所不可宣說無有住處。若心所集諸善根等亦是過去盡滅變異。不至方所不可宣說無有住處。若心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是亦滅盡變異之法。不至方所不可宣說無有住處。心不知心。心不見心。心不生心。我以何心。成阿耨多羅三藐三菩提。是菩提心不與善根心合。善根心不與迴向心合。迴向心不與菩提心合。若菩薩作是觀時不驚不怖。是名菩薩勤精進也。又復思惟觀察甚深十二因緣不失因果。知是心性屬衆因緣。不可長養無作無繫。一切諸法亦復如是。如法修行如所莊嚴。我今當勤修*集莊嚴不離心性。云何心性。云何莊嚴。心性者。猶如幻化無[9]主無作無有施設。莊

[1]益＝饒【三】【宮】　[2]諸＝說【宮】　[3]〔足〕－【三】【宮】　[4]諸魔＝魔之【宮】　[5]隨＝墮【宮】　[6]〔諸〕－【宮】　[7]除＝保【宮】　[8]相＝想【三】【宮】【聖】　[9]主＝生【宋】【元】【宮】

嚴者。所作布施悉以迴向嚴淨佛土。心性者。如夢所見心相寂滅。莊嚴者。具足持戒修*集諸通。心性者。如鏡中像其相清淨。莊嚴者。所修❶諸忍悉以迴向無生法忍。心性者。如熱時焰究竟寂滅。莊嚴者。於一切善深發精進迴向具足無上佛法。心性者。無色無對無所爲作。莊嚴者。一切所修禪定解脫三摩跋提❷迴向具足佛之禪定。心性者。不可得見亦不可取。莊嚴者。於一切問難善能分別迴向具足佛之智慧。心性者。無緣不生。莊嚴者。常觀善根。心性者。無因不生。莊嚴者。因助菩提而發❸起心。心性者。捨離六塵心則無起。莊嚴者。入佛境界。如是菩薩觀是心行繫念神通。得神通已能知一切衆生諸心。既知心已如其心量而爲說法。又觀心行繫念大悲。教化衆生無有厭倦。又觀心行不起盡滅變異之相。不捨生死相續煩惱。正念是心知無生起成正決定。如是行者不墮聲聞辟支佛地。極是心勢以一念智。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩正心念處而不可盡」

舍利弗。云何菩薩觀法念處。常以慧眼見一切法。至坐道場未曾中失。是菩薩當觀法時。不見一法乃至微相。離空無相無願無作無生無滅無物。亦不見一法乃至微相❹不入十二緣者。菩薩觀法。見諸非法無不是法。云何爲法。謂無我義。無衆生義。無壽命義。無人義。是名爲法。云何非法。謂我見衆生見。壽命見人見。斷見常見。有見無見。是名非法。復次一切法是法。一切法是非法。何以故。觀空無相無願。是名一切法是法。我慢憍慢我及我所攝取諸見。是名一切法非法。是菩薩觀法時不見有法。非菩提因出世道因。是菩薩知一切法悉是出世。得無礙大悲。觀一切法煩惱結縛如幻化相。知是諸法非有煩惱非無煩惱。何以故。了諸法義無有二性。是諸煩惱無隱藏處無有聚集。若解煩惱卽解菩提。如煩惱性卽菩提性。是菩薩安住正念。無有一法可作分別。無諸障礙善能解了正住法性。如住法性卽住衆生性。如住衆生性卽住虛空性。如住虛空性卽住一切法性。菩薩觀法時。依於佛法解一切法卽是佛法。其心爾時不生盡智無爲。雖盡而亦不盡入無生智。亦觀衆生不捨假名。法念處者。安住正念一切諸法。所謂聲聞緣覺菩薩正覺所知一切假名諸法。盡未來際終不忘失。❺又法念處者。說無量行親近佛法。壞諸魔衆得自然智。舍利弗。是名菩薩正法念處而不可盡❻

❼復次舍利弗。菩薩摩訶薩四正勤亦不可盡。何等爲四。若未生惡不善法❽爲不生故。生欲勤❾進攝心正除。已生惡不善法爲斷故。生欲勤*進攝心正除。未生善法爲生故。生欲勤*進攝心正除。已生善法安住修集爲增廣不失故。生欲勤*進攝心正除。未生惡不善法爲不生故。生欲勤*進。所謂欲者。善思惟也。勤精進者。不捨善思惟也。攝心正除者。❿觀善思惟也。何以故。善思惟時。惡不善法不令入心。云何惡不善法。惡不善法。非戒聚伴。非禪定伴。非智慧伴。云何非戒聚伴。若破重戒及毀餘戒。是名非戒聚伴。云何非定聚伴。若毀威儀及餘亂心法。是非定聚伴。云何非智慧伴。若攝取諸見及餘見障礙。是非智慧伴。是名惡不善法。善思惟時如是等惡法不令入心。是名初正勤已生惡不善法爲斷故生欲勤*進攝心正除。如上所說。惡不善法心不聚集。無有方所無有住處。是不善法心行斷故。已覺了故。從緣生故。淨故生欲礙故生恚。無明緣故生於愚癡。是善思惟觀不淨時滅於欲心。修集慈心滅於瞋恚。觀十二因緣滅於愚癡。如是煩惱永寂滅者。卽是除斷一切假名。亦復不見有可斷者。是名第二正勤未生善法爲生故生欲勤*進攝心正除。是諸善法說有無量。何以故。無量善法菩薩修集。於是法中欲爲根本。勤進修集攝心者出過善法。正除者在在處處常在善法。是名第三正勤已生善法安住修集爲增廣不失故攝心正住。是諸善根悉已迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。善根迴向無上菩提者則不可盡。所以者何。如是善根不依三界。若依三界是則損耗。是故迴向一切種智諸善根等不可得盡。是名第四正勤。舍利弗。是名菩薩修四正勤不可窮盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩四如意分亦不可盡。何等爲四。欲進心思惟。如是四法。以慈悲喜捨而爲根本。是四無量心常親近。常親近故心得調柔。心調柔故得入初禪第二禪

❶諸忍＝忍辱【三】【宮】【聖】　❷迴向具足＝具足迴向【宋】【聖】　❸起＝趣【聖】　❹〔不〕－【三】【宮】　❺又＝八【聖】　❻卷第五終【聖】　❼卷第六首【聖】　❽〔爲〕－【三】【宮】　❾（精）＋進【三】【宮】＊　❿（正）＋觀【聖】

第三禪第四禪。入諸禪故身得輕軟。成就如是身輕心柔。入如意分。善入如意分已卽生神通。若欲若進若心若思惟。欲者專向彼法。精進者成就彼法。心者觀察彼法。思惟者彼法方便。是如意分已具足故能得神通。欲者莊嚴。進者成就。心者正住。思惟者能善分別。是菩薩得如意分隨其所解。如其所作心得自在。隨意所往善作諸業。畢竟成就一切本行。如風行空無所罣礙。舍利弗。是名菩薩四如意分不可窮盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩五根亦不可盡。何等爲五。信根進根念根定根慧根。云何信根。信於四法。何等四。於生死中行世正見信於業報。乃至失命終不作惡。信菩薩行不隨諸見。專求菩提不求餘乘。信解諸法同空無相無願之法。同第一義同於了義。甚深因緣無我衆生無有分別。信一切佛十力四無所畏十八不共法。如是信已消除疑網修*集佛法。是名信根。何等進根。若法信根所攝。是法卽爲進根所修。是名進根。云何念根。若法進根所修。是法終不忘失。是名念根。云何定根。若法念根所攝。是法不忘不失一心不亂。是名定根。云何慧根。若法定根所攝。是慧所觀是慧體性。內自照了不從他知自[1]住正行。是名慧根。是五根者。共相續生具一切法得[2]授記[3]別。譬如外道五[4]通神仙不能定知胎中差別。男女相現然後乃知。多有菩薩無信等根。諸佛世尊不爲授記。若成就者便與授記。舍利弗。是名菩薩五根無盡

復次舍利弗。菩薩五力亦不可盡。何等爲五。信力進力念力定力慧力。云何信力。是信一向不可沮壞。乃至天魔變爲佛身。示現出入禪定解脫。不能傾動菩薩信力。是名信力。云何進力。菩薩精進於諸善法得堅固力。如所得力。修諸禪定諸天及人所不能壞。如本所願皆悉成就。是名進力。云何念力。菩薩住諸善法不爲煩惱之所破壞。何以故。是菩薩正念之力能摧伏故。如是念力無能壞者。是名念力。云何定力。遠離憒閙常樂獨行。是菩薩雖有所說。言語音聲不礙初禪。善住覺觀不礙二禪。心生歡喜不礙三禪。[5]是菩薩雖樂化衆生。不捨佛法而亦不礙於第四禪。是[6]菩薩行四禪時。諸妨定法無能爲也。菩薩爾時不捨於定亦不隨定。而能自在處處往生。是名定力。云何慧力。是菩薩知世間法出世間法。無有一法能壞是智。菩薩在在所生之處。一切伎藝不從師受悉自然知。世間外道苦行難行。是菩薩爲教化故。亦悉現受同其所行。是出世法能過世者。慧力成就故。諸天及人所不能伏。是名慧力。舍利弗。是名菩薩五力無盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩七覺分亦不可盡。何等爲七。念覺分擇法覺分[7]進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分。云何念覺分。若念覺分能觀於法。能分別法撰集思智。亦能觀察諸法自相。何等[8]爲自相。觀一切法自性皆空。念如是等令其覺了。是名念覺分。云何擇法覺分。若能分別曉了八萬四千法聚。如所了法。了義是了義。不了義是不了義。世諦是世諦。第一義諦是第一義諦。假名是假名。正了無疑是正了無疑。如是等法分別選擇。是名擇法覺分。云何進覺分。若念法擇法喜法除法定法捨法。以智攝取精進勇猛。欲不退轉勤修力[9]勵。不捨本意行於正道。是名進覺分。云何喜覺分。所修法喜。於無量法心生悅豫無有懈怠。清淨樂法是喜踊躍。能除身心捨諸煩惱。是名喜覺分。云何除覺分。若除身心及諸煩惱。離於覆蓋入定境界令心正住。是名除覺分。云何定覺分。如所入定悉能覺了。非不入定是覺了法。又了諸見煩惱結縛。無始無終其心平等。一切諸法無別異相。能覺如是諸法等者。是名定覺分。云何捨覺分。若法憂喜其心不沒。亦復不爲世法所牽。無高無下正住不動。無有諸漏無喜無著。無諸障礙正[10]直隨順眞諦正道。是名捨覺分。舍利弗。是名菩薩七覺分亦不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩八聖道分亦不可盡。何等爲八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。云何正見。若見出世不起我見衆生壽命養育士夫斷見常見有見無見。亦復不起善[11]與不善無記等見。乃至不起生死涅槃二相之見。是名正見。云何正思惟。若思能起貪欲瞋癡諸煩惱等。是不名正。是正思惟不思不起如是等事。[12]唯思戒定智慧解脫解脫知見。是正思惟能思如是住戒等聚。如是思惟名正思惟。云何正語。凡所演

[1]住＝性〔明〕　[2]授＝受〔三〕〔宮〕　[3]別＝莂〔元〕〔明〕　[4]通神＝神通〔三〕〔宮〕　[5]〔是〕－〔宮〕　[6]菩薩＝菩〔宮〕　[7]（精）＋進〔三〕〔宮〕〔聖〕　[8]〔爲〕－〔三〕〔宮〕　[9]勵＝厲〔宮〕　[10]直＝眞〔宮〕　[11]與＝以〔三〕〔宮〕〔聖〕　[12]唯＝惟〔宋〕〔宮〕*

說不令其身而有[1]燋惱。亦不損他。成就如是善妙好語趣於正道。是名正語。云何正業。若業黑有黑報。白有白報。黑白有黑白報。終不敢作。若業非黑非白有非黑非白報。若業能盡業是業必作。是菩薩所依止業。勤修如是諸正業等。是名正業。云何正命。若不捨聖。種頭陀威儀。不動不轉無諸姦諂。不爲世間利養所牽。易養易滿常自堅持威儀禮節。見他得利心不生熱。於己利養常知止足。如是正行聖人所讚。是名正命。云何正進。若進向邪非聖所讚。所謂貪婬瞋恚愚癡煩惱。是[2]不正精進終不爲之。若法能入正諦聖道寂滅涅槃攀緣正路。是正精進修[3]集勤行。是名正進。云何正念。若念不失不動於法。正直不曲。見生死過進向涅槃。繫心不忘不失正道。是名正念。云何正定。若定不亂於一切法。是菩薩如是住時成正決定。是名正定。菩薩住是三昧爲一切衆生得解脫故。成正決定。是名正定。是八聖道悉是過去未來現在諸佛之道。是菩薩覺了已演說開示。分別顯現成就佛道。舍利弗。是名菩薩八聖道分亦不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩修行定慧亦不可盡。云何爲定。若心寂[4]靜正寂靜寂滅不然。心常不亂守護諸根。不動不轉無有卒暴。安詳靜默堅持不失。善調柔軟獨處閑靜。其身遠離心不迴轉。思樂空寂阿練若處。無有惡求亦無所求非有多求。正命正行威儀堅固。[5]知時隨時常知止足。易養易滿堪忍力故。心無高下能忍惡罵。發心專向善法思惟。樂思惟處及諸禪[6]支。發起慈心入於悲心。安住喜心善修捨心。正入初禪二禪三禪四禪。空處識處無所有處非有想非無想處。善能思惟[7]九次第定。是名爲定。擧要言之。菩薩助定無量無邊勤行修[8]集。是名菩薩定不可盡。云何爲慧。是慧修道入於諸法無我無人衆生壽命。如是智慧分別諸陰如幻如化。諸界平等入如空聚。分別諸諦皆悉明了。隨順觀知十二因緣。分別諸見因果果證。所謂分別者。於一切法能得正見。如實而見眞見空見無相願見　又[9]分別者無分別故分別。所謂見者。亦無所見無所別知。如是見者爲眞實見。見眞實者卽得方便。是菩薩如是慧見不隨無爲。修行諸善心無所住。是名爲慧。舍利弗。是名菩薩修行定慧而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩總持辯才亦不可盡。云何總持。所修善根正念積集。所有八萬四千法聚。能正受持不忘不失。是名總持。又復總持。若一切佛所說妙法。一切菩薩緣覺聲聞凡夫衆生音聲善語。悉能受持是名總持。設劫災起捨命餘生。菩薩爾時正念總持不忘不失。如觀掌中阿摩勒果。菩薩觀見一切諸法亦復如是。是名總持。云何辯才。菩薩所說無有滯礙。所說無住所說無斷所說通利所說喜豫所說捷疾。如是所說皆是先業清淨果報。諸佛護念諸天攝受。說無錯謬功不唐捐進向涅槃。菩薩成就如是辯才。所有色像及衆生類。辯才應機不豫思惟不豫分別。善能讚說契經偈頌。若至大衆刹利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四天王衆三十三天衆魔衆梵衆。在在處處自然能知衆生[10]根量。以無礙辯而爲說法。是菩薩如本喜樂講宣法要終身不斷。是名辯才。舍利弗。是名菩薩總持辯才亦不可盡

[11]復次舍利弗。菩薩摩訶薩撰集四法亦不可盡。何等四。是菩薩知一切行無常一切行苦一切法無我一切法寂滅涅槃。云何無常。義無所有是無常義。無所破壞是無常義。是無常義者卽無我義。若法無我無能壞者。性寂滅故。是名無常義。云何苦義。無所求故是苦義。愛染盡故是苦義。無[12]所[13]願故是苦義。空無有故是苦義。是名苦義。云何無我義。畢竟無我是無我義。如無我義卽是空義。無所有義。虛誑不實義。是[14]名無我義。云何寂滅涅槃義。是寂滅義非念念滅。如非念念滅卽是寂滅。菩薩得是無盡智慧。知一切法相同於寂滅。寂滅者卽是涅槃。是名寂滅涅槃義。舍利弗。是名菩薩撰集四法而不可盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩一道亦不可盡。云何一道。菩薩所得眞實智慧不從他聞。又一道者菩薩獨一無有伴侶。已於阿耨多羅三藐三菩提能大莊嚴。以自力勢精進攝取。畢竟自修不假他作。自以因緣勇猛之力。建立如是堅固莊嚴。如諸衆生所作善業。我亦如是悉當作之。及諸聖人從初發心所作諸行我亦當[15]作。施非我伴我是施伴。戒忍精進

[1]燋＝焦㊅　[2]〔不〕－㊂㊁　[3]集＝進㊅，習㊄㊅　[4]靜正＝滅至㊅　[5]知＝如㊁　[6]支＝枝㊂㊁　[7]九＝八㊁　[8]集＝習㊄㊅　[9]〔分別者〕－㊅　[10]根＝限㊅　[11]〔復次〕－㊅　[12]〔所〕－㊂㊁　[13]願＝須㊅　[14]〔名〕－㊅　[15]作＝行㊂㊁

禪定智慧非是我伴我是彼伴。諸波羅蜜不能使我。而我能使諸波羅蜜。一切善根皆亦如是。如是等法雖非我伴我要當行。不恃於他勇猛自力獨行無伴。坐於道場金剛座處壞諸魔衆。以一念慧成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分[1]別。舍利弗。是名菩薩一道無盡

復次舍利弗。菩薩摩訶薩所修方便亦不可盡。云何方便。[2]見一切法是方便。發起諸法是方便。爲菩薩使是方便。畢竟分別是方便。無有齊限是方便。志意常求出[3]世之法是方便。於布施時卽能具足諸波羅蜜是方便。持禁戒時在在處處自在往生是方便。行忍辱時莊嚴自身及菩提道是方便。行精進時心無所住是方便。修禪定時無有退失是方便。修行慧時不證無爲是方便。修慈心時愍無力勢是方便。修悲心時不厭生死是方便。修喜心時無樂處樂是方便。修捨心時發心修*集一切善根是方便。能修天眼爲欲成就諸佛眼故是方便。修*集天耳爲欲成就諸佛耳故是方便。修他心智爲得佛智知諸衆生根量深淺故是方便。修宿命智爲得佛智。知於三世無罣礙故是方便。修*集神通爲得諸佛神通[4]力故是方便。隨衆生心是方便。既自曉了復了衆生是方便。能自度已示現末度。而方勤修求於度世是方便。已離煩惱示有煩惱是方便。已捨重擔示有重擔是方便。能知根量[5]隨量說法是方便。善能誘進鈍根衆生是方便。知時非時是方便。知可行道隨邪衆生安置正道是方便。能令量作無量無量作量是方便。令損壞者還復如本是方便。示現勝[6]地是方便。示說涅槃有五欲樂是方便。已得解脫示有繫縛是方便。處在生死不墮生死是方便。於諸威儀無所尊當亦不退失是方便。*唯觀衆生不觀持戒及以毀戒是方便。攝諸見緣不生諍競是方便。悉是音聲假名無實是方便。常行三界是方便。得解脫相行是方便。親近凡夫如親近聖人是方便。不證涅槃常處生死是方便。於魔行處顯大光明無有煩惱是方便。一切是一切非[7]是方便。舍利弗。是名菩薩修行方便亦不可盡。舍利弗。是名菩薩摩訶薩八十無盡。是八十無盡悉能含受一切佛法。無盡意菩薩摩訶薩說是法門品時。六十七百千衆生未發心者卽發阿耨多羅三藐三菩提心。五百二千菩薩摩訶薩得無生法忍

爾時大衆以種種華香種種華鬘種種華蓋。供養如來及無盡意并是經典。於上空中有無量天樂。自然出聲作如是言。諸佛世尊於無量劫所集阿耨多羅三藐三菩提。無盡意菩薩今於是大[8]集經中已說其義。若有聞是無盡法門。信解受持讀誦解說。當知是人[9]則爲具足[10]是無盡法

爾時世尊以覆肩衣與無盡意讃言。善哉善哉。大士快說是義。非但我許。十方諸佛亦復如是。爾時無盡意菩薩摩訶薩兩手捧衣置自頂上。而白佛言。世尊。諸天世人當視是衣過於塔想。以是如來所受用故。爾時多有種種寶衣。種種寶蓋。種種寶幡。種種寶樹。種種寶鬘。從十方世界自然而來。覆無盡意而爲供養。是時寶衣幡蓋樹鬘自然演出如是之言。善哉善哉善男子。善能說是無盡法門。如汝所說我等所許。爾時舍利弗白佛言。世尊。如是寶衣供養之具。從何處來乃[11]出是言。佛告舍利弗。是無盡意菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心時。所化衆生皆於十方已成阿耨多羅三藐三菩提。是彼諸佛正遍知等。知恩報恩故。遣是來稱揚讚歎。是無盡意眞實功德。并復供養所說經典。爾時大衆於無盡意菩薩摩訶薩。倍生恭敬尊重讃歎。作如是言。我等今者快得大利。得見無盡意菩[12]薩。恭敬供養尊重讃歎。并得聞是無盡法門。若有[13]直得聞無盡意菩薩名字亦得善利。何況眼見兼聞是典

爾時世尊於大衆中聞是語已。告舍利弗。若有善男子善女人學菩薩道。於一劫中供養諸佛。學戒威儀。以堪忍力盡諸衆生生死苦際。精勤修*集如救頭然。於諸禪定一心成就智慧方便。若離此經。我說是人未能具足六波羅蜜。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經典信解受持讀誦解義如說修行。我說是人已爲具足諸波羅蜜。速得成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。舍利弗。若有菩薩受持此經爲他演說。卽爲具足檀那波羅蜜。何以故。於諸施中法施爲勝。初不忘失菩薩之心。若持此經卽是持戒。故能具足尸羅波羅蜜。何以故。一切菩薩所學禁戒是經所攝。

[1]別＝明【宮】　[2]（是方便）＋見【宮】　[3]世＋（間）【宮】　[4]力故＝力【宋】【元】【明】，方【宮】　[5]〔隨量〕－【宮】　[6]地＝他【三】【宮】　[7]是方便＝一切是一切【三】【宮】
[8]集＝乘【宮】　[9]〔則〕－【三】【宮】　[10]〔是〕－【三】【宮】　[11]出＝如【宮】　[12]薩＋（摩訶薩）【宮】　[13]直＝耳【三】【宮】

若於此經能堪忍樂。一切衆生所不能壞。能於是中進修忍辱。即爲具足羼提波羅蜜。若是經典勤行轉說。身口意業精勤修集。即爲具足毘梨耶波羅蜜。若於是經其心寂滅無有散亂。一心定意分別法相。即爲具足禪那波羅蜜。若於[1]是經自得現智。不從他聞得正行智。即爲具足般若波羅蜜。舍利弗。若有菩薩勤學是經。若欲具足諸波羅蜜則爲不難。舍利弗。若有菩薩學習此經。受持讀誦如說修行書寫經卷。當知是人一切佛法已爲在手。四大之性可變令異。是菩薩心於阿耨多羅三藐三菩提不可復轉。舍利弗。此經典者即是菩薩不退轉印。是故菩薩當求是印。若有善男子善女人。親近是印者則爲親近一切佛法

爾時四天王及其眷屬即從座起。合掌向佛白佛言。世尊。我等四王是佛弟子已得道迹。若有善男子善女人受持是經。我等堪任爲作衞護供給侍使。當於是人起如來想。何以故。是經典中出諸乘故

爾時釋提桓因即從座起。合掌向佛白佛言。世尊。我[2]數從佛聞無量無邊百千經典。未曾得聞如是經典分別深義。世尊。在在處處國土郡縣城邑村落有說此經者。我躬當與三十三天故往聽受。幷護法師益其氣力。勇猛精進正念辯才。令是法師於諸大衆得無所畏廣能宣說如是經典。佛言。善哉善哉。憍尸迦。汝欲擁護是說法者。令得勇進正念辯才。憍尸迦。若欲擁護是說法人。即爲擁護諸佛正法。護正法者則爲擁護一切衆生。

爾時梵自在天王。合掌長跪前白佛言。世尊。若是經典流布之處。我躬當與其餘梵衆幷諸眷屬。捨禪喜樂往詣彼所聽受諮請。我往彼時當現四瑞令其覺知。云何爲四。一者令見微妙光明。二者得聞殊異之香。三者令說法者得無礙辯及正憶念。四者令其大衆發善欲心。喜樂聽法無有厭足。以是四瑞。應知梵天王與其眷屬躬來聽法

爾時第六魔王波旬。合掌白佛言。世尊。如是經典。令我勢力一切羸劣。何以故。若有菩薩聞是經典受持讀誦爲他[3]廣說。當知其人即爲受記。世尊。如是菩薩所[4]往之處至諸佛界。當知如佛世尊。我今所有憍慢嫉妬貢高之心。以無盡意威德力故皆已摧伏。我今當護如是經典及說法者。是經所在流布之處。乃至不起一念之心而作留難。何況身往故作因緣

爾時佛告尊者阿難。汝從今日當爲正法久住世故。受是經典[5]持讀誦[6]說。爾時阿難正服而起。偏露右肩右膝著地。前白佛言。世尊。我今敬奉佛教受持是經。但恨不能廣宣流布如諸菩薩。佛告阿難。汝且自安。今此會中有諸菩薩摩訶薩等。自能護持令此經典廣宣流布。爾時會中有六十億諸菩薩摩訶薩應護法者。即從座起合掌白佛言。世尊。我等要當宣傳此經。令至十方。娑婆世界彌勒大士。自當於中護持是典及說法者。世尊。若佛滅後後五百歲。若有菩薩聞是經典受持讀誦。當知皆是彌勒神力之所建立。爾時佛讃護法菩薩摩訶薩衆。善哉善哉。諸善男子。汝等不但今於我前護持正法。亦曾護持過去恒沙諸佛正法

爾時無盡意菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今自以少智慧分說是經典。文字句義必不具足。今於佛前及無盡法所可成就諸菩薩等懺悔過失。佛告無盡意菩薩。善男子。若有菩薩得四無礙智。凡所講說無有錯謬。如是菩薩得眞空義分別法門。乃能宣說如是經典。善男子。汝今已到第一之處。成就四辯自在無礙。是大乘經不從他聞而能分別。善男子。汝今成就如是住位。身口意業無有錯謬。何以故。菩薩所修三業成就。常以智慧爲根本故。善男子。已有無量百千萬億諸佛世尊。皆共稱揚聽汝所說。無盡意。汝本已於我所及諸佛所。畢竟懺悔無有漏失。爾時尊者阿難白佛言。世尊。此經何名。云何奉持。佛告阿難。此經名無盡意所說不可盡義章句之門。又名大集。當如是奉持。阿難。汝應信受如是經典。何以故。汝受是已所得持念倍前千數。若爲他說則立佛事。佛說是已無盡意菩薩摩訶薩。尊者阿難舍利弗。諸天龍神乾闥婆阿修羅等。一切大衆莫不歡喜。作禮而去

[7]大方等大集經卷第三十

[8]按此經。宋鄉藏中皆六十卷凡十七品。丹藏中三十卷十一品。又經初首宋鄉則有

[1]是＝此【宋】【元】　[2]數＝所【明】　[3]廣說＝說者【明】　[4]往＝住【宋】【元】　[5]（受）＋持【宋】【元】【明】　[6]（解）＋說【宋】【元】【明】　[7]大方等大集經卷第三十＝無盡意菩薩經卷第四【宋】【元】，無盡意菩薩經卷第六【明】　[8]〔按此…耳〕後序一【宋】【元】【明】

瓔珞品名。丹藏所無。其虛空藏品宋鄉在不可說後。丹藏在無言品前。又於寶髻品後。宋鄉有無盡意品四卷。丹藏卽無。而有日密分三卷。如是不同者何耶。今撿開元錄。此經凡有六本。錄云。按梁沙門僧祐大集記云。有十二段說共成一經。第一瓔珞品。二陀羅尼自在王品。三寶女品。四不眴品。五海慧品。六無言品。七不可說品。八虛空藏品。九寶幢品。十虛空目品。十一寶髻品。十二無盡意品。按云。此則第一本也。今撿品次。是宋鄉本六十卷中前分三十卷矣。又云。今撿經本與祐記不同。第一陀羅尼自在王菩薩品。二寶女品。三不眴品。四海慧品。五虛空藏品。六無言品。七不可說品。八寶幢分。九虛空目分。十寶髻品。十一日密分。按云。此則第二本也。今撿品次。則今丹藏後三十卷者是矣。編又云。隋朝僧就合大集經。乃以明度五十校計經。題爲十方菩薩品編月藏後。及無意盡成五十八卷者非也。既無憑准故不依彼。按云。此則第四本也。又云。其合大集經亦有六十卷成者。三十一二兩卷重有寶髻品。足成六十卷。其寶髻品在日密前二十六七卷是。此復重編未詳何意。又日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此則第五本也。今撿品次。則今宋鄉藏經六十卷者是矣　但不重載寶髻品。斯爲小異耳。則似於前第四本五十八卷經。中分彼日藏分中卷爲十二卷。足成六十耳。其第三第六兩本。今以諸藏所無故不煩敘。經本如是不同。藏中致斯有異耳。謹按開元錄前後文相。令此合經六十卷者。有六失故不可依行。錄云。亦有經本分爲瓔珞品者不然。此是一段不合分二。按云。此經分之一失也。又云。僧祐記中無日密分。有無盡意品者不然。今以無盡意經。雖大集別分。非無讖譯。又非次第不合入中。按云。此經入中又爲無讖譯二失也。又云。其虛空藏品。祐在不可說後。未詳所以。按云。此經在彼三失也。又云。日密日藏梵本不殊。重重編載誤之甚矣。按云。此經重載四失也。又云。明度五十校計經。題爲十方菩薩品。編月藏後者非也。既無憑准故不依彼。按云。此經依之五失也。又明度經安世高譯。而云那連提耶舍譯。按云。此亦誤人六失也。既有六失。理須正之。正之如何。略則如開元錄及丹藏經爲三十卷乃正矣。合則如開元錄中第六本爲八十卷方備矣。今宋鄉二藏於目錄則取開元錄。而經本則仍僧就本者。直以無心於相校耳

大方等大集經卷第❶三十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密❷分❸中護法品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中。與大菩薩其數無量。爲諸大衆說虛空目出息入息甘露門已默然而住。一切大衆亦復如是。各作是念。如來今日深知我心欲法無厭。必當降注甘露法雨。作是念已。合掌恭敬樂瞻如來。猶如篤病樂見良醫。處闇之者樂觀光明。如沒水者樂至彼岸。如受苦者樂得歸依。一切大衆亦復如是。是時衆中有一菩薩。名蓮華光功德大梵。已於無量無邊佛所。種諸功德善根增長。於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉。成就具足法緣之慈。從坐而起合掌恭敬。長跪白佛言。世尊。一切衆生心所緣處。無有邊際。駛速無形其性本淨。於諸有中無能障礙。欲得通達知眞實故。精勤❹修集四無量心。因修集故獲得盡智。世尊。若使三界性本淨者。何故修集如是盡智。❺惟願如來爲諸菩薩敷揚散說。令退轉者得不退故。摧滅無量煩惱界故。斷破無邊諸苦聚故。惟願如來。垂心憐愍說未曾聞。衆生聞是未曾聞已。度生死海摧折愛樹。何以故。一切煩惱愛爲根本。惟願垂哀分別演說愛之過咎。如來能淨衆生六根。重願演說淸淨法聚。佛言。善哉善哉。善男子。若有能行六波羅蜜。卽能自知心所行處。是人終不念聲聞乘。雖復修行無量諸行未得其邊。亦不怖畏退墮聲聞辟支佛地。若諸菩薩不能修集四無量者。如是菩薩於菩提道則爲有退。是名不❻得淸淨六根。是名於法有貪有慳。如是名爲行於他行不行自行。是名不能成就七財不能度脫一切衆生於生死海。是故我說

❶三十一＝二十八【三】【宮】　❷分＝集【宋】【元】【宮】　❸中＝初【三】【宮】　❹修集＝修習【三】【宮】下同　❺惟願＝唯願【三】【宮】下同　❻得＝能【元】【明】

如是行者。卽是聲聞辟支佛行。我初演說四聖諦行。後復續說諸菩薩行。爾時一切大衆咸作是念。如來將欲說聲聞乘。不說大乘耶。將非如來不樂如是菩薩衆耶。如來不欲斷三寶種性耶。何故不說大乘妙法。爲諸天人得信心故。未發菩提心者爲發心故。已發心者得增長故。爲諸衆生得信心故。如來若說大乘法者。無量衆生當得發起菩提之心。因得修行不共之法。成就具足法陀羅尼。善男子。聲聞乘者卽是大乘。大乘者卽聲聞乘。如是❶二乘無有差別。爾時衆中諸住十住諸菩薩等作如是言。世尊。我等已得無生法忍。我已能行如來十八不共法行。我已解了諸聲聞乘及以大乘。如是衆中無量衆生。不能得❷解小乘大乘。諸善男子。汝等當修不退禪定。時諸菩薩卽便修入。入已或有身放光明猶一燈炬。如釋梵身光。如日月光。如三日光。如四日光。如八日光。如❸十日光。如億日光。如是遍照娑婆世界。是光能令無量衆生身心寂靜。在三惡者離諸苦惱。邪見之人遠離惡見。永離貪欲瞋恚癡怖飢渴等患。爾時此佛世界衆生。皆共供養佛法僧寶增長善法。爾時此佛世界。幷及十方恒河沙等無量世界。若空不空及淨不淨光。悉遍照十方佛界。所有菩薩能行聖行菩提道者。於一念頃悉來聚集大寶坊中。頭面禮佛却坐一面。爾時世尊告聲聞衆。汝等比丘頗見如是善神足不。如是神足能壞一切惡魔境界及諸有處。能護法界。能行一切諸佛境界。分

別聲聞辟支佛界。出勝一切所有神通。善男子。一切菩薩所以示現大神通者。爲增衆生諸善根故。爲不斷絕三寶性故。爲未信者得信心故。爲已信者得增長故。爲令衆生受❹五樂故。爲欲長養大乘法故。爲令身得常樂我淨故。以如是等諸因緣故。示諸衆生如是神通。善男子。隨如是等菩薩行處。是中佛法卽得增長。若現在未來久住不滅。所有衆生修立塔廟供養衆僧。求無諸身無苦惱身。所作供養。皆作生身法身。生身供養者卽是塔像。法身供養者書寫讀誦十二部經。如是勝以七寶香華伎樂幡蓋瓔珞供養。善男子。我於爾時心亦受之。由如是施如是衆生具足當得三乘果報心不退轉。若諸衆生❺具造屋室及經行處。我卽受用。若樹林華園講堂精舍。及供養我所有弟子。飲食臥具病藥房舍。我亦受用。若諸法師高座說法。我於是時亦至心聽。若施法師衣食臥具病藥房舍園林服乘田宅奴婢。我亦受之。是名法供養。如是之人能淨身心莊嚴身心。亦能莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。能得無上微妙快樂。能一切物施一切人施一切時施。能一切果受一切人受一切時受。是名成就惠施之福。是人終不到三惡道得不墮法。如意所求不轉三乘。是人常得具足二種。所謂財法。所求之物隨意卽得。常爲十方諸佛所念。能壞一切魔之境界。若有信者以其所有奉施法師。若有破戒受如是物。乃至一葉一華一果。如是癡人。以是因緣得大不善❻報。現在卽得四大惡果。

一者惡名遠聞。二者所親師友悉皆遠離。三者得大重病苦惡而死。所謂死時不下飮食覩見惡色。以是因緣口不能語臥失糞穢。四者所有六物及餘財貨不至僧中。或爲火燒惡賊所劫。後世復受四種惡報。所謂地獄餓鬼畜生。若得人身身無手足。若受餓鬼。無量歲中不見水漿不聞其名。受畜生身常食泥土。若得爲人處在空土無三寶處五滓之世。盲無眼目常遇重病食諸糞穢。捨是身已還墮地獄。何以故。以受法師所得物故。是惡比丘能壞能滅能斷三寶。是故獲得如是惡果。爾時衆中有一大德比丘名伽耶迦葉。白佛言。世尊。如是人❼者可名人不。我今思惟非是人也。何以故。是人深爲利養心故受持禁戒。故名非人。佛言。善哉善哉。迦葉。寧受地獄等身。終不受取如是等物。善男子。人身難得已得。佛法難遇已遇。禁戒難受已受。而不趣向聖行梵行。是名喪失大利益事。如是惡人。貪食心故受持禁戒非爲法心。如是癡人以多聞力。及以國王大臣力故。受如是物。卽便當得大惡業果。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。出家之人受如是物得如是果。在家❽人受其罪云何。佛言大王。汝今不應問如是事。王言世尊。我修聖行終不受取如是等物。爲未來世諸惡王等問如是事耳。佛言大王。我若宣說未來惡王所得果業。有不信者得大❾罪報。是故我今寘之不說。王言世尊。惟願如來爲未來世剎利婆羅門毘舍首陀有信敬者。奉持佛法守護法師及財物

❶二＝三【宮】　❷解＋（說）【宮】　❸十＝千【宋】【宮】　❹五＝安【元】【明】　❺具造屋室＝爲我造屋【宋】，爲我造衆【宮】　❻（果）＋報【宋】【宮】　❼者＝身【宋】【宮】
❽（之）＋人【宋】【宮】　❾罪＝果【宋】【宮】

者。具分別說。佛言。善哉善哉。大王。若未來世諸惡王等。侵奪法師如是等物。當知是王現世獲得二十種惡。一者天不衞護。二者惡名遠聞。三者親友遠離。四者怨敵增長。五者財物損耗。六者心多散亂。七者身不具足。八者不得睡眠。九者常患飢饉。十者所服飲食變成惡毒。十一者民不愛敬。十二者隣國數侵。十三者所有眷屬不受其教。十四者祕密之事謀臣顯露。十五者所有財物水火侵奪。十六者常有重病。十七者湯藥不行。十八者醫藥不療。十九者漿水不下。二十者常念不淨。是名二十。捨是身已尋復當生阿鼻地獄一劫受苦。過是劫已得餓鬼身處大空野。不聞漿水飲食之名。諸根殘缺身不具足。無量歲中受大苦惱。受是果已生大海中受大獸身。無量由旬如大肉[1]團。常爲衆生之所唼食受大苦惱。若得人身生無佛處五滓之世。耳目不具。大王。未來惡王得如是等諸大惡報。王言世尊。我今寧受地獄之身。終不受是惡王身也。佛言大王。今以是法法師財物付囑汝等有信諸王。何以故。夫法師者。即是如來法身之藏。王言世尊。若諸剎利婆羅門毘舍首陀有能護持如是法財。其人當得何等功德。佛言大王。如是人者勝於一切聲聞緣覺。大王。譬如有人能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截其手足。大王。如是人者所得罪報爲多少耶。頻婆娑羅王默然不答。佛言大王。何故默然。王言世尊。是人所得惡業果報。不可稱量不可計數。世尊。若於一人造此惡業罪尚難計。況一切人。大王。若佛在世及滅度後。若有惡王剎利婆羅門毘舍首陀。侵奪法師如是等物。所得罪報分爲百分。上所得罪不及其一。頻婆娑羅王言。世尊。如法治國是王難得。若不放逸則能護法。若放逸者則不能護。世尊。能護法者得何功德。大王。譬如有人能與[2]如上衆生壽命眼目手足。是人得福寧爲多不。世尊。能與一人命[3]目手足。其福尚多。況爾所人。大王。若有護法所得功德分爲百分。先所得福不及其一。王言世尊。若有受取一法師物。是得罪不。若有擁護一法師者。復得福不。大王。若有受取一法師物至五法師。護一法師及五法師。所得罪福正等無別。大王。若一廟寺若一村落。若一樹林住五法師。若鳴揵[4]搥集四方僧。客僧集已次第賦給房舍飲食臥具醫藥。無恪惜心。初夜後夜讀誦講論。厭患生死專樂涅槃。不自讚身不訟彼短。少欲知足常樂讚歎。少欲知足勤心精進。志樂寂靜修於念定。憐愍衆生。大王。是名衆僧如法而住。護戒精進持佛密藏。讀誦書寫分別教詔。是名衆僧憐愍衆生利益衆生。能持如來十二部經。亦能奉持寂靜禁戒。具足慚愧賢聖功德。大王。是名衆僧大功德海。爲天人師能大利益無量衆生。能斷一切衆生苦惱。能施一切衆生解脫。是五比丘猶名衆僧。何況無量。大王。若無量僧悉破禁戒。但令五人清淨如法。若有施者得福無量。不可稱量不可計數。何以故。以有護持佛法者故。慈愍一切諸衆生故。其心平等無二相故。王言世尊。破戒比丘可得處衆受信施不。大王。如王國內有一罪人未及擯駈。王若給施剎利婆羅門毘舍首陀。是人頗得受樂不耶。不也世尊。大王。破戒比丘亦復如是。雖在衆中受取信施不得安樂。何以故。破禁戒故。不如法故。大王。如是人者一切十方無量諸佛所不讎念。雖名比丘不在僧數。何以故。入魔界故。持禁戒者即佛弟子。毀禁戒者即魔弟子。又持戒者即出世道。破禁戒者即入世道。我都不聽毀戒之人受人信施如[5]葶藶子。何以故。是人遠離如來法故。王言世尊。言破戒者有何等相。可得知不。大王。有智能知。大王。若有不能恭敬三寶。不生信心無有慚愧。於師和尚耆老長宿同師同學不生恭敬。摧滅聖幢不修梵行。增長慳貪樂在居家。不能清淨口四種業。常修食心遠離法心。樂說世間無益之事。是名比丘初破戒相。未名具足毀禁戒也。若如是等受畜奴婢象馬牛羊駝驢雞猪乃至八種不淨之物。是名具足毀禁戒也。如是名爲沙門中滓。沙門中曲。沙門中幻。沙門中賊。沙門中醉。沙門中旃陀羅也。如是比丘不應共住不共和合。不應共作九十九羯磨。是名喪失比丘事業墮在貪處。大王。寧與旃陀羅人而共同止。不與如是惡比丘住。何以故。如是比丘燒滅善根。斷三世善慈愍之心。是惡比丘。即是[6]圊廁增生死法。即是人天諸惡種子。何以故。是人欺誑自他人天。如是比丘滅解脫

[1]團＝國㊪，揣㊫　[2]如上衆生＝衆生如上㊂㊫　[3]（眼）＋目㊂㊫　[4]搥＝椎㊪㊊㊫，推㊮　[5]葶藶＝葶歷㊪㊫　[6]圊＝清㊫

歷能摧法幢。能誑施主破和合僧。若有惡王若剎利婆羅門毘舍首陀。擁護如是諸惡比丘。是王便當增三惡[1]道。種[2]殖天人諸惡種子。大王。若惡比丘呵罵責數如法住者。敬信諸王應當擯駈。若駈擯者王多得福。若王無信如法比丘不應與彼惡比丘住。如法比丘有智慧者。應先往王所作如是言。大王。今者能持法不。王若答言。大德。我能如法護持佛法。智者爾時便應默然。若彼大王有貪心者語比丘言。大德。是寺廟中多有大衆。我當云何爲五比丘驅遣多人。智者聞已[3]不應復往。便當捨去至寂靜處。王言世尊。若有惡王隨順如是惡比丘語。而是大地云何能載是王。從此過於無量恒河沙劫。終不能得復受人身。無量衆生得解脫已。是生猶故。未能得斷三惡道業。大王。若未來世有信諸王。若剎利婆羅門毘舍首陀。能護法師造立塔像。供養衆僧種種所須。治惡比丘爲護法故能捨身命。寧護如法比丘一人。不護無量諸惡比丘。是王捨身生淨佛土常值三寶。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。大王。我今不聽一人受畜八不淨物。[4]惟聽大衆得受畜用。大王。若有人能護持法者。當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也。護持大法。大王。僧物難掌。我今*惟聽二人掌護。一者羅漢比丘具八解脫。二者須陀洹人。大王。除是二人更無有[5]人掌護僧[6]物

[7]大方等大集經日密分中[8]四方菩薩集品第二[9]之一

爾時世尊爲頻婆娑羅王說是法已。東方有國名曰無量。彼中有佛名五功德。常說妙法教化衆生。有一菩薩名曰日密。至心聽法仰瞻虛空。見有無量無邊菩薩從東方來趣向西方。即白佛言。世尊。我見東方無量菩薩趣向西方。以何因緣。捨淨妙國趣向穢土。善男子。西方過此無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。五滓具足弊惡衆生充滿其土。釋迦如來於中宣說三乘之法。爲欲增長佛正法故。爲不斷絕三寶種故。爲破魔界堅法幢故。爲法久住不滅盡故。彼佛世界有無量佛無量菩薩。宣說寶髻陀羅尼法。既說法已。釋迦如來[10]復說三乘四無礙智四種梵行及四攝法。無量衆生聞是法時心無疲厭。樂甘露故。以彼如來本願力故。四方無量諸佛菩薩悉集其土。佛說法時諸菩薩衆悉入禪定。既入定已身放光明。如一燈炬至億日光。善男子。若欲護法可從定起詣娑婆世界。善男子。彼佛世界所有衆生。煩惱堅牢繫縛深重。其形醜穢多起憍慢。惡口兩舌遠離實語。其實愚癡現智慧相。多起慳貪現捨離相。多有諂曲現質直相。心多濁亂現清淨相。多有嫉妬現柔軟相。樂離別人現和合相。多起邪見現正見相。彼國衆人隨女人語。以隨語故斷絕善根增三惡道。善男子。汝今頗能爲我作使至彼國不。我欲與欲。令彼如來善說法要。所言欲者。謂眞陀羅尼。是陀羅尼成就具足無量功德。能斷欲貪。色無色貪憍慢我慢一切取貪。一切五蓋。一切我見斷見。戒取見[11]取見常見。衆生見。士夫見。作者見。受者見。人見天見。色見聲見香見味見觸見。四大見。出見生見。滅見住見。是名隨如[12]眞忍。是陀羅尼能眞實知色乃至識眼乃至意陰入界諸入。解脫法界無上妙樂。善男子。彼界衆生如生聾生盲生[13]啞貪欲狂醉。是故與欲。隨如眞實陀羅尼法一切法藏不可思議諸法之門。能壞一切諸魔伴黨及魔境界。善男子。是陀羅尼亦能調伏一切魔衆。能怖一切諸惡毒龍。能使惡鬼生知足想。能化一切阿修羅衆。能調一切大金翅鳥怖緊那羅。令諸[14]羅剎剎利婆羅門毘舍首陀生於敬信。能壞一切貪女身者。令多聞者生愛樂心。習禪[15]之人心得寂靜。善療一切諸惡重病。能除一切國土惡相。所謂惡賊惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱。善男子。若有人能誦如是陀羅尼者。則能得見無量諸佛。善男子。汝持是呪至彼國土。向彼四衆具足宣說。爾時世尊即說是陀羅尼

婆移婆蛇波利婆哈一　婆醯婆訶波利婆哈二　卑利癡比卑利癡波利婆哈三　阿脾阿婆波利婆哈四　泜[16]祇泜闍波利婆[17]哈五　摩哈摩羅波利婆哈六　呿岐却伽波利婆哈七　阿路翅阿路迦波利婆哈八　哆[18]咩哆[19]九摩波利婆哈[20]十　思哈思羅波利婆哈十一　伽*咩伽摩波利婆哈十二　阿步[21]婆阿步婆波利婆哈十三　羅摩十四　羅摩十五　羅摩十六　羅咩*十七　羅摩十八　邏羅十九　邏羅二十　邏羅二十一　摩比摙若那二十二　復多其醯復多其力摩波利婆哈二十三　遮䗶其力醯遮䗶其力摩波利婆哈二十四　輸

[1]道＋(業)㊂㊣　[2]殖＝植㊂㊣　[3]不＝住㊇　[4]惟聽＝唯聽㊂*　[5]人＝能㊂㊣　[6]物＋(也)㊂㊣　[7]〔大方等大集經〕－㊇　[8](四方…集)五字＝陀羅尼㊂㊣　[9]〔之一〕－㊂㊣　[10]復＝讀㊂　[11]取＋(邪)㊂㊣　[12]眞＝願㊇㊣　[13]啞＝瘂㊂㊣*　[14]〔羅剎〕－㊂㊣　[15]之＝定㊂㊣　[16]祇＝氐㊇, 泜㊇㊣　[17]哈＝合㊣　[18]咩＝咩㊣*　[19]〔九〕－, 且不間空㊂㊣　[20]十＝九㊂㊣以下每紀數減一數　[21]婆＝娑㊇㊣

路多其力醯輸路多其力摩波利婆吟二十五 其浪那其力醯其浪那其力摩波利婆吟二十六 時旣其力醯時旣其浪摩波利婆吟二十七 迦蛇其力醯迦蛇其力摩波利婆吟二十八 摩那其力醯摩那其力摩波利婆吟二十九 撥❶陀其力醯撥陀其力摩波利婆吟三十 脾陀那其力醯脾陀那其力摩波利婆吟三十一 ❷窒囊其力醯窒囊其力摩波利婆吟三十二 優波陀其力醯優波陀其力摩波利婆吟三十三 婆婆其力醯婆婆其力摩波利婆吟三十四 闍提❸其力醯闍提其力摩波利婆吟三十五 闍邏摩那羅其力醯闍邏摩那羅其力摩波利婆吟三十六 ❹醎呿薩多波其力醯*醎呿薩多波其力摩波利婆吟三十七 阿邏波邏𨅝闍其力醯阿邏波邏𨅝闍其力摩波利婆吟三十八 阿拔多三十九 比❺跋多寫四十 阿婆邏牟波摩薩寫比伽四十一 比尼跋多四十二 阿陀利也賴*咩四十三 散比伽扇提四十四 莎呵❻四十五

爾時日密菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我能向彼宣說是呪。但於彼土生怖畏想。何以故。如來向者爲我宣說。彼土衆生多諸弊惡。猶如生聾生盲生*瘂隨女人意。世尊。若有隨順女人意者。當知是人永斷善根。佛言。善男子。汝今不爲現利後利。當爲饒益一切衆生。但往宣說勿生疑慮。善男子。汝非彼土維摩詰耶。何故生怖。日密菩薩默然不對。善男子。何故默然。日密言。世尊。彼維摩詰卽我身❼也。世尊。我於彼土現白衣像。爲諸衆生宣說法要。或時示現婆羅門像。或刹利像。或毘舍像。或首陀像。自在天像。或帝釋像。或梵天像。或龍王像。阿修羅王像。迦樓羅王像。緊那羅王像。辟支佛像。聲聞像。長者像。女人像。童男像。童女像。畜生像。餓鬼像。地獄像。爲調衆生故。是時衆中有諸菩薩其數八萬。同一三昧出入共俱。復有無量❽無邊菩薩。其心❾掉動至心繫念。欲得親近❿親見禮拜釋迦如來及諸大衆。幷欲聽受微妙大典。如是大衆皆共同心欲往彼界。我爲是衆欲說大事。何以故。是等大衆其心未定。若往彼界或生顚倒近惡知識。爾時彼佛告日密言。善男子。汝今不應生怖畏想。何以故。我今當施汝等菩薩。不共法行。無想⓫行。調伏行。解脫行。分別生死行。不斷三寶行。大慈大悲行。一切智解脫行。破壞四魔惡邪論行。盡智無生智行。畢竟入涅槃行。是名蓮華陀羅⓬尼。令諸菩薩不樂三界。證無相解脫門。入無行解脫門。善男子。若有信者能至心聽是蓮華持。是人能薄一切貪欲一切煩惱。捨身七世常得生天識知宿命。雖處欲界不爲欲汚常樂出家。一切人天樂與供養。善男子。若有人能至心七日及聽是持者。終不墮墜三惡道中。善男子。若有人天聽是持者。遠離欲法⓭修集禪定。若有人能於王刹利婆羅門毘舍首陀⓮耳中。宣說是陀羅尼。聞者尋發出家之心。若有女人能至心聽是陀羅尼受持讀誦。卽轉女身得男子身。於阿耨多羅三藐三菩⓯提無有退轉。乃至證得大般涅槃。終不更受女人之身。除自發願。善男子。若有人⓰以是總持呪餘藥草。持蠭鼓⓱貝若打⓲若吹。若有聞者邪見蠱道諸弊惡病無能加之。善男子。是陀羅尼成就如是無量福德。爾時世尊卽說是陀羅尼句

思陀摩提一 比路迦摩提二 伊梨翅祇利蓰三 流遮修流遮四 佛提比佛提五 摩訶佛提六 溫摩提溫摩多波羅提⓳蓰陀濘七 羅伽婆羅迦陀羅波利提蓰陀濘八 頻豆頻豆摩提九 至吒至吒波羅提蓰陀濘十 遏翅臧陀豆十一 呵呵至置十二 呵多尼⓴咩十三 呵多迦摩比岐十四 ㉑比摩多佛題㉒十五 呵多蛇其攞十六 呵多比三摩其攞十七 呵多三牟陀闍脾十八 呵多比㉓摩多邏祇十九 呵多希醯二十 呵多遮知二十一 呵多達波羅闍二十二 呵多婆休羅闍二十三 呵多婆闍摩提二十四 呵多留伽摩提二十五 呵多烏伽賴*咩二十六 呵多陀摩密提二十七 呵多薩婆優波陀那二十八 若若若二十九 比闍若若三十 比婆闍若若三十一 婆邏末力伽若若三十二 伊沙安兜邏伽豆唵三十三 莎呵㉔三十四

爾時世尊告日密菩薩言。善男子。是蓮華持能斷四流。汝當至心受持是持向彼世界。何以故。彼佛世界有百億魔衆。能壞衆生所有善法。善男子。汝等若誦是陀羅尼。則不爲彼惡魔所侵。爾時日密。與無量億諸菩薩俱。無數人天白佛言。世尊。如來智慧不可思議。我等昔來初未曾聞是陀羅尼。爾時彼佛世界女人八萬四千。聞是持已。尋轉女身得男子形。時彼佛以瞻婆華鬘。告日密言。善男子。汝持此鬘幷陀羅尼。往娑婆世界。供養彼佛釋迦牟尼。爾時日密從彼如來默然而受。是

❶陀＝施【三】【宮】　❷窒＝室【三】【宮】　❸〔其〕－【三】　❹醎＝豆【三】【宮】*　❺跋＝拔【三】【宮】　❻〔四十五〕－【三】【宮】　❼（是）＋也【元】【明】　❽無邊＝無數【三】【宮】　❾掉＝惔【宮】　❿親＝觀【元】【明】　⓫〔行〕－【宮】　⓬尼＋（門是陀羅尼）五字【元】【明】　⓭修集＝脩習【三】下同　⓮耳＝來【三】【宮】　⓯提＋（心）【三】【宮】　⓰（能）＋以【元】【明】　⓱貝＝具【宮】　⓲〔若吹〕－【宋】【宮】　⓳蓰＝𧄼【元】【明】*　⓴咩＝哶【宮】*　㉑（呵多富那婆婆羅闍十五呵多三慕祇十六呵多）十九字＋比【三】【宮】　㉒十五＝十七【三】【宮】以下每句增二數　㉓摩＝遮【宮】　㉔〔三十四〕－【三】【宮】

時會中八萬菩薩俱白佛言。世尊。我等亦欲往彼世界。佛言。善男子。善哉善哉。汝等若往一切當現梵天之像。爾時大衆卽便化爲梵天之身。往娑婆界釋迦如來所。到已卽於此娑婆界雨瞻婆華。頭面禮敬釋迦如來。右遶三匝[1]卽坐一面。時佛故爲須婆娑羅王。宣說法行

爾時南方過一由旬滿城沙數諸佛世界。有一世界名袈裟[2]幢。其中衆生具足五滓。其土有佛名山王如來應[3]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲諸衆生宣說法要。彼佛世界有一菩薩名香象王。仰瞻虛空。見無量菩薩從南方來趣向北方。見已白佛言。世尊。如是菩薩摩訶薩等何因緣故。從南方來趣於北方。佛言。善男子。北方過一由旬[4]城沙世界。有國名娑婆。釋迦如來在中宣說大集妙典分別三乘。爲不斷絕三寶種故不斷法行。破魔界故竪法幢。故一切十方諸佛世尊。悉於彼處。釋迦牟尼爲諸菩薩及聲聞衆宣說法要。善男子。汝等頗欲詣彼世界聽受法不。我今亦欲與彼佛。欲所謂斷業陀羅尼隨順空門。斷於色貪憍慢慢慢我慢。乃至爲得盡智無生智故。爾時世尊卽說此陀羅尼句

豆幕提一　豆幕提二　輿叉豆幕提三　波羅[5]婆娑豆幕提四　薩婆阿迦舍豆摩五　阿鞞呿伽六　鞞*咩多呿伽七　阿鞞叉呿伽八　阿婆[6]慕阿却伽九　阿那若却伽十　脾也佛提却伽十一　[7]婆路遮却伽十二　式唅却伽十三　比[8]堤彌邏却伽十四　烏數摩却伽十五　烏羅却伽十六　阿叉却伽十七　蛇婆摩那却伽十八　[9]遲波却伽蛇婆比若那却伽十九　遮颰陀兜却伽二十　蛇婆摩那比若那陀兜却伽二十一　卑利癡比陀兜却伽二十二　蛇婆比若那陀兜却伽二十三　折挫利蜜兜波那却[10]伽二十四　蛇婆阿脾陀尼迦却伽二十五　豆呿却伽二十六　蛇婆末力却伽二十七　比婆[11]娑那二十八　阿比叉婆二十九　阿婆那那三十　比那那三十一　婆牟陀那那三十二　薩婆迦邏那那三十三　薩婆散哆那比具波那那三十四　阿冀之那那三十五　叉婆三十六　叉婆三十七　伊利三十八　蜜利三十九　伊伊利四十　伊伊蘭彌利四十一　莎呵[12]四十二

爾時世尊。告香象王菩薩言。善男子。是名隨空三昧陀羅尼也。永斷一切欲貪色貪及無色貪。乃至斷除一切煩惱。善男子。汝當一心受持讀誦是陀羅尼。往彼世界敎化衆生。香象王菩薩言。世尊。我已至心受誦是持。今欲往彼然生畏想。何以故。我曾從佛聞彼世界衆生弊惡多貪瞋癡。時山王佛。告香象王言。善男子。汝當化作婆羅門像敎化衆生。或摩醯首羅像或帝釋像。或那羅延像或鬼像。天像龍像阿修羅像。轉輪王像。婆羅門刹利毘舍首陀像。大臣長者像。聲聞像男女等像。敎化衆生。云何方言於彼世界生怖畏耶。善男子。我當施汝大法行法一切智慧。能知諸行破四魔行。能調一切衆生行。能喜一切衆生行。不斷三寶行。能調一切惡龍行。能壞一切衆生惡業行。大慈大悲行。破三惡道行。救衆生行。破惡見行。能壞女業行。一切法無盡行。能破一切慳貪行。能得一切三昧神通行。能令衆生歡喜行。乃至能得菩提道行。善男子。若有衆生聞是等行。當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣。斷絕三障。[13]惟除五逆謗方等經毀呰聖人。善男子。若有人能信心聽受如是等行。是人隨意獲得三乘。不離十方諸佛菩薩阿羅漢等。常淨三業隨衆生意。當知是人能一切捨乃至頭目。一切諸惡不能加害。是人若行尸波羅[14]蜜。得具忍戒聖所樂戒。聖所念戒。大寂靜戒。調伏梵釋四天王戒。調伏婆羅門刹利毘舍首陀戒。是人終不自讚己身毀呰他身。心常呵責世中利養。臥安悟安身無病苦。易得飮食。一切衆生之所樂見。是人臨死則得覩見諸佛菩薩。諸佛讚言。善哉善哉。善男子。善持禁戒精進無懈。當生我國。我能令汝住十住位。旣見佛已心生歡喜。以是因緣。捨身[15]則得往生淨國。位階十住乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是人若行毘梨耶波羅*蜜。成就大力身心無病。健行布施戒波羅蜜。人天龍鬼阿修羅等悉來供養禮拜是人。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。[16]是人若行羼提波羅蜜時得法緣忍。不覺不見一切衆生。是人若爲一切衆生之所割剝。終不生於一念惡心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常爲人天之所供養。是人若行禪波羅*蜜。獲得法緣禪定解脫。十方諸佛無時不念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常爲人天之所供養。是人若行般若波羅蜜時。常爲諸佛菩薩所護。樂

[1] 卽＝却【宋】【宮】　[2] 幢＝幡【宮】　[3]〔供〕－【宋】【元】【宮】　[4] 城沙＝滿城沙數【三】　[5] 婆娑＝娑婆【三】，娑婆【宮】　[6] 慕＝摹【明】　[7]〔婆〕－【宮】　[8] 堤＝提【三】　[9] 遲波＝遲波波【三】，遲波波【宮】　[10]（比）＋伽【三】　[11] 娑＝婆【三】　[12]〔四十二〕－【三】【宮】　[13] 惟＝唯【三】　[14] 蜜＋（時）【元】【明】*　[15] 則＝卽【三】【宮】　[16]〔是人〕－【三】【宮】

於寂靜調伏心界。了了通達一切法界。心無❶疑閡。人天不能沮壞其心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常爲人天之所供養。善男子。受是行已。往娑婆世界不應生怖。善男子。若淨世界所擯之人悉在彼土。所謂五逆謗方等經毀呰聖人犯四重禁。如是人等多共汚辱。娑婆世界釋迦如來。本願因緣於彼現身。善男子。若彼世界所有惡人聞是行已。七年之中修慈悲心。離口四過修集六念善男子。是人復當淨自洗浴著鮮潔衣。向於東方至心作禮。誦如是等❷行陀羅尼。乃至七年所有諸惡皆悉除滅。若有女人能如是行。即轉女身得男子身。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊即說此陀羅尼

舍羅那脾蛇一 式叉脾蛇二 蜜提脾蛇三 波羅呵那脾蛇四 律提脾蛇五 因提利蛇脾蛇六 婆羅脾蛇七 蒲澄伽脾蛇八 三摩提脾蛇九 陀羅尼脾蛇十 叉提脾蛇十一 長那脾蛇十二 阿留波脾蛇十三 阿尼闍脾蛇十四 末力伽脾蛇十五 阿郄若脾蛇十六 波羅提散比陀脾❸蛇十七 復彌脾蛇十八 郄陀脾蛇十九 摩訶*咩羅脾蛇二十 摩訶伽留那脾蛇二十一 卑利癡比脾蛇二十二 薩埵脾蛇二十三 陀摩脾蛇二十四 多摩脾蛇二十五 阿路迦脾蛇二十六 波羅提婆婆脾蛇二十七 波羅❹提首六迦脾蛇二十八 伽伽那脾蛇二十九 摩留多脾蛇三十 首若咃脾蛇三十一 波羅提多脾蛇三十二 阿尼蜜多脾蛇三十三 具沙脾蛇三十四 阿斯遮❺那蛇三十五 阿比婆婆三十六 阿毱那三十七 阿毱那三十八 阿婆訶遮遮三十九 遮遮羅比牟四十 叉蛇比牟四十一 阿摩脾蛇比牟四十二 阿三牟陀遮羅比牟四十三 車陀比❻比牟四十四 阿迦舍比牟四十五 蒲波舍摩比牟四十六 阿那婆婆比牟四十七 阿訶訶比牟四十八 阿羅波邏比牟四十九 郁波舍摩婆利羅比牟五十 莎呵❼五十一

爾時。香象王菩薩白佛言。世尊。我當受持讀寫大行陀羅尼已往娑婆世界。是時彼土多有無量菩薩摩訶薩。俱從定起共白佛言。世尊。我亦欲往娑婆世界覲見禮拜釋迦如來。聽受諸啓大集經典。佛言。善哉善哉。善男子。欲往隨意今正是時。善男子。汝等可化作帝釋像。時香象王菩薩摩訶薩及其大衆悉皆變身爲帝釋像。俱共發來詣娑婆界到已即於娑婆世界雨散諸香。所謂牛頭栴檀❽甸堅❾鞭香。多摩羅❿拔沈水諸香多伽羅香。以用供養釋迦如來。爾時香象王菩薩。與其大衆從空而下。頭面禮佛右遶三匝。却坐一面

大方等大集經卷第⓫三十一

大方等大集經卷第⓬三十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

⓭日密分中⓮四方菩薩集品第二之⓯二

爾時西方過四十恒河沙等諸佛世界。有佛世界名曰堅幢。具足五滓。其土有佛名高貴德王。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在宣說法要教化衆生。彼大衆中有一菩薩。名⓰光密功德。仰瞻虛空見諸菩薩從西方來趣於東方。見已白佛言。世尊。何因緣故無量菩薩。從西方來趣於東方。佛言。善男子。東方去此四十恒河沙等世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。釋迦如來以是因緣。爲諸衆生宣說妙法名曰大集。分別三乘爲不斷絕三寶性故。破魔界故堅法幢故。一切十方無量諸佛悉集彼國。咸共宣說寶幢陀羅尼。說已各各還本住處。釋迦如來爲諸菩薩及聲聞衆。敷揚宣說四無礙智清淨梵行。善男子。汝今頗欲詣彼世界見彼佛不。我今亦欲與彼佛欲。所謂斷業陀羅尼。隨無願定。成就具足無量功德。能斷欲貪色無色貪。憍慢慢慢我慢。乃至盡智無生智。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。即說⓱陀羅尼句

舍那舍婆一 摩舍那舍婆二 阿婆叉舍三 叉隱舍婆四 遮隱舍婆五 輸盧多舍婆六 其浪那舍婆七 視眠婆八 迦蛇舍婆九 摩那舍婆十 叉婆郄陀十一 遮隱卑利癡比叉婆十二 輸盧多阿婆叉婆十三 其浪那泜祇叉婆十四 視眠婆由叉婆十五 迦蛇迦邏摩叉婆十六 摩那烏闍叉婆十七 阿路迦若蛇叉婆十八 頻闍散迦羅摩叉婆十九 安仇邏却伽叉婆二十 三摩流波脾蛇叉婆二十一 舍摩迦闍叉婆二十二 叉蛇邏⓲婆叉婆二十三 扇多脾娑邏叉婆二十四 那奴那二十五 泥那奴那二十六 阿婆泥那奴那二十七 那蛇波那移那奴那二十八 伊槃都頭呿寫莎呵⓳二十九

爾時佛告光密功德言。善男子。汝持是持至彼世界。先⓴問起居然後說之。時諸菩薩白

❶疑閡＝疑礙【三】【宮】 ❷（大）＋行【元】【明】 ❸蛇＝陀【宮】 ❹堤＝提【三】【宮】 ❺那＋（脾）【三】【宮】 ❻〔比〕－【三】【宮】 ❼〔五十一〕－【三】【宮】 ❽甸＝旬【元】【明】 ❾鞭＝鞞【三】【宮】 ❿拔＝跋【三】【宮】 ⓫三十一＝二十八【三】【宮】 ⓬三十二＝二十九【三】【宮】 ⓭〔日密分中〕－【宋】【元】【宮】 ⓮（四…集）五字＝陀羅尼【三】【宮】 ⓯二＝餘【宮】 ⓰光密＝光蜜【宮】 ⓱（此）＋陀【三】【宮】 ⓲婆＝娑【三】【宮】 ⓳〔二十九〕－【三】【宮】 ⓴問＋（訊）【元】【明】

佛言。世尊。我已受持是陀羅尼。我雖欲往然生畏想。何以故。曾從佛聞。彼土衆生惡見成就。多貪恚癡隨女人語。能速造作阿鼻獄業。佛言。善男子。汝非彼土諸四天下。二界中間二十一日大金翅鳥。恐怖大海六萬四千億諸大龍王。令得歸依佛法僧寶發菩提心耶。世尊。實如聖教。善男子。國土亢旱。汝非象龍馬龍金翅鳥龍。於七日中降注大雨。令諸惡龍生恐怖耶。世尊。實如所言。善男子。汝於如是諸惡龍中猶不生畏。何緣而今生怖畏耶。世尊。譬如智人聞於他處多有寶藏。是人即往以抓把之。把已漸見心生歡喜。覺無疲厭。我亦如是。因問如來。得聞如是實語。因聞是語得大勢力。能執佛印調伏彼土。佛言。善哉善哉。善男子。我當施汝大神良咒。能淨諸業。淨於因緣。淨於調伏。淨於欲。淨增長。淨平等。淨惡風。淨行。淨無明。淨生死淨一切煩惱。淨一切三界有爲之法。淨於彼此。是名曰咒。善男子。如是神咒彼國聞已。上中下結皆悉微薄。色無色有亦復如是。皆得超越恒河沙等劫中諸業。一切五有身口意惡。皆能令淨。善男子。若有人能聽受是咒。持諷誦讀乃至七日至心不忘。當知是人一切惡罪皆悉消滅。除五逆罪謗方等經毀呰聖人犯四重禁。是人所求乃至菩提隨意即得。若欲修行檀波羅蜜亦得成就。乃至般若波羅蜜亦復如是。善男子。娑婆世界所有衆生。無有因緣得呵責法。何以故。十方世界所可擯遣諸惡衆生。皆往生彼娑婆世界。是故能作五逆惡罪。謗方等經毀呰聖人犯四重禁。是人以是業因緣故。多生惡道受無量苦。既受苦已。又不能得十善之法。以是因緣復還生於娑婆世界。是人若本❶修集信根乃至慧根。終不生於弊惡國土。以修如是惡法因緣故。生於惡國諸根殘缺不具人身無有念心。飲食衣被臥具醫藥。嚴身資生所須難得。壽命促短不得安眠。智慧善根福德不具。吉事尠少無有慈心。樂行惡業樂修惡見。樂讀邪書樂信惡友樂發惡願。多諸病苦多惡遽務。常憙增長三惡道法。敬事邪神受性弊惡。調戲嫉妬。具足成就諸不善業。樂謗三寶樂行三惡道。善男子。是惡衆生聞是咒已。於生死法而生悔心。離三惡道。修集信根乃至慧根。亦樂修行六波羅蜜清淨梵行。增壽益算除惡病苦。智慧熾盛親厚無損。一切善法無有耗減。具足成就十善之法。長益三寶樂修法行。令諸衆生具足如是無量善法。善男子。釋迦如來娑婆世界。若有衆生受持禁戒。敬信三寶諮啓妙法讀誦書寫得歡喜心。以是因緣。即得過於三惡道業。若有未來重惡之罪。即現在受❷苦。小遇頭痛。若失財物眷屬離壞惡名遠聞。若被打罵則得除滅。善男子。❸如是神咒成就具足無量功德。能壞一切所有惡業。能爲衆生作大利益。能浣衆生無量惡心。作大光明。得大念心作大寂靜。是人常爲十方諸佛菩薩聲聞緣覺諸天龍鬼人王之所擁護。是人臨死得見十方無量諸佛。聞佛所說諸佛讚言。善哉善哉。善男子。汝來生我淨妙國土。我能令汝速住十地。是人尋時生歡喜心。歡喜心故則得深信。以是因緣則得生於淨妙國土。生已即階十住正位。得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝可受持如是神咒讀誦通利。向娑婆世界先往問訊釋迦如來。然後宣說。爾時世尊即說此陀羅尼

卻伽波利車陀一 竭婆叉斯二 竭婆哈三 郄陀波邏婆伽差四 叉婆兪岐五 波邏提呵哈六 舍摩那思迦提七 三摩❹咩伽受徙八 ❺阿叉蛇那泜九 叉婆婆祇十 尼陀那閣徙十一 三摩那閣徙十二 阿陀舍蛇閣❻徙十三 比波邏婆閣徙十四 斯叉閣徙十五 斯若閣婆閣徙十六 婆利羅仇呵閣徙十七 沙羅仇呵閣徙十八 厠婆那拘施十九 ❼婆陀那拘薩二十 思婆陀那緹二十一 比婆波邏羅泜二十二 僾波迦羅摩那緹二十三 阿那婆哆羅唯二十四 波羅提迦邏*咩那二十五 婆迦吔施二十六 婆盧遮那婆*咩迦羅吔陀哈二十七 迦摩婆施二十八 阿舍却岐二十九 那蛇軍祇三十 郄陀婆濘三十一 基離那婆濘三十二 留遮婆濘三十三 婆*咩摩迦哈三十四 舍利蛇婆❽濘三十五 摩伽閣徙三十六 訶利拘那婆三十七 那蛇那目唯三十八 *婆羅叉拘羅三十九 那蛇那受哈四十 因陀羅婆濘四十一 烏阿四十二 阿婆阿四十三 阿邏婆阿四十四 婆邏阿婆❾邏四十五 婆*咩伽豆佉尼提羅涅槃希四十六 莎呵❿四十七

爾時彼佛說此陀羅尼已。時彼會中復有無量菩薩大衆。同聲讚言。善哉善哉。我等今日亦欲往彼。彼佛告言。宜知是時。汝若往者。一切變身爲那羅延像。皆言。如是世尊。

❶修集＝修習【三】【宮】下同　❷苦＝若【三】　❸如＝唯【三】【宮】　❹咩＝咩【宮】*　❺阿＝呵【三】　❻徙＝徙【宮】　❼婆＝娑【三】*【宮】　❽濘＝寧【三】【宮】　❾邏十（邏）【三】【宮】　❿〔四十七〕－【三】【宮】

爾時光密菩薩與諸大衆。一切化爲那羅延像。俱共發來至娑婆界。既至此已。於虛空中雨細金沙。持以供養釋迦如來。既供養已。從空而下頭面敬禮。右遶三匝却住一面

爾時北方過於八萬恒河沙等諸佛世界。彼有世界名普香身。具足五滓。是中有佛號德華密如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在爲諸衆生宣說法化。彼大衆中有一菩薩名虛空密。在會聽法。仰瞻虛空見諸菩薩其數無量。從北方來趣於南方。卽白佛言。世尊。何因緣故。無量菩薩從北方來趣於南方。佛言善男子。南方過於八萬恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。有佛世尊名釋迦牟尼。今現在世爲諸衆生宣說妙法。分別三乘豎大法幢廣說法聚。十方諸佛悉集彼國。爲諸菩薩解說寶幢陀羅尼已。各各還歸本所住處。釋迦如來故爲大衆菩薩聲聞宣說法要。多有祕密甘露之語。若欲聽者可往彼國。釋迦如來常發大願。若有十方諸菩薩等來聽我語。卽得十八不共之法。又復願言。我成佛已願我土地具足上味。彼佛世界所有菩薩有大念心。精進持戒智慧具足。猶如諸佛清淨世界。修集禪定成就具足。若入禪定其身放光。或如一燈或如百千無量日月。悉共集會聽佛說法。若有十方諸菩薩等來至彼者。皆從定起往至彼國。觀見釋迦牟尼如來及其大會。聽陀羅尼遊戲神通。善男子。汝若欲往娑婆世界。彼土衆生壽命短促多諸惡病。智慧善根福德善行。皆悉薄少。於三惡道不生怖畏。貪著財物心不清淨。多懷嫉妬無有慚愧樂行十惡。是諸衆生或有雜行。捨是身已 卽於其國作大惡鬼。乃至作惡迦那富單那。作惡鬼已收取地味。乃至一切果蓏穀米草木等味。若有食者身得惡病無有勢力。是諸惡鬼常伺衆生初生長大能斷其命。是故其土衆生短壽。善男子。我本修集菩提道時。亦常發願。願我來世常勤精進不休不息。恭敬供養無量諸佛。聽受正法問難深義。我當云何護處胎者。令其母子產生安隱。若天龍鬼若羅刹鬼若阿修羅。若迦樓羅若緊那羅。若摩睺羅伽。若拘辯茶。若荔藪多。若毘舍遮。若富單那。若迦多富單那。若受多羅。若阿衛末羅。若一行乃至四行。若起死屍鬼。若毒蠱道。若❶惡藥。若觸身心。如是等事。不能爲是母子作惡。乃至生已。乳哺飲食長養大時。不能作惡令其心濁。乃至夢中亦復如是。常行十善樂施樂戒。於三惡道心生怖畏。世尊。有何呪藥能辦是事。時無量佛卽時施我淨陀羅尼。以是持力令我 ❷於往無量世中。調伏無量無數衆生。勸之令行六波羅蜜。我於無量無數世中。常念何處有是❸妊身。諸女人等防遮惡鬼乃至惡藥。是故我往先教三歸。教三歸已。一切❹惡衆及諸毒藥。無能加害。是兒生已常得善心。智慧具足身體無缺。若遊行時。常爲無量善神擁護。面貌端正衆生樂見。樂修慈悲。布施持戒忍辱精進。處在寂靜樂修禪定。近善知識具足智慧壞諸苦惱。一切天鬼樂爲供養。厭離生死甘樂涅槃。若發無上菩提之心卽得阿耨多羅三藐三菩提。若發辟支佛心卽得辟支佛道。若發聲聞心卽得如實忍。是諸衆生永離惡趣常行善道。善男子。我以如是無量方便調伏衆生。爲阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有衆生遇大重病。取師子皮以呪呪之持與病者。如其無皮若肉若骨。若無肉骨若取糞❺塗及屎處土。若無糞土以呪結索。或作符書以與病者病卽除愈。若樹無華果。以呪雨水持以漑灌便得華果。若亢旱時求覓龜心。五返呪之置龍泉中。則降大雨。若多雨時。壞敗穀麥城邑聚落。求蟒蛇皮七返呪之。置龍泉中霖雨卽止。若其國土多有怪異。惡風惡雨惡星日月。應於七日中❻淨自洗浴。服食乳糜。七日之中讀誦是呪。諸惡異怪尋卽消滅。善男子。若有人聞是陀羅尼。所有煩惱尋卽薄少入正定聚。善男子。我以如是無量方便調伏衆生。令得修集六波羅蜜。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是陀羅尼。能爲衆生作大利益。能斷一切諸惡重病。能護一切*妊身女人。及處胎者滅一切結知陰入界。摧伏四魔所有境界。能令一切諸天歡喜。令諸惡鬼生知足想。能令惡龍心大怖畏。能壞一切惡邪諸論。令諸四姓心生歡喜。能令女人貪心❼自除。令多聞者念心堅牢。坐禪之人心得善寂。能壞一切國土惡相。令三寶種無有斷

❶惡＋（毒）㊂㊪　❷於往＝往於㊂㊪㊫，住於㊬　❸妊＝任㊪＊　❹惡衆＝衆惡㊂㊪　❺塗＝除㊪　❻〔淨〕－㊪　❼自除＝除息㊂㊪

絕。能令❶法果增長無滅。能令佛法廣普流布。能壞一切無明癡聚。能得盡智及無生智。

爾時世尊即說此陀羅尼句

摩那叉一 阿嚶叉二 伽羅婆叉三 闍羅叉四 摩摩那叉五 叉婆叉六 摩陀叉七 那❷茶叉八 那茶羅休九 比婆那吒十 却伽那吒十一 阿吒那吒十二 究那吒十三 波利究婆那吒十四 那茶那吒十五 富利迦那吒十六 ❸遮凡婆羅那吒❹十七 却鉗嚶羅那吒十八 佛迦羅那吒十九 帝婆留陀邏那吒二十 三摩羅蛇那吒二十一 尸利拘婆那吒二十二 憍多吒二十三 多茶羅婆二十四 摩留多却婆二十五 提休叉二十六 婆提邏酬二十七 挫摩那酬二十八 婆呵那富囉二十九 散提邏闍婆三十 阿摩摩闍婆三十一 摩休羅伽闍羅三十二 阿涅那三十三 阿涅那邏婆三十四 阿涅那叉三十五 阿嚶呵末力伽涅那叉三十六 伊槃都豆呿寫三十七 莎呵❺三十八

畢竟盡苦是名爲呪。說是呪時彼大衆中六萬億人得如法忍。復有六萬人入正定聚。善男子。我今以是淨陀羅尼與彼佛欲。汝當受持諷讀誦寫。時虛空密菩薩摩訶薩敬承佛敎。受持讀寫是陀羅尼。與無量菩薩俱共發來至娑婆界。悉❻自變❼其身爲轉輪王。以種種寶供養如來頭面敬禮。右遶三匝却坐一面

❽大方等大集經日密分中分別說欲品第三

爾時頻婆娑羅王見無量菩薩。或作梵像及帝釋像。那羅延像轉輪王像。從座而起敬意合掌在一面立。爾時日密菩薩摩訶薩即於佛前以偈讚歎

於諸足中最殊勝　施諸惡見大光明
行正道者施法印　摧滅惡龍及四魔
堅堅法幢施解脫　以大法炬壞衆闇
親近善友❾修集定　愍衆生故說福田
佛法僧寶甚難得　人身信心亦復難
雖得人身善友難　得善友者壞煩惱
衆生闇行沒結河　如來船師能拔濟
四方諸佛遣我來　今於大會說與欲

日密菩薩說是偈已。如其本土所教❿誡事悉皆說之。爾時世尊告舍利弗。是陀羅尼四方諸佛所與欲也。爲欲利益此土衆生。舍利弗。汝當受持讀誦書寫是陀羅尼。於四衆中廣分別說。時虛空⓫密菩薩摩訶薩復以偈讚於佛

如來眞實知法界　示魔衆生正直道
若有眞實生信心　是則能破三惡道
供養如來一香華　無量世受無上樂
無量世中身具足　亦得無上眞智慧
若能一聞是總持　即得摧滅諸煩惱
一切人天所供養　獲得無生及盡智

*大方等大集經日密分中分別品第四

爾時世尊告四大菩薩。善男子。汝若⓬住此世界者。隨意修⓭集所有善法。時四菩薩及其大衆。即便各各隨意入定。既入定已。身出光明猶如一燈。乃至猶如無量日月。爾時大德阿若憍陳如。承佛神力即作是念。我今若問如來一義。如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼。如來說時其聲必聞娑婆世界。衆生聞已疑網心壞。於向法中得大光明。度於彼岸到正定聚不墮惡道。一切悉行純善之法。作是念已即從座起。敬意默然合掌而立。爾時佛告阿若憍陳如。汝將不欲問大義耶。如是世尊。實欲諮啓⓮惟願聽許。佛言。憍陳如。汝今知時。我當破壞一切疑網。憍陳如言。如佛經中說有二種。所謂愛與士夫行於生死。云何名愛。云何士夫。何故如來說是二種行於生死。佛言善哉善哉憍陳如。快發斯問。能大利益無量衆生。是知時問是如⓯法問。諦聽諦聽。吾當爲汝分別解說。憍陳如。愛有三種。所謂欲愛。色無色愛。復有三種。所謂有愛。⓰斷愛。法愛。憍陳如。云何欲愛。所言欲者名爲放逸。放逸因緣則爲貪觸。以觸因緣則生樂想。樂想因緣則焦身心。焦身心故樂行十惡。十惡因緣則能增長三惡道苦。若受人身貧窮困苦。貪因緣故五道受生。生在羊中多受苦惱。雖受是苦心無慚愧不生悔恨。若因少善還得人身愛心增長。愛增長故身口不淨。造作無量諸重惡業乃至五逆。以是因緣復於地獄受大苦惱。一切受苦皆因愛心。是故如來爲愛解脫。宣說正法呵責欲法。若有衆生得聞如是呵責欲已。觀欲如⓱果如大毒樹。毒蛇行厠如刀如賊。如旃陀羅如熱鐵丸。如惡雹雨如惡暴風。毒蛇怨家空野羅刹如殺害人。如糞如塚。若有人能作如是[illegible]。是人所有愛之與貪。愛膩愛⓲著愛宅愛熱。愛⓳憎等法尋即除滅。滅已念法樂法。學法受法取法。勤求於法財法藏法淨法行法。歸依於法。是人臨死獲得法念。因法

❶法果=法界㊂㊅　❷茶=荼㊂下同　❸（優多羅那吒十七伽毘那吒十八君闍那吒九阿目佉那吒二十）二十六字＋遮㊂㊅　❹十七=二十一㊂㊅以下每句增四數　❺〔三十八〕－㊂㊅　❻〔自〕－㊅　❼〔其〕－㊂　❽〔大…經〕六字－㊄*　❾修集=修習㊁㊄　❿誡=成㊂㊅　⓫密=塞㊆，日塞㊁㊄　⓬（樂）＋住㊂㊅　⓭集=習㊂*　⓮惟願=唯願㊂下同　⓯法=答㊂㊅　⓰斷愛=斷處㊆㊅　⓱果=炎㊆㊅，焰㊁㊄　⓲著=者㊁　⓳憎=增㊂㊅

念故。尋得聞於十方諸佛宣說法要教化衆生。既聞法已心生歡喜。生歡喜故卽得覩見諸佛色身。是人捨身生淨國土無三惡道。常與善人遊止共俱具足智慧。捨施精進修*集慈悲。調伏衆生斷煩惱習。具足無量莊嚴功德。譬如香篋以盛衣服。夜服皆香篋香不滅。憍陳如。若諸衆生善願力故生淨國土。共善衆生同共事業。亦復如是。自增諸善彼善無減。憍陳如。是故善男子善女人。若欲自利利他共利。常當勤求依於善友。憍陳如。若人能作如是觀察欲性之相。當知是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何善友。憍陳如。夫善友者。所謂諸佛菩薩諸阿羅漢。又善友者卽我身是。何以故。我常憐愍一切衆生。能說諸欲所有過患。是故大衆應受我語。我所出語終無有二。言不虛妄不兩舌語。非無義語非麁惡語。所言誠實慈語悲語安衆生語。我今❶當說諸欲罪過。汝等應當一心受持。既受持已。脫三惡道疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時娑婆世界一切衆生同發聲言。世尊。唯願宣說欲之罪過。我等今當至心受持。佛言。諸善男子。有四種欲。一者色欲。二者形欲。三者天欲。四者欲欲。是名爲四。云何色欲。四大造色。凡夫不見無我衆生。生顚倒想見男女想。上下色想。❷是色可愛是色可惡。因是顚倒見男女相故。令貪欲未生便生。生已增長。是人因是遠離善根及善知識。不能善護身口意業。是故名爲惡法之聚。何以故。不能觀察欲解脫故。以是義故增三惡道。受於地獄餓鬼❸畜生無量世中受大苦惱皆由貪欲。貪欲因緣令欲增長。若有智者觀察女色。見不淨相皮膚肌肉筋骨血脈。見已心樂修*集是想。如❹女身男身亦爾。如近遠亦如是。如此彼亦如是。如他自亦如是。是人若能修*集是心。卽於貪愛疾得解脫。觀是身骨筋節相連。心隨身行。爾時繫心在於額上。如棗許處。心樂修*集如是相已。身得寂靜不見惡相。不見惡事不見惡緣。是則名爲奢摩他。名心寂靜。云何復名身寂靜耶。是人入定滅於入息。既無入息何有出息。是則名爲身心寂靜。身心寂靜卽舍摩他之因緣也。是人觀身所有骨節離散如沙爲風所吹。見已卽生空無物想。觀於虛空。是則名爲身心寂靜。是名因於舍摩他定而得解脫。世尊。虛空相者。是有爲相不。憍陳如。是有爲相。世尊。虛空若是有爲相者。爲是自相是他相耶。憍陳如。若能觀察一切法界。及有爲界。是名爲自相。何以故。若能觀察色寂靜者卽見佛身。所以者何。若人觀骨能令如沙爲風所吹。是人能破色貪色欲。能深觀察色之實性。是人所見皆如虛空。十方諸色空如琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。復見如來三十二相八十種好。十方世界亦復如是。是人若得悔生死法。卽自思惟我當問佛。如是虛空誰之所作。當云何滅。作是念已。我已問已我已知已。虛空之性無有作者。當云何滅。言虛空者。無有覺觀無物無數。無有相貌無出無滅。一切諸法亦復如是。作是觀時得阿那含果。是阿那含悉斷一切貪欲之心。唯有五事未能除斷。一者色愛。二者無色愛。三❺悼。四慢。五者無明。是人若得見如來身。便作是念我當知數。是人爾時觀少見少觀多見多。復作是念。如是諸佛從何處來。復作是念如是諸佛。無所從來去無所至。我三界心是心因身。我隨覺觀欲多見多欲少見少。諸佛如來卽是我心。何以故。隨心見故心卽我身我卽虛空。我因覺觀見無量佛。我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無堅牢。一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故一切所有性相卽是虛空。虛空之性亦復是空。若有初發菩提心者。當觀無量諸法因緣。是人若發求聲聞心。爾時卽得無相三昧。令彼無明永滅寂靜。亦復獲得隨順空忍。是人若見虛空是空。爾時卽得身心寂靜。是則名爲空解脫門。取阿羅漢則爲不難。若復修行滅定解脫。爲滅無量諸法因緣。說是法時。九萬九千億衆生得修定忍。八萬四千衆生得修空忍。六萬衆生得空三昧解脫門。二萬衆生悉得現見諸佛三昧。八萬四千衆生得阿羅漢果。無量衆生得須陀洹果。復次憍陳如。若有比丘自觀己身作不淨想。不能調伏自己心者。是人次應諦觀死屍。若青色若爛壞。若赤色若膖脹。若離散若骨白如貝。當深觀心樂住何處。知已卽取如觀外色自身亦爾。若青色乃至如貝。如晝夜亦如是。如夜晝亦如是。如去來亦如是。如來去亦如是。爾時若見外物樹木人畜雜物

❶當＝宜㊂㊌　❷是＝見㊂㊌　❸畜生＋(身)㊂㊌　❹女＋(女)㊂㊌　❺悼＝掉㊂

皆作骨想。作是觀已乃至命終不生貪心。是人現在能離於欲。他世未能。是人若能獲得修空陀羅尼者。 即能觀骨作離散相如沙微塵。若自若他不見色相如一微塵。即時獲得虛空之相。見一切色如青琉璃。見已復觀虛空黃色。能觀黃色赤色白色雜色琉璃色。若見地水亦如琉璃。 是人能觀一切大地如四指許。若欲動者。即以足指蹋之令動隨意久近。乃至大地樹木山河悉爲之動。 若觀諸水作種種色。或分陀利華優鉢羅華。拘物頭華波頭摩華。於一切水行住坐臥。觀一切山作種種色。其形細軟如兜羅綿。而於其中行住坐臥。又自觀身輕漂如風。作是觀已能遊虛空行住坐臥。是人復入火光三昧。身放種種妙色光明。又復遊入焰摩迦定。身上出水身下出火。作如是等大神變已。 復作是念。 我當云何得見諸佛。 爾時隨其所觀方面悉得見佛。多觀多見少觀少見。 見已復念。 諸佛世尊無所從來去無所至。 我三界心是心因身。我隨覺觀欲多見多欲少見少。 諸佛如來即是我心。何以故。 隨心見故。 心即我身我即虛空。我因覺觀見無量佛。 我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無堅牢。一切諸法皆從覺觀因緣而生。 是故法性即是虛空。 虛空之性亦復是空。我因是心見青黃赤白雜色虛空。作神變已。所見如風無有眞實。是則名爲共凡夫人如實陀羅尼。是人復作是念。若有虛空即是無取。無有覺觀不可宣說。 如我心離觀虛空相。亦觀心相不作遠離。離一切作不作發心。設發尋滅以心緣滅故。是心便滅。淨身口意修❶集滅定。是人長夜繫心在定。 從滅定起捨其壽命入於涅槃。是名不共凡夫如實陀羅尼。云何名爲共凡夫人如實陀羅尼。 若有能作如是思惟我隨意觀。色即是見。色即是我心。我心即色。如我遠離一切色相。 觀虛空相是人爾時修虛空相。是則名爲共凡夫人如實陀羅尼。若有能作如是觀。色即是虛空。我以如是色因緣故得觀虛空。虛空之性名無障礙。是風住處。如是風者因四大生。 我是❷色相亦復如是因四大起。虛空風色等無差別。一切法性性自空寂。 觀自他性亦復如❸是。 虛空者即是無生無滅。作是觀時繫念如來。作是念已見虛空中有無量佛。即時獲得阿那含果。是名不共凡夫如實陀羅尼也。復作是念。言虛空者即是我也。即是淨我即是我心。我者無色如空無邊。我亦如是。是名共凡夫如實陀羅尼。若有能觀一切法中無我無我所。言空處者即是無我色無有我。 若念如來若觀如來即是我也。我見佛已。得沙門果乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼也。若觀淨我者即是空處空即我心。 若能永斷一切煩惱即是淨心。若能修❹集八直正道是名淨心。能如是修。 即能獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名不共凡夫如實陀羅尼。 復有觀色。觀色相者即分別相。分別相者即是瞋相。瞋恚相者即生死相。我今爲斷生死相故。觀心相空。是名共凡夫如實陀羅尼。又復觀我即是寂靜。我今亦未斷於覺觀。若我觀我我如虛空。我我者即是苦。苦所從生即名爲集。如是苦集是可斷法是名爲滅。 觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果乃至阿羅漢。是名不共凡夫如實陀羅尼。又復念言。我何以故觀於虛空。❺空者即我我若遠離虛空觀者。 次觀識處如虛空觀。識觀亦爾。如空無邊心亦如是。是名共凡夫如實陀羅尼。 若能觀識即是苦者。 知苦所從名之爲集。 ❻若集可斷是名爲滅。觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼。若觀識處即是覺觀瘡疣煩惱。 如我遠離空處識處修無想處。是人修無想已得無想定。是名共凡夫人如實陀羅尼。若觀識處。即是瘡疣苦惱之法。 如我遠離觀於識相。 次觀無想相。言無想者即是無我無我所相。作是觀已。即得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名不共凡夫如實陀羅尼。 若有能觀無想處者即是細想。如我遠離是無想處。觀非有想非無想處。是名共凡夫人如實陀羅尼。 若觀非想非非想處即是大苦。是處可斷可得解脫。作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果。 永斷一切欲貪色貪。離凡夫名得聖人號。永斷一切三惡道因。是名如實陀羅尼也。是彼諸佛之所遣來。日密菩薩所齎持。欲能斷一切諸結煩惱。一切惡見我見取見戒見常見斷見命見作見士夫見受見色見觸見出見四大見。 能斷如是等見。是陀羅尼善能了達陰入界等。能淨諸見能令受者永受安樂。沮壞衆魔調伏惡龍令

❶集＝習〔元〕〔明〕　❷色＝名〔宮〕　❸是＋(是)〔元〕〔宮〕　❹集＝習〔元〕　❺(虛)＋空〔元〕〔宮〕　❻若＝苦〔元〕〔明〕

諸天喜。壞阿修羅調迦樓羅。能喜刹利婆羅門毘舍首陀。能斷惡欲。令坐禪者貪樂寂靜。能療一切諸惡重病。能防一切諸惡鬪訟。能增法界能護三寶。能得盡智及無生智壞無明聚。如來說是陀羅尼時。無量衆生得須陀洹果。無量衆生得阿羅漢果。無量衆生獲得是持。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生得無生忍[1]

[2]大方等大集經卷第三十二

[4]大方等大集經卷第三十三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日密分中分別品第四之二

[3]爾時阿若憍陳如白佛言。世尊。云何名為蓮華陀羅尼。如日密菩薩之所宣說。智者受持讀誦書寫得大利益。不樂三界得無相解脫門者。皆能斷諸煩惱。七返常受人天之身。雖在欲界不為欲污。諸天世人常所恭敬。佛言。憍陳如。所問蓮華陀羅尼者。非諸聲聞緣覺所知。是陀羅尼乃[5]是十八不共法行。憍陳如。假使我於無量劫中。宣說是持終不可盡。亦令聞者生迷悶心。是陀羅尼唯佛能說唯佛能聽。何以故。是陀羅尼難知難解餘三亦爾。世尊。唯願如來當說如空空行陀羅尼。憍陳如。至心諦聽當為汝說。憍陳如。若有衆生放逸因緣生觸欲心。是人不知解脫之處。流轉生死無量世中。在三惡道受大苦惱。菩薩摩訶薩見諸衆生受如是等無量苦惱。生憐愍心勤行不息遍修諸道。作是行已得阿耨多羅三藐三菩提。[6]得菩提已說苦解脫。衆生聞已即得脫苦。苦解脫者。即是初果乃至阿羅漢果。憍陳如。云何觸欲。言觸欲者二身共合。因身合故則生於觸。因觸生樂因樂生苦。苦因緣故。生死苦惱從是而生。憍陳如。如四毒蛇以四因緣能害衆生。見噓齧觸。欲亦如是。有見因緣。有聞因緣。有念因緣。有觸因緣。因是四緣令諸衆生遠離一切諸善根本。於生死中受大苦惱。憍陳如。云何名為觸欲解脫。若有比丘能觀白骨作是思惟。色者即是四大所造。四大所造即是無常性無堅牢。離散之法皮毛肉血。智者云何。於是身中生淨好相。作是觀已。悉於一切十方淨色。即時獲得不可樂相。是比丘復作是念。我於是相樂[7]修集者。則[8]得斷除一切煩惱生老病死。是名舍摩他。若觀足骨乃至頭骨。是名毘婆舍那。既得如是毘婆舍那舍摩他已。觀息出入。見息出時即作是念。如是風者從何處來去至何處。如是觀時遠離身相。生於空相不見內法。是名內空。不見我所及外色相。是名外空。觀內外[9]色空。復作是念。我今修集入息相已作大利益。能壞一切內外諸色。我壞如是內外色相。皆是入息觀因緣也。以是因緣令我不見內外諸色。我無色相即是空力。我今定知一切諸法。無有去處無有來處。作是觀已。所有覺觀一切永斷。復觀是識。知是一切覺觀因緣。我當遠離心意識行。何以故。若有生者當知定滅。作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有獲得如法忍者或得菩提。若觀覺觀是滅相者即得滅定。是名不共凡夫如空陀羅尼。是持成就無量功德。永斷無量諸大苦惱。說是法時。九萬二千衆生得須陀洹果。六萬衆生得阿羅漢果。九萬九千衆生得如空陀羅尼。八萬衆生得辟支佛果。八千億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生得不退心。爾時阿若憍陳如白佛言。世尊。高貴德王佛。所[10]持來欲隨無願陀羅尼。唯願如來分別解說。憍陳如。我今當說至心諦聽。憍陳如。有諸衆生觸欲繫縛不知解脫。是人應觀無願解脫。作如是念。欲欲色欲及無色欲。觸欲解欲。[11]知是諸欲因覺觀生諸行因緣。如是諸行無有作者無有受者因風而生。我身口行亦復如是因風而生。因是風故身得增長。因是風故口得增長。如我觀風即入出息。諦觀一切身諸毛孔從風因緣。復觀一切不淨之物。復觀是身命終之時。是屍更無風息入出。復作是念我身口行因緣於風。若無風者無身口行因緣。是故爾時得空三昧修集增長。因修集故能斷欲貪乃至觸欲。作是觀已。得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時善意覺觀菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若聲聞人修不淨相。[12]得成相已有何等相。善男子。若為破壞欲貪之結。修不淨相。繫心眉間自觀身骨。是名一相。若觀自身及以他身。是名二相。又觀一切悉

[1] [4]不分卷【宮】【聖】　[2]〔大…二〕十一字－【宮】【聖】　[3]〔大方…之二〕三十三字－【宮】【聖】　[5]是＝至【宮】【聖】　[6]〔得菩提〕－【宮】【聖】　[7]修集＝修習【宮】【聖】下同　[8]〔得〕－【宮】【聖】　[9]色空＝空已【宮】，空色【聖】　[10]持＝藏【宮】【聖】　[11]知＝如【宮】【聖】　[12]得成＝成得【宮】【聖】

是不淨。是名三相。是人能觀苦集盡淨。名舍摩他得❶煖法相。是人如是觀白骨時見智如燈。觀身四行乃至微塵。是名頂法。觀四眞諦。是名聲聞不淨觀。成就獲得舍摩他定。是名白骨觀相。觀是相時得八正道。因八正道。得須陀洹果乃至阿羅漢果。善男子。光明佛土聲聞之人。觀如是法卽得道果。說是法時。無量衆生得如法忍。無量衆生得如實忍。❷爾時世尊復告憍陳如。若四眞諦可一念證者。如來應爲一切衆生。演說一行一法一事。若❸一人證時。一切衆生亦應同證。何以故。煩惱同故亦不應有八萬法聚差別之異。憍陳如。是故衆生。應以種種因緣調伏。不以一緣。憍陳如。一切衆生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信。是故如來宣說種種句偈名字種種法門。以是義故。如來具足十種神力。憍陳如。一切衆生具有種種顚倒之相。是故如來爲❹淨顚倒。說無常相苦相無我相。脹相爛相青相壞相離散等相。世尊。云何名爲一切世間不可樂想。云何復名食不淨想。佛言。憍陳如。汝今不應問如是事。何以故。彼界得道此界得道。其相各異。憍陳如。我若具說衆生聞者或生迷悶。世尊。唯願憐愍爲諸菩薩能信解者。分別宣說。世尊。是諸衆生若聞宣說如是二相。能種善子增長善根能破無明。世尊。一切衆生癡愛因緣樂於生死。是故生死無始無終。世尊。一切衆生以食因緣增長貪欲。世尊。一切衆生初未得聞如是二相。是故流轉生死五道受大苦惱。如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生。唯願如來憐愍故說。不可樂想食不淨想。若佛宣說不可樂想食不淨想。衆生聞者不生欲貪不生食貪。世尊。若有衆生能苦呵責欲心食心。當知是人速到彼岸。佛言憍陳如。至心諦聽。我今當說一切世間不可樂想食不淨想。憍陳如。世有二種。一衆生世。二者器世。衆生世者。所謂五道衆生。器世者。欲界之中有二十處。色界十六。無色四處。云何欲界有二十處。八大地獄。一一地獄有十六園遶。一者❺等活。二者黑繩。三者衆合。四者呌喚。五者大喚。六者熱。七者大熱。八者阿鼻地獄。若有衆生身口意惡。悉生如是大地獄中受大苦惱。是諸衆生雖見妙色。不生樂想。以是因緣復生大苦。聲香味觸亦復如是。有智之人觀是事已。❻生不樂想。憍陳如。若觀畜生其身細小。猶如微塵十分之一。有如微塵乃至如象。有一由旬乃至百千萬由旬等。是諸衆生或有壽命。如一念頃至七念頃。或有一劫至千萬劫頃。是諸衆生無有法行。智慧慚愧憐愍之心。常受苦惱生大怖畏。各各常生相害之心。遠離一切諸善之法。常行黑闇常行邪道。是故智者修不可樂想。憍陳如。智者復觀餓鬼之身。或長❼一尺或如人等。或百由旬或如雪山。常患飢渴裸形無衣。被髮纏身無有慚愧。羸瘦骨立身無血肉。各生惡心心無憐愍。濕冷諸氣永無復有。或食鐵漿鐵鍱鐵丸。熱糞熱膿。熱血熱風。熱草熱果。然不能得恒不供足。壽千萬劫常受苦惱行於黑闇。智者觀已。修集世間不可樂想。憍陳如。有智之人。次觀人身一切皆有。生苦老苦病苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。飢渴困苦。欲苦瞋苦嫉妬等苦。兩舌惡口寒熱等苦。諸惡獸苦。惡王等苦。是人身中受如是苦。智者云何而不修集不可樂想。憍陳如。智者云何。觀於欲天不可樂想。智者觀初欲界六處。是中衆生欲愛所焦。所受果報不等故苦。無常故苦。取苦盡苦。愛別離苦。智者云何於中不修不可樂想。次觀色界十六住處。是中諸天修世禪定。有漏故苦。無寂靜苦。所欲故苦。有勝定苦。善法藏苦。未解脫苦。不知彼岸不盡地獄餓鬼畜生人因緣苦。觀是苦已。智者卽修不可樂想。復次色界衆生。或有修集無漏禪定。是等不能具足八正道苦。欲具八正道方便時苦。得無學地不自在苦。不得緣覺三昧故苦。不得如來三昧故❽苦

不能觀察一切衆生境界故苦。如是衆生於色界中。若入涅槃受如是苦。智者云何於色界中不修世間不可樂想。次復觀察於無色界不可樂想。彼中衆生修有漏三昧苦。學地不得自在苦。又不得聽聞正法故苦。不能畢竟斷❾受故苦。捨命退時生邪見苦。不能永斷三惡道苦。捨命墮苦。知如是時修集世間不可樂想。復次憍陳如。世間者卽是行。行有三種。身行口行意行。身行者謂入出息。口行者所謂覺觀。意行者所謂想受。是三種行。其相是一。智者云何能分別知。智者觀

❶煖＝暖㊂㊆* ❿ ❷分卷爾時以下爲卷第三十分別品第四之餘，分別品之上明有日密分中四字，譯號同前卷㊂㊆ ❸一人＝人人㊆
❹淨顚＝破淨㊂㊆ ❺〔等〕－㊂㊆ ❻生不＝不生㊅ ❼一＝二㊆ ❽苦＋（不得如來三昧本苦）八字㊂㊆ ❾受＝愛㊂㊆

息出入數時。深觀息之冷*煖乃至一切毛孔入出。是人觀息。諦知是息本無今有。若本無今有是無常相。無決定相如電晝水。如是觀時得身行相。觀如是相從何因緣。卽知是相因於覺觀。覺觀之性本無今有。是故無常是可斷法是可解脫。是覺觀相因心而生。心亦本無今有。本無今有是無常相。可破壞相無歸依相。無有物相無有我相。作是觀時。於諸行中心則生悔。能修世間不可樂想。汝等比丘。若能深觀如是三❶行。則能永斷一切煩惱。能淨正見斷生死法。成平直道正衆所攝。得須陀洹果乃至阿羅漢果。憍陳如。智者於諸行中修不可樂想。憍陳如。云何比丘觀所著衣作不樂想。若有比丘❷裁衣縫衣。見衣觸衣。著衣脫衣。觀如是時。如血塗皮爛臭可惡。蟲所住處無可樂處。如是觀時。於衣貪心卽時除滅。憍陳如。云何修集食不樂想。若有比丘執持鉢時。如血塗髑髏。爛臭可惡*蟲所住處。若得食時。應觀是食如死屍蟲。若見麨時如末骨想。得飯漿時作糞汁想。得諸餅時作人皮想。所執錫杖作人骨想。得乳酪時作膿血汚想。若得菜茹作髮毛想。得種種漿作生血想。憍陳如。若有比丘作如是觀。是名於食不可樂想。憍陳如。云何於房舍生不可樂想。比丘若入房舍之時。應生是念如入地獄受諸苦惱。如是房舍卽是和合。所有材木卽是人骨。土是人肉。乃至一切床榻被褥。亦復如是。作是觀時。是名世間不可樂想。若能觀察如是想者。是人卽得如實法忍。隨空無相無願等忍。是人樂修空相。因修空相見一切法悉是生滅苦空無我。觀陰入界十二因緣。一切法性苦空無我。如是見已。卽得須陀洹果乃至阿羅漢果。憍陳如修集世間不可樂想。能斷欲貪色無色貪。一切憍慢疑❸悕無明。乃至得無學地。是名具足隨無願陀羅尼。憍陳如。是陀羅尼能破一切惡魔。乃至能令三寶增長。說是法時。無量衆生得法眼淨。無量億衆諸漏永盡。八那由他衆隨無願陀羅尼。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。五萬八千衆生得不退菩提心。無量衆生得如法忍。爾時無量衆生白佛言。世尊。一切衆生若聞是法。云何不發阿耨多羅三藐三菩提心。我今護持聽受是法。佛言。善哉善哉。諸大檀越。汝等今者欲護大法。因護法故未來之世。當得無量福德果報。爾時舍利弗白佛言。世尊。德華密佛遣虛空密菩薩摩訶薩。所持來欲淨陀羅尼。唯願說之。佛告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說德華密佛所遣來欲淨陀羅尼。爲壞此土衆生四倒。舍利弗。此土衆生實無有我。顚倒心故。橫生我想。智者深觀知無有我。作是觀已則破顚倒。舍利弗。云何智者觀於無我。所謂觀身諦知無我。何以故。以和合故。復次觀眼亦無有我。何以故。四大合故。若眼轉瞬卽是風力。如是風者。因於虛空去來迴轉。而虛空性性無所有亦不可說。若無所有不可說者卽是無我。是故虛空實無有我。是空中風亦復無物。不可宣說是故無我。如觀風地亦如是。地亦無物不可宣說是故無我。水火亦爾。是故當知眼之四大亦復無物。不可宣說是故無我。若復有言眼色因緣故有我相者。是義不然。何以故。眼中無我色亦如是。而和合中亦復無我。和合因緣生於眼識。而是識中亦復無我。因識生色名爲名色。名色因緣生於六入。六入因緣觸。觸因緣受。受因緣愛。愛因緣取。取因緣有。有因緣生老病死等。如是等法因眼識生。而是眼識亦復不從十方而來。所因之念生眼識者。是念亦滅。眼識不住於二念中。亦不語念汝住我滅。而是滅法亦無處所。是故諸法緣合故生緣離故滅。若因緣故生無緣則滅。是故當知實無有我。而是因緣亦無作受無有作者。是故無我。若無我者我所亦無。是故眼性無我我所。無合無散卽是生滅。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨。非諸聲聞緣覺諸佛之所造作。如眼❹識空一切法空亦復如是。作是觀時得空三昧門。或得須陀洹果乃至阿羅漢果。觀眼❺既然耳鼻舌身亦復如是。觀身無我髮亦無我。皮毛血肉筋骨膽髓。腸唾*煖氣上下諸風。壽命名字皆無有我。直以衆緣和合故名爲身。身觸因緣故生身識。識因緣名色。名色因緣六入。六入因緣觸。觸因緣受。受因緣愛。愛因緣取。取因緣有。有因緣生老病死等。如是等法因生身識。而是身識亦復不從十方而來。所因之念生身識者。是念亦滅。身識不住於二念中。亦不語念汝住我滅。而是滅法亦無

❶行＝世㊂㊊　❷〔裁衣〕－㊂㊊　❸悕＝掉㊂　❹〔識〕－㊊　❺〔既然〕－㊊

處所。是故諸法緣合故生緣散故滅。❶有緣故生無緣故滅。是故當知實無有我。而是因緣亦無作受無有作者。是故無我。若無我者我所亦無。是故身性無我我所。無合無散即是生滅。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨。非諸聲聞緣覺諸佛之所造作。如身識空。一切法空亦復如是。作是觀時得空三昧門。或得須陀洹果乃至阿羅漢果。舍利弗。若有比丘能如是觀眼身無我。當知是人得三昧門。爲諸天世人之所供養。說是法時。無量衆生過去惡業悉得除滅。無量衆生得法眼淨。無量衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果。九萬四千衆生獲得如是淨陀羅尼。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於菩提中心不退轉。無量衆生得如法忍。無量衆生得破欲貪色無色貪。無量衆生得隨空無相願陀羅尼。無量衆生成就不淨觀。無量衆生成阿那波那。或得舍摩他。或得毘婆舍那。或得性地。或得聲聞辟支佛法。或得菩薩法。一切女人聞已悉得轉於❷女身。欲界衆生悉受快樂如三禪地。爾時一切天人八部。供養於佛歡喜而住。◎❸爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。此世界中無量菩薩。所可成就光明妙色。我從本來初未曾見初未曾聞。世尊。是菩薩光能照一切娑婆世界。若是菩薩近於阿耨多羅三藐三菩提者。其光云何。大王。若有菩薩成就無上菩提道者。其光能照十方世界。何以故。善法莊嚴諸功德故。成就具足莊嚴法故。一切善根多增長故。以近無上菩提道故。畢竟無上菩提道故。受於如來正法果故。分別演說無邊法故。所可得身無罣礙故。獲得清淨眞實法故。所可修集到彼岸故。未來世業已得盡故。成就無量佛正法故。能轉無上妙法輪故。於一切法得自在故。通達一切衆生根故。永斷一切煩惱習故。是故光明悉能遍照十方世界。大王。隨佛功德大勢力故。亦能覩見十方諸佛。王言世尊。我今欲見十方諸佛菩薩聲聞。爾時世尊告阿若憍陳如。若我弟子聲聞之人在家出家。是人各各深❹自思惟所有善法。我亦欲入如來三昧。若有人天得如實忍。若有不退於三乘者。如是衆生亦入於定。復有衆生於三寶所得信敬心。亦復如是入於禪定。爾時世尊即入三昧。其三昧名一切佛境界。行智廣如虛空一切智者喜日月光明。如是三昧。聲聞緣覺及諸菩薩。所不能知不能計量。是名佛境界三昧。如來入是三昧已。娑婆世界百億四天下百億須彌山。百億日月乃至百億有頂。如是等土悉入佛身。娑婆世界地獄餓鬼畜生天人。有受苦者皆得除滅一切歡喜。譬如比丘入第三禪。所有一切菩薩摩訶薩悉從定起見佛光明。見光明已。自所有光尋滅不現。一切聲聞所受快樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量衆生悉皆自覩如來毛孔一一毛孔出無量光。如恒河沙等日月光明。亦如恒河沙十住菩薩所有光明。如是光明悉能遍照十方佛土。爾時十方諸佛世尊。各告大衆。諸善男子。汝等願見釋迦如來大光明不。如是光明成就無量無邊功德。是光因於大慈大悲。爲於憐愍諸衆生故。是故今者示諸衆生大神變相。一切衆生見是光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方世界有諸衆生得神通者。皆集至此娑婆世界。其不得者遙禮供養。爾時一切諸佛菩薩及聲聞衆。皆悉來詣娑婆世界。一切菩薩悉以七珍種種華香伎樂幢蓋。供養恭敬尊重讚歎。有諸衆生處佛身者。皆悉見之。見已復受無量快樂。爾時娑婆世界一切衆生。同共發聲作如是言。我等以是善因緣故。願後共生一國土中。令得覩見十方諸佛。三惡業道已得消滅。若有衆生見佛神變。不發阿耨多羅三藐三菩提心者。當知是人常行黑闇。諸菩薩等。爲衆生故受種種苦。或化作佛或作辟支佛。或作聲聞梵天帝釋。四大天王那羅延像。自在天像龍像鬼像。阿修羅像轉輪王像。若有佛界應以聲聞得調伏者現聲聞像。如是等化自非十住不能爲也。是故無上菩提之心。成就無量無邊功德。爾時一切諸佛身內所有衆生。以偈頌曰

以諸惡心因緣故　流轉生老病死❺者
以不親近善知識　是故不能到彼岸
若能遠離諸惡心　諸惡邪見惡因緣
能斷三有生死者　是則能到於彼岸
衆生難得於人身　得已値遇善友難
篤信之心復難得　得已難得聽正法
若有能發菩提心　是人能斷諸煩惱
亦能敎化無量衆　現大神變如今佛

❶有＝若【三】【宮】　❷女＝男【宮】　◎　❸分品儞時前行有大方等大集經日密分中不思議大通品第五十八字但明無經名六字【三】【宮】　❹自＝息【宮】
❺者＝苦【三】【宮】

若能永斷二法者　所謂常斷二見等
若見一切行無我　是人名爲善思惟
若能修集苦集諦　是人能斷諸煩惱
若能發起菩提心　是人則勝諸世間

說是偈已。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。復有衆生發緣覺心。復有衆生發聲聞心。或有衆生得無量陀羅尼。復有衆生得如法忍不退忍如實忍。或有獲得須陀洹果乃至阿羅漢果

爾時波旬。悉見娑婆世界在佛身內。見已悲泣涕淚橫流心生愁惱。若坐若起若行若立進止出入以手拍頭亦受苦惱。乃至一切魔之眷屬亦復如是。時魔波旬有一大臣。名曰空樹。見魔愁惱。而說偈言

何故愁惱而獨行　其心迷亂如狂人
所至之處心不樂　唯願天王說因緣

時魔波旬。復以偈答

我見瞿曇大神力　是故生惱而狂行
內心躁動無安所　愁熱逼切及眷屬
覩見如來無邊身　悉受一切娑婆界
令我境界悉空虛　是故我今生愁惱
十方所有諸衆人　悉來集會此世界
大設供養供養佛　是故令我生愁惱
瞻覩如來大神力　及見眷屬歸依佛
我今獨行無伴侶　是故令我生愁惱

爾時大臣。復說偈言

我今多有諸眷屬　其心弊惡具器甲
力能破壞如來身　及能毀壞大神力

時魔波旬。復說偈言

我今眷屬深畏佛　云何能壞神通力
若欲生心毀壞時　則自見身被五縛

是時大臣。復說偈言

如其怨敵勢力大　當詐現親則可壞
若知瞿曇有大力　先當現詐親厚心

時魔波旬。復說偈言

我若詐現親厚心　爲欲毀壞瞿曇身
即[1]現頸下繫死屍　爲一切人所呵責

是時大臣。復說偈言

一切欲有是魔界　所有人天屬如來
願王切勅惡龍王　是能破壞瞿曇身

時魔波旬。復說偈言

若汝審知龍有力　我已失心汝自約
若實能壞瞿曇者　我還得土及本心

爾時大臣即便[2]宣告諸惡龍王。汝當爲我壞瞿曇身。時諸惡龍將欲飛空而不能動。即語大臣。敬奉來命欲往毀壞。適生此心便不得去。爾時大臣即生怖畏。作如是念。我若今者現魔大力。令諸惡龍心生瞋恚。以瞋恚故則能毀壞瞿曇之身。爾時龍宮有化死屍充滿[3]側塞。諸龍見已。自於宮室心不甘樂。作是念言。是誰化作此死屍耶。雖復思惟莫知誰爲。爾時一切四天下中諸大龍王。及其男女大小眷屬。即出宮室至佉羅坻山。其山平坦[4]廣縱正等四萬由旬。皆是先聖所遊居處七寶具成。乃至難陀[5]婆難陀[6]王。亦捨住處至此山中。四大海中所有龍王。及其眷屬無量無邊。伊羅跋龍王。善住龍王。黿龍王。阿那婆達多龍王。目眞隣陀龍王。德海龍王。水德龍王。舍德龍王。樂[7]德龍王。阿波那羅龍王。山德龍王。牛德龍王。伊羅跋多龍王。長臂龍王。長髮龍王。淨龍王。迦羯羅龍王。水瀰龍王。黑髮龍王。金色龍王。舍拘龍王。念彌龍王。象龍王。利牙龍王。有行龍王。疑網龍王。長面龍王。赤眼龍王。樂見龍王。如是等閻浮提土所有龍王。其數八萬幷其眷屬。乃至四萬四千國土所有龍王。皆至佉羅坻山。北欝單越有二龍王 一名無邊 二名金身。是二龍王。與無量衆及四萬四千國土龍王。亦至此山。東弗婆提有二龍王。一名爲月。二名婆私吒。是二龍王。與無量衆生及四萬四千國土龍王。至此山中。西瞿耶尼有二龍王。一名寶髮。二名光髮。及四萬四千國土龍王至此山中。及四天下四生龍王。幷其眷屬亦至此山。是諸龍王其身皆如四寸藥根。以瞋恚故身如須彌。時魔波旬。見如是等諸龍王已。告其眷屬。諦聽諦聽。以我力故令如是龍從宮室出。至彼大山悉失勢力。不能毀壞瞿曇沙門[8]

大方等大集經卷第[9]三十三

[10]爾時復有大臣名曰戒梯。即白魔言。大王。如是龍王爲欲破壞釋迦身故。集會一處各作是念。我今當以何等方便。壞瞿曇身。波旬答言。我有是事若審汝當往看。爾時大臣與百千萬衆生。欲往彼山。爾時如來從禪定起。坐於一面示現常身。大臣既見如來常身在摩伽陀國。見已即作是念。瞿曇沙門退失神通。將不於我生怖畏

[1]現＝見【宋】【宮】　[2]宣＋(說)【宋】【宮】　[3]側＝罣【元】【明】　[4]廣縱＝縱廣【元】【明】　[5]婆＝娑【宋】，沙【宮】　[6](龍)＋王【宋】【宮】　[7]德＝龍【宮】　[8]沙門下爾時復有乃至無䟦苦惱千八百九十四字及日密分中救龍品第六乃至能救諸龍千五百四十字【宋】【宮】從末出之　[9]三十三＝三十【宋】【宮】　[10]此文第三十三卷末沙門下明本之文也今以宋元對校之

耶。欲於我所生大惡乎。我應先至彼瞿曇所。與共談論。爾時大臣卽與大衆往至佛所。而說偈言

汝身未度生死海　❶云何當能度衆生
瞿曇勿誑諸衆生　說言當得大涅槃

爾時如來。復以偈答

我已得度生死❷海　亦得永脫一切有
我以慈悲因緣故　說言衆生當涅槃
汝已於昔無量世　發起無上菩提心
已曾供養無量數　百千巨億諸世尊
汝今定當得佛道　云何言我誑衆生
我今施汝大念力　便可至心觀本身

爾時大臣聞是偈已。卽自觀察過去本身。了了明見發菩提心。供養無量無邊諸佛。見已卽時心大慚愧。於如來前頭面著地。懺悔作禮白佛言。世尊。我今已億無量世中發菩提心。已曾供養無量億佛。於諸佛所聽受妙法。已得修行六波羅蜜。世尊。迦葉佛時有一比丘。說聲聞乘我不思惟。便言是語非是佛語魔之所說。是人已發菩提之心行菩薩道。以是因緣。迦葉如來不授我記。我因是事生於魔界。受是❸身來。已經五萬七千億歲。世尊。我寧以是過去等身受地獄苦。終不退於菩提之心。佛言大臣。善哉善哉。若人以金如須彌山幷七寶物。於無量世供養於佛。其福不如發菩提心。何以故。發是心者。乃是供養十方諸佛。爾時戒梯菩薩卽於座上得如法忍。從坐而起頭面作禮。繞佛三匝。以身上衣供養於佛。乃至四萬四千大衆亦復如是。時魔波旬。見其大臣及其眷屬。已歸依佛心生苦惱。牢閉門戶却坐一面。爾時世尊。卽爲大衆說三種慈。所謂生緣法緣無緣。如虛空目中之所宣說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會佉羅坻山先聖住處。欲動不能欲行亦然。欲現大身而復不能。尋向難陀婆難陀王而作是言。大王。先者所作臭穢死屍。皆是波旬之所爲也。是故令我悉來至此受是小身。若能歸依魔波旬者。可得解脫。爾時伊羅跋羅龍王言。魔王今者喪失本心及其神足。云何當能救濟汝等。爾時龍王或有歸依四天王者。或有歸依忉利天或焰摩天或兜術天或化樂天或他化自在天或梵天等。爾時海龍王卽作是言。汝等不見釋迦如來。一切賢聖人天雜類。大設供養而歸依耶。爾時或有龍王。歸依那荼仙人或馬藏仙人。或歸廣仙人或光味仙人或跋伽婆仙人。歸依如是等五種仙人。是五仙人悉得五通住於雪山。悉在光味大仙人所聽受正法。光味菩薩。亦以種種無量讚歎。讚歎如來。爾時仙人悉聞一切龍王音聲。聞已卽白光味仙人。頗聞諸龍哭聲不耶。答言已聞。大士。唯願往彼救濟其苦。光味答言。汝等可往我不得去。所以者何。今有大天。欲得聞受無緣慈故。時四仙人禮拜光味。往佉羅坻山而救濟之。諸龍見已。卽各舉聲求哀求救。仙人答言。我不能救。彼雪山中有一菩薩名曰光味。彼能救拔吾等不能。汝當一心求哀作禮。時諸龍王各自同聲向彼作禮。爾時光味聞是聲已。與無量諸天大衆至佉羅坻山。龍王見已頭面作禮。唯願大士救我等苦。爾時光味菩薩知時已到欲說星宿。爾時大海龍王。白光味菩薩言。大士。是星宿者。誰之所說。誰作大星。誰作小星。誰作日月。何日之中。何星在先。云何滿月。云何爲時。如是星宿繫屬何天。性是何等。何輕何重。何善何惡。何食何施。誰造此宮。誰作此夜。影有幾步。名曰爲轉。云何南轉。云何北轉。大士。汝於諸仙最爲第一。唯願具足分別解說。爾時光味菩薩。告諸龍王。大王。先過去世賢劫之初。❹旃陀延城。其城有王名無量淨。❺正法治國。不貪欲樂常樂寂靜才智聰達。王有夫人。欲心發動與王遊行。在一林❻中貪心視王。卽便姙身。是時夫人時滿卽生其兒。頭耳項眼脣口悉皆似驢。餘分似人。其母見已卽生怖畏。擲之厠中身未至地。是時驢鬼於空接取。往雪山之中。瞻看哺養猶如生子。時雪山之中有甘美藥。驢鬼採取以食是兒。是兒食已身則轉異。有大光明福相具足智慧慈悲。以是因緣。諸天禮拜供養讚歎。爲是兒故。於雪山中有諸種種藥草果蓏。餘相悉轉唯脣似驢。是故名爲驢脣仙人。於六萬年受持禁戒常翹一足。一切梵天魔天帝釋。大設供而供養之。皆悉合掌。白驢脣仙人。欲求何願

❶云＝胥(宋), 何(宮)　❷海＝濟(元)　❸身來＝來來(宋)(宮)　❹旃陀延＝梅陀近(宋)(宮)　❺正＝王(宮)　❻〔中〕－(宋)(宮)

唯願語之。若我力能我當施汝。仙人答言。我今欲得了知星宿。爲衆人故心生憐愍。一切天言。若爲憐愍一切衆生。欲得知者願當說之。仙人言。梵天。我實不解最初宿。說是星時。諸大龍王。於光味菩薩心生歡喜。爾時光味菩薩爲諸龍王出微妙音讚歎三寶。又作是言。我今眞實不能救拔汝等苦惱。唯有如來釋迦之尊乃能救之。釋迦如來爲欲調伏諸衆生故。於無量世能捨所珍。修習慈悲爲救苦惱。爾時一切龍王男女大小至心念佛讚歎歸依。南無世尊於衆生中最爲殊勝。一切法中心得自在。於諸法海已到彼岸。能救一切衆生苦惱。施其安樂平等無二。憐愍一切能示正道惠施正眼。一切天龍之所供養。能受一切十方世界所有人天微妙供具。世尊。我今多受無量苦惱。唯願慈悲少垂救拔。是諸龍王心念佛已。尋自見身如先無異。時光味菩薩語諸龍王。如來功德不可思議。爲衆生故於無量世修行具足六波羅蜜。說三慈悲調伏衆生。說一切法無我無作。說陰入界四大煩惱。說煩惱性及衆生性。說一切法無性無相。無礙無作無垢無淨。無明無闇無取無捨。無行無住無一無二。陰入界等及以四大亦復如是。名第一義空。是故如來能調衆生爲無上尊。是故如來能拔汝等無量苦惱

[1]日密分中救龍品第六

爾時世尊告光味菩薩。善男子。汝今欲聞諸龍業不。光味菩薩白佛言。世尊。今正是時。唯願演說。佛言。善哉善哉善男子。至心諦聽當爲汝說。爾時一切天人。以好[2]香華妓樂旛蓋供養於佛。爾時世尊與欲色界一切諸天無量聲聞及菩薩衆。從摩伽陀國趣須彌山。爾時梵天設七寶座以待如來。復有造作七寶街道。是時梵王作如是言。唯願如來經涉此路坐我座上。爾時他化自在天。復以閻浮檀那寶造床及道。亦言。如來願行此路坐我座上。爾時化樂諸天。復以天金造床及道。亦言。如來願行此道坐我金床。爾時刪兜術陀天。復以天銀造床及道。亦言。如來願行此道坐我銀床。時夜摩天。復以瑠璃造床及道。亦言。如來願行此道坐瑠璃床。時忉利天。復以眞珠造床及道。亦言。如來願行此道坐眞珠座。時四天王。復以瑪瑙造床及道。亦言。如來願行此道坐瑪瑙床。時四阿脩羅。復以栴檀造床及道。亦言。如來願行此道坐栴檀座。爾時世尊心憐愍故。化作佛像遍行六道。遍坐六座。以如來眞身。處在梵王所設道座。一一化像皆有無量聲聞菩薩。以爲眷屬。一一化像所有光明。猶如無量日月光明。是諸龍王見化像已。心生恭敬各作是言。今須彌山乃至如是千日月耶。難陀婆難陀言。如來世尊。與無量梵天趣須彌山。是其光明非日月也。汝等若欲得解脫者。應當至心專念如來。如來世尊已壞無明。是故今有如是光明。阿那婆達多龍王言。是光明者。是魔所有非佛光也。何以故。一切欲界屬魔波旬故。是魔波旬能作是惡。波旬今者憐愍故能救如是諸龍王苦。或有說言。如此乃是化自在天。化樂天。兜率陀天。夜摩天。忉利天。四天王等。以憐愍故能救如是諸龍王苦。善住龍王言。是光明者。卽是光味菩薩光明。以憐愍故救諸龍王苦。寶髻龍王言。是光明者。乃是出家剃除鬚髮大德人光。以憐愍故救諸龍王苦。海龍王言。是光明者是如來光。何以故以憐愍故。如來世尊。於諸衆生修一子想。能救衆生一切苦惱。於無量世修行具足六波羅蜜。唯爲救濟一切衆生無量苦惱。是故一切欲色界天。設大供具而供養之。爾時世尊告帝釋言。憍尸迦。如我遊此娑婆世界爲化衆生。如汝在於三十三天爲度諸天。憍尸迦言。世尊。我今未有無邊之智。云何說我能化諸天。世尊。是須彌山有無量天。無量梵天。無量鬼神。無量乾闥婆。無量緊那羅。無量迦樓羅。無量阿脩羅。無量摩睺羅伽。無量諸龍。無量大仙。無量聖人。唯願如來。以憐愍心化度如是無量衆生。爾時世尊熙怡微笑。無量色光從其口出。青黃赤白玻瓈雜色。遍照十方幽冥之處。勝無量梵天光明。無量億數釋天日月。能壞一切諸惡魔業。爾時世尊告帝釋言。憍尸迦。娑婆世界所有諸山須彌爲最。我亦如是。於諸衆生最爲第一。爾時一切龍王

[1]（大方等大集經）十日【宋】【元】【明】　[2]香華＝華香【宋】【元】【明】

聞是語已各白佛言。世尊。唯願憐愍救我等苦。佛言。諸善男子。汝等先當至心念佛。我當救之。爾時世尊告憍陳如。其音遍聞十方世界。憍陳如。一切諸法悉皆無常。一切諸法生住無常。何以故。生因緣故。一切因緣生法。即是苦也。若法生時即是苦。即是癰瘡。即是有❶支。即是生老。即是生滅。憍陳如。眼即無常。若眼生者即是苦。即是癰瘡。即是有＊支。即是生老。即是生滅。乃至意亦如是。憍陳如。若眼滅者。即是生老病死等滅。即是一切有＊支❷滅。乃至意亦如是。衆生不知眼之生滅。是故流轉在五道中。如來爲斷眼生滅故而演說法。亦爲說❸苦斷苦行法。是故如來是梵中大梵。天中大天。象中大象。是沙門中大沙門。婆羅門中大婆羅門。慈中大慈。悲中大悲。無上之尊爲大丈夫。已到生死大海彼岸。最大福田無勝施主。其心平等爲大法王。持大禁戒無上精進。善修梵行了知正道。爲大導師通達餘業。憍陳如。善知眼之生滅因緣故名如來。不了知故名爲凡夫。云何不知名爲凡夫。憍陳如。一切衆生皆說有我。是故不見眼生滅相。輪轉五道。憍陳如。有諸外道。說言見者名之爲我。乃至知者是我。眼者即是我之因緣。乃至意者亦復如是。憍陳如。諸外道說眼喩於向。我者喩見。若如是者是名顚倒。何以故。所言見者即是和合。於和合中而生我想。是故顚倒。若言向喩於眼見喩我者。是義不然。何以故。向中見者亦見亦聞。亦識亦觸。眼不如是。是故見者不得名我。向雖久故見猶明了。眼若久故不得如是。我者名常。若我見聞我則無常。若無常者云何說我。憍陳如。衆生以是顚倒因緣不見四諦。如來了是顚倒相故。名爲正智。我者即是如來。若有能知如來我者。是人則能壞顚倒相。若壞顚倒則破魔業。若破魔業。是人則能救拔諸龍。憍陳如。是故我今能救諸龍

❶支＝枝(宋)＊　❷〔滅〕－(宋)(宮)　❸苦＝若(聖)

[1]大方等大集經卷第三十四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

[2]日藏分護持正法品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍城迦蘭陀竹園。與大菩薩其數無量不可稱計前後圍繞。及餘十方諸佛世界。無量無數不可思議阿僧祇。諸大菩薩聲聞之衆。地及虛空皆悉遍滿。俱來集會前後圍遶。復有十方無量世界帝釋天王・梵天王・四天大王・諸大龍王・夜叉王・乾闥婆王・阿修羅王・迦樓羅王・緊那羅王・摩睺羅伽王。如是等無量無數不可稱計俱來集會。復有欲界色界天龍・夜叉・羅剎乾闥婆・阿修羅・迦樓羅・緊那羅・摩睺羅伽等。皆悉一心瞻仰如來。爾時世尊爲諸大衆說虛空目安那波那甘露法門四無量已。默然而坐。娑婆世界地及虛空。一切大衆亦皆默然合掌向佛。[3]唯悕如來甘露法雨而無厭足。猶如重病思過良醫。如在大闇思見光明。如溺大河思登彼岸。如遭急難思求依護。如是遍滿娑婆佛剎地及虛空諸大菩薩及諸聲聞。釋梵天王摩睺羅伽王。乃至人非人等合掌默然。瞻仰法王亦復如是。爾時衆中有一大梵天王。名曰功德蓮華光。已於[4]昔日供養無量無邊諸佛。於諸佛所[5]殖諸善根。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。繫心緣法善修慈愍。卽從坐起合掌向佛而說偈言

大聖神通力　能速遍諸剎
如心無所障　光照十方國
巧說奢摩他　盡智及方便
阿那波那念　及四無量等
佛於三界中　生死際已捨
淨慧悉滿足　勝人天修羅
已離於愛縛　度疑到彼岸
了知諸菩薩　現證於佛法
衆生心亂故　墮在生死河
如盲無所見　常爲苦所沒
遠離善知識　不聞清淨法
輪迴生死中　爲諸結所縛
佛度生死海　慈悲故說法
爲煩惱衆生　斷生死羅網
愛爲煩惱本　諸衆生染著
能仁巧分別　令盡生死際
以癡愛因緣　不修諸功德
若能斷之者　六根皆寂滅
大慈牟尼王　悲心爲說法
聞已除癡愛　獲甘露涅槃

爾時佛告功德蓮華光大梵天王。而說偈言

過去修諸度　今亦如是行
不樂聲聞乘　及辟支佛地
復有諸衆生　數起瞋恚心
及念二乘等　是則爲障礙
以是諸障故　退失於佛法
不起是障者　得佛法滿足
有四生衆生　俱來至此剎
非*唯愛欲身　非盡念不淨
是中大智人　能行菩提道
已曾久修習　定忍總持等
能守護諸根　正念[6]加趺坐
安住自境界　佛當爲汝說
樂五[7]衆衆生　爲說不淨法
令斷於繫縛　七菩提分滿
我無嫉妬心　憐愍故爲說
菩薩聞此法　[8]不捨菩提心
十方一切佛　已曾住此剎
晝夜常加護　令佛法久住
汝等諸菩薩　愍此剎衆生
常生歡喜忍　令我法久住
我說聲聞法　爲斷貪欲心
示五陰諸入　及[9]十八界空
十三奢摩他　及毘婆舍那
能斷離斷愛　是人得清淨
顯說無漏行　聲聞四眞諦
憐愍衆生故　爲令法久住
說此四諦法　令度生死海
復告諸菩薩　汝等莫生疑
佛當爲汝等　廣說菩薩行

爾時此娑婆世界中。所有衆生在佛會者作如是念。如來今者。欲說聲聞法。不說菩薩道。十方世界諸來菩薩復作是念。如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行。使三寶種不斷絕故。於此剎中所有天龍夜叉羅剎乾闥婆阿修羅乃至人非人等。未信者令信。已信者令增進故。欲令一切衆生悉受安樂捨諸疑悔。滿足涅槃八正道故。令此佛剎有大福德。具足熏修衆善法故。十方世界所有衆生作

[1]從卷第三十四至卷第四十五日藏分十二卷別行而作十卷【三】【宮】，(大方等…三十四)十一字＝大乘大方等日藏經卷第一【三】下皆准之　[2](日藏分)－【三】【宮】*　[3]唯＝惟【宮】*　[4]昔日＝往昔【三】【宮】　[5]殖＝植【三】【宮】　[6]加＝跏【三】【宮】*　[7]衆＝欲【三】【宮】　[8]不＝莫【三】【宮】　[9]十八界＝諸界等【三】【宮】

如是念。娑婆佛刹福德吉處。我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等。各作是念。我今應當於此世界結*加趺坐。各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧。放大光明利益安樂諸衆生故。作是念已。卽於此刹*加趺而坐。入❶于勝忍陀羅尼諸深三昧。是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行。有得無生法忍乃至十地。具足修習十八不共四無所畏等諸功德法。各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故。放大光明。其中或有光。如燈炬野火之明。有如釋梵諸天大梵王光。又如一日之光。二三四五如是轉倍。乃至百千萬億日光。此諸光明遍照三千大千世界。其中衆生遇斯光者。身心安樂皆大歡喜。如人熱悶入清涼池。是光能除衆生三惡道苦。飢渴寒熱種種諸病。及貪瞋癡邪見等患。乃至能令三界獄中所有恐怖厄難衆生。令盡苦際。是時此刹諸衆生等蒙光力故。咸共深心恭敬供養。尊重讃歎佛法僧寶。厭捨諸惡勤修善法。從是諸光乃至遍照十方。如恒河沙等諸佛世界淨穢等刹。有佛無佛皆悉普照。猶如重夜幽闇之中忽有百千萬億日光俱時普照。此及他方恒河沙刹土。光明遍照亦復如是。爾時十方恒河沙等諸佛世界。有諸菩薩摩訶薩等。承佛神力於一念頃來至此刹。各在一面結*加趺坐。是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩行。或有乃至具足十地。皆❷悉修習十八不共四無畏等諸功德法。各以善根福德力故。入深三昧放大光明。遍照三千大千世界。其中所有魔王龍王乃至人天。諸光明等皆悉不現。爾時世尊告諸聲聞四衆等衆。汝今應知。此諸菩薩摩訶薩等。大善根力入於三昧。❸放此光明。遍照三千大千世界。又彼十方諸佛如來。曾於此刹作佛事已。而還本國❹今共加護。此諸菩薩摩訶薩等。令入禪定現神通力。爲令現在及未來世三寶久住不斷絕故。以是菩薩神通光明因緣力故。令諸天龍・夜叉・羅刹・阿修羅・迦樓羅・緊那羅・摩睺羅伽・人・非人等。未信者令信。已信者令增長。於正法中發大精進。如法修行自在無礙得不退轉。乃至修學涅槃正道具足滿故。是諸菩薩隨所住處。於當來世是中皆應起立塔寺造作法堂。安置舍利經法形像。以種種七寶而修供養。所謂金銀琉璃車𤦲馬瑙❺頗梨眞珠珂貝璧玉及上繒綵。種種衣服床榻臥具。種種幡蓋袈裟法服。種種瓔珞華香末香塗香燒香。作諸音樂禮拜供養。爲令恐怖生死衆生求涅槃道修功德故。爾時世尊作如是言。於未來世若有善男子善女人。於三寶所如是布施我悉受之。令彼衆生於三乘中隨其所樂得不退轉。若復有人爲供養故。或造一舍一僧伽藍。經行之處布施園林。衣服飲食臥具床褥。種種湯藥而供養之。或有建立講讀論堂經行禪室。於中布施奴婢田宅。象馬車乘駝驢牛羊。種種諸物衣服臥具。及諸湯藥資生所須。令持法比丘身心安隱。坐禪修道講讀論❻義。如法修行具足莊嚴。得勝自在涅槃道故。欲令佛法久住於世故。捨如是等種種諸物。我於爾時與諸菩薩及聲聞衆皆悉受之。若未來世有善男子善女人。爲供養三寶故。能捨如是種種諸物。建立講讀論堂經行禪室。給其所須。我悉知見而生隨喜。與諸菩薩及聲聞衆同共受用。何以故。爲令是等得大果報。於三惡道得遠離故。隨其所欲於三乘中得不退轉。乃至各於三乘而般涅槃故。又善男子善女人。以如是等種種諸物供養因緣故。於未來世當獲二利。何等爲二。一者法利。二者財利。隨所生處資財具足宿習因緣故。❼是諸物不生慳悋悉能捨施。爲欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故。隨其住處。或在山林樹下阿蘭若處無憒閙聲。堪可坐禪❽係念之處。建立塔寺房堂靜室。隨彼所須皆能給施。是比丘等受彼施已如法行故。天龍夜叉隨其所在皆悉擁護

爾時佛告諸比丘言。汝等當知。十方諸佛已曾於此娑婆世界。入深禪定現大神通。破壞魔王及諸龍等。慈愍衆生故演說妙法。爲令三寶久住世間。各於此土作佛事已歸還本國。爾時如恒河沙等諸佛世界。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。欲見於我禮拜供養。聽聞正法及受持故。復爲開說虛空目修多羅四無礙法。各於他方來集此刹。慈悲憐愍諸衆生故。入於禪定現大威力。破壞魔王及諸龍等。欲令此土諸衆生輩供給供養施其所須修諸功德。於三乘中得解脫故。❾是未來世有善男子善女人。信心淸淨爲欲供養如法修行諸比丘故。或捨家宅園林田地奴婢乃

❶于＝乎【三】【宮】　❷悉＝皆【三】【宮】　❸放＝於【聖】【宮】　❹今＝令【三】　❺頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】，玻璨【明】　❻義＝議【三】【宮】　❼（於）＋是【三】【宮】　❽係＝繫【明】　❾是＝著【元】【明】

至資生種種所須

爾時若有破戒比丘。受他所捨乃至一華一果。是惡比丘以愚癡故。受他淨心所施諸物獲大惡報。於現在世得四惡報。何等為四。一者惡名遠聞流布十方。二者父母師長兄弟眷屬。奴婢親戚皆悉離散。三者獲大重病臥糞穢中。惡報。相現痛苦而死。四者衣鉢坐具所有資財。悉為五家之所分散。是名四種惡報。於未來世復獲四種大惡果報。何等為四。一者身壞命終墮大地獄。二者於地獄中久受[1]勤苦。地獄終已復生畜生餓鬼道中。得無手足報。居在曠野無水之處。經百千萬歲具受辛苦。三者從彼命終生毒蛇中。得無眼報經無量歲唯食於土。四者於彼命終得生人中。墮五濁世不值諸佛。於彼世中雖得人身。常無眼目亦無手足。住在曠野唯食世間所棄穢食恒不充足。不得與人同[2]共住止。從彼命終復墮地獄。於三惡道難得[3]免出。何以故。彼善男子善女人。淨心捨施田[4]舍園林衣服湯藥種種諸物。唯欲供養如法比丘。然破戒者受他所施唯欲供身。不與如法持戒比丘。以是因緣獲如是罪。又破戒者久處生死具受諸苦。雖得人身不值佛世。所以者何。諸佛如來不可思議難可值遇。彼破戒者。斷滅法母不[5]求精進。不用見聞佛法僧故。以是因緣不值佛世。彼惡比丘於當來世得如是等大惡果報

爾時大德伽耶迦葉。聞此語已悲泣雨淚而白佛言。世尊。如我解佛所說義者。寧處地獄具受眾苦。終不受此破戒[6]身也。所以者何。雖得此身而復出家。為衣食故具犯禁戒受他淨施。獲如是等種種苦惱。佛言迦葉。如是如是如汝所說。寧處地獄受種種苦。不受人身起如是等破戒罪業。何以故。地獄罪畢更不造新故。業盡已便於苦報而得解脫。迦葉。諸身之中人身難得。得人身已值佛出世復難於是。雖值佛世出家受戒是最為難。所以者何。得受戒已如法修行能盡苦際。斷諸漏結而得解脫。是淨信心善男子善女人。若剎利婆羅門毘舍首陀。欲供養淨行持戒比丘。以其具足福德善根故。或捨家宅園林靜室奴婢象馬牛羊等物種種資生。以為常住僧業。令彼比丘身心安隱集善根故。是愚癡比丘毀犯淨戒捨諸善根。遠離靜念專為非法。彼善男子等而不供養。以是因緣衣服臥具資生所須皆不充足。便作是言。我大智人堪可受彼所施諸物。或假檀越豪強勢力。奪[7]他如法比丘所受諸物。唯自供身以為私用。言是己有此非僧物。彼愚癡人造是罪故。於當來世受如是等諸惡果報

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。若善男子善女人。若剎利婆羅門等。欲供養如法比丘故。捨彼田宅園林種種諸物資生所須。是破戒者奪他所受唯自供己。以是因緣獲如是等大惡果報。若在家人奪彼持戒行法比丘如是布施種種資生。而自用者。是諸人等得幾許罪。佛言大王。不須問此得幾罪報。王復白佛。若未來世有剎利等。以種種諸物施與持法比丘。以是因緣諸比丘等多有資生。是剎利婆羅門毘舍首陀。不信佛法及因果故又不畏罪。如是人輩奪而用者得幾許罪。佛言大王。是諸人等奪他施故。當得無量大惡果報。若我具說重增彼罪。所以者何。是剎利婆羅門毘舍首陀。淨心施彼行法比丘種種諸物。是比丘等多有資生。如是愚人猶彼癡驢。以不信故奪他所受種種施物而自供己。以是因緣故當得大罪。彼人若聞我說惡業差別種種果報。誹謗不信。如是愚人得二種罪。一者奪他所施。二者於我所說誹謗不信。時頻婆娑羅王復白佛言。世尊。唯願說之。唯願說之。於當來世若剎利婆羅門毘舍首陀四種姓中。有信佛法深識因果怖畏罪者。聞佛所說初中後善義味甚深。純備具足清淨梵行。如是之人聞已能信。如法修行作諸功德。復為供養行法比丘故。捨種種諸物給其所須。若有破戒比丘及愚癡人。奪彼持法比丘如是種種所受諸物。彼信心人方便擁護持戒比丘。終不令彼侵奪欺陵。頻婆娑羅王說是語已。佛言大王。善哉善哉。快說是語。大王。於當來世若有剎利婆羅門毘舍首陀。為欲供養行法比丘故。或捨田宅園林奴婢象馬衣服臥具飲食湯藥資生所須。若有剎利婆羅門毘舍首陀。以不信故奪他所施。而彼愚人於現身中得二十種大惡果報。何者二十。一者諸天善神皆悉遠離。二者有大惡名流布十方。三者眷屬知識違背乖離。四者怨憎惡人同共聚會。五者所有資財悉皆散失。六者

[1] 勤＝業〔明〕 [2] 共住＝其所〔三〕〔宮〕 [3] 免＝脫〔宋〕〔宮〕 [4] 舍＝宅〔三〕〔宮〕 [5] 求＝樂〔三〕〔宮〕 [6] 身也＝之身〔三〕〔宮〕 [7] 他＝彼〔三〕〔宮〕

心狂癡亂恒多躁擾。七者諸根不具。八者睡[1]臥不安。九者恒常飢渴。十者所食之物猶如毒藥。十一者所愛之人悉皆離別。十二者共事之人常多鬪諍。十三者父母兄弟妻子奴婢不信其言。十四者所有隱密覆匿之事。知識親友共相顯露。十五者所有財物五家分散。十六者常遇重病無人瞻視。十七者資生所須常不稱意。十八者形體枯悴。十九者久受勤苦難得免離。二十者常處糞穢乃至命終。大王。是愚癡人於現身中得如是等二十種諸惡果報。命終之後墮阿鼻地獄一劫受苦。飢食鐵丸渴飲融銅。用熱鐵鍱以爲衣服。行住坐臥所受之物皆是火聚。六方熾焰更相通徹。彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種種等苦。從彼[2]命終生末伽東獸餓鬼中。居在曠野無水之處。生便無眼。又無手足。四方熱風來觸其身。形體楚毒猶如劍切。宛轉在地受大苦惱。脂髓膏流猶居熱熬。魂神[3]迷亂出大惡聲。具受如是百千種苦經無量歲。然後命終生大海中受肉團身。其形長大滿百由旬。然彼罪人所居之處。於其身外面一由旬。滿中熱水狀若融銅。經無量百千歲受如是等種種苦惱。如地獄中等無差別。從彼命終於閻浮提曠野澤中忽然化生。形如肉團猶若大山。四方熱風來燒其身。飛禽走獸競來食之。經無量歲。爾乃命終還墮地獄。復經無量百千萬歲備受衆苦。然後命終生餓鬼中。乃至肉閻[4]之身。經無量百千[5]歲。往[6]反輪迴具受衆苦。其罪漸薄得出爲人。生無佛國五濁剎中。從生而盲諸根不具。身形醜惡人不喜見。佛告頻婆娑羅王言。大王。如是罪人於當來世。獲如是等大惡果報。所以者何。是持法比丘如法行故。有信心者種種資財具足施與。彼惡比丘愚癡人等。奪而自用故獲如是諸惡果報

爾時頻婆娑羅王。聞此語已悲泣雨淚而白佛言。世尊。我今寧受地獄等身。終不欲受是人身也。何以故。以此人等造是罪故。獲如是種種大苦果報。爾時佛告頻婆娑羅王言。大王。汝等諸王及剎利婆羅門毘舍首陀聚落主等。如今現在及未來世乃至法住。於是時中所有持法比丘。付囑汝等應好擁護。若有信心善男子善女人。爲供養行法比丘故。或捨種種資生雜物。汝好擁護。勿令非法比丘及諸惡人欺奪侵陵。若有惡人欺奪如法比丘所受信施。汝等應當如法治之。王白佛言。世尊。若有國王見彼非法比丘及諸愚人奪彼行法比丘所受信施。不如法治者當得幾許罪報。乃至剎利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法比丘及諸愚人侵奪行法比丘所受信施。當得幾許罪報。佛告大王。我今問汝。隨汝意答。除諸佛如來所有功德。一切聲聞及辟支佛所有福德。若有一人具足成就如是等大福德聚。是人福德是爲多不。王言世尊。如是如是。是人福德甚多甚多。佛言大王。如彼一人所得福德。如是一切衆生各皆備足是等功德。若有惡人於彼一切有福人所。割其手足耳鼻生挑其[7]眼。如是惡人得幾許罪。王聞此語悲泣哽咽不能自勝。佛言大王。何以不答。時王聞已猶復悲泣。而白佛言。世尊。如是愚人所獲罪報。無量無邊阿僧祇不可稱計。乃至算數譬喩所不能及。世尊。若毀壞一人具上福者。手足耳鼻生挑其眼。其罪大多不可思議。何況毀壞一切具是福者。佛言大王。如我現在及未來世乃至法盡。於其中間若有信心善男子善女人。俱捨如是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服臥具湯藥等物。施與行法比丘。若非法比丘及諸愚人奪彼所施。是剎利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法惡人不如法治者。獲大重罪復過於彼

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。如是國王治國之事。甚難甚難。何以故。彼放逸王等不如法治。是非法惡人獲如是罪。若有國王及剎利等不放逸故。擁護是等持法比丘。若有信心檀越施彼所須。若有非法惡人侵奪欺陵。當如法治者得幾許福。佛言大王。如上所說具福諸人。若復有人有大勢力。禁閉獄中具受飢渴無量苦惱。若有一人具足大力。勝於前者出彼獄中。爾許諸人悉令解脫。經於百年四事供養。衣食湯藥種種所須無不備足。佛言大王。彼有力人得幾所福。王白佛言。世尊。彼有力人所得福德。不可思議不可稱計。乃至算數譬喩所不能及。佛言大王。彼剎利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。如今現在及未來世乃至法住。是諸人等如法治彼非法比丘及愚癡人故。所得福德復過於彼。

[1]臥＝眠【三】【宮】　[2]〔命〕－【宮】　[3]迷＝迸【聖】【宮】　[4]之＝等【三】【宮】　[5]〔歲〕－【三】【宮】　[6]反＝返【三】【宮】＊　[7]眼＝目【三】【宮】

若復有人於今現在及未來世乃至法欲滅時。若有信心善男子善女人。[1]具捨種種所須施彼行法比丘。若有非法惡人侵奪欺陵。若復有人方便教化不令侵奪。語言。汝等今者。若不隨教當治汝罪。如彼惡人隨其教誨止彼欺心。不復侵奪持法比丘所受信施。是剎利乃至聚落主等。所得福德甚多甚多。王復白佛言。世尊。若有乃至一比丘能如法住所有諸物。若有惡人欺陵侵奪者。我等剎利及婆羅門乃至聚落主等。不如法治當獲大罪。是一比丘所有資生。彼非法惡人有侵奪者。我等剎利乃至聚落主等。如法擁護不令彼人侵奪欺陵。乃至如法治之獲大功德。佛言大王。不如汝所說。所以者何。於我法中有諸比丘。假令如法始從一人乃至四人。我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物。若滿五人乃可得受。若在僧伽藍中或阿蘭若處。持法比丘在中止住。鳴鍾集僧和合布薩羯磨等事。房舍床榻臥具湯藥同共受用。乃至百千眾僧在一伽藍若阿蘭若處。鳴鍾集僧和合布薩。房舍臥具衣服湯藥同心受用。而不貪著亦不[2]繫念。不如[3]其驎陀鳥貪著諸肉。食盡乃止終不中捨。持法比丘則不如是。初中後夜減省睡眠。精進誦經坐禪修道。背捨生死向涅槃路。如是比丘不稱他短不說己長。謙下卑遜不自憍高。衣食知足頭陀精進不放逸行。[4]係念思惟心不馳散。於一切眾生起慈悲心憐愍覆護。大王。如是僧中有劫奪者獲大罪報。守護饒益得大功德。復次大王。隨其所在若僧伽藍或阿蘭若處。有五比丘止住其中。持戒不破清淨具足。乃至於小罪中生大怖畏。如佛修多羅中所說空行。若自讀誦。教他讀誦。不誹謗他不說他過。不稱己長謙下自卑。不生憍慢嫉妒之心。慈悲憐愍一切眾生。求解脫道出生死海。如是眾僧。若在伽藍或阿蘭若處。鳴鍾集僧和合受用。常住僧物乃至湯藥。若復有人如法供養獲大功德。劫奪侵陵得大罪報。大王。是五比丘。精進持戒慚愧具足。於小罪中生大怖畏。行頭陀法住四聖種。如是眾僧所有福德猶若大海。即是世間天人阿修羅中最上福田。能令一切眾生離諸苦惱而得涅槃。何況十人二十三十乃至百千。若有信心剎利婆羅門毘舍首陀。為供養故鳴鍾集僧。是僧集時其中或有非法比丘若多若少。共如法比丘同處集者於是眾中乃至有五比丘。持戒清淨具足慚愧。於小罪中恒生怖畏終不毀犯。如是眾僧大修精進。棄捨世間所有諸事。惟希出世涅槃之道。所有功德無量無邊。是大福田。應受世間天人供養。是故大王。汝等應好擁護如法安置。供給所須勿令乏少。若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者。汝好護持勿令是等侵擾之也。頻婆娑羅王白佛言。世尊。我於今者欲有所問。[5]惟願聽許。佛言大王。隨汝意問。王白佛言。世尊。若有破戒比丘。得與如法眾僧和合共住。受彼上妙衣食臥具資生所須乃至湯藥不。佛言大王。我今問汝。隨汝意答。如王國中群臣百官乃至親屬。如是之人若一若二乃至眾多。犯王國法合共重罪。王時瞋怒方欲刑戮。王於爾時設於大會。歌舞作樂歡樂集時。是犯罪人得在會次同食歌舞歡娛作樂不。王白佛言。如是之人不得在會。乃至不令與我相見。何況共受集會歡樂。佛言大王。如是如是。若有比丘破戒犯罪。實非沙門自言是沙門。實非梵行言我梵行。如是之人猶如盲人。於生死中流轉退沒。大王。如是之人於三世諸佛法中具犯禁戒。以是因緣諸佛如來之所棄捨。非佛弟子是魔眷屬。常趣惡道不墮僧數。不得在如法僧中行住坐臥同受房舍臥具資生諸物。乃至糠麧亦不得受。何況得受眾僧上妙供具資生所須。如是之人佛法之外眾所棄捨。頻婆娑羅王白佛言。世尊。是破戒比丘不得與如法眾僧和合共住同受種種衣食臥具湯藥等物。世尊。是破戒人有何等行猶相貌而可得知。佛言大王。是破戒相初末[6]現時難可了知。何者是破戒初相。所謂不樂供養三寶和尚阿闍梨。亦不信重四聖種法而不修習。又不修行三十七助道法。是名破戒初相。心貪利養無有慚愧。與諸俗人以為親友。稱讚己德以自貢高。輕蔑誹謗毀呰他人。心不樂說正法之言。唯憙好談無益之語。專行魔業惱亂眾僧。他說一言十語加報。縱心蕩逸終不相下。猶如惡狗。復似飛鳥眾聲亂鳴唯欲求勝。雖復出家處在眾中。諂曲虛偽專行刺毒。又如商人持種種物在道而行逢彼惡賊。是破戒人為沙門中賊。又似獼猴糞塗身已。[7]搪突

[1]具＝俱(三)(宮) [2]繫＝係(宮) [3]其驎＝鉗驎(三)(宮) [4]係＝繫(元)(明) [5]惟＝唯(宮)* [6]現＝返(明) [7]搪＝揬(宮)

於人。在於衆中猶如俱蘭吒華無色無香。心不和合恒出諍訟之言。常貪利養名聞等事。樂惡比丘及諸俗人以爲伴侶而共談❶語。是諸比丘乃至末盜衆僧田宅園林奴婢象馬駝騾牛驢。如是等物難可了知。是名破戒初相。若盜如是等物是名破戒等相。是相出已失比丘法。是波羅夷非沙門。不得與如法衆僧同共止住。應當擯出。衆告大王。是持戒比丘。寧與旃陀羅同共止住。不與破戒之人同住居止。如樹枯朽火從內起。根本既燒枝葉亦盡。破戒比丘亦復如是。以破戒火燒諸功德。善根果報悉盡無餘。於未來世墮三惡道。遠捨慈悲而行魔業。譬如厠❷溷不可爲淨。謗諸賢聖斷三寶種。法海乾竭壞正法城。誑惑施主惱亂淸衆。如法比丘僧和合時違諍不隨。彼破戒比丘盜僧物因緣故。國主刹利婆羅門毘舍首陀乃至若男若女一切施主等。雖捨所須空無所得。失人天路墮惡道中。是故大王。汝等當知。彼破戒人無有慚愧。以劫盜心取彼僧物以爲己有。是如法比丘隨共住處。若在林中或在伽藍。不應共住應生慈愍。方便示教遣令出衆。語言。長老汝等不應住此。如是三諫。是破戒人若去者善。若不出衆如法比丘不得瞋罵。應告國王刹利婆羅門毘舍首陀及有勢力者言。此有比丘不如法行恒相擾亂。不令我等安心行道。*惟願撿校勿令侵惱。而彼國王刹利乃至聚落主等。應當治之驅逐令出。若彼刹利王等取彼破戒比丘飮食財物而不驅遣者。如法比丘亦不應瞋。莫貪住處及資生等。默然捨去更求餘處無難之所。若在山林窟中。或阿蘭若地。隨其靜處就彼而住。頻婆娑羅王聞此語已。悲啼號泣而白佛言。世尊。刹利婆羅門毘舍首陀乃至聚落主。爲衣食資財故護彼破戒比丘與其勢力。令此如法比丘捨其住處。以是因緣於當來世墮大地獄受無量苦。於三惡道輪迴往反難得免出。於未來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世。具大慈悲入生死中度苦衆生。而不能令彼等國王刹利婆羅門及聚落主捨惡趣報得人天身。何以故。不受如法比丘語故。又不供給供養故。受如是等大罪果報。佛言大王。於當來世諸國土中有信心刹利婆羅門毘舍首陀。爲供給供養如法比丘因緣故。若造伽藍靜處。或阿蘭若處起立房堂。施與如法比丘。或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物乃至湯藥。以如是供養因緣故。彼諸施主於當來世。或生刹利婆羅門大姓等家。六欲諸天乃至有頂。或生他方淨佛世界値佛聞法。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。若復有人於我法中。爲求福德涅槃道故。應當供養供給如法比丘。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。是諸比丘雖犯破戒初相。然未盜僧物。如是之人。云何不得與如法比丘同共❸住止同飮食衣服等和合受用。佛言大王。我今問汝。隨汝意答。若王眷屬大臣宰相。犯王國法造種種罪。唯不合死有❹刑流者。如是之人。王若設會歌舞作樂大集之時。得在會次同受飮食共歡樂不。王白佛言。世尊。如是之人尚不欲見。何況得在會所同受歡樂。爾時佛告❺王言大王。若有富伽羅具造諸惡。於三惡趣不能❻勉離。如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具。如此之人非佛弟子。非沙門非釋子。於三世佛法中是大罪人。不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服臥具飮食湯藥。若有刹利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。見破戒人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣。彼刹利等。是三世諸佛正法之中爲大罪人。如是刹利婆羅門等。若不驅擯彼惡比丘。雖復更修功德種種布施。欲免此罪終不能滅。要必當墮阿鼻地獄。是故大王。若有欲得自利利他者。於彼破戒人所不應擁護。何以故。若有供養彼惡比丘。失人天善根斷三寶種墮諸惡趣。若刹利婆羅門等。擁護行法比丘。不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飮食。是刹利等雖不布施修餘功德。卽是三世諸佛之大檀越。能持三世諸佛正法。是人命終生於他方淨佛國土。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故大王。汝等刹利婆羅門等。應當擁護供養供給行法比丘。乃至法欲滅時所有如法比丘。應當擁護供養供給。以是因緣能令三寶久住不滅。若不擁護如法比丘我法卽滅。若法在世能令人天充滿惡道減少。王言世尊。有何等人堪爲知事守護僧物。佛言大王。有二種人堪持僧事守護僧物。何者爲二。一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果學人。此二種

❶語＝話㊂㊃　❷溷＝圊㊂㊃　❸住止同＝止住㊂㊃　❹刑＝形㊃　❺〔王言〕－㊂㊃　❻勉＝免㊂㊃

人堪知僧事供養衆僧。諸餘比丘。或戒不具足。心不平等。不令是人爲知僧事

大方等大集經卷第三十四

大方等大集經卷第三十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

*日藏分陀羅尼品第二[1]之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時。東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土。有佛世界名無蕃德。佛號瞻波迦華色如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於今現在常說妙法教化衆生。彼有菩薩名日行藏。仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從東方來往趣西方。復見西方有大光明。是等菩薩尋光而去。爾時日行藏菩薩見此事已。卽從坐起頂禮佛足。恭敬合掌白佛言。世尊。我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩衆。從東方來往向西方。復見西方有大光明。以何因緣有此大光。諸菩薩等尋光而去。爾時瞻波迦花色佛告日行藏菩薩言。善男子。西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼有世界[2]名娑婆具足五濁。其國有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於彼世界召集大衆。以方便力廣說三乘。論議法門敎化衆生。爲令法[3]母久住故。爲令三寶不斷絕故。爲令法行常[4]住故。爲令魔王失勢力故。[5]爲建立[6]法幢故。爲令正法[7]久住故。以是因緣諸菩薩等集彼世界。十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟各還本土。今釋迦牟尼佛。復於彼界爲諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大衆。演說三乘四無礙智四梵天行及四攝法。娑婆世界地及虛空大衆充滿。咸皆渴仰樂聞佛說。何以故。彼佛如來所說妙法猶如甘露。一切聽者心無厭足。又以彼佛本願因緣。十方佛剎諸菩薩衆皆集其土。彼諸菩薩或有百劫修行者。乃至一生補處者。有於十八不共法中自能修習不[8]由他悟者。有得自在無礙智慧方便具足者。是諸菩薩既集彼已一切皆坐。以自善根方便力故入於三昧。入三昧已身放光明。有菩薩光如一燈者。有如山上烽火者。有如一日十日百日千日光者。有如無量千萬日光明者。以彼菩薩力故。於大集所遍覆三千大千世界。爲欲令彼娑婆世界福德莊嚴。四大滋味地轉增勝。衆生受用增益身力。得四念處得大精進。遠離慳貪能行布施。如淨佛剎諸衆生等以是因緣諸菩薩衆各各端坐。以自善根力入諸三昧放大光明。復有十方諸佛剎中菩薩摩訶薩未來集者。從禪定起見大光明。亦欲往詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛及大集衆。恭敬禮拜聽受妙法。欲聞日藏法行壞龍境界焰品一切衆生惡業盡陀羅尼故。諸菩薩等欲集彼處。以自善根力入種種三昧。汝今亦可從禪定起詣彼世界。善男子。彼佛世界諸衆生等。有種種惡多諸渴愛。爲諸煩惱之所繫縛。猶如廁猪樂處不淨。諸女人等身體醜陋自謂端正。猶如醉人不自覺知。種種臭穢自言清淨。兩舌惡口遠離實語。常樂婬欲行非梵行。實大愚癡現智慧相。心大慳貪現能施相。心懷諂曲虛幻不實現質直相。於他善事心生妬忌。口言讚美心懷瞋嫉現慈忍相。常樂破壞現和合相。邪見偏多現正見相。彼土衆生有得禪定獲身通者。或有具足得五通者。或有久修四禪定者。如是智慧丈夫爲諸女人之所惑亂。心隨染著爲欲所使猶如僮僕。於一念頃退失是等諸妙功德當墮惡道。以諸女人惡因緣故得如是罪。善男子。彼佛世界有如是等種種諸惡。汝今頗能往彼國不。我欲與欲。善男子。彼釋迦牟尼佛。說日藏法行壞龍境界焰品盡一切衆生惡業陀羅尼。我今說欲。所謂四諦順忍陀羅尼汝可持去。此陀羅尼有大勢力有大利益。能除一切欲貪色無色貪。能除我慢大慢增上慢。能除一切不淨資生。能除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事。能盡一切我見。一切邊見一切疑。一切戒取。一切常見。一切斷見。一切衆生見。一切障礙見。一切[9]逋沙見。一切富伽羅見。一切作者見。一切受者見。一切色見。一切聲見。一切香味觸見。一切四大見。一切生見。一切滅見。一切[10]法見。此四諦順忍。能如實知色陰乃至識陰。能知十二入十八界。知已能捨。此陀羅尼能照諸法。悉能現見諸涅槃道。何以故。彼界衆生甚大愚癡如生盲人。此四諦順忍一切法常住藏不可思議法門。能斷一切惡見。能得一切自在。能破魔王

[1]〔之一〕－【宋】【元】【宮】 [2]名＋（日）【元】【明】 [3]母＋（求）【宋】【元】，（永）【明】 [4]住＋（滅）【宋】，（不滅）【元】【明】 [5]爲＋（欲）【三】 [6]（正）＋法【三】 [7]（常）＋久【三】 [8]由＝猶【聖】 [9]逋＝甫【三】【宮】 [10]法＝住【三】【宮】

境界及魔伴黨。能破魔事及他境界。悉能降伏一切外道。能怖一切諸惡毒龍。能令一切諸天歡喜。能令善夜叉皆得安隱。能怖諸惡阿修羅迦樓羅。能令緊那羅心生歡喜。能令摩睺羅伽生大怖畏。能令刹利生大信心。能攝婆羅門令住佛法。能令毘舍生大信心。能令首陀羅生歡喜心。能斷一切婦人貪欲。令多聞人生大歡喜。令坐禪人心得安隱。能却一切種種惡事及諸鬪諍。能除飢饉及夭橫死。能除外賊惡風惡雨惡獸❶瀑水非時寒熱枯澁苦辛惡草等物。能令法母常住不斷。能建三寶。佛法欲滅生大怖畏能令不滅。怖畏衆生能施無畏。能生盡智覺無生智。能破一切無明闇障。能除一切生死苦擔。爾時世尊即說呪曰

嚧羝吔一　婆嵜婆野波履婆隷二　婆醯婆訶波履婆隷三　必利❷洟❸(他地反)　仳必利洟(他地反)　鼻波履婆隷四　阿捭阿跋波履婆隷五　低誓低❹秙波履波隷六　末隷末❺邏　波履婆隷七　却偈(其棘反)　却伽(其餅反)　波履❻婆隷八　阿盧翅阿盧迦(其可反)　波履波隷九　薩他❼迷(芒閉反)　薩他麼波履婆隷十　曷❽羅　誓曷羅(盤可反)　*秙波履婆隷十一　徙隷徙邏波履婆隷十二　伽迷伽麼波履婆隷十三　阿蒱婆阿蒱婆波履❾波隷十四　羅麼羅羅麼十五　羅謎(芒閉反)　羅麼十六　曷❿羅斫(勒可反)　曷羅邏十七　⓫何囉羅*何囉*羅麼十八　胜⓬路⓭嫂(蒲麼反)　攘娜復頞(登我反)十九　伽邏彌復頞(登我反)二十　揭邏麼波履婆隷二十一　斫務揭邏醯斫蜀揭邏訶波履婆隷二十二　輸嚧咀囉揭邏醯輸嚧咀囉揭邏訶波履婆隷二十三　伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隷二十四　什婆揭邏醯什婆揭*邏訶波履婆隷二十五　迦(居佉反)　耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隷二十六　麼娜揭⓮羅麼⓯那揭邏訶波履婆隷二十七　毆⓰波曷利捨揭邏醯毆*波⓱曷利捨揭邏訶波履婆隷二十八　鞞頞娜揭邏醯鞞頞娜揭邏訶波履婆隷二十九　怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隷三十　⓲憂波陀那揭邏醯*憂波陀那揭邏訶波履婆隷三十一　婆⓳嫂揭邏醯婆*嫂揭邏訶波履婆隷三十二　闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隷三十三　*秙囉摩囉娜揭邏醯　*秙囉摩囉娜揭邏訶波履婆隷三十四　獨佉珊多跋揭邏醯獨佉珊多跋揭邏訶波履婆隷三十五　阿囉波⓴邏踰陛*秙揭邏醯阿囉波羅踰陛*秙揭邏訶波履婆隷三十六　阿跋頞鞞婆頞寫三十七　阿跋囉摸跋麼娑卸(思夜反)　鞞也三十八　毘尼㉑跋阿利三十九　㉒彌也曷囉㉓捨四十　薩鞞伽㉔羯帝㉕莎波訶四十一

善男子。此日藏法行壞龍境界焰品盡一切衆生惡業陀羅尼欲四諦順忍。汝可持往娑婆世界。問訊釋迦牟尼佛作如是言。東方過無量恒河沙佛剎。彼有世界名㉖無盡德。佛號瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。今現在說法。彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛。少病少惱氣力安樂。及諸弟子悉安隱不。聞佛說法如教行不。彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界一切龍王境界。獨超衆聖轉妙法輪。但彼五濁諸惡衆生障礙未盡爲是等故我今說此日藏法行壞龍境界焰品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。此四諦順忍陀羅尼有大威德。若有人能受持讀誦得大勢力。爾時日行藏菩薩摩訶薩作如是言。我已受持此陀羅尼得大勢力。能向彼國具足宣說。但彼世界有諸惡事我甚怖畏。何以故。我向親聞佛口所說。彼土衆生多諸貪欲如生盲人。諸女人等多諸姦諂誑惑於人。實不端正自言端正。實大愚癡現智慧相。能令衆生迷沒貪著。乃至久修禪定得五神通。諸智慧人於一念頃。爲諸女人之所惑亂。退失是等神通智慧一切善根。墮大地獄。彼諸衆生有如是事故我怖畏。時瞻波迦花色佛聞此語已。告日行藏菩薩言。善男子。汝今不爲自身得力自身安樂。當爲利益一切衆生故往彼宣說

爾時瞻波迦花色佛。告日行藏菩薩言。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼佛大集衆中。有一優婆塞名毘摩羅詰。是汝身不。時日行藏菩薩默然不答。爾時世尊復更問言。善男子。何故默然。如是三問然後乃答。作如是言如是。我於彼剎爲欲教化諸衆生。故名毘摩羅詰。彼諸衆生皆㉗謂。我是優婆塞毘摩羅詰世尊。我於無量阿僧祇諸佛剎中。爲化衆生作種種身。或於餘剎作梵王身。或作帝釋。或作炎摩・兜率・化樂・他化自在天王等身。復於餘剎。或作龍王・阿修羅王・迦樓羅王・緊那羅王・摩睺羅王如是等身復於餘剎或作聲聞辟支佛身。或作人王・刹利等身・婆羅門身・長者身・女人身・童男身童女身。復於餘剎或作畜生身・餓鬼身・地獄身。世尊。於此剎中有八十

❶瀑＝暴【明】*　❷洟＝夷【宋】【宮】　❸反＝切【明】*　❹秙＝祜【三】【宮】*　❺邏＝羅【三】【宮】*　❻婆＝波【三】【宮】　❼迷＝謎【元】【明】　❽羅十(蠻可反)夾註【宋】【元】【宮】,(蠻可切)夾註【明】　❾波＝婆【三】　❿羅＝囉【三】【宮】*　⓫何＝阿【元】【明】*　⓬路＝搖【元】【明】　⓭嫂＝婆【三】【宮】　⓮羅＝邏【三】【宮】　⓯那＝娜【三】【宮】　⓰波＝跋【宮】*　⓱曷＝昌【宮】　⓲憂＝優【三】【宮】*　⓳嫂＝婁【三】【宮】*　⓴邏＝囉【三】【宮】　㉑跋阿利＝波頞【三】【宮】　㉒彌＝阿梨【三】【宮】　㉓捨十(輸)【三】【宮】　㉔羯＝渡【三】【宮】　㉕莎＝娑【三】【宮】　㉖無盡＝無量【三】　㉗謂＝得【宮】

百千諸菩薩等。同❶衆禪定行住坐臥未曾捨離。❷是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從。欲見釋迦牟尼佛及大集衆。禮拜供養幷欲聽法。而諸菩薩有初行者其心未定。而彼世界多諸惡事。是等菩薩或生貪染。恐於彼處近惡知識心生顚倒。我甚怖畏。爾時瞻波迦華色佛。告日行藏菩薩言。善男子。勿怖勿❸畏。今爲汝等一切菩薩說離受不共行。法無❹相處行。調伏地行。解脫之行。到有海岸行。三寶性久住不盡行。大慈大悲行。一切智解脫行。壞四種魔降外道行。盡智無生智行。盡一切作業一切壽命陰行。善男子。今爲汝說日眼蓮華陀羅尼。此陀羅尼能令衆生厭離生死三有牢獄。得無相三昧解脫門蘇息處。得無相三摩跋提。捨最後一念身智而入涅槃。善男子。若有人能一心❺聽受此日眼蓮華陀羅尼。是人所有一切貪欲及諸煩惱皆悉微薄。捨身之後七返生天得宿命智。不爲欲染而得聖道。一切諸天皆樂供養。天上壽盡復得七返生於人中。雖處欲界不爲欲染。卽於人中得成聖果。常爲一切禮拜供養。善男子。若有得聞此陀羅尼。乃至七遍一心善聽者。此人命終七返生天。獲得五通爲諸天師。一切諸天皆悉禮拜恭敬供養。天上壽盡七返生人。得五神通爲人中聖師。一切❻天龍夜叉乾闥婆阿修羅等皆悉供養。善男子。若有人能於天衆中。七遍宣說此蓮華陀羅尼。一切諸天及天女等能一心聽。皆離五欲樂修禪定。若有人能於國王所或刹利婆羅門毘舍首陀等衆中。七遍宣說此陀羅尼。如是等衆能善聽者卽得出家。若有女人得聞此呪一心善聽。七日七夜不念餘事專心誦持。捨此身已得轉女身。隨所生處能薄貪等一切煩惱。於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。乃至得證大般涅槃。終不更受女人之身。除化衆生自願受身。善男子。若有誦此蓮華陀羅尼七遍。呪諸藥草用塗鼓貝。若打若吹隨其音聲所至之處。一切呪咀一切厭蠱。一切毒藥一切符書。一切諸縛婬欲煩惱不能爲害。善男子。我今說此大力日眼蓮華陀羅尼。卽說呪曰

❼多經❽他一　徒陀❾歷帝二　毘盧迦❿(基我反)歷帝三　咥隸四　縭⓫(居離反)須(丁可反)吳利師五　漚制六　蘇樓漚制七　佛地(徒紙反)　毘佛地⓬(徒紙反)八　摩訶佛地九　爵奴摩提十　爵奴摩爹(徒娜反)十一　鉢斫底篩(蹄帝反)⓭達膩十二　阿羅伽⓮摩盧婆十三　阿囉伽度盧婆十四　鉢斫底篩達膩十五　頻豆頻豆歷底十六　質吒質吒鉢斫底篩達膩十七　頞勒羅⓯(居離反)十八　旃陀⓰羅提十九　呵呵(毘我反)　質𠿒(竹⓱几反)二十　訶須膩弭二十一　訶須迦⓲(基我反)歷鞞祇⓳(基犁反)二十二　訶須富娜曷囉婆⓴婆二十三　曷囉栘社(奚反)二十四　訶須斫㉑三劉㉒二十五　摩帝㉓二十六　訶須毘歷須佛地㉔(徒紙反)二十七　訶須夜奇離二十八　訶須毘三歷揭離二十九　訶須三姥爹囉社裨三十　訶須鞞歷須曷囉誓三十一　訶須咥(呼旨反)喊(呼計反)三十二　訶須者者帝㉕嘞隸(反)三十三　訶須達歷曷囉誓三十四　訶須㉖㨖呼曷囉誓三十五　訶須㉗跋社歷帝三十六　訶須嘘伽曷囉捨彌三十七　訶須達歷(徒蜜反)帝三十八　訶須薩婆㉘優波陀娜三十九　若(如者反)茹若㉙(如者反)四十　毘社樹堅四十一　毘者社若㉚若(如者反)四十二　娑羅末伽(其我反)　若若(如者反)*四十三　咥沙案頞四十四　娑囉伽㉛(其我反)四十五　獨跋㖿波訶四十六

善男子。此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河能出一切苦海到於彼岸。汝當至心持此陀羅尼往彼世界。如從我聞至彼說之。何以故。彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道。能懷衆生所有善法。汝等若誦此陀羅尼。一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事。及上妙五欲不能侵惱。何況餘人鄙陋穢欲而能爲害

爾時日行藏菩薩。與無量千萬億那由他諸菩薩等及無量百千那由他諸天及人白佛言。世尊。如來功德智慧辯才不可思議。大不可思議。最大不可思議。我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼。說此語時衆中八萬四千天女。至心聽受生大信心恭敬供養。卽轉女身得男子身。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時瞻波迦華色佛。捉瞻波迦花鬘。告日行藏菩薩摩訶薩言。善男子。持此華鬘幷日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼。往彼世界供養釋迦牟尼佛。此陀羅尼有大勢力猶如電光。速能破壞一切欲事。能大利益能盡一切欲貪。乃至能除一切苦擠。汝可持去問訊釋迦牟尼佛。時日行藏菩薩於彼佛所默然受之。爾時衆中八萬菩薩。俱白佛言世尊。我等皆㉜往彼娑婆世界。見釋迦牟尼佛及大集衆。禮拜供養聽受妙法。佛言善男子。隨汝意去。咸可一心作梵天像。形色長短威儀服飾往彼世界。爾時日行藏菩薩及無量百

❶衆＝修【聖】　❷(其中菩薩或有初習行者或有久習行者)十六字＋是【三】【宮】　❸畏＝怖【元】【明】【宮】　❹相＝想【三】【宮】　❺〔聽〕－【宮】　❻天＝忍【宮】　❼多＝哆【三】【宮】　❽他＝也【宋】【宮】　❾歷＝摩【三】【宮】　❿反＝切【明】*　⓫居＝基【三】【宮】　⓬〔徒紙反〕－【明】　⓭達膩十二＝十二達膩【三】【宮】　⓮摩＝度【三】【宮】　⓯居＝基【宋】【元】【宮】，〔居離反〕－【明】　⓰〔羅〕－【宮】　⓱几＝凡【宋】【宮】　⓲基＝其【三】【宮】　⓳基＝其【宋】【元】【宮】，〔基犁反〕－【明】　⓴[illegible]【三】【宮】　㉑三劉＝劉三【三】【宮】　㉒〔二十五〕－【三】【宮】且不間空　㉓二十六＝二十五【三】【宮】已下每句減一數　㉔〔徒紙反〕－【明】　㉕嘞隸＝竹帝【三】【宮】　㉖㨖＝蒲【宮】　㉗跋社＝跋【宮】　㉘優＝憂【三】【宮】　㉙〔如者反〕－【明】*　㉚若如者反四十二婆＝如者反四十一若婆【宋】【元】【宮】，四十一若婆【明】　㉛〔其我反〕－【明】　㉜(欲)＋往【三】【宮】

千那由他諸菩薩等。皆作大梵天像。形色長短威儀服飾等無有異。作此化已頂禮佛足。右遶三匝遶已復禮。禮已於彼界沒。如一念頃即至娑婆世界。初入娑婆世界即以瞻波迦華。散釋迦牟尼佛積至于膝。如是漸行往詣佛所。到佛所已頂禮佛足却一面立。當爾之時釋迦如來。猶爲頻婆娑羅王宣說法行」爾時南方去此娑婆世界。譬如有城方一由旬沙滿其中。復有一人具大神力。擔負而行盡一世界乃下一沙。過是數已有佛世界名袈裟幢具足五濁。佛號山帝釋王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。於彼衆中有菩薩摩訶薩名曰香象。仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從南方來往詣北方。又見北方有大光明。見此事已。問山帝釋王佛言。以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方。爾時山帝釋王佛告香象菩薩言。善男子。北方過一由旬城沙滿其中。從是北行。一沙爲一世界。過是數已有佛刹土名曰娑婆。具足五濁有佛號釋迦牟尼。於今現在爲無量大衆。以方便力廣說三乘論議法門。爲教化衆生故。爲令法母常住故。三寶性不斷絕故。增長法行故。壞魔境界故。建立法幢故。十方諸佛已於彼刹說寶幢陀羅尼竟各還本土。今釋迦牟尼佛復爲諸菩薩摩訶薩大聲聞衆。宣說妙法。娑婆世界地及虛空。大衆充滿間無空處樂聞佛說。何以故。彼佛如來所說法要。言辭美妙猶如甘露。一切聽者心無疲厭。

善男子。汝能往彼娑婆世界聽受法不。我今亦欲與彼佛欲。并說隨順空忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力能大利益。能盡一切欲貪一切色貪一切無色貪。能盡一切我慢大慢增上慢。能生盡智能覺無生智。能裂一切無明闇障。能捨一切苦擔。爾時世尊而說呪曰

哆經他一　頭摩帝頭摩帝二　惡踦❶(紙宜反)頭摩帝三　鉢囉❷娑婆頭摩帝四　薩婆❸迦頭摩帝五　阿鞞却伽(其我反)六　培鞞娜却伽七　碎(蘇骨反)❹朱却伽八　阿❺婆摸訶却伽九　阿娜涅也却伽十　毘耶佛履帝却伽十一　僧迓嘍者却伽十二　阿泥歷却❻佉十三　盧者那却伽十四　尸棄却伽十五　毘底(都履反)寐囉却伽十六　郁摋歷却伽十七　塢囉却伽十八　惡敍却伽十九　耶婆歷❼那却伽二十　尤嘍跋却伽二十一　耶婆毘娘那却伽二十二　斫䟦陀姤却伽二十三　耶婆歷娜毘娘那陀姤却伽二十四　必利濱陛❽(補比反)陀姤却伽二十五　❾耶婆毘娘娜陀姤却伽二十六　䩉埵(都和反)履悉蜜駐跋薩他娜却伽二十七　耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽二十八　獨佉却伽二十九　耶婆磨勒伽却伽三十　毘婆❿娜毘踦*婆三十一　阿那娜娜三十二　阿陛⓫(補比反)娜娜三十三　三姥陀斵⓬娜娜三十四　薩婆迦囉娜娜囉三十五　薩婆僧薩他娜毘瞿跋娜娜三十六　阿緊(吉因反)⓭若(女我反)⓮柘娜娜三十七　叉⓯(初詐反)婆叉*(初詐反)婆三十八　⓰伊犁伊囉⓱三十九　伊犁⓲伊羅四十　寐利莎波訶四十一

善男子。是名順空陀羅尼。汝可持往娑婆世界教化衆生。問訊釋迦牟尼佛。爾時香象菩薩作如是言。我已受持此陀羅尼。得大勢力得大利益。今欲往彼⓳唯有一事心生怖畏。何以故。我親從佛聞彼土衆生多諸惡貪。乃至女人諂詐弊惡。令久修禪得五神通智慧之人於一念頃退失神通及諸功德。墮大地獄。故我今生怖。爾時山帝釋王佛告香象菩薩言。善男子。譬如雪山以十三因緣。令虛空中有清涼風。以冷風故熱惱皆除。一切河水悉皆清涼。善男子。如是久學無生忍智慧菩薩。以十三因緣防護身心。不生煩惱六根無熱。不爲無明河之所漂流。智慧之人能爲愚人說無衆生等法。令離癡縛除五陰重擔。善男子。汝以十三種因緣。久學無生忍。何故而言我今怖畏。汝於餘界或作梵天身教化衆生。復於餘刹或作摩醯首羅身教化衆生。復於餘刹或作帝釋身教化衆生。復於餘刹或作那羅延身教化衆生。復於餘刹或作天身教化衆生。復於餘刹作夜叉身教化衆生。復於餘刹或作龍王身教化衆生。復於餘刹或作阿修羅王身教化衆生。復於餘刹或作轉輪聖王身教化衆生。復於餘刹或作大醫王身教化衆生。復於餘刹或作刹利身教化衆生。復於餘刹或作婆羅門身教化衆生。復於餘刹或現聲聞身教化衆生。復於餘刹作大臣身教化衆生。復於餘刹作辟支佛身教化衆生。如是無量刹中以種種色身。現化衆生而作佛事。云何方言。我今怖畏。善男子。勿生怖畏。今爲汝說無盡根大受記持心法行。一切智智壞四魔行。三寶久住行。壞一切毒龍境界行。盡一切衆生惡業行。大慈教化衆生行。大悲淳至入三惡道救拔衆生行。於一切

❶反＝切【明】*　❷娑婆＝婆娑【三】【宮】　❸迦＋(捨)【三】【宮】　❹朱＋(叉)【三】【宮】　❺婆＝嘍【三】【宮】*　❻佉＝伽【三】【宮】　❼那＝娜【三】【宮】　❽補＝蒲【宮】　❾耶＝毘【宮】*　❿娜＝婆娜【宋】【元】【宮】，婆娜【明】　⓫〔補比反〕－【明】　⓬娜＝那【宮】　⓭(柘)＋若【三】【宮】　⓮〔柘〕－【三】【宮】　⓯〔初詐反〕－【明】*　⓰(婆叉婆三十九)＋伊【三】【宮】　⓱三十九＝四十【三】下准之　⓲伊＋(伊)【三】【宮】　⓳唯＝惟【明】*

衆生作歡喜心行。斷一切衆生惡見惡愛惡願惡乘行。解脱一切衆生地獄行。斷一切女身得丈夫身行。説一切法陰無有盡行。斷一切衆生慳嫉行。得一切三昧神通無盡行。攝一切衆生安置菩提道行。捨聲聞辟支佛乘行。乃至説得無上最勝涅槃行。善男子。若有衆生聞此無盡根❶授記法行生信樂者。彼人所有無量生死。恒沙業障衆生障法障煩惱障。能障一切善根。未受未盡未吐者。如是等業皆悉滅盡。不受罪報不生惡處。唯除三事。何者爲三。一五無間。❷二謗正法。三謗聖人。此三種罪必定受報。善男子。若有衆生乃至一念。聞此無盡根受記陀羅尼。能至心聽信受憶念生尊重者。彼人所有恒沙罪業不受果報。常樂修行一切善根。若行檀波羅蜜時。十方諸佛一切菩薩辟支佛大阿羅漢。皆以神力加護。是人得聖加故多饒財寶。以用布施不可窮盡。乃至能捨頭目髓腦。遠離嫉妬得平等心。於一切田心無優劣。亦復不見我能行施彼爲受者。作是施時一切天龍鬼神阿修羅夜叉乾闥婆等不能❸爲障。唯除三種。所謂五逆。誹謗正法。毀呰聖人。❹此三種罪。一切聖人神力不加故有障礙。若行尸波羅蜜時。常勤精進住忍辱中。得歡喜心得隨順心。❺憐愍衆生猶如一子亦如己身。常爲一切聖人之所讃歎。常爲諸天釋梵四王龍神夜叉人非人等。刹利婆羅門毘舍首陀。禮拜供養得聖力加。心不自高亦不毀他。亦復不樂多積衣食。趣得支身心無憂惱。於一日夜六時自省。臥覺安隱無多惱患衣食豐饒。於一切衆生慈悲不捨。隨心所念皆悉不空。臨命終時得見諸佛。一切諸佛皆讃歎言。善哉善哉大丈夫。善能持戒清淨不破。善來將汝往詣清淨佛刹。令汝得住十地位中。彼人見佛得清淨心得歡喜心。心歡喜故。捨身則得往生淨國速得十地。不久即得阿耨多羅三藐三菩提。乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是利。是菩薩若學行羼提波羅蜜時。一切聖人神通力加令得法忍。不見衆生不見彼不見此。若有人來截其手足割其耳鼻。乃至不起一念瞋心。離瞋心已。一切天王一切人王。禮拜供養。乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若學行毘梨耶波羅蜜時。得無患身成就大力。壯健智慧精進勇猛。能行四攝布施愛語利益同事教化衆生。具四攝已。一切天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王。合掌燒香恭敬禮拜。是人名聞流布。常爲一切人天之所愛念。樂欲見之常欲擁護。乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩若學禪波羅蜜時聖人加故。得四禪四空三摩跋提。乃至千萬三摩提門。陀羅尼門忍門。常爲一切諸佛所念。常爲一切天王人王。擁護愛念恭敬拜禮。乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。彼菩薩若學般若波羅蜜時。常爲諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護。心得安隱遠離憒閙得勝法念心心❻數。成就得聖人智慧根。具足入一切法中。所作已辦度疑網河。於一切法不生疑礙。一切天人阿修羅所不能壞。常爲天人八部。供養恭敬愛念守護。聞名見形皆生歡喜樂欲親近。若自供養若教人供養。此人臨終見十方佛。一切諸佛皆悉授手。讃言。善哉善哉大丈夫。善來將汝往向我清淨佛刹。令汝得住十地位中。是人聞已得歡喜心。心歡喜故命終即得生佛淨土。❼生已速得住於十地。不久即證阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此無盡根大*授記陀羅尼。有如是大力如是大利益。汝當受行。往彼世界不應怖畏。善男子。釋迦牟尼佛本所誓願。若有衆生造作五逆謗方等經毀呰聖人犯波羅夷。如是之人清淨佛刹所不容者。皆生我國我當教化。以是因縁諸惡衆生悉集其國。善男子。若彼世界諸惡衆生。聞此無盡根大*授記陀羅尼。能於七年常行慈心不動心憐愍心平等心。遠離兩舌不惡口不妄語不綺語。如是晝夜常念諸佛。當淨洗浴晝三夜三。整衣服右膝著地。合十指掌對十方佛前。念無盡根大*授記陀羅尼。一心誦者彼人經七年已。所有諸難極重罪業皆滅無餘。若有女人欲求自在。能於七月晝三夜三。如前念此無盡根大受記陀羅尼。一心誦者如是女人隨所生處得大自在。於流轉中更不復受女人之身。乃至得阿耨多羅三藐三菩提唯除自願。若有女人求好夫主。求好種❽姓。求大自在求不用男女。或願多有男女者。應當澡浴清淨著淨潔衣。獨處閑靜晝三夜三。右膝著地合掌向佛。一心誦念此無盡根大*授記陀羅尼者。隨心願樂皆得稱意。所

❶授＝受【三】【宮】*　❷二十（者）【宋】【元】【宮】　❸爲障＝覓覩【明】　❹此三種＝如是等【明】　❺憐＝怜【宋】【元】【宮】　❻數＋（法）【元】【明】　❼（淨土）＋生【三】【宮】　❽姓＝性【宋】【宮】

求男女多少皆得。端正聰明無有疑難。善男子。此無盡根大*授記陀羅尼。如是大力如是大利益。汝從生死已來未曾得聞。爾時世尊即說呪曰

哆(1)姪他(一) 拎(2)囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉(3)河娜(4)(奴可反) 毘夜(5)也(五) 奚履地毘夜也(六) 因地利夜毘夜也(七) (6)婆斫毘夜也(八) (7)蒱(8)縢伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) (9)羼帝(10)(都利反) 毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反) 阿醫(11)(驢唖反) 必也毘夜也(十五) 阿綴(奴隣反) 社毘夜也(十六) 摩伽毘(12)摩也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(13)(都利反) 三陛(蒲履反) 參毘夜也(十九) 步寐(莫履反) 毘夜也(二十) 毘(14)(父一反) (15)経耶(余歌反) 毘夜也(二十一) 摩訶梅怛(16)利毘夜也(二十二) 摩訶迦醫(驢唖反) 那毘夜也(二十三) 摩訶牟帝多毘夜也(二十四) 摩呼(17)卑叉毘夜也(二十五) 必利浹鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝(*都利反) 婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝(*都利反) 輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩醫頞毘夜也(三十四) 鉢囉帝(*都利反) 多三姥波參毘夜也(三十五) 輸娜(18)(奴下反) 多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 拎(烏合反) 鉢囉尼(19)系毘夜也(三十八) 侯嘍頞毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反) 柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三摩夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿(20)怒娜(四十四) 拎婆呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) (21)柘陛(蒲履反) 斫鍸者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 祭夜毘姥(五十) 阿盧毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥陀遮囉毘姥(五十二) 搗畧陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆娑毘姥(五十六) (22)呵呵呵毘姥(五十七) 阿囉波囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利(23)羅毘姥(六十) 莎波呵(六十一)

善男子。此無盡根大*授記陀羅尼。有大威德有大勢力。能大利益一切衆生。攝護衆生憐愍衆生。洗除衆生令得寂滅。善男子。持此陀羅尼往詣娑婆世界。如我所言問訊釋迦牟尼佛。爾時山帝釋王佛說此陀羅尼已。一切大衆皆大歡喜。讃言。不可思議大不可思議。得見離障第一智慧。說此大*授記陀羅尼。一切衆生所有小罪中罪大罪最大罪輕重業障牢固難捨。能與善根作障礙者。此陀羅尼速能除盡得無漏道。爾時香象菩薩生大歡喜。而說偈言

此無盡根陀羅尼　最勝第一無過者
能盡衆生諸惡業　亦斷一切罪(24)駃河
生死流轉自所作　悉能遠離無有餘
以福德力因緣故　於一切苦得解脫
能竭生死三有海　速生清淨有佛國
於流轉中大怖畏　現見無量大障礙
悉能傾動諸煩惱　疾證無上勝菩提
一切衆生不能壞　若有聞此陀羅尼
速能受持常憶念　具足如是諸功德

爾時香象菩薩白山帝釋王佛言。我已持此無盡根授記陀羅尼竟。今欲往彼娑婆世界。是時衆中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩。從無垢三昧起。異口同音白佛言。世尊。我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養。我從昔來未曾得聞日藏法門。(25)惟願聽我往彼世界。爾時世尊告諸菩薩言。善男子。隨汝意去。咸可一心作帝釋像。身色形貌長短威儀勢力自在往彼世界。爾時香象菩薩及無量阿僧祇菩薩。咸共一心悉皆化作帝釋王身。形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異。作此化已。三禮山帝釋王佛。右遶三匝遶已從彼界沒。如一念頃即到娑婆世界。入此剎已。放諸香雲雨種種末香。所謂牛頭栴檀香。龍(26)身牢固香。多摩羅葉香。沈水香。多伽羅香。隨六時變異香。爲供養釋迦牟尼佛故放香雲已。次第漸向釋迦牟尼佛所。到佛所已。以帝釋身頂禮佛足。右遶三匝却一面立。當爾之時釋迦如來猶共頻婆娑羅王。宣說法行

大方等大集經卷第三十五

大方等大集經卷第三十六

隋天竺三藏那連提耶舍譯

*日藏分陀羅尼品(27)第二之二

爾時西方去此佛剎。四十二恒河沙等諸佛國土。過是數已。有佛世界名堅固幢。其國有佛號智德峯王如來應供正遍知。於五濁世與諸四衆眷屬圍遶而爲說法。時彼衆中有菩薩摩訶薩名炎德藏。在大衆中聽佛說法。仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩衆從西方來而往東方。復見東方有大光明。覩是事已。即白智德峯王佛言。世尊。以何因緣有如是事。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩

(1)姪＝經【三】【宮】　(2)囉＝羅【三】【宮】　(3)河＝阿【三】【宮】　(4)反＝切【明】*　(5)〔也〕－【宋】【宮】　(6)婆＝嘍【三】【宮】*　(7)蒱＝蒲【宮】　(8)縢＝騰【三】【宮】　(9)羼＋(奢遮切)夾註【明】　(10)〔都利反〕－【明】且不間空　(11)驢唖＝力口【三】【宮】*　(12)摩＝夜【三】【宮】　(13)〔都利反〕－【明】*　(14)父一＝毘必【元】【明】　(15)経＝經【宮】　(16)利＝梨【三】【宮】　(17)卑＝畢【宮】　(18)〔奴下反〕－【明】　(19)系＋(多)【元】【明】　(20)怒＝奴【宮】　(21)柘＝枯【宮】　(22)呵＝阿【三】【宮】　(23)羅＝囉【元】【明】　(24)駃＝駛【宮】　(25)惟＝唯【宋】【元】【宮】　(26)身＝多【宮】　(27)第二之二＝下【宋】【元】【宮】

摩訶薩言。善男子。東方去此四十二恒河沙等諸佛世界。有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼如來應供正遍知。現處五濁為無量無邊衆生說三乘法。欲令法母三寶種久住故。法行不斷故。破魔界故。為欲建立佛法幢故。十方一切諸如來等。皆悉至彼娑婆世界。共說寶幢陀羅尼。說已各還本剎。今釋迦牟尼佛復為菩薩摩訶薩及聲聞衆。更大集會。以四無礙智說三解脫門清淨梵行。娑婆世界地及虛空皆悉充滿。是諸大衆皆悉樂聞釋迦如來所說法門。心無厭足。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言。善男子。汝可持我語往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛。彼佛今說日藏法行壞龍境界名曰炎品。能盡一切衆生惡業。善男子。我有陀羅尼欲名無願順。汝可送往。此陀羅尼有大勢力有大利益。能盡一切欲貪色貪無色貪。能盡一切我慢慢慢增上慢。能破一切無明闇衆。能捨一切諸苦重擔。乃至能得盡智無生智。得阿耨多羅三藐三菩提。時彼世尊而說咒曰

怛經他(一)❶舍那舍婆(二)奢摩那舍婆(三)阿婆叉舍婆(四)斫羯舍婆(五)輸嚧哆❷羅舍婆(六)伽拏舍婆(七)什婆舍婆(八)迦耶舍婆(九)摩那舍婆(十)叉婆毘陀(十一)斫羯畢利渜鼻叉婆(十二)輸嚧哆囉阿婆叉婆(十三)伽囉拏帝闍叉婆(十四)視婆婆喻叉婆(十五)迦耶❸羶囉摩叉婆(十六)摩那烏闍叉婆(十七)阿盧迦若那叉婆(十八)毘闍佾羯摩叉婆(十九)唵句囉呿伽叉婆(二十)婆摩嘍畢也鼻耶叉婆(二十一)舍摩迦闍叉婆(二十二)叉耶囉❹娑叉婆(二十三)羶哆鼻耶婆叉婆(二十四)那都那都那(二十五)泥那都那都那(二十六)阿婆泥那都那(二十七)那耶波那夷那都那(二十八)伊沙伊婆都度呿嚧(二十九)莎呵❺(三十)

善男子。汝可持此無願順陀羅尼。往彼娑婆世界如我辭曰。智德峯王如來問訊釋迦牟尼佛。起居輕利氣力安樂不。轉❻正法輪無障礙不。彼惡衆生樂聽所說日藏法行壞龍境界炎品不。爾時炎德藏菩薩白智德峯王佛言。世尊。我今已受持此陀羅尼。今雖欲往娑婆世界。而懷怖畏。何以故。我親從佛聞彼佛世界五濁熾盛。彼諸衆生衆苦逼迫。貪欲瞋恚愚癡邪見貪著女色。於須臾間能成阿鼻地獄惡業。以是義故我甚怖畏。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩言。善男子。汝❼飛於彼娑婆世界四天下中。二十❽一日化作金翅鳥王。令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生怖畏。以是因緣受三歸依。乃至發阿耨多羅三藐三菩提心不。炎德藏菩薩言。如是世尊。實如聖說。爾時智德峯王佛復告炎德藏菩薩言。善男子。汝❾往於彼娑婆世界四天下中亢旱之處。於七日中化作象頭馬頭大龍王身。令舊住龍心生怖畏。不安本處悉騰虛空。七日之中澍大甘雨耶。炎德藏菩薩言。世尊。實如聖說。佛言。善男子。汝於如是諸惡龍中尚不怖畏。又汝過去發弘誓願。在在處處利益衆生。何故今者忽生恐畏。汝受我使莫生驚怖。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩言。善男子。我復教汝智慧依止大授記陀羅尼。汝持往彼得無怖畏。爾時炎德藏菩薩白佛言。世尊。譬如智人坐伏藏上。以手❿把土忽得一寶。得已歡喜復更重＊把。如是漸漸得寶轉多。我亦如是重問如來望得如來無價法寶。得是寶已。為欲教化諸衆生故。若蒙如來開大法印。以法印力如來力故。則能教化一切衆⓫生。爾時智德峯王佛即說咒曰

怛經他(一)珊提⓬(多夷反)囉⓭那奢摩(二)三摸他那奢摩(三)阿跋闍那奢摩(四)薩凌樗伽奢摩(五)僧遮伽奢摩(六)⓮拔馱那奢摩(七)三摩毘沙摩奢摩(八)婆多那奢摩(九)三摩羯鼠摩奢摩(十)遏毘馱奢摩(十一)耶婆闍羅摩⓯羅拏奢摩(十二)⓰耶婆薩婆摩奴闍奢摩(十三)耶婆薩婆怛利陀都(十四)三斯羯利哆奢摩(十五)阿邏波羅奢摩(十六)

佛言。善男子此智慧依止⓱授記陀羅尼。彼土衆生若有聞者。皆能輕薄下中上結。色無色有亦復如是。恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅。過去五有身口意業。生於有中受不⓲愛果。所在生處障修善根四大衰惡。所愛之財求不能得。舊所親愛悉皆離散。所不樂事而悉和合。身受諸苦心多濁亂。不樂修習一切善根。樂著一切諸不善法。如是等業悉滅無餘。善男子。若有⓳一聞此陀羅尼。一心聽受七日七夜專精修習。如上所說諸惡罪業皆得消滅。除五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁。此四種人失陀羅尼力畢定受罪。若復有人無是四罪樂修善根。修行檀波羅蜜種種布施。是人則為一切諸佛諸菩薩衆聲聞緣覺之所加護。以聖加故得無盡物。亦樂持戒忍辱精進禪定智慧。一切天人阿修羅等不能

❶舍＋(摩)【三】【宮】　❷羅＝囉【三】【宮】　❸抧＝羯【三】【宮】　❹娑＝婆【明】【宮】　❺〔三十〕－【宋】【元】【宮】　❻正＝止【宮】　❼飛＝非【三】【宮】　❽一＝四【元】【宮】　❾往＝非【三】【宮】　❿把＝爬【元】【明】＊　⓫生＋(故)【三】【宮】　⓬〔多夷反〕－【明】　⓭那＝哪【三】【宮】　⓮拔＝枝【宮】　⓯羅＝邏【三】【宮】　⓰耶＝邪【三】【宮】　⓱授＝受【宋】【宮】＊　⓲愛＝受【三】【宮】　⓳一＝人【三】【宮】

沮壞。常爲一切天王人王。見者恭敬供養禮拜。聞者歡喜心常憶念讚歎守護。臨命終時得見十方曾所念佛。皆來授手作如是言。善男子來。我今將汝向我世界。令汝安住十地位中。彼人見佛心大歡喜。以歡喜故得生淸淨有佛。國中速住十地。是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此智慧依止大*授記陀羅尼。有如是大力有大利益。善男子。彼娑婆世界有諸衆生。不到涅槃道。何以故。造五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁如是衆生十方淨土所不容者皆生彼國。是諸衆生於三惡道長夜受於種種諸苦。彼衆生等雖出三塗。已無淸淨業因緣故。釋迦如來本願力故。還復生於彼娑婆界。若諸衆生過去所有信根乃至慧根。曾修布施乃至智慧。曾修願行不樂流轉。學涅槃道淨修梵行。如是人等生彼世界。惡業衆生得醜陋身。諸根缺減其心暗鈍。衣服飮食臥具湯藥。資生乏少壽命短促。癡無智慧睡眠不安。薄善根少福德。諸適意事而不從心復無悲心。樂行惡行樂著惡見。樂習惡論樂起惡願。樂受惡法不信正法。多諸病苦多散亂心。多樂惡事造三惡業。虛妄憶想非吉爲吉。心不樂忍其心麁獷。常樂修習十不善業。誹謗三寶趣三惡道。善男子。彼佛刹中如是衆生。聞此智慧依止*授記陀羅尼。①至心一聽者。彼諸衆生生厭離心度三惡道。復有衆生曾修信根乃至慧根。亦曾修習六波羅蜜。不樂流轉淨修梵行。若得聞此陀羅尼已。增益壽命身少病苦。智慧增益資財無損。長善根海增善知識。乃至增②益一切善業皆悉成就。成就正見具足十善種三善根。樂三自歸樂起諸願。樂阿蘭若光顯三寶。復能於此智慧依止大③授記陀羅尼。*至心聽受專精修習。讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨。成就如是無量功德。除五無間誹謗正法毀呰賢聖犯四重禁。如是衆生墮於惡趣。於彼命終而來生此娑婆世界。以彼業氣習未盡故。於未來世應受惡報。由得聞此智慧依止大*授記陀羅尼。於現在身雖不能得勝妙果報。以陀羅尼力故。於當來世無量惡報悉滅無餘。彼諸衆生爲滅如是諸惡業故。應當書寫此陀羅尼門。復應造作七佛形像。於釋迦牟尼佛法之中。建立寺舍供養供給法行比丘。亦當數數受八戒齋。勤行精進樂聽正法如說修行。此諸衆生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故。能滅無量百千萬億那由他劫在在④處處應受惡道種種諸苦。於現在世多諸病苦。受身形殘資生減失。眷屬離散爲人奴僕。受諸撾打惡口麁獷。不得自在爲人誹謗。已受如是種種苦故。過去惡業皆悉滅無。如是善男子。此智慧依止授記大陀羅尼。於諸衆生有大勢力。⑤我今更說。

爾時世尊⑥即說呪曰

怛經他(一) 佉伽波利昣(⑦尺之⑧反)提(二) 伽唎婆叉⑨(側檀反四)⑩(三) 伽⑪跋利鼻陀鉢囉婆伽叉⑫(側檀反五) 叉婆踰岐⑬(强予反六) 鉢底呵⑭棃(七) 奢摩那四迦涕(八) 三摩迷伽闍⑮師(躁塞反九) 阿叉夜那低(十) 叉婆跋移(常兮反十一) 禰馱那闍*師(十二) ⑯娑摩娜闍*師(十三) ⑰娑摩伽⑱邏闍*師(十四) 阿地呵奢夜闍*師(十五) 鼻鉢囉婆闍*師(十六) 西叉闍⑲師(十七) 西禰夜闍婆闍*師(十八) *娑利羅瞿㖘⑳(指反)夜闍*師(十九) 娑利羅瞿㖘夜阿㉑阿鞞綺婆那鳩世(二十) 薩檀拘帝(二十一) 私娑㉒檀那梯(二十二) 毘哆鉢囉鼻利低(二十三) 嘔波㉓翅囉磨㉔娜梯(二十四) 阿那吒地夜跋羅企㉕(羌予反二十五) 鉢羅帝羯迷那(二十六) 三迦太夜世(二十七) 薩盧遮那婆迷(二十八) 拘嘘太㉖黎(二十九) 迦摩薩世(三十) 阿世奢佉岐㉗(舐予反三十一) 那夜車闍(三十二) 鼻地夜跋泥(三十三) 羯羅那跋泥(三十四) 禰遮跋泥(三十五) 三迷摩迦黎(三十六) 奢利夜跋泥(三十七) ㉘復伽闍師(三十八) 呵利拘那婆(三十九) 那夜那目企(四十) *娑囉叉拘黎(四十一) 那*邏延拏樹黎(四十二) 因陀羅婆薩泥(四十三) 烏阿㉙(四十四) 阿婆阿㉚(四十五) 阿阿(四十六) ㉛何羅婆阿㉜(四十七) 婆囉(四十八) 阿婆囉(四十九) 何羅薩彌伽(其我反五十) 豆佉禰提㉝(都寡反)羅(五十一) 涅槃醯莎和呵(五十二)

善男子。此大授記陀羅尼有大功德有大勢力有大利益。能盡一切惡業。憐愍救護一切衆生。悉能洗除諸罪垢穢。身心光潔能與念力與寂滅力。若有衆生一心聽受如說修行。一切如來一切菩薩一切辟支佛一切阿羅漢悉皆加護。乃至天王人王亦常護念。敬愛禮拜供養供給。彼人臨終。得見過去曾所誦念十方諸佛。皆悉授手作如是言。善男子來。我今將汝生淨佛土。汝生我國速住十地。彼人見佛得大歡喜。大歡喜故命終得生淨佛國土。既生彼已得住十地。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此智慧依止大陀羅尼。有如是力能淨惡業成就淨心證涅槃道。爾

①至＝志(宋)(宮)*　②益＝捨(宮)　③授＝受(宋)(宮)*(元)　④[土]＝生(三)(宮)　⑤我今＝今我(三)(宮)　⑥〔即〕－(宮)　⑦尺之＝妹兮(三)(宮)　⑧反＝切(明)*　⑨側檀反＝鞞檀反三(宋)(元)(明),三(聖)　⑩〔三〕－且不間空(三)(宮)　⑪跋利＝跋棃(三)(宮)　⑫〔側檀反〕－(明),＝側檀反(宋)(元)(宮)　⑬〔强予反〕－(明),＝强兮反(宋)(元)(宮)　⑭棃＝梨(三)(宮)　⑮師＝篩(元)(明)*　⑯娑＝婆(宮)*　⑰娑＝婆(三)(宮)　⑱邏＝羅(三)(宮)*　⑲師＝篩(明)　⑳指＝之(三)(宮)　㉑〔阿〕－(三)(宮)　㉒檀＝擅(明)　㉓翅＝羯(三)(宮)　㉔娜＝那(三)(宮)　㉕羌予＝丘兮(三)(宮)　㉖棃＝利(三)(宮)　㉗〔舐予反〕－(明),＝舐兮反(宋)(元)(宮)　㉘摸＝模(明)　㉙〔四十四〕－且不間空(三)(宮)　㉚〔四十五〕－且不間空(三)　㉛四十六＝烏可反(宋)(元)(宮),烏可切(明)　㉜何＝阿(三)(宮)　㉝四十七＝四十四(三)(宮)下准之　㉞〔都寡反〕－(明)

時智德峯王佛告炎藏菩薩言善男子持此陀羅尼。往詣娑婆世界至釋迦牟尼佛所。如我辭曰。智德峯王佛問訊世尊。炎藏菩薩摩訶薩言唯然受教。時彼衆中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。異口同聲作如是言。我等今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛。禮拜供養及見大衆。聽受日藏壞龍境界能盡[1]諸惡業陀羅尼門。我等昔來初未曾往彼娑婆界。今從定起欲往彼土。[2]惟願世尊聽我等往。爾時智德峯王如來告衆菩薩摩訶薩言。善男子。欲往隨意。應當攝心以遊彼國。汝等各自變身如那羅延具足莊嚴。時炎藏菩薩與諸菩薩摩訶薩衆。一切皆作那羅延身莊嚴示現。頂禮佛足右遶三匝。即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已以閻浮金末而散佛上。既供養已頂[3]禮白佛言。世尊。智德峯王如來問訊。世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。轉正法輪無障礙不。作是語已却住一面。爾時北方去此娑婆世界。八十恒河沙佛刹。過是數已有佛世界名普上香五濁充滿。彼國有佛號德華藏如來應供正遍知。現在說法。彼佛衆中有菩薩摩訶薩名虛空藏在會聽法。爾時虛空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空。見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。從北方來往詣南方。復見南方有大光明。見是事已即白佛言。世尊。我始從定起在會聽法。見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。從北方來往詣南方。復見南方有大光明。以何因緣有如是事

爾時德華藏佛告虛空藏菩薩言。善男子。於此南方過八十恒河沙佛刹。有佛世界名曰娑婆。亦如我刹五濁充滿。彼中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍知。今現在世。爲諸衆生說三乘法。欲令法母久住世故。令三寶種不斷絕故。建大法幢壞魔網故。十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼。說已各還本土。釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩大聲聞衆作大集會。以四無礙智說三解脫門。彼佛土中地及虛空大衆充滿。如來處於師子之座。放大光明說深妙法。清淨梵行及以四攝。日藏法門壞龍境界炎品。除諸衆生不善惡業陀羅尼門。一切樂聞無有厭足常作是念。若有十方一切刹中菩薩摩訶薩。億百千劫行菩薩行。欲得逮於一生補處。乃至十八不共之法。自具足得無障礙智不隨他教者。彼諸菩薩悉應來集娑婆世界。以自善根入種種三昧。令此世界大地得大利益。令諸衆生不失念力。布施持戒忍辱精進得大智慧。亦如他方清淨佛土具諸功德。今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩衆悉來集會。彼菩薩衆於娑婆[4]世界。隨自分力各入三昧。從於身邊而放光明。或如大燈。或如百千萬億無量無邊日月光明。彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界。以是因緣有大光明。彼十方佛刹諸菩薩衆未至彼者。從三昧起趣於南方。往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大衆。欲聞破壞一切惡業陀羅尼門。結[5]加趺坐。各各入於奮迅遊戲諸深禪定。善男子。汝今可往彼娑婆世界。善男子。彼中衆生短命多病少智慧少善根少福德。於三惡道心無怖畏。乏少資生多貪愛欲。行不淨行無慚無愧樂行十惡。如是衆生捨此身已墮於惡道。復有生於惡夜叉中。迦吒富單那中。乃至阿迦富單那中。既生彼已收地精氣及種種穀華果草木一切等味。其有食者身力減損。彼諸惡鬼增益勢力。常伺人便住胎出胎。隨其成長乃至奪命。是故彼諸衆生多病短命無念慧力。不畏未來三惡道苦。乃至樂行十不善業墮於惡道。善男子。我於過去行菩薩[6]時作如是願。牢固勇猛勤無休息。供養諸佛如說修行。諮問彼佛何等陀羅尼呪。能護胎藏及以母身令得安隱。令諸惡龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅[7]緊陀羅摩睺羅伽。鳩槃茶[8]裨黎多。毘舍闍。富單那。迦吒富單那。烏摩羅。阿跋思摩羅。或一日[9]瘧乃至四日。或毒藥惡呪。或行惡藥。能令身心逼迫苦者。令是諸惡悉不得便。或在母胎乃至出胎乳哺長養種種飲食[10]及其精氣。身心濁亂悉不得便。令彼衆生安隱住胎。乃至乳哺長養身心不濁。無病長命增益智慧。乃至能行十善業道。樂行布施樂持禁戒。怖畏未來三惡道苦。何等陀羅尼能得如是。[11]唯願大慈爲我宣說。我得聞已於當來世教化衆生。爾時彼佛即爲我說奢摩裴多悉致臺多羅。大授記陀羅尼。我聞此呪受持流布無量億劫。常以此呪化導衆生。令得修行六波羅蜜牢固精進。復以此呪護諸母人及護胎藏。若天若烏摩羅。阿跋娑摩囉人非人等。於

[1]〔諸〕－㊂宮 [2]惟＝唯宋元宮 [3]禮＋（佛足）㊂宮 [4]〔世〕－㊂宮 [5]加＝跏㊂宮 [6]（行）＋時元明 [7]緊陀羅＝緊那羅明，日藏分中皆然其中若有異者提出焉 [8]俾＝裨㊂宮 [9]瘧＝虐宮 [10]及＝吸㊂宮 [11]唯＝惟明

彼婦人及以胎藏。不能令彼四大不調身心濁亂。奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅。及餘世間壞胎藏者亦不得便。胎藏安隱產生無難。諸根滿足身體清淨顏貌端正。具足智慧不失念力。大力諸天百千萬億。及諸眷屬無量眾數常隨衞護。能令彼得宿命智慧。怖畏惡道生慈悲心。樂行布施持戒忍辱精進禪定。樂善知識易得聖智。能得盡苦具足智慧。樂空寂處滅諸煩惱。天龍夜叉諸鬼神等供養供給。厭惡生死志求涅槃。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心。在在生處終不忘失菩提之心。速得成就菩薩三昧。若生辟支佛心現得順忍。於未來世成辟支佛。若發聲聞心得四諦順忍。不墮三惡生天人中。善男子。我於過去行菩薩行時。以無量方便教化眾生。令住阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅尼如是大力有大利益。善男子。若諸眾生遇重癩病。應以此陀羅尼呪師子乳與病者服。一切諸病悉皆除愈。若不能得師子乳者。取祭死屍邊食。以此陀羅尼呪之與病者服。一切諸病亦悉除愈。若無此食應取塵棄藥。持此陀羅尼呪之與病者服。一切諸病亦得除愈。善男子。我於過去行菩薩行時。如是勤求方便教化眾生。乃至令住阿耨多羅三藐三菩提。若見諸樹無華果者。我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根。彼樹華果即得滋茂。乃至❶擶桃種種穀草皆令茂盛。若天無雨取溝瀆中諸不淨汁。安龜甲中以呪呪之。以瞻波迦樹葉裹此龜甲。置龍池中即時大雨。若天多雨損敗苗實。當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之。置龍泉中雨即便止。若非時黑風大寒大熱。日月星宿失其常度。年節四時變異災怪。應慇眾生七日七夜淨修梵行澡浴身體。服食乳糜若但食菜。一心專念更無異想。七日七夜諷誦受持此陀羅尼。復以此陀羅尼呪。呪淨麥菜。裹摩陀那果安天廟中。即除非時風雨寒熱種種災惡。日月星宿還依常度。善男子。我於過去修菩提時。欲令眾生所在安隱。若見虛妄憶想倒見眾生。我於爾時為彼說此陀羅尼呪。彼諸眾生聞此呪已。虛妄顛倒皆悉捨離。修十善業起於善願婬欲薄少。善男子。我於過去以方便力教化眾生令住六波羅蜜。亦自具行六波羅蜜。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅尼能與眾生如是大力。與大利益。能除一切諸病苦惱。能護懷妊婦人及以胎藏。能壞一切煩惱諸結。能知四大五陰十二入十八界示方便道。能覺安隱快樂涅槃。能令眾生信心清淨。能入諸法差別法門。攝諸外道壞魔境界。善男子。此陀羅尼力能令一切諸天歡喜。夜叉惡鬼心生知足。諸阿修羅極大怖畏。迦樓羅緊陀羅等亦皆歡喜。摩睺羅伽不能反顧。摧伏邪論。能令剎利婆羅門毘舍首陀信心歡喜。能令女人薄少婬欲。於多聞者益其念力。修禪定者樂阿蘭若。能却一切盜賊鬪諍飢饉疫病旱澇寒熱飈濫惡觸。如是等事皆悉除滅。法母增長佛法流布。三寶不斷除生死畏。破無明聚棄捨苦檐。能得盡智及無生智

爾時世尊即說呪曰

怛絰他一 摩那叉二❷㣲我❸反 阿婆叉三 羅伽婆叉四 闍羅叉五 末膨那叉六 阿婆叉七 曇陀叉八 那❹荼叉九 那*荼❺羅休十 彔薩那吒十一 佉伽那吒十二 阿吒那吒十三 拘那吒十四 鉢利鳩薩那吒十五 那*荼那吒十六 富利迦那吒十七 爵怛羅那吒十八 迦毘那吒十九 寓闍那吒二十 蘇目伽那吒二十一 遮婆茂婆羅那吒二十二 佉伽凡鉗婆囉那吒二十三 富沙迦囉那吒二十四 系婆*蘇我反 爵盧達囉那吒二十五 摩羅耶那吒二十六 失囉鳩二十七 橋怛吒二十八 怛羅二十九 摩斫佉囉婆三十 提畜叉三十一 婆帝囉堅三十二 豆婆那摩囉堅三十三 婆呵那否智三十四 僧伭囉闍婆三十五 阿摩囉闍婆三十六 摩呼囉伽闍羅三十七 阿禰拏婆囉三十八 阿禰拏叉三十九 阿婆呵摩喇伽禰拏叉四十 ❻哩沙*哩婆都豆佉寫四十一 娑和呵四十二

爾時世尊說此陀羅尼時。彼大眾中六萬億人得柔順忍復有六十頻婆羅人得須陀洹果斯陀❼含果阿那含果阿羅漢果。善男子。汝可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰。北方去此八十恒河沙佛剎。過是數已有佛世界名普上香。亦具五濁。彼中有佛號德花藏如來應供正遍知。現在說法。問訊釋迦牟尼佛。少病少惱氣力安不。諸弟子眾樂聽法如說行不。能摧四魔諸惡龍不。佛轉法輪無障礙不。善男子。於彼釋迦牟尼佛所。說日藏法門。能壞魔王龍王境界。滅除惡業。說此奢摩裴多悉致大授記陀羅尼。欲令此陀羅尼有大勢力大利益。能令眾生安隱快樂滅諸煩惱。乃至棄捨苦擔。爾時德華藏佛諸弟子眾咸共

❶擶桃＝蒲桃【宋】【元】【宮】，蒲萄【明】　❷㣲＝彌【三】【宮】　❸反＝切【明】，＊十（已下並同音）五字【宋】【元】【宮】，十（已下並同）四字【明】　❹荼＝荼【三】【宮】＊　❺羅＝囉【三】　❻哩＝唎【宮】＊　❼含＝舍【宮】

讚言。善哉善哉。希有世尊。希有世尊。如來智慧一切法中無障無礙。我等從昔已來初未❶得聞如是甚深大陀羅尼。能與衆生安隱快樂。聽此陀羅尼已❷悉發勇猛讀誦受持。何以故。此陀羅尼有如是無量無邊大功德故。爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有衆生怖畏生死欣樂涅槃。一心稱名禮拜供養德華藏佛。并誦此陀羅尼生希有心。彼諸衆生增長善根獲大利益。爾時德華藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。如是如是如汝所說。善男子。我於往昔修菩提時。勤求方便作如是願。我得阿耨多羅三藐三菩提時。若有十方諸佛國土。❸其中衆生樂行布施乃至智慧。若能至心稱我名號禮拜供養。令彼衆生無有天人阿修羅等能加惡者。亦無有能障礙修行六波羅蜜者。又能增益無量善根。唯除過去造極惡業者。若此願不成我誓不取成等正覺。善男子。若有婦人欲求子者。若復不願有多子者。若有懷妊怖畏產難。彼諸人等應當❹至心稱我名號禮拜供養。若人非人無能得便。亦無惡呪毒藥能令身心受逼迫苦。乃至一念能加惡者。我誓不取阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我於往昔求菩提時作如是願。覆護利益一切衆生。是故衆生應當❺至心稱我名號禮拜供養。一切諸惡皆悉除滅決定無疑。唯除過去極重惡業現受報者。爾時虛空藏菩薩白佛言。希有世尊。不可思議。我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛。但彼衆生弊惡嫉妬。無慈悲心不知報恩。言當龕獷多行邪見無惱我耶。我今往彼或無利益。佛言。善男子。無如是事。誰❻是成就四無量心而能加惡。假使百千諸魔眷屬亦無障礙者。善男子。汝於往昔無量劫來。而常修行四無量心。汝莫怖畏。善男子。我有陀羅尼從四無量梵行中生。能滅諸惡乃至惡夢。汝可受持此陀羅尼。若有多瞋衆生聞此呪者皆生慈心。若不生者或便惛睡。爾時世尊即說呪曰

怛絰他一　呼❼呼鼻利呵二　浮浮囉三　啞❽羅囉婆四　一❾邏五　婆呵六　呵籌七　伽籌八　伽伽那叉九　奢摩奢摩十　蜜多囉蜜多囉十一　斫迦❿囉十二　跋帝帝隸十三　娑伽囉帝隸十四　豆利哆唎⓫香指反　磔十五　唎黎呵跋醯十六　那*邏闍嚌⓬十七　夜婆那蜜低黎十八　綺底蜜低黎十九　婆利蜜低黎二十　姞佉蜜低黎二十一　摩都囉蜜低黎二十二　佉伽蜜低黎二十三　薩都闍蜜低黎二十四　薩婆翔摩蜜低黎二十五　摩那跋利⓭哆蜜低黎二十六　陀胝張尼反　濕婆囉蜜低黎二十七　⓮菸和呵二十八

善男子。此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢。其有誦持者。應以膽蔔油呪之七遍。用塗兩手及用塗面。諸惡心人覩見之者皆生歡喜。乃至惡龍夜叉迦吒富單那等。乃至千萬諸魔眷屬不起惡心。況加惡事。假使滿四天下諸惡衆生。呪一合水而以散之。令彼衆生皆生信心。乃至不起一念之惡。若有濁水滿四大海。取一合水以此呪呪之投彼大海。能⓯令濁水悉變澄清。善男子。汝可持此陀羅尼往娑婆界。爾時無量阿僧祇菩薩摩訶薩。異口同聲作如是言。我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛。禮拜供養尊重讚歎。亦欲觀彼大衆集會。聽日藏法門壞龍境界炎品。爲除一切衆生諸惡業故。⓰惟願世尊聽我往彼。佛言。善男子。欲往隨意。應當一心以遊彼國。汝等皆可變作轉輪聖王。七寶成就千子具足。莊嚴其身如轉輪王法。即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩。恭敬圍遶德華藏佛遶三匝已上昇虛空。是諸菩薩摩訶薩衆。各自化作轉輪王身。七寶成就千子具足。象兵馬兵車兵步兵。如是種種莊嚴如輪王法。即從彼發一念之頃至娑婆世界。以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大衆。如是金末皆悉遍滿娑婆世界。復以龍栴檀香末而以散之。復以眞珠亦以散之。復以眞珠金瓔珞具亦以散之。復以頸珠而用散之。復以種種瓔珞種種衣服而以散之。復以種種⓱幢幡寶蓋亦以散之。⓲其諸菩薩摩訶薩衆。皆爲供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。彼諸菩薩摩訶薩衆。作是供養已恭敬圍遶右遶娑婆世界。遶三匝已而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已恭敬禮拜遶佛三匝却住一面

大方等大集經卷第三十六

❶得＝曾【三】【宮】　❷悉＝不【聖】　❸其＝衆【宮】　❹至＝志【宮】*　❺至＝志【三】【宮】　❻是＝有【三】【聖】　❼呼＝浮【聖】　❽羅＝邏【三】【宮】　❾邏＝羅【三】【宮】*　❿囉＝羅【三】【宮】　⓫反＝切【明】*　⓬（吒戒反）十七【三】【宮】，反＝切【明】　⓭哆＝多【三】【聖】　⓮菸＝莎【三】　⓯令＝合【宋】　⓰惟＝唯【宋】【元】【宮】　⓱〔幢〕－【聖】　⓲其＝是【三】【聖】

大方等大集經卷第三十七

隋天竺三藏那連提耶舍譯

*日藏分菩薩使品第三

爾時頻婆娑羅王。見未曾見無量阿僧祇梵天。帝釋天。那羅延天。四天下轉輪聖王。見已心大歡喜。從坐而起在一面立。爾時四使菩薩摩訶薩及其眷屬。合掌向釋迦牟尼佛。時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上。而讚歎曰

於諸足中最殊勝　施諸惡見大光明
能說出世平等行　行正道者施法印
摧滅毒龍及四魔　解世煩惱佛爲勝
❶堅堅法幢施解脫　以大法炬滅衆闇
親近善友❷修集定　慰衆生故說福田
佛法僧寶甚難得　人身信心亦復難
雖得人身善友難　得善友者壞煩惱
衆生惡智煩惱覆　速能爲滅煩惱網
衆生沒於煩惱河　佛如大船能拔濟
我等諸佛使說欲　隨喜如來佛法藏

爾時日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言。世尊。東方過無量恒河沙佛刹。彼有世界名無盡德。佛號瞻波迦華色如來應供正遍知。現在說法。彼佛如來使我送欲。并問訊釋迦牟尼佛。少病少惱無多患不。弟子眷屬身力樂不。常安隱不。樂聽法不。聞佛所說如教行不。樂阿蘭若不。世尊於此破壞衆魔。獨超衆聖轉於無礙微妙法輪。但此五濁諸惡衆生障礙未盡。於佛法輪不信受者。爲是等故彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。名四諦順忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益。能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等。如上所說。此四諦順忍陀羅尼。能壞一切魔王勢力。能令諸天心生歡喜。能令阿修羅迦樓羅生大怖畏。能令緊陀羅心生歡喜。能令摩睺羅伽生怖畏心。能壞外道。於剎利所能與知足。能攝婆羅門令入佛法。能令毘舍生大信心。能令首陀羅生歡喜心。能令女人離諸貪欲。能令智人生歡喜心。令坐禪人樂阿蘭若。能卻一切種種惡事及諸鬪諍飢饉疫病天橫死者。能除外賊非時寒熱惡風雨惡獸❸瀑水苦辛枯澁諸惡觸等。能建立法幢光顯佛法。令法母久住佛種不滅。能安慰生死流轉衆生。能生盡智。能覺無生智。能裂一切無明瞖聚。能捨一切苦擔能乾一切苦海。爾時日行藏菩薩。卽說如上四諦順忍陀羅尼

❹嗔經哋一　婆蒱婆野波駛❺婆隷二　婆醯婆訶波履婆隷三　必利洟❻(他地反)　仳必利洟❼(他地反)　鼻波履*婆隷四　阿❽捭阿跛波履婆隷五　低瞖低祉波履❾波隷六　末隷末邏波履*波隷七　却偈❿(其隷反)　却伽(其齒反)　*波履婆隷八　阿盧翅阿盧迦(其可反)　*波履婆隷九　薩他迷⓫(芒閉反)　薩他麼波履婆隷十　曷羅⓬(薑可反)　警曷羅⓭(薑可反)　祉波履婆隷十一　徙隷徙邏波履婆隷十二　伽迷伽麼波履婆隷十三　阿⓮蒱⓯婆波履婆隷十四　羅麼⓰羅麼十五　羅謎⓱(芒閉反)　⓲羅麼十六　曷囉斫(勒可反)　曷羅邏十七　⓳阿囉⓴羅*阿囉*羅麼十八　睉躡婆㉑(𥡳麼反)　擺娜復須(登我反)十九　伽邏㴸復須㉒登(我反)二十　揭邏㉓麼波履婆隷二十一　斫㣦揭邏醯斫㣦揭邏訶波履婆隷二十二　輪嘘怛囉揭邏醯輪嘘怛囉揭邏訶波履婆隷二十三　伽羅娜揭邏醯㉔伽羅娜揭邏訶波履婆隷二十四　什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隷二十五　迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隷二十六　麼㉕那揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆隷二十七　颰跋曷利捨揭邏醯颰跋曷利捨揭邏訶波履婆隷二十八　啤須娜揭邏醯啤須娜揭邏訶波履婆隷二十九　怛履瑟那揭㉖羅醯怛履瑟那揭羅訶波履婆隷三十　蔞波陀那揭邏醯蔞波陀那揭邏訶波履婆隷三十一　婆㉗嘍揭邏醯婆*嘍揭邏訶波履婆隷三十二　闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隷三十三　㉘祉囉摩囉娜揭邏醯祉囉摩囉娜揭邏訶波履婆隷三十四　獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隷三十五　阿囉波囉躡陛祉揭邏醯阿囉波囉躡陛祉揭邏訶波履婆隷三十六　阿跋須粺婆須寫三十七　阿跋囉摸跋麼婆卸(思夜反)　粺也三十八　毘尼跋須三十九　阿㉛利耶曷囉捨㴸四十　薩粺伽羯帝莎波訶㉜四十一

說此呪已白佛言。世尊。此四諦順忍陀羅尼。是彼瞻波迦華色佛所送。爾時釋迦牟尼佛聞此呪已讚言。善哉善哉。乃至一切娑婆世界諸佛刹中十方來衆及此刹衆。亦稱善哉。除入定者。爾時釋迦牟尼佛告日行藏菩薩言。善男子。我今不起此座。於大衆中廣爲衆生說此四諦順忍陀羅尼。文字及義不增不減。善男子。汝欲來此彼瞻波迦華色佛。爲護汝身不怖畏故。說身受行陀羅尼。乃至說涅

❶堅堅＝豎竪【三】【宮】　❷修集＝修習【三】　❸瀑＝暴【明】　❹嗔＝咀【宋】【元】【宮】，怛【明】　❺婆＝波【三】【宮】*　❻反＝切【明】*　❼（他地反）－，且不間空【三】　❽捭＝稗【三】【宮】　❾波＝婆【三】【宮】*　❿（其隷反）－，且不間空【明】　⓫（芒閉反）－【明】　⓬（薑可反）－，且不間空【明】　⓭（薑可反）－【明】　⓮蒱＝菲【三】【宮】*　⓯婆＋（阿蒱婆）【三】【宮】　⓰羅＋（羅）【三】【宮】　⓱（芒閉反）－【明】　⓲羅＝邏【三】【宮】　⓳阿＝何【三】【宮】*　⓴羅＝囉【三】【宮】*　㉑（𥡳麼反）－【明】　㉒（登我反）－【明】　㉓麼＝婆【三】【宮】　㉔伽＝揭【三】【宮】　㉕那＝娜【三】【宮】　㉖羅＝邏【元】【明】　㉗嘍＝嘍【三】【宮】*　㉘祉＝杜【宮】　㉙麼＝摩【宮】　㉚婆＝娑【三】【宮】　㉛利＝梨【三】【宮】　㉜（四十一）－【三】【宮】

槃道日眼蓮華陀羅尼。汝今當爲一切衆生於此宣說。爾時日行藏菩薩卽於佛前。說所持來日眼蓮華陀羅尼

怛絰他一 徙❶阿摩帝二 毘盧迦❷其我❸反摩帝❹三 ❺㗭隸四 髯其曬反 須矣利師五 漚制六 蘇樓漚制七 佛地❻徙祇反 毘佛地徙祇反八 摩訶佛地九 欝奴摩提十 欝奴摩爹十一 鉢飯底歸觜反達膩十二 阿羅伽度盧婆十三 阿囉伽度盧婆十四 鉢飯底歸達膩十五 頻豆頻豆摩底十六 質吒質吒鉢飯底甋達膩十七 頞勒髯❼居離反十八 ❽柄陀羅提十九 呵呵虎我反 質擲竹戟反二十 訶須膩弭二十一 訶須迦❾基我反摩𨂻祇❿其利反二十二 訶須富娜曷⓫囉婆二十三 曷囉移二十四 訶須研𦦨二十五 三摩帝二十六 訶須毘⓬摩地徙⓭祇反二十七 訶須夜⓮奇離二十八 訶須毘三摩揭離二十九 訶須三姥爹囉祉裨三十 訶須裨摩須曷囉誓三十一 訶須咥呼旨反喊⓯呼戒反三十二 訶須⓰者帝嘶隸反三十三 訶須達摩曷囉誓三十四 訶須*𤚥呼曷囉誓三十五 訶須跋祉摩帝三十六 訶須⓱嘘伽曷囉捨彌三十七 訶須達摩徙蜜帝三十八 訶⓲須婆憂波陀娜三十九 若如者反 茹若如者反四十 毘祉樹⓳堅一四十一 ⓴毘者祉若若四十二 娑羅末伽其我反若若四十三 㗭㉑娑案須四十四 ㉒婆囉伽其我反四十五 獨鼓㉓涉㉔呵四十六

說此呪已白佛言。世尊。彼瞻波迦花華佛。爲護我故說此陀羅尼。爾時釋迦牟尼佛告長老耶舍。汝可持此日眼蓮華陀羅尼。何以故。佛出世難。聞此陀羅尼亦復甚難。若佛如來及弟子衆。或阿羅漢須彌山王。及於大海共德可說此日眼蓮華陀羅尼。非於一劫若百千劫可說其德。此陀羅尼如是甚深。汝當一心受持讀誦。於四衆中廣宣說之。彼娑婆界一切衆生聞此呪已。一切欲貪色無色貪悉皆除滅。乃至能得漏盡智證得涅槃樂。爾時香象菩薩復以偈讚

㉕唯佛坐於菩提樹　能壞衆魔及眷屬
獨得無上勝菩提　證知一切衆生類
佛放勝光蔽外道　如日能映諸㉖熒火
法母三寶種常住　聚集爲度諸衆生
爲求善法及菩提　供養佛故同集此
*唯佛甘露洗衆生　演說菩提勝行故
能度衆生更不生　盡漏盡㉗思盡煩惱
安置衆生寂滅㉘城　*唯佛於世如妙藥
能除衆生諸憂愁　彼佛使送陀羅尼
幷復問訊牟尼月　多聞智海慈悲行

說此偈已白佛言。世尊。譬如有城方一由旬沙滿其中。如是一沙爲一佛剎。過是數已。南方有佛世界名袈裟幢。具足五濁。佛號山帝釋王如來十號具足。今現在說法。彼佛如來使我送欲。幷問訊釋迦牟尼佛。少病少惱常安樂不。弟子衆等無多患不。樂聽法不。既聞法已如說行不。樂阿蘭若不。樂坐禪不。佛於此剎破壞魔王及諸惡龍。光顯正法轉無障礙清淨法輪。但此佛剎諸惡衆生障礙未盡。不受法輪者。爲是等故。彼山王如來。令我送此日藏法行壞龍境界炎品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。名空順忍陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益。能却一切欲貪。能盡一切色非色貪。能盡一切慢增上慢。如上所說乃至能捨苦擔。爾時香象菩薩卽說所送空順忍陀羅尼

怛絰他一 頭摩帝頭摩帝二 惡踦㉙驅宜㉚反 頭摩帝三 鉢囉㉛娑婆頭摩帝四 薩婆迦㉜舍頭摩帝五 阿鞞却伽其我反六 培鞞娜却伽七 碎蘇骨反 朱叉却伽八 阿㉝嬰摸訶却伽九 阿㉞那涅也却伽十 毘耶佛履帝却伽十一 僧迦嘍耆却伽十二 阿泥摩却伽十三 盧者那却伽十四 尸棄却伽十五 毘底㉟麻却伽十六 郁䦘摩却伽十七 嗚囉却伽十八 惡鼓却伽十九 耶婆摩娜却伽二十 ㊱尤嘍跋却伽二十一 耶婆毘娘那却伽二十二 研𦦨陀妬却伽二十三 耶婆摩娜毘娘那陀妬却伽二十四 必利洟㊲陛陀妬却伽二十五 耶婆毘娘娜陀妬却伽二十六 鞋之結反 埵都和反 履悉蜜駐跋薩他娜却伽二十七 耶婆阿瑟吒達耆阿㊳鞞尼迦佛㊴陀達摩却伽二十八 獨佉却伽二十九 耶婆磨㊵勒却伽三十 毘婆*嬰娜毘跋*嬰三十一 阿那娜娜三十二 阿陛娜娜三十三 三姥陀斷娜娜三十四 薩婆迦囉㊶囉娜娜三十五 薩婆僧薩他娜毘䟦跋娜娜三十六 阿緊吉因反 ㊷栢若女我反 娜娜三十七 叉初詐反 婆叉㊸婆三十八 伊梨伊羅三十九 伊梨㊹伊羅四十 寐利蘇波呵㊺四十一

說此呪已白佛言。世尊。此陀羅尼是彼山王如來所送。爾時釋迦牟尼佛心大歡喜讚言。善哉善哉。幷及一切娑婆世界諸大集衆。皆大歡喜同讚善哉。除空靜處入禪定者。爾時釋迦牟尼佛語香象菩薩言。善男子。我今不

❶阿＝陀【三】【宮】　❷甚＝其【三】【宮】　❸反＝切【明】*，反十(三)【宮】　❹〔三〕－，不間空【宮】　❺㗭＝哂【宮】　❻〔徙祇反〕－，且不間空【三】【宮】　❼〔居離反〕－【明】　❽柄＝旃【三】【宮】　❾〔甚我反〕－【明】，＝其我反【宋】【元】【宮】　❿〔其利反〕－【明】，＝其犂反【宋】【元】【宮】　⓫囉婆＝羅婆嘍【三】【宮】　⓬摩十(須佛)【三】【宮】　⓭祇＝紙【三】【宮】　⓮奇＝帝【三】【宮】　⓯(呼計反又)音註十呼【宋】【元】【宮】，(呼計切)音註十呼【明】　⓰者十(者)【三】【宮】　⓱嘘＝噓【三】【宮】　⓲須十(薩)【三】【宮】　⓳＝堅【三】【宮】　⓴毘＝菩【元】【明】　㉑涉＝沙【三】【宮】　㉒婆囉＝娑羅【三】【宮】　㉓薩十(波)【三】【宮】　㉔呵＝阿【元】【明】　㉕唯＝惟【明】*　㉖熒＝螢【元】【明】　㉗思＝惡【三】【宮】　㉘城＝法【三】【宮】　㉙驅宜＝軀宜【三】【宮】　㉚反＝切【明】*　㉛〔娑〕－【三】【宮】　㉜舍＝捨【三】【宮】　㉝嬰＝孆【三】【宮】*　㉞那＝娜【三】【宮】　㉟麻十(爆)【三】【宮】　㊱尤＝猶【三】【宮】　㊲陛十夾註(蒲比反)【三】【宮】，但反＝切【明】　㊳鞞＝勒【明】　㊴陀＝他【三】【宮】　㊵勒十(伽)【三】【宮】　㊶囉娜娜＝娜娜【三】【宮】　㊷栢＝拓【三】　㊸婆＝嚩【三】　㊹伊十(伊)【三】【宮】　㊺〔四十一〕－【宋】【明】【宮】

起此座。於大衆中廣爲衆生說此空順忍陀羅尼。文字及義不增不減。善男子。汝欲來此彼山王佛爲護汝故。說[1]無量根陀羅尼汝可說之。何以故。能却一切心受行故。得平等一切智智故。四魔境界壞故。法母三寶性不斷故。爾時香象菩薩白佛言世尊。我今當說。即於佛前說所持來無盡根大[2]授記陀羅尼

怛經他一 捨嚩娜毘夜也二 式叉毘夜也三 徙寐履帝毘夜也四 鉢嚩[3]河拏[4]奴下反 毘夜也五 矣履地毘夜也六 因地[5]利毘夜也七 囉斫毘夜也八 蒲騰伽毘夜也九 三摩地毘夜也十 陀羅尼毘夜也十一 羼帝[6]都利反 毘夜也十二 毘梨耶毘夜也十三 闍娜毘夜也十四 鉢邏若*女我反 阿雲[7]驪呵反 必也毘夜也十五 阿級[8]奴隣反 祉毘夜也十六 摩伽毘夜也十七 過昇娘毘夜也十八 鉢囉帝*都履反 三陛*蒲履反 參毘夜也十九 步寐*莫履反 毘夜也二十 毕[9]父一反 經[10]耶余歌反 毘夜也二十一 摩訶梅怛梨毘夜也二十二 摩訶迦嚧[11]驪呵反 那毘夜也二十三 摩訶伞帝多毘夜也二十四 摩呼卑叉毘夜也二十五 必利沛鼻毘夜也二十六 薩埵毘夜也二十七 莲摩毘夜也二十八 答㩌毘夜也二十九 阿盧迦毘夜也三十 鉢嚩帝婆娜毘夜也三十一 鉢囉帝輸盧得迦毘夜也三十二 伽伽那毘夜也三十三 摩露須毘夜也三十四 鉢囉帝多三姥波參毘夜也三十五 輸娜*奴下反 多毘夜也三十六 阿尼蜜多毘夜也三十七 [12]捺鉢囉尼系多毘夜也三十八 侯嘍須毘夜也三十九 瞿沙毘夜也四十 緊[13]吉因反 柘那毘夜也四十一 阿鼻三麼夜毘夜也四十二 阿怒娜四十三 阿奴娜四十四 阿[14]嫛阿者者四十五 者遮囉四十六 者遮囉毘姥四十七 柘陛*蒲履反 祈稠者遮囉毘姥四十八 毘夜也毘姥四十九 棄夜毘姥五十 阿[15]磨毘夜也毘姥五十一 阿三姥[16]阿遮囉毘姥五十二 瑪脖陀毘姥五十三 阿迦舍毘姥五十四 驃鉢舍麼毘姥五十五 阿那婆[17]婆毘姥五十六 阿呵呵毘姥五十七 阿囉婆囉毘姥五十八 優波舍麼毘姥五十九 薩利羅毘姥六十 [18]娑波呵[19]六十一

說此呪已白佛言。世尊。此是山王如來所說無盡根*授記陀羅尼。護我身故。爾時釋迦牟尼佛告長老憍陳如。汝可受持讀誦此無盡根陀羅尼。憍陳如。佛出世難。聞此陀羅尼者亦復倍難。善男子。若佛如來或佛弟子大阿羅漢等。於百千劫可得數知一切衆生三世心心數法。此陀羅尼德非百千劫說能盡其邊。以是故。憍陳如。當受持此無盡根陀羅尼。於四衆中如聞廣說。若有衆生得聞此法。能盡惡業乃至得四無礙不壞辯才。能常樂說於三界中得最勝身。爾時炎德藏菩薩摩訶薩合掌向釋迦牟尼佛。以偈讚曰

六道煩惱苦所[20]罰　佛智如[21]船自他度
六根所迷魔羂縛　佛出世難說實道
智人能捨六種家　佛爲世親除險法
得六神通諸三昧　諸佛大聖實語者
能解衆生流轉縛　我等信心聞佛讚
世親使我來此刹　*唯願世尊聽我說

爾時炎德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊。西方過四十二恒河沙等佛刹。有佛世界名堅固幢。佛號智德峯王如來十號具足。今現在說法。彼佛如來使我說欲并問訊釋迦牟尼佛。安隱住不。起居輕利不。弟子衆等無多患不。樂聽法不。若聽法已能如說行堅固住不。樂阿蘭若行不。如來於此破壞衆魔及龍眷屬。光顯正法最勝無礙轉妙法輪。但此世界諸惡衆生障礙未盡。於佛法輪不順行者。是故彼佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。[22]所謂無願順陀羅尼。此陀羅尼有大勢力有大利益。能盡一切欲貪色無色貪。一切慢增上慢我慢等。如前所說能裂一切無明暗聚。能捨一切苦擔爾時炎德藏菩薩。即說所造無願順陀羅尼

怛經他一 舍摩那舍婆二 阿婆叉舍婆三 斫芻舍婆四 輸嚧哆囉舍婆五 伽拏舍婆六 視婆舍婆七 迦耶舍婆八 摩那舍婆九 叉婆毘陀十 斫芻畢利沛鼻叉婆十一 輸[23]盧哆羅阿婆叉婆十二 伽[24]羅拏帝闍叉婆十三 什婆婆喻叉婆十四 迦耶 羯羅摩叉婆十五 摩那烏闍叉婆十六 阿盧迦若那叉婆十七 毘闍僧羯摩叉婆十八 唵句囉昧伽叉婆十九 [25]婆摩嘍畢也鼻耶叉婆二十 舍摩迦闍叉婆二十一 叉耶囉婆叉婆二十二 [26]羯哆鼻[27]耶婆叉婆二十三 [28]耶耶耶二十四 泥那都那二十五 阿婆泥那都那二十六 那耶波那夷那都那二十七 伊沙伊婆都度呿嚧[29]莎呵[30]二十八

說此呪已白佛言。世尊。此無願順陀羅尼。是彼智德峯王如來所造。爾時釋迦牟尼佛及一切娑婆世界諸大集衆。皆讚善哉善哉。唯除在定。爾時釋迦牟尼佛告炎德藏菩薩摩訶薩言。善男子。我今不起此座。於大衆中廣爲一切衆生說此無願順陀羅尼。文字句義不增不減。善男子。汝從彼來。智德峯王佛爲護汝故。說智慧依止陀羅尼。汝今當爲一切衆生

[1]無量＝無盡(三)(宮)　[2]授＝受(宋)(宮)*　[3]河＝阿(三)(宮)　[4]〔奴下反〕－(明)　[5]利＋(夜)(三)(宮)　[6]音註無(明)*　[7]驪呵＝力口(三)(宮)　[8]隣＝陵(三)(宮)　[9]父一＝父因(宋),那因(元)(明)　[10]耶＝哪(三)(宮)　[11]〔驪呵反〕－(明),＝力口反(宋)(元)(宮)　[12]捺＋夾註(烏合反(三)(宮),但反＝切(明))　[13]〔吉因反〕－,且不間空(明)　[14]嫛＝醫(三)(宮)　[15]磨＝摩(三)(宮)　[16]阿＝陀(三)(宮)　[17]婆＝娑(三)(宮)　[18]娑＝莎(三)(宮)　[19]〔六十一〕－(宋)(元)(宮)　[20]罰＝漂(明)　[21]船＝舡(宮)　[22]所＝行(宮)　[23]盧＝廬(三)(宮)　[24]羅＝邏(三)(宮)　[25]婆＝娑(三)(宮)　[26]羯＝揭(三)(宮)　[27]耶＝那(元)(明)　[28]耶耶＝那都(三)(宮)　[29]莎＝沙(明)　[30]〔二十八〕－(三)(宮)

於此宜說。若有衆生聞此法已。所有上中下結。欲有因緣所[1]生煩惱悉皆微薄。復能除却恒河沙劫生死之苦。一切惡業亦皆除滅。一切善根具足圓滿。爾時炎德藏菩薩白佛言。世尊。如是如是。我今當說。即於佛前說智慧依止陀羅尼

[2]怛絰他一 佉伽波利胗[3]尺之[4]反 提[5]二 伽喇婆叉[6]*惆檀反三 西伽跋[7]梨[8]四 鼻也[9]鉢囉婆伽叉*惆檀反五 叉婆踰岐[10]强子反 鉢底呵*梨六 奢[11]磨那四迦㳂七 三摩迷伽闍師踈寶反八 阿叉夜那低九 叉婆跋移當兮反十 彌馱那闍師十一 婆摩娜闍師十二 婆摩伽邏闍師十三 阿地呵奢夜闍師十四 鼻鉢囉婆闍師十五 西叉闍師十六 西彌夜闍婆闍師[12]婆利[13]囉瞿咥[14]馨之反 夜闍師十七 婆利羅瞿咤夜阿鞞綺婆那鳩世十八 薩檀拘帝十九 私婆檀那梯二十 毘哆鉢囉鼻利低二十一 嘔波羯囉磨那梯二十二 阿那[15]比坻夜跋羅俞光兮反二十三 鉢羅帝羯迷那二十四 三迦太夜世[16]二十五 薩盧遮那婆迷[17]拘嘔太*梨二十六 迦摩薩世二十七 阿世奢佉岐[18]軀予反二十八 那夜軍闍二十九 鼻地夜跋泥三十 羯羅那跋泥三十一 鬱遮跋泥三十二 三迷摩迦梨三十三 奢利夜跋泥三十四 摸伽闍師三十五 呵利拘那婆三十六 那夜那目佮三十七 婆囉叉拘*梨三十八 那羅延擊樹*梨三十九 因陀羅婆薩泥四十 烏阿[19]四十一 阿婆阿四十二 阿阿烏可反 何羅婆阿[20]婆囉[21]四十三 [22]阿婆囉四十四 阿羅薩彌伽其我反四十五 豆佉彌提[23]都夷反 囉[24]四十六 涅槃醯[25]四十七 莎和呵四十八

說此呪已作如是言。此是智德峯王佛所說陀羅尼。爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言。汝可受持此智慧依止陀羅尼。所以者何。佛出世難。聞此陀羅尼亦復倍難。舍利弗。若佛如來及佛弟子大阿羅漢。於百劫中可得知此四天下微塵等數。此智依止陀羅尼德於百千劫說不能盡。此陀羅尼如是甚深。是故[26]應受持讀誦。於此衆中廣爲人說。若有衆生能聽受者。彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱及色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄。復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業。及於女人舊所造業皆悉除滅。乃至漏盡得涅槃道。爾時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛而說偈言

如來眞實知法界　示魔衆生正眞道
若有眞實生信心　是則能破三惡道
供養如來一香華　無量世受無上樂
無量世中身具足　亦得無上眞智慧
若能一聞是總持　即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養　獲得無生及盡智
華德藏佛功德具　彼佛使我來問訊

爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言。北方去此八十恒河沙世界。彼有佛刹名一切香上。具足五濁。佛號德華藏如來應[27]供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。彼佛使我送欲。并問訊釋迦牟尼佛。如來於此降伏衆魔及龍眷屬。最勝無礙轉妙法輪。但此刹中諸惡衆生。於佛法輪不順行者。是故彼德華藏佛。說此日藏法行壞龍境界炎品一切衆生惡業盡陀羅尼欲。所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼。此陀羅尼能令衆生得大勢力得大利益得大安隱。能除一切病苦。能壞一切煩惱一切陰入界。能差別知一切[28]法。能示一切方便。能清淨涅槃道。能令一切衆生心生歡喜。能入一切法門無有障礙。能以正法降伏外道令住佛法。能壞一切魔王境界。此陀羅尼有大力用。善攝一切諸魔外道令失勢力。能令諸天生大歡喜。能令夜叉心生知足。能怖阿修羅。能壞金翅鳥。能令緊[29]陀羅生大歡喜。能令摩睺羅伽不敢迴顧。能令外道默然無對。能令刹利心生歡喜。能令婆羅門信入佛法。能令毘舍首陀羅等皆大歡喜。能令女人不樂多欲。能令懷孕女人産生安隱。能令多聞人心不失念。能令坐禪人樂阿蘭若。能除一切患難一切鬪諍飢饉[30]疾疫。能除內外姦宄。能除非時寒熱風雨暴水。苦辛枯澁惡觸等事。能光顯法母建立佛法。紹三寶種令不斷絕。於生死中作大安慰。能生盡智。能證無生智。能壞無明暗聚一切苦擔此名奢摩裴[31]鞞多悉致陀羅尼。爾時虛空藏菩薩即於佛前。說奢摩裴多悉致那利大授記陀羅尼

怛絰他一 摩那叉[32]惆我反二 阿婆叉三 羅伽[33]婆叉四 [34]闍羅叉五 末摩那叉六 阿婆叉七 曇陀叉八 那荼叉九 那荼囉[35]休十 鼻薩那吒十一 佉伽那吒十二 阿吒那吒十三 拘那吒十四 鉢利鳩薩那吒十五 那荼那吒十六 富利迦那吒十七 欝怛羅那吒十八 迦毘那吒十九 軍闍那吒二十 蘇目伽那吒二十一 遮婆[36]茂囉那吒二十二 佉伽凡鉗婆[37]囉那吒二十三 富沙迦囉那吒二十四 系娑蘇我[38]反 欝盧達囉那吒二十五 三摩羅耶那吒二十六 失囉鳩二十七 憍怛吒二十八 怛羅

[1] 生＝有【三】【宮】 [2] 此陀羅尼每句無記數【三】【宮】 [3] 尺之＝姝兮【三】【宮】 [4] 反＝切【明】* [5]〔二〕－且不間空【三】【宮】 [6]〔惆檀反〕－【明】*，＝鄒禮反【宋】【元】【宮】* [7] 梨＝棃【三】【宮】* [8]〔四〕－，不間空【三】【宮】 [9] 鉢＝婆【明】 [10] 强子＝彊兮【宋】【元】【宮】，彊兮【明】 [11] 磨＝摩【三】【宮】 [12] 婆上間空【三】【宮】 [13] 囉＝羅【三】【宮】 [14] 馨＝香【三】【宮】 [15] 比＝叱【三】【宮】 [16]〔二十五〕－，不間空【明】 [17] 拘上間空【三】 [18]〔軀予反〕－【明】，＝軀兮反【宋】【元】【宮】 [19]〔四十一〕－，不間空【三】 [20] 婆上間空【三】 [21]〔四十三〕－，不間空【三】 [22] 阿＝何【宋】【宮】 [23]〔都夷反〕－【明】 [24]〔四十六〕－，不間空【三】 [25]〔四十七〕－，不間空【三】 [26] 應＋(當)【三】【宮】 [27]〔供〕－【宮】 [28] 法＝治【宮】 [29] 陀＝那【明】 [30] 疾疫＝疫疾【三】【宮】 [31]〔鞞〕－【元】【明】【宮】 [32]〔惆我反〕－【明】，＝鄒我反【宋】【元】【宮】 [33] 婆＝娑【三】【宮】 [34] 闍＝闇【三】【宮】 [35] 休＝叉【三】【宮】 [36] 茂＋(婆)【三】【宮】 [37] 囉＝羅【三】【宮】* [38] 反＝切【明】

二十九摩姤佉囉婆三十提畜叉三十一婆帝囉竪三十二
豆婆那摩❶羅竪三十三婆呵❷呵那否智三十四僧低
❸當梨*反囉闍婆三十五阿摩囉闍竪三十六摩呼囉伽
闍羅三十七阿禰拏婆囉三十八阿禰拏叉❹三十九阿婆
❺阿㗚伽禰拏叉❻四十哩沙哩婆都豆佉寫❼四十一
莎波呵❽四十二

說此呪已白佛言。世尊。此陀羅尼有大勢力。有大利益。彼德華藏佛令我送來。爾時釋迦牟尼佛。讃言善哉。及一切大衆皆讃善哉。除坐禪者。爾時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。我今不起此坐。廣爲大衆說此陀羅尼。文句及義不增不減。善男子。汝從彼來。德華藏佛爲護汝故說陀羅尼。令惡心者生歡喜心。諸不信者悉皆惛睡。此陀羅尼從德華藏佛所久修四無量行生。汝今當爲一切衆生於此宣說。若有聞此陀羅尼。一切惡人皆生歡喜

爾時虛空藏菩薩。即說一切惡心衆生生歡喜心不信衆生悉皆惛睡陀羅尼

怛經他一浮呼鼻利呵二浮浮*羅三❾哩邏囉浮四一邏五❿婆呵六呵籌七伽籌八伽伽那叉九奢摩奢摩十蜜多囉蜜多*羅十一斫迦羅十二跋帝帝隸十三婆伽囉帝隸十四豆利哆唎⓫香指反寐十五唎⓬利呼跋薩十六那羅闍⓭齋吒戒反十七夜婆那蜜低黎十八綺底蜜低⓮梨十九婆利蜜低*梨二十始佉蜜低黎二十一摩都囉蜜低黎二十二佉伽蜜低黎二十三薩都闍蜜低黎二十四薩婆羯摩蜜低黎二十五摩那跋利哆蜜低黎二十六陀⓯胝張飛反⓰㮈婆囉蜜低黎二十七莎和呵⓱二十八

說此持已。一切惡龍各還所住悉皆睡眠。唯除得忍不退轉者。乃至惡夜叉。惡阿修羅。惡迦樓羅。惡⓲緊那羅。惡卑離多。惡毘舍闍。惡富單那。惡迦吒富單那。彼一切衆各還所住皆悉睡眠。唯除得忍不退轉者。若復有人惡心龜獷無有慈悲。彼此懷恨常不捨離。不畏當來墮於惡道。造五無間誹謗正法。毀呰聖人樂行不善。彼惡衆生聞此呪已悉皆惛睡。有信心者得慈悲心。不鬪諍心得不濁心。得念法緣心。畏當來世墮三惡道。得恭敬三寶心。得念法心念寂滅心。一切衆生聞此陀羅尼已。即得住於如是等心。爾時⓳虛空藏菩薩白佛言。世尊。我欲來此。彼德華藏佛。爲護我故。說此陀羅尼。爾時釋迦牟尼佛告長老目⓴乾連言。汝可受持此陀羅尼。目連。如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出世甚難。聞此陀羅尼亦復倍難。所以者何。此陀羅尼從無限齊四梵行生。目乾連。如來百千劫不行餘業。說此陀羅尼義。一切天人無有能知者。乃至十地菩薩亦不能知。唯除諸佛。此陀羅尼如是甚深如是大力。能與大利益。能速滿足阿耨多羅三藐三菩提。又能滿足大慈大悲教化衆生。是故目連。汝當受持讀誦此陀羅尼。於大衆中廣爲人說。若有聞此陀羅尼者得大利益。多瞋衆生於未來世應受惡者。皆悉盡滅不受果報。能知生死多諸過惡。修大善根取大福德。親近大善知識供給供養。是故速得不退阿耨多羅三藐三菩提。目連。此陀羅尼能然法燈。紹三寶種

大方等大集經卷第三十七

大方等大集經卷第三十八

隋天竺三藏那連提耶舍譯

*日藏分定品第四

爾時世尊。告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等。善男子。汝若樂住此娑婆界者。各各隨意入所修學。自福德善根。三昧陀羅尼。三摩提。三摩跋提。時四菩薩及其眷屬。即便各各隨意入定。入禪定已身出光明。有菩薩光如大炬火。有菩薩光乃至如百千萬日月光者。爾時大德憍陳如。承佛神力作如是念。我今欲問如來一義。如來因是。或當分別廣說如㉑來四陀羅尼文字及義。如來若說。此娑婆界十方之衆。若得聞者壞疑網心。於一切法得大光明速得四果。未得須陀㉒洹速得須陀洹。未得斯陀含得斯陀含。未得阿那含得阿那含。未得阿羅漢得阿羅漢。過三惡道得人天身。一切悉㉓得純善之法。作是念已即從座起。合掌向佛默然而住。爾時佛告阿若憍陳如。汝將不欲問我義耶。憍陳如白佛言。如是世尊。我實欲問。願佛聽許如我意說。佛告憍陳如。隨汝意問。我當廣說令汝心喜。一切天人聞此語已皆生歡喜。爾時憍陳如白佛言。世尊。如佛經中說有二種。所謂愛及富伽羅。行於生死。云何名愛。云何名富伽羅。何故如來說此二種行於生死。佛告憍陳如。善哉善哉快發斯問。憍陳如。汝爲憐愍一切衆生故作

❶羅＝囉㊂㊃*　❷〔呵〕－㊂㊃　❸〔當梨反〕－㊅，＝當犁反㊄　❹〔三十九〕－㊃　❺阿＋（摩）㊂㊃　❻四十＝三十九㊃　❼〔四十一〕－，不間空㊂㊃　❽〔四十二〕－㊂㊃　❾哩＝哂㊃　❿婆＝婆㊂㊃　⓫反＝切㊃*　⓬利呼＝棃呵㊂㊃　⓭齋＝嚌㊂㊃　⓮梨＝棃㊂㊃*　⓯胝＝䐈㊃　⓰㮈＝㮏㊂㊃　⓱〔二十八〕－㊅㊄㊃　⓲緊那羅＝緊陀羅㊅㊄㊃　⓳虛空藏＝日行藏㊃　⓴乾＝揵㊅㊃*　㉑來＝是㊂㊃　㉒洹＋（果）㊂㊃　㉓得＝行㊂㊃

是問。欲與一切衆生樂故作如是問。如是問者是知時問。憍陳如。至心諦聽我今當說。憍陳如言。如是如是。如佛所說我當受持。爾時世尊告憍陳如。愛有三種。所謂欲愛。色愛。無色愛。復有三種。所謂有愛。離有愛。法愛。憍陳如。何者欲愛。欲名放逸。放逸因緣則生貪觸。以觸因緣則生樂想。如是等法衆生樂著。欲心發動如火所燒。欲因緣故。樂造十惡捨離十善。以是因緣。墮於地獄畜生餓鬼。生貧窮夜叉中。欲因緣故於生死中。受五陰身具種種苦。雖受是苦不生怖畏。心無慚愧不樂修善。於流轉中難得人身。設得人身以欲因緣身口不淨。造作無量諸重惡業乃至五無間業。以是因緣。復於生死三惡道中受大重苦。一切受苦皆因欲心。欲集因緣猶如糞猪被於繫縛。趣三惡道受諸苦惱。是故如來爲斷貪欲。宣說正法呵責欲法。若有衆生得聞如是呵責欲已。能如實觀諸欲不淨。如毒生果。如大火聚。如滿❶埏毒藥。如滿瓶糞。如利刀如賊。如旃陀羅❷加絺那。如熱鐵丸。如大雹雨。如惡毘嵐婆風。如惡毒蛇。如惡野澤。如羅刹洲。如跋陀伽都。如種種糞掃聚。如尸陀林。是人如是知欲過患。於欲事中生大怖畏身大戰動。愛法樂法學法欲。剃除鬚髮身被法服。求於正法求法自在。於正法中生淸淨心。於法道中行法救濟。如是樂者。彼人臨終獲得正念。以念法故。樂法氣味故。念法果報故。見十方佛在大衆中宣說法要敎化衆生。旣聞法已得歡喜心。心歡喜故數數得見諸佛色身。是人死已離三惡道生有佛刹。常與善人遊止。共俱能行布施忍辱精進樂於禪定。修習五通樂涅槃道。大慈悲心敎化衆生。能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身。過去所有煩惱及習悉皆焱滅。彼諸衆生得如是莊嚴身心。譬如香饒益種種衣❸衣服皆香。而彼香華不失稱兩。不損其色。如是憍陳如。若有衆生樂法因緣。臨命終時得見諸佛。❹因見佛緣得歡喜心。心歡喜故生有佛刹。共善衆生同其事業。亦復如是自增善根。得種種瓔珞莊嚴身心。不久得阿耨多羅三藐三菩提。而彼善不滅。是故憍陳如。若有善男子善女人。見自利益見他利益。見彼此利益。常應親近善友學善友法。常聞善友呵責欲法種種過患。如是聞已。乃至得阿耨多羅三藐三菩提道。憍陳如。所言善友者。謂諸佛菩薩辟支佛阿羅漢。又善友者卽我身是。何以故。我今出世憐愍衆生。欲爲斷除一切苦惱。能說諸欲一切過患。是故大衆應受我語我不妄語。常眞實語非無義語。非麁惡語慈悲心語。我今當說諸欲罪過。汝等應當一心受持。旣受持已。於三惡道速得解脫。乃至得阿耨多羅三藐三菩提

爾時一切娑婆世界三千大千一切大集。諸來衆等同發聲言。唯願如來宣說欲過。我等聞已。如佛所說至心受持。佛言憍陳如。諦聽諦聽。四種因緣衆生生欲。何者爲四。色貪。長短赤白等貪。觸貪。樂貪。樂歌舞種種莊嚴瓔珞服飾等貪。何者色貪。色名四大和合。❺生滅不住。無我無衆生。如是四大。無我無衆生。一切凡夫無明顚倒。橫於色中而生憶觀。此是男此是女。此好此惡。此可樂此不可樂。欲火入心猶如鬼著。男見女身執相。取著長短黑白。以是因緣。未生欲能令生。已生欲能令增長。是人如是念欲轉多常不捨離。一切善根悉皆滅少。不復愛樂諸善知識。不能善護身口意業。與一切罪而共和合。不見一切諸欲過患。以不見故。命終卽入三惡道中。或在地獄。或在畜生。或在餓鬼。於彼惡道。無量世中受諸大苦。皆由貪欲。貪欲因緣令欲增長。諸有智者觀察女色念不淨想。不念女身所有髮毛皮肉筋血。但念白骨專心不捨。如女人身男子身亦如是。如見近身遠身亦如是。如他身自身亦如是。但念白骨不念髮毛皮肉筋血。如是念已數數思惟。心常信念不忘失者。此名心順行道初斷欲法門。是人復念彼骨中心三摩跋❻帝。住於眉間如棗許處。如是念已數數思惟心住不失。彼人爾時心得寂靜。氣息不出不入。不見惡相不見惡事。不樂不念乃至不緣一法。是則名爲奢摩他名心寂靜。此名煩惱順行道第二斷欲法門。云何身寂靜。是人如是念故。能令身中出入息定。不入不出。彼智慧人波❼羅婆佛陀。身心樂寂滅。如是念故心速順奢摩他。此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門。是人復念頭骨頂中如一小棗處。如是數數念已見彼中空。如是數數念空。見彼頂骨如一沙塵。如是第二第三見骨末。依此

❶埏＝坑【宮】　❷加＝伽【宮】【聖】　❸〔衣〕－【宮】【聖】　❹因見佛緣＝見佛因緣【宮】【聖】　❺生＋（生）【宮】【聖】　❻帝＝提【聖】　❼囉＝羅【宮】【聖】

法用一切頭骨皆如塵末。見彼骨末爲風所吹。如是見一切身骨。皆悉如末爲風所吹。如是不見身骨乃至見虛空。彼中身心波羅娑三跋帝。此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門

爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊。❶虛空相者。是有爲相不。佛言如是。善男子。虛空❷之相是有爲相。時憍陳如復白佛言。世尊。若虛空相是有爲者。爲是自相爲他相耶。佛言憍陳如。若能觀察一切法界及有爲界。是名自相。何以故。若能觀察色寂靜者。當知彼人能見如來。所以者何。若人觀骨。見骨如末爲風所吹。見是事已。能深觀察色之實性。是人爾時見一切色悉皆空寂。乃至不見一切諸相。唯見虛空但念虛空。於彼虛空數數修習。見十方色一切皆空如淨琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。見佛身已。又見如來三十二相八十種好。乃至十方悉見諸佛色身具足。光照圓圓如尼俱陀樹。彼人過去若曾習學涅槃之道。有善根者。即作是念我當問佛。如是虛空誰之所造。久近當滅。作是念已即便問佛。爾時如來即爲宣說。夫虛空者。但有名字無有作者當何所滅。言虛空者。無有覺觀無物無數。無有相貌無出無滅。一切法相亦不可得。能想所想亦皆是無。了知是已。於諸想縛悉皆解脫。即便獲得阿那含果。能斷一切貪欲之心。唯有色愛無色愛結。及於❸掉慢諸無明在。彼人爾時見佛身已。作如是念。我今當知如來身相長短廣狹。作是念已。見所在處十方空中悉有如來。彼人爾時欲得觀少即便見少。欲得觀多隨意見多。無量無邊亦復如是。復次彼人更作是念。如是諸佛從何❹而來。復作是念。如是如來無所從來去無所至。彼人爾時不見諸佛有去來已。又作是念。三界受身心但虛假。以是因緣我隨覺觀。欲多見多欲少見少。諸佛如來即是我心。何以故。自心作佛自心見故。心即我身身即虛空。我因覺觀故見無量無邊諸佛。我以覺心見佛知佛。非心心知非心心見。見心相者則不可斷。我觀法界性無牢實。隨念生故。是故一切所有性相。及心覺觀即是虛空。虛空之性亦復非有。若能如是見彼空者。已於過去發菩提心。彼人修習三昧因緣。即得諸佛現其前住。是人若發求聲聞心。即得一切無相三昧。既修習已。復得無著清淨智心遠離無明。亦復獲得隨順空忍。不久得於四果眞證。彼人若見空即是空。爾時即得身心寂靜。得寂靜已。是則名爲空解脫門。入是門已。欲得取於阿羅漢果則爲不難。❺是名第五修習❻空寂滅諸攀緣斷煩惱道眞實法門。爾時世尊說此法已。彼大衆中有❼九十九百千萬億諸天及人。得奢摩他順忍。八萬四千人得空順忍。如是六萬天人得空三摩提解脫法門。二萬衆生皆得諸佛現在三昧。無量衆生得須陀洹果。八十四百千比丘得無漏道

爾時佛告憍陳如言。若復有人自觀頭骨心若不停及不樂者。是未調伏。既未調伏亦復不能得於解脫。彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人。或見青瘀膖脹血塗。或見膿流處處淹漬。皮肉爛潰筋脈相交。禽獸往來爭共噉食。或見白骨其色如珂。髖領差移手足分散。見是相已。當熟察心樂住何處。知已即觀常念不捨。一切外色敗壞若斯。自揆我身亦應如是。始從青瘀臭處腥臊。終至白骨支離消散。心常專念勿使他緣。若住若行若坐若臥。勤修觀行滑利流通。晝夜相續不令馳散。閉目開目恒使分明。從少至多內外洞徹。如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物。皆作骨相亦復如是。於四威儀常見自身骨具等事。未曾捨離。如是心住不動如山。於一緣中常定無亂。不淨念等悉具足滿。彼人爾時於此身中作是觀已。乃至命終不起染心。於現在時能離貪欲。他世未能。此人若得順虛空陀羅尼。即能觀骨作離散相。如是念已。四方俱時皆令風起吹此骨身。皆悉磨散使如微塵。如是自身風因緣故。皆作塵已一切諸色一切大地。亦各以風因緣力故散如微塵。如是作已。身及萬物悉皆隨風。塵飛消散都無所見。❽猶如虛空離諸言說。如是觀已得虛空相。見一切物如青琉璃。數數修習。如是等念令不馳散。如是觀已。復觀虛空作於黃色係心憶想。亦令成就無分散意。如是觀已。復觀赤色想念赤色。觀赤色已。復作白色想念白色。觀白色已。復觀紫色紫色成已。觀❾頗梨色。於虛空中作如是念。如是萬法色及地等一切諸物。皆見青色及頗梨色令不

❶〔虛空相者…善男子〕十六字－【宮】　❷〔之〕－【宮】　❸掉＝調【宋】【宮】　❹而＝所【明】【宮】　❺是＝此【明】【宮】　❻〔空〕－【明】【宮】　❼九十九百千＝九百九千【宮】　❽猶如＝猶若【明】【宮】　❾頗梨＝頗璨【宋】【元】【宮】＊玻璨【明】＊

騐散。作是觀已次作水想。亦見青色及*頗梨等一切諸色。皆見於水更無餘想。唯見大地如四指許。餘皆爲水。彼人見是四指地已❶便無增減。復作是念。我於今者當以足指動此大地。使令動轉隨意久近。若欲令於少分動者卽隨所念。如是動已。乃至能令諸山大地大海江河。一切隨動出大音聲。其聲遠徹聞於餘方。復觀諸水有種種色。或優鉢羅華。拘物頭華。鉢頭摩華。分陀利華。如是種種一切諸華皆隨念見。復觀虛空皆作地想。於其地上行住坐臥俯仰屈伸。復觀一切土石諸山作種種色。亭形細軟如兜羅綿。於其山上迴轉去來經行宴坐。彼人爾時作如是等諸外觀已。悉皆放捨還更攝念。復自觀身作輕微想。更增修習令其成就。如兜羅綿隨風飄散。作是觀已於虛空中行住坐臥。是人復入火光三昧。身現種種妙色光明。青黃赤白及頗梨色。又復遊入炎摩迦定。於身上下互出水火。乃至地中現於出沒。如鳥處空無諸障礙。日月威力有大光明。能以手摩不生驚畏。又復身上到於梵天。作如是等現神變已。復隨所樂作如是念。於其身內或青或黃或赤或白。或復❷見紫及以頗梨。復作是念。我當云何得見諸佛。隨其方所皆悉覩見。彼人爾時若欲見小隨念卽見。若欲見大亦隨念見。乃至❸充塞遍滿虛空。復作是念。是等諸佛。無所從來去無所至。唯我心作。於三界中。是身因緣唯是心作。我隨覺觀。欲多見多欲少見少。諸佛如來卽是我心。何以故。隨心見故心卽我身。卽是虛空。我因覺觀見無量佛。我以覺心見佛知佛。心不見心心不知心。我觀法界性無牢固。一切諸法皆從覺觀因緣而生。是故法性卽是虛空。虛空之性亦復是空。我因是心見種種色青黃赤白。一切雜色及以虛空。種種示現作神變已。所見如風無有眞實。但妄想心依止於色。是則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼。佛言憍陳如。何者名爲不共凡夫四諦順陀羅尼。若有人能作如是念。此虛空者不可捉持。無有覺觀不可宣說。心亦如是猶如虛空。不可捉持不可宣說。如是二種。皆悉虛妄憂愁惱亂。猶如火燒虛誑鬪諍。我今捨離是空色等。一切諸念亂想覺觀。如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已。心不復生。離諸念故心得寂滅。得寂滅已更不復生。何以故。心緣滅故是心便滅。身心釋悅悉皆捨離。以捨離故身得安隱。捨覺觀故口離語言。心安一緣修習滅定。是人爾時一日一夜。入於如是寂滅三昧。如意自在經無量億百千萬歲。於是三昧堪忍不散。從滅定起捨有漏法及其壽命。入於涅槃。此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門。佛復告憍陳如。云何名爲共凡夫人四諦順陀羅尼。若有人能作如是念。我隨覺觀觀如是色觀如是我。我心卽色色卽我心。若我遠離一切色相觀虛空相。是人爾時修虛空相。卽入無量空處三昧。此則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼義。若有人能作如是念。色卽是空我以此色因緣空故。得見虛空。何者境界是虛空相。虛空之性名無障礙。是風住處。如是風者是四大相我色亦爾是四大攝。此二法者無有差別。心亦如是猶如虛空。復作是念。此四大者以何爲體。一切諸法性自空寂。自他等性亦皆空寂。夫虛空者卽無所有。不生不滅無處無家。作是觀時❹係念諸佛。既*係念已。見虛空中有無量佛。一心念已得阿那含果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門

復次行者作如是念。何者境界是虛空相。復何因緣名爲我相。行者自念。言虛空者卽是我也。卽是淨我卽是我心。我者無色如❺虛空無邊。我亦如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼。若有能觀一切法空無我我所。言空處者卽是無我色亦無我。若觀如來卽是我也。我見佛已。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至一切有漏法盡得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門

復次行者。若觀於我淸淨不濁。卽是空處空卽我心。若能永斷一切煩惱卽是淨心。若能修習八直正道是名淨心。作如是學。卽能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門

復次行者。若有欲觀於色相者卽分別相。分別相者卽是瞋相。瞋恚相者卽生死相。我今爲斷生死相故觀心相空。此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若觀於我卽是寂靜。我今亦未斷於覺觀。若觀於我及我我所如觀虛空。我我所者卽是苦也。苦所從生卽名

❶便＝更【三】　❷見＝現【三】【宮】　❸充＝闐【宋】【元】，塡【明】【宮】　❹係＝繫【元】【明】＊　❺〔虛〕－【三】【宮】

爲集。如是苦集是可斷法是名爲滅。觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至獲得阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門

復次行者作如是念。何以故。我今已觀此虛空相。夫虛空者卽是於我。我若遠離虛空觀者。次觀識處。如虛空觀識觀亦爾。如虛空處無量無邊。識亦如是無量無邊。此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼。行者若念識名爲想。亦名覺觀。識卽是苦。知苦所從名之爲集。苦集可斷是名爲滅。觀苦集滅是名爲道。得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門

復次行者若觀識處卽是覺觀。如刺入身如瘡如病。如我前時遠離空處。離空處已亦離識處。離識處已修無想處。是人爾時得無想已不緣一法。卽得住於無想三摩跋提。此則名爲共凡夫人三摩跋提。若觀識處卽是瘡痍苦惱之法。如病如癰。如我遠離觀於識①相。次觀無想。言無想者卽是無我。無我我所想。②觀念清淨大般涅槃。作是觀時。卽得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至得於阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門

復次行者若有能觀無想處者。卽是細想。如我遠離是無想處觀。非有想非無想處亦復如是。此則名爲共凡夫人如實陀羅尼。若觀非想非非想處卽是大苦。是處可斷可得解脫。作是觀時。彼人卽得須陀洹果斯陀含果阿那含果。乃至得於阿羅漢果。此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門

憍陳如。此陀羅尼有如是等不可思議種種利益。又能除斷一切欲貪一切色貪一切非色貪。離凡夫位得聖人法。永斷一切三惡道因。於當來世不更受於地獄畜生及以餓鬼。是名四諦順陀羅尼。汝今當知。此卽是彼瞻波迦華色如來所遺。日行藏菩薩所齎持欲。我今在此說大集經。是故彼佛送此欲來。此陀羅尼能斷一切諸結煩惱。又能永盡一切結恨諸增上慢及我慢等一切③嫉妬。能却世間一切家業一切戲笑。能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸。能斷一切常見斷見壽命見逋沙見富伽羅見作見知見一切色見乃至觸見一切生見一切四大見。能斷如是一切諸見。能知一切五陰十二入十八界等。能令受者得涅槃樂。能壞衆魔調伏惡龍。能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜。能怖阿修羅及迦樓羅④緊那羅摩睺羅伽。能壞一切惡邪外道。能悅一切刹利婆羅門毘舍首陀羅。能令一切多貪⑤女念於少欲。能令多聞人心生歡喜。能令坐禪人樂阿蘭若。能療一切諸惡重病能却一切鬪諍飢饉疾疫凶衰及諸橫死。能除外賊惡風惡雨惡水⑥瀑河非時寒熱。種種苦辛麁澁惡味。能光法母建立法幢。紹三寶種使不斷絕。又能安慰生死流轉恐怖衆生。令其快樂。能生盡智證無生智。能裂無明破諸闇聚。能捨苦擔入於涅槃。佛說此四諦順陀羅尼忍時。無量無邊阿僧祇衆諸天及人。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。九十六億那由他衆生。捨諸煩惱心得解脫。八十億百千那由他衆生。得此四諦順陀羅尼。無量無數阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。亦復得於不退轉道。四萬二千衆生得無生法忍。一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊⑦陀羅摩睺羅伽。薜荔多鳩槃茶。毘舍遮人非人等皆悉讚言。善哉善哉無上世尊。言音微妙不可思議。最勝難量不可稱說。無慧眼者爲出智光。苦擠衆生能爲除却。於流轉海作大船⑧筏。如是善巧無礙智說。誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心。爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊云何名爲日眼蓮華陀羅尼。如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說。智者受持讀誦書寫得大利益。於三界獄不生樂想。得無相三摩提解脫門。得無所有處三昧。得雙頭滅結。若有聞者能薄煩惱。七返常受人天之身。於人天中能得聖道。不爲貪欲之所染汚。諸天世人常所恭敬。佛告憍陳如。諦聽諦受。精勤用心莫生疲懈。汝所問此日眼蓮華陀羅尼者。非是一切聲聞辟支佛心行境界。何以故。此陀羅尼乃⑨至清淨十八不共佛法力生。憍陳如。若我今於百千萬劫。說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡。亦令聞者一切天人心生迷悶。此陀羅尼唯佛能說唯佛能聽。何以故。此陀羅尼有無量義難知難覺。如日眼蓮華陀羅尼。自餘三方無盡根陀羅尼。智依止陀羅尼。惡睡眠衆生陀羅尼。亦復如是。憍陳如白佛言世尊。⑩唯願說彼南

①相＝想【三】【宮】　②〔觀〕－【三】【宮】　③嫉妬＝嫉妒【三】【宮】　④緊那羅＝緊陀羅【宋】【元】【宮】　⑤女＝人【三】【宮】　⑥瀑＝暴【三】【宮】　⑦陀＝那【明】　⑧筏＝栰【三】【宮】　⑨至＝是【三】【宮】　⑩唯＝惟【明】*

方山王如來香象菩薩所送空順陀羅尼。佛言。如是如是。至心諦聽當爲汝說。憍陳如。若有衆生觸欲因緣惛醉迷亂。不知解脫[1]醒覺之處。流轉生死於無量劫在三惡道。受諸苦惱不可堪忍。菩薩摩訶薩大慈悲心。見諸衆生受如是等無量苦惱。起大精進修行諸道。修行道已得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。說出苦道。若有衆生能至心聽如說順行卽得脫苦。得須陀洹果乃至阿羅漢果。佛告阿若憍陳如。云何觸欲。若有衆生和合欲事。因和合故則生於觸。因觸生樂。因樂生苦。苦因緣故。生死苦惱從是而生憍陳如。如四毒蛇。以四因緣能害衆生。所謂見毒噓毒[2]嚙毒觸毒。如是一切念欲衆生亦復如是。有見因緣有聞因緣。有念因緣有觸因緣。以是四緣。令諸衆生遠離一切諸善根本。於生死中受大苦惱。佛告憍陳如。云何名爲觸欲解脫。若彼行者作如是念。以何方便得離觸欲。復作是念。若我能觀骨[3]瑣遠離貪欲。是則名爲最勝方便。作是思惟。色者卽是四大所造。四大所造卽是無常。性無牢固破壞離散。皮肉髮[4]抓膿血筋骨。智者終不於是身中生淨好相。作是觀已。若晝若夜悉見一切十方淸淨猶如珂貝。見是事已。卽時獲得一切世間不可樂想。如是行者復作是念。我此生死煩惱鼓作。我於此想若樂修者。則能斷除一切煩惱生老病死。如是行者於一切骨正覺觀已。一心正念不失不動。此名奢摩他。如是次第正觀頭骨乃至足骨。一心正念不失不動。此名毘婆舍那。復作是念。以何方便得破生死。作是思惟。觀於口鼻和合入出風方便故。破生死鼓。如是行者自觀身骨。猶如碎末爲風所吹。於自身中骨想皆盡不見身相。如是觀時遠離身相。生於空相不見內法。此則名爲第一空門。復次行者。於自身中復更思惟。一切外色風力所壞。作是觀已。於此內外一切諸色不念不見。此則名爲第二空門。復次行者作如是念。我今不見一切內外諸色相貌。皆是空力。我今定知一切諸法無有去相無有來相。作是觀時。一切覺觀悉皆永斷。此則名爲第三空門

復次行者作如是念。識爲大罪。復觀是識知是一切覺觀因緣。我當[5]速離心意識行。何以故。若有集法當知定滅。一切有法體非眞實。一切有法性是寂滅。此則名爲第四空門。作是觀時。得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有獲得法順忍者。或有獲得菩提證者。復次行者。若觀覺觀是滅相者。卽得滅定。此則名爲不共凡夫空順陀羅尼。是陀羅尼成就無量一切功德。有大力勢能大利益。永斷無量諸大苦惱。善能除斷一切欲貪一切色貪乃至一切想非想貪。能捨一切煩惱苦擔。此卽是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送。以我說此大集經故。彼佛送此陀羅尼欲。說此法時九十二萬百千衆生得須陀洹果。六百萬諸衆生等不生煩惱。得無漏道慧心解脫。九十[6]那由他百千衆生。於初學中得此空順陀羅尼。八百萬諸衆生等。得辟支佛證智定心。六十六頻婆羅衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生亦得住於不退轉道。一切大衆皆讚善哉。天雨雜華幷散香末。爾時憍陳如復白佛言。世尊。唯願如來。爲我說彼智德峯王佛。遣炎德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼。佛言。如是如是憍陳如。至心諦聽當爲汝說。有諸衆生處在世間。愛樂於欲晝夜貪味不知出道。不知出故。於流轉身受大苦惱。是人應當觀於無願解脫法門。作如是念。欲欲。色欲。及無色欲。觸欲。解欲。如是等欲因覺觀生。諸行因緣和合故有。復次行者更如是念。如是諸行無有作者無有受者。因風造作故有。於我身口意行亦復如是。因風而生。因是風故身得增長。因是風故口得增長。復作是念若身口意因風造者。我當碎身令如微塵。如是念已諦自觀察。我此身中入出氣息卽同彼風。諦觀一切身諸毛孔。從風因緣故有生死。復觀一切不淨之物。肉血髮*抓因風故成。復觀是身命終之時。是屍更無風息入出。復作是念。我身口行因緣於風。若無風者無身口行。是故爾時得空三昧。[7]修集增長。因修集故一切有本葉櫱華萎。乃至漸漸能斷欲貪及以解欲。作是觀已得須陀洹果乃至阿羅漢果。或有發阿耨多羅三藐三菩提心。復次行者若心亂時。應如是觀彼欲因緣。念種種色乃至念天。以是心散。時彼行者更如是念。若我一切諸生處中。欲未斷故此心更生。譬如伐樹不[8]去於根。*唯却枝[9]櫱。不除根故其[10]樹更生。愛亦如是。愛

[1]醒＝惺【宋】【宮】 [2]嚙＝嚙【三】【宮】 [3]瑣＝鎖【三】【宮】* [4]抓＝爪【三】【宮】* [5]速＝遠【三】【宮】 [6]（九）＋那【三】【宮】 [7]修集＝修習【三】【宮】* [8]去＝除【三】【宮】 [9]櫱＝蘗【三】【宮】 [10]樹＝謝【宮】

入未斷能生諸苦。復次行者不念於取一心專修。乃至我身。骨*瑣雪白色如珂貝悉皆筋連。見骨*瑣已。是時若眼中見內外色。或復見彼一切皆空。但骨*瑣連色白如貝不增不減。時彼行者如是念已不失於心。此名奢摩他。復次行者若如是學。此我頭骨齒骨項骨。乃至此足我脚指骨。如是念者坐不得禪。何以故。以有奢摩他毘婆舍那兩種念故。心不得禪。時彼行者。攝念緣中心住不動。歡喜快樂速疾得修。若獨念一毘婆舍那。心正住者。應當速疾念彼骨*瑣專*係思惟。此行若明。更好觀察骨相成塵。磨滅分散隨逐因緣。作是觀者。此名毘婆舍那順忍覺。若一切骨離垢色白。碎末為塵與心和合。如是思惟。此名生順忍覺。若彼行者觀一切色。離垢潔白及骨成塵。離我和合心識去來。如是觀者。此名無我盡順忍覺。若一切色為識境界。名奢摩他順忍覺。如是行人。得此順忍覺因緣故。於三世中現在未來。一切貪欲悉皆除滅及盡三有。於三界中脫三垢縛。即得入於三解脫門。如是念已。得須陀洹果。乃至如是一相念者。得阿羅漢果。復次行者。觀一切色。及以骨*瑣猶如珂貝。離垢筋連見骨*瑣已。時彼行人心定不動。若心不動。行住坐臥常*係一緣。如是念者。名奢摩他調柔修習。時彼行人。復更內外觀察於空。念內外空得入三昧。觀一切色悉皆青相。念此骨*瑣亦作

青色。見諸骨*瑣作青色已。時彼行人復作是念。誰作此色及骨*瑣青。誰造誰安。乃至琉璃及頗梨色。作此思惟分別想已更如是念。此青色者心因緣見。是虛妄見非是實見。如是念已。知法從緣精勤修習。於諸世間常為衆生禮拜供養。佛告憍陳如。此無願順陀羅尼義。除不樂想。及除食中諸顛倒想。是彼智德峯王如來遣炎德藏菩薩摩訶薩所送來欲。爾時座中有菩薩摩訶薩。名正念智白佛言。世尊。若諸聲聞修不淨相及奢摩他。得成相已有何等相。佛言。善男子。若為破壞貪欲之結。修不淨念*係心眉間。自觀己身三百碎骨。如是相出及不淨念。於是時中彼行人身亦熱亦動。此名初相。得是相已。乃至常觀彼如是相。見自己身澁觸等相及以他身亦復如是。名第二相。又彼行者修不亂心。一切悉觀亦皆不淨。名第三相。是人能觀苦集盡淨。名奢摩他。行者身中如是相出得於煖法。如溫乳汁瀨❷潤身心。此則名為不動心相。時彼行者若有心中樂如是相。當捨念心。此相清淨貪染。自除無明汚心。智慧斷故。行者如是觀白骨時。念此骨相乃至寂滅因緣故。有如是觀察。即見一切身中煖出。此如是相。❸若奢摩他。得具足滿。此則名為煖相善根。行者爾時緣於過去福德善根。今作此修心行清淨。見智如燈內心自知。復次行者觀身四行。從於*瑣骨乃至微塵洞徹明了。如自額中覩於燈炎。見一切色及以自心幷心數法。盡分別知。譬如窓中日光明

照。微塵迴轉無暫時停。一切有為譬❹如塵性。作如是念。乃至世間一切有法見無我見寂滅實智。行者爾時得頂善根。是名頂法。復次行者得頂法已。更自觀身。或見火出或見火然。或見大光滿十方面。從初禪地乃至四禪善根所生。如是色陰微妙四大。❺彼行者身亦如是得所見身色。滿足禪樂不異於天。時彼行人更從心裏復出日光。見於十方處處日輪皆悉遍滿。見是相已不生心念。是時得入空三昧中。復見頂上種種色出猶如繖蓋。此名頂相功德善根。復次行者不取緣相四諦順忍。爾時彼中得四諦證。善男子。此名聲聞修習不淨正念因緣不淨正念。因緣成已得奢摩他。是名白骨燈光觀相。復於彼中如是相生。亦見是相。見是相已得歡喜心。歡喜因緣得八正道。因八正道能斷一切煩惱愛結。得須陀洹乃至阿羅漢果。善男子。汝自剎中勝炎佛土。聲聞之人若富伽羅樂阿羅漢。觀如是法不淨因緣即得道果。說此不淨解脫法時。無量無數無邊衆生❻證得四諦如法順忍。乃至無量無邊衆生得如實果。爾時世尊復告阿若憍陳如言。善男子。若一切衆生共同一心。其四真諦可以一念而證得者。如來應為一切衆生演說一行一法一事。亦不應有八萬法聚。隨逐因緣差別之異。若一人證時。一切衆生亦應同證。若一人斷時。一切衆生亦應同斷。不應別有聲聞三乘。不應別有菩薩十地。何以故。煩惱同故。斷時證處處所是同。憍陳如。是故衆生應以種種因緣調

❶不＋(可)㊂㊅　❷澍＝注㊂㊅　❸若＝名㊂㊅　❹如＝於㊄㊆㊅　❺彼＝被㊄㊅　❻證得＝得證㊂㊅

伏。不以一緣及以一事。憍陳如。若一切衆生覺觀未盡。如是時中一切有法大瘖大[1]蒴種種有生。種種生中有法。增長種種相種種色種種心。時彼行者如是思念。若欲自心樂心取相。觀此骨*瑣心和合生。彼念因緣。作此初心次第思惟。 如是必定得涅槃道果證不難。又見此身得樂因緣不退轉故。復次行者作如是念。何因緣故心和合生。彼因緣故樂說方便。能知是者。此則名爲第二勝心。現見法樂。住必定心得不退轉。復次行者如是思念。我今此心幾許因緣和合共生。處處覺觀攀緣取捨。如是身心有樂受故。或妄想住。我於彼身心樂寂滅。又如是念。若我因緣和合故生。緣骨*瑣故。身心安樂樂已還滅。若彼行人生於眼識乃至意識。 生及住滅方便因緣亦皆寂滅。作如是念。此則名爲第三勝心現見法樂。必定不退得涅槃道。以是因緣及得四果不久不難。復次行者作如是念。若我此身一切法界。通達方便清淨體性。亦非體性寂滅方便住。復如是念。我一切心相寂滅方便住。又一切心相覺觀[2]想滅寂靜心住。此則名爲第四勝心。現見法樂。如是必定得涅槃道。身雖未證欲證不難。憍陳如。如是四種最勝尙心和合現時。 卽得明見八十四百千三摩提行門。見是行已得阿那含果。乃至得阿羅漢果。爾時又得二種解脫。有大勢力具大神通。爲諸天人禮拜供養。憍陳如。一切衆生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信。是故如來宣說種種句偈名字種種法門。以是義故。如來具足十種神力。憍陳如。一切衆生具有種種顚倒之想。 是故如來爲淨衆生顚倒想故。說無常想或樂苦想。或無我想或樂死想。或膖脹想或樂爛想。或樂膿想或青瘀想。或樂種種蟲噉食想。或樂臭想或樂骸骨離散等想。爾時阿若憍陳如重白佛言。世尊。云何名爲一切世間不可樂想。云何復名一切世間食不淨想。憍陳如。汝今不應問如是事。何以故。我此剎中別有方便。得涅槃道及四果法。彼剎衆生根性不同。信心行別。方便力別得涅槃道。國界既殊共相各異。憍陳如。若我具說如是之法。唯除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此。其餘衆生聞卽迷沒。時憍陳如復白佛言。世尊。唯願憐愍爲諸菩薩能信解者分別宣說。世尊。是諸衆生。若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等。 聽聞如是二種相已。能生種種上妙善根。能破無明種種障礙。一切衆生愛入和合。癡見纏縛如揭頭羅。於流轉中處處受生。於流轉中處處造行。又過去際諸流轉中不可見知。以是因緣樂於生死。是故生死無有始終。何以故。一切衆生在流轉中。不聞如是食不樂想。以食因緣增長貪欲。又不聞於此法門故。是故五處流轉受生困苦疲極。 如來世尊大慈大悲。無量世中常念衆生。唯願如來憐愍故。說此具足滿無願順陀羅尼

大方等大集經卷第三十八

大方等大集經卷第三十九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

*日藏分惡業集品第五

爾時世尊告憍陳如言。善男子。彼智德峯王如來。愍此世界五濁衆生及天人故。命彼焰德藏菩薩摩訶薩送此欲來。爲欲安樂諸衆生故。 時憍陳如重白佛言。世尊如是如是。[3]惟願如來廣演分別一切世間不可樂想食不淨想。若佛宣說不可樂想食不淨想。衆生聞者能捨欲貪不著諸味。世尊。若有衆生能於諸欲及飲食中皆生怖畏。 於此二事生厭離心。苦切呵責應修淸淨。當知是人越流轉河速到彼岸。能得解脫諸有繫縛。佛言。憍陳如。如汝所說一切世間不可樂想食不淨等。對諸天人及餘大衆。 如智德峯王如來無願順陀羅尼焰德藏菩薩摩訶薩所送。 汝至心受。憍陳如言。唯然世尊。我今諦聽。佛語憍陳如。云何名爲一切世間不可樂想。憍陳如言。世間者凡有二種。一者衆生世間。二者器世間。云何名爲衆生世間。所謂五趣衆生。天人餓鬼畜生地獄。此名五趣衆生世間。器世間者。欲界之中有二十處色界十六無色有四。此四十種。名器世間衆生住處。欲界之中有二十處者。 第一謂於八大地獄一一地獄四面各有十六隔子。以爲眷屬周匝圍遶。彼中觀察生不樂想。云何名爲八大地獄。一名一死一活地獄。二名黑繩地獄。三名衆合地獄。

[1]蒴＝剌(元)，刺(明) [2]想＝相(三)(宮) [3]惟＝唯(宋)(元)(宮)

四名叫喚地獄。五名大叫喚地獄六名熱地獄。七名大熱地獄。八名阿鼻地獄。若過去未來及現在世有諸衆生。自身口意造諸惡業故。生於彼大地獄中。經無量劫備受種種百千苦惱。彼地獄中設覩妙色。以心逼切不生樂想。以見因緣無樂想故復生大苦。如是轉轉從一地獄至一地獄。苦中極苦不可堪忍不可言說。若耳聞聲及鼻嗅香。舌嘗其味身中覺觸。心緣諸法亦復如是。彼一切心不愛不樂不曾歡喜。一切不好無一可意。身常火然食熱鐵丸飲融銅汁。所有觸處悉皆是火。不可忍耐極大苦受。彼諸衆生以其惡業未畢盡故如是不死。乃至一切未受果報。亦彼中生。次復人中。身口意行造惡業故亦彼中受。憍陳如。世間衆生多樂於樂不樂辛苦。彼地獄中讙欲樂入。此名最初惡業地獄衆生所住之處。智慧之人觀是事已生不樂想。憍陳如。何者名爲第二所居畜生生處。觀察彼已生不樂想。憍陳如。畜生之中身有差別。或有衆生。其身大者。如析一毛以爲百分如一分許。有於如是不可思議微細之身。復有衆生身如窓中遊塵。復有衆生身如十千由旬。復有衆生壽命如一時頃。復有衆生壽命如七時頃。復有衆生壽命一劫。乃至百劫千萬億劫。以惡業故在彼中生。不樂善法不種善根。無有法行亦無智慧。無慚無愧無慈悲心。常受苦惱生大怖畏。各各互生相害之心。遠離一切諸善之法。常行不善無明黑暗。❶喩惡道中造地獄業。起瞋忿心不樂福德。是報熟時惡道中受。下身下心生如是處。常受種種飢渴寒熱捶打乘騎。負重困乏領穿❷背破。蚊虻毒蟲競相噉食。如是苦惱無量無邊。何有智人樂於彼處。智慧之人觀是事已。於畜生中不生樂想。是名第二惡業衆生畜生住處。憍陳如。云何名爲第三所居餓鬼生處。觀察彼處生不樂想。憍陳如。餓鬼之中身有差別。或有餓鬼身長一尺。或有餓鬼身量如人。或有身如千踰闍那。或復有鬼身如雪山。彼諸餓鬼裸形無衣。被髮自纏黑瘦羸瘠。❸唯皮裹骨肉血都無。身體龜澁猶如枯樹。恒苦飢渴思念食飲常不能得。口內火然焰出於外。心常瞋忿無有慈悲。熱悶憧惶求涼不得。又爲飢渴之所逼切。飲銷銅汁食燒鐵丸。及諸熱惡臭爛膿血。熱屎熱尿熱㳄熱漿。及諸熱風或復熱雨。一切草木江海河池。樹葉華果所食之物。求覓甚難恒不能得。設復得之或經千年或百千年。如是壽命常受苦惱。行住坐臥黑闇無明。何有智人樂於彼者。智慧之人觀是事已。於餓鬼中不生樂想。是名第三惡業衆生餓鬼居處。憍陳如。云何名爲第四人間所居之處。觀察彼處不生樂想。憍陳如。有智之人次觀人中。一切皆有種種諸苦。所謂生苦老苦病苦死苦。愛別離苦怨憎會苦。求不得苦五盛陰苦。飢苦渴苦貪苦瞋苦妬嫉等苦。妄言綺語兩舌等苦。惡口罵詈誹謗等苦。寒苦熱苦惡風惡雨疫蝗等苦。毒惡禽獸傷害等苦。惡世惡王牢獄等苦。貧窮下賤短命等苦。既念此苦更生重苦。緣苦生苦還造苦因。於未來身復受苦報。如是轉轉無量無邊。受諸辛苦無有窮盡。何有智者樂於彼中。是名第四衆生人中居處。智慧之人觀是事已。於人道中不生樂想。憍陳如。云何名爲第五所居欲天生處。觀察彼處生不樂想。憍陳如。有智之人觀初欲界有於六天。是中衆生常樂欲事欲愛所纒。所受果報差別不等生於苦受。或復果報勝劣不同。或上或下。其下果報見上果報。恥媿羞慚常生苦受。或於過去修福來者今得生此。果報將終福德欲盡。如是念時則生苦受。或復種種有所爲作。勤勞辛苦故生苦受。或所愛人翫弄之物。分張離散故生苦受。一切福德果報畢盡。見好處所心生愛樂。既不得往生大苦受。又知業行速墮惡道畜生餓鬼及地獄中。以如是故倍大苦受。如是種種無量諸苦。何有智者樂於彼處。此名第五欲界六天受報處所。智慧之人觀是事已。於彼欲天不生樂想。復次憍陳如。云何名爲色天中不生樂想。智慧之人觀彼色界十六住處一切諸天。修於世禪得生於彼。因既有爲是有漏法。苦未盡故。不得寂滅心意快樂。及於種種其餘勝樂。是故苦受。又未到於樂彼岸故。是故在此苦流轉中不知出道。以是義故三惡趣中未得解脫。是故苦受。何有智者樂於彼處。此名第六有漏色天。智慧之人觀是事已。於彼色天不生樂想。復次憍陳如。智者觀彼色界衆生。如是修習無漏禪故得住彼天。以未具足滿八正道。是故苦受。爲八正道欲滿足故精勤方便。是

❶喩＝險㊂㊄　❷背＝脊㊄　❸唯＝惟㊂＊

故苦受。一切無學三摩提地。心未得故生於苦受。彼辟支佛諸陀羅尼。未自在得故生苦受。於諸如來三昧境界。未自在得故生苦受。一切衆生境界皆苦。如是衆生於色界中。若欲雙頭入般涅槃。如上所說種種諸苦具足受之。何有智者樂於彼處。是名第七無漏色天。智慧之人觀是事已。於色天中不生樂想。復次憍陳如。云何名爲觀無色天不生樂想。智慧之人觀無色界四種天處。以能修習有漏三昧。故得生彼一切漏中。未得解脫。是故生苦。一切學地及無學地未得自在。是故生苦。不得聽聞諸佛正法。是故生苦。一切愛欲未畢覺斷。於流轉中不得自在。是故生苦。彼處壽終不得勝趣生於邪見。　如是大苦一切三惡。煩惱業道未能永斷。如是生苦。一切三惡道中未得度脫。如是生苦。何有智者樂於彼中。是名第八無色四天。智慧之人觀是事已。於無色天不生樂想。故得出於一切有獄。及離一切諸有中生。如是八種和合觀時。智慧之人乃能獲得。　雖不生心而常至心修八正道。憍陳如。此則名爲一切世間不可樂想。復次憍陳如。言世間者卽名爲行。云何智者於行世中。不生樂想。行有三種。何者是三。一者身行。二者口行。三者意行。云何身行。身行者謂氣息入出。是名身行。云何口行。口行者所謂覺觀言說。是名口行。　云何意行。意行者名爲想受。是名意行　是名三行。　此三種行其相如是。一切衆生一種心想。智者云何能分別知。於身口意生不樂想。智者觀身出入氣息取九十九數時。　深觀息之涼煖和合方便。一切身分出入氣息。彼一切身出入氣息從口鼻中。　乃至一切毛孔道中氣息出入。是人觀息諦知是❶息。　本無有生亦無有滅。　若本來無今始有者。　是無常❷想無決定相。如水上泡如空中❸霆。如是觀時一切行中得身行相。　觀如是相從何因緣。卽知是相因於覺觀。覺觀之性本無今有。是故無常。是可斷法。是解脫法而是覺觀因妄心生。而此心性本無今有。本無今有是無常相。可破壞相。無歸依相。　無有物相。無有我相。無有實相。作是觀時於諸行中心則生悔。　能修世間不可樂想。復次智者若能深觀如是三世。則能永斷一切煩惱十二入等。　能淨正見斷除流轉相續之法。成平直道正聚所攝。作如是等方便修時。　決定能得須陀洹果乃至阿羅漢果。憍陳如是名智者於諸行中得不樂想。以是義故名不樂想方便攀緣。復次憍陳如。云何智者觀所著衣作不樂想。憍陳如。若智慧人觀於衣裳。或造或縫或割或染。及成就已在其身邊。或見或壓或著或脫。如是想念此如人皮。見新色衣作血塗想。諸惡臭蟲之所居停。蚊虻蟣虱不淨充滿。智者見已不生樂心。如是憍陳如。此名智人於衣服中得不樂想。憍陳如。云何名爲智慧之人觀於食中得不樂想。憍陳如。若有行者執持鉢時作如是想。此之❹皿器如剃髮皮膿血所汚。不淨髑髏爛臭可惡。諸蝿❺胆藪遍滿其中無可貪者。若見食時應觀是食。如死屍蟲穢惡充遍。若得麨者作如是觀。此麨❻糒麼❼猶如骨末。若得於麨。應觀是麨作人皮想。如是得臛或復得漿。得粥得羹如是想念。此如膿血或大小便。或如人脂或如人腦。若得種種衆雜菜茹。復作是觀此如馬❽髦或如人髮。若得蘿蔔蘆者。復作是念此如人齒。若得肉者作如是念此如人肉。得白石蜜或黃石蜜。或❾擣桃飲或石榴漿。乳酪醍醐生熟❿蘇等。作如是念此如人血。或如人髓或涕或涎腦髓唾等。如是惡露臭處難看。　智慧之人於是食中不生樂想。復次憍陳如。云何智人於房舍中生不樂想。智者如是入諸堂宇房廊屋室。或樓閣中。入已思惟應生怖畏。我今入此外有四門。如大地獄焚燒我身。若見屋⓫樑椽柱脊檁。如是觀察此之材木共相⓬牚柱。猶如人身一切碎骨。見泥泥壁如肉覆骸。見畫莊嚴如血塗漫。又觀種種床蓐鋪席猶如人皮。又觀坐臥眠⓭止處所。或如骨鎖或如死人。如是種種飲⓮服湯藥丸散煎膏。皆作是想起諸厭離。憍陳如。是名智人一切食中得不樂想。如是念已得何利益。　卽能獲得三種順忍。　何者三忍。謂空順忍。無相順忍。無願順忍。是人如是得三忍已樂修空想。因修空想住是空中。見一切法悉皆是空。入是空已復得利益。能知生滅方便利行。如是陰界無常苦空無我不淨。見十八界及十二入。乃至四諦十二因緣。一切法性苦空無常及以無我。　如是念已得須陀洹果乃至阿羅漢果。得解脫相。復次憍陳如。此三摩提無學解脫。如是利益一切世間

❶息＝鼻【聖】　❷想＝相【三】【宮】　❸霆＝電【三】【宮】　❹皿＝盂【三】【宮】　❺胆＝疽【宋】【宮】，蛆【元】【明】　❻糒＝屑【三】【宮】　❼猶＝獨【聖】　❽髦＝鬃【三】【宮】　❾擣桃＝擣桃【宋】【元】【宮】，蒲萄【明】　❿蘇＝酥【三】【宮】　⓫樑＝梁【三】【宮】　⓬牚＝棖【宋】【宮】，橕【元】【明】　⓭止＝正【聖】　⓮服＝食【三】【宮】

不生樂想。善能除斷一切欲貪一切色貪及非色貪。一切疑慢。一切[1]調戲。一切無明。又能安置於無學地。憍陳如。此名二種一切世間不可樂想。如是種種名具足滿無願順陀羅尼微妙之義。此陀羅尼有大勢力。能除欲色非色[2]調慢。能證盡智及無生智。能裂一切黑暗羅網。能捨一切苦惱重擔。以我說此大集經故。彼智德峯王如來。命焰德藏菩薩摩訶薩。手中送此無願順陀羅尼欲來。憍陳如。是陀羅尼能摧一切諸惡魔等。能勝一切毒害龍衆。諸天敬信倍更歡喜。夜叉順奉生大踊悅。諸阿修羅內心怖畏。又能恐懼迦樓羅王。令緊那羅生於愛樂。摩睺羅伽自然攝伏。能破一切邪見外道。令剎利王生歡喜心。諸婆羅門信心增長。又令毘舍及首陀羅悉生歡喜。能令多欲女人貪心止息。令多聞者進爺受持。坐禪行人樂阿蘭若。能除一切種種諸患。能却一切鬪諍怨家。飢饉非時外賊横死。惡風雹雨暴水災霜。寒熱苦辛醎澁味觸。如是變怪悉能消除。光讚大乘紹三寶種。照曜佛母堅立法幢。安慰流轉怖畏衆生。此名微妙無願順陀羅尼。說是法時無量無數阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨。九十八頻婆羅人得阿羅漢果。八那由他衆生得彼無願順陀羅尼。無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉。五百八十萬衆生得無生法忍。爾時一切無量大衆。天龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅[3]緊那羅摩睺羅伽。餓鬼毘舍遮鳩槃茶。富單那迦吒富單那人非人等。異口同音俱稱讚言。善哉善哉大聖世尊不可思議。最大最妙不可思議。如來世尊得無礙智。明見我等於此阿耨多羅三藐三菩提中敢有不發歡喜心者。世尊如來。知諸衆生。善知諸根知諸煩惱。知諸方便知到彼岸。能令衆生充足法味。能令衆生見八聖道。能除衆生擔苦之擔。能與衆生樂擔令擔。我[4]今一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅*緊那羅摩睺羅伽等一切合掌。各各如是齊心唱言。在在處處有佛世尊。說此四種無願順忍陀羅尼處。乃至國王大臣長者。沙門婆羅門毘舍等衆。有能[5]書寫置此經處。或復有人能讀能誦[6]講說之者。如是等處我等衛護加助威神。有所求須一切供養。禮拜供給彼說法人。不令乏少無有衰耗。不如意事一切怨家不能得便。一切資生常使具足。身無病惱得歡喜心。樂於法者我如是護。彼人終不更生惡道。以是因緣成於法器。一切供養得具足滿。佛言。善哉善哉。諸大檀越。汝等今者。欲護大法。因護法故三寶不斷。未來之世當得無量福德果報。爾時長老舍利弗。於大衆中卽從座起。一心合掌前白佛言。世尊。德華藏佛遣虛空藏菩薩摩訶薩所送奢摩[7]裴多悉帝那惡業衆生[8]不信心者令彼睡眠陀羅尼欲。我及一切世間天人欲得聞知。唯願如來廣爲宣說。佛告舍利弗。諦聽諦聽善思念之。我當爲汝廣分別說德華藏佛所送淨陀羅尼欲。彼佛如來爲於此土諸衆生等薄少善根多諸煩惱。以煩惱故起四倒心樂著我想。著我想故顚倒迷惑。流轉生死失八正道。是故彼佛送此欲來。舍利弗。一切衆生實無有我 此土衆生顚倒心故橫生我想。舍利弗智慧之人深自觀察知無有我。作是觀時則破四倒。舍利弗。云何智者觀於無我。所謂觀身諦知無我。何以故。以和合故。復次觀眼亦無有我。何以故。眼識初生。如是觀察至心思惟。或見種種服飾衣裳鋪臥床[9]蓐結[10]加趺坐。坐已攝念一切六根不相捨行。心不捨故如是可見。而此眼根四大合生。筋連水滿餘不能動。若眼轉時但是風力。風故能轉。而彼風性因於虛空。出入[11]根中左右迴轉。*根淸淨故則能明見。而彼虛空性無所有無有依止。不可捉持亦不可說。若無所有不可說者卽是無我。是故虛空實無有我。是空中風亦復無物。以無物故不可宣說。是故無我。是風因緣亦入*根中。左旋右轉淸淨照了。彼風[12]吹幻亦不可捉亦不可說。離於我所覓不可得。如是眼中地界牢固。如尼拘陀子。至心諦觀觀已拔出。碎末爲塵吹令飛散。如是推求永不見我。如是決定知無有我。此地界中分析無我。彼地地相但有名字。不可捉持無我無主。如是次第觀察水界及以火界猶如風界。如是思惟。既思惟已定知無我。故不復疑眼大中我。是故當知。眼之四大一切無物不可宣說。是故無我。若復有言眼[13]識因緣故有我者是義不然。何以故。眼中無我色亦如是。而和合中亦復無我。和合因緣生於眼識。如是識中亦復無我。風中空中悉亦無我。如是推覓

[1] 調＝掉【宋】【元】【明】 [2] 調＝掉【明】 [3] 緊那羅＝緊陀羅【宮】* [4] 今＝令【元】【明】 [5] 書寫＝書家【宮】 [6] 講＝扇【宮】 [7] 裴＝陪【宋】【宮】 [8] 不＝又【宮】 [9] 蓐＝葬【三】【宮】 [10] 加＝跏【三】【宮】 [11] 根＝眼【三】【宮】* [12] 吹＝如【三】【宮】 [13] 識＝色【元】【明】

覔不可得。此識但是十二因緣❶循環流轉。離十二因緣識不可見。但因識生名色。❷名爲名色。❸名色因緣故六入生。六入因緣故觸生。觸因緣故受生。受因緣故愛生。愛因緣故取生。取因緣故有生。有因緣故生生。生因緣故則有衰老及以病死。如是等法因眼識生。而是眼識非東方來。南西北方四維上下亦復如是。所因之念生眼識者。是念亦滅眼識不住。第二念中亦不語念。汝住我滅而是滅法。亦❹復非去至十方面。亦復不專一處住止。是故諸法因緣故生。若離因緣則不得生。因因緣生。因因緣滅。如是因緣名相續法。是故當知。實無有我而是因緣。亦無作者無有受者。無有起者。無他起❺者是故無我。若無我者我既是空我所亦空。何以故。然體性爾故。是故眼性無我我所。無有積聚非合非散。卽生滅故。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨。非羅漢作。亦復非是辟支佛作。非菩薩作非如來作。如眼識空一切法空亦復如是。離我無我空故不見。作是觀察無相無願三種解脫空門之時。悉能除斷一切慳貪及諸煩惱。如是念已或有得於須陀洹果阿羅漢果。觀眼既然。耳鼻舌中亦復如是。復次行者知身無我。次觀於髮析一一毛以爲百分。燒使成灰風吹散滅。如是一髮體性既空。行人心疑自然明了。何以故。一髮之中不見有我。如是皮中肉中血中唾中涕中腸中腦中骨中髓中。筋脈甲爪喘息冷煖。上下諸風壽命名字皆無有我。直以因緣共相和合。故名爲身。

如是思惟至心觀已。知身觸因故生身識。識因緣名色。名色因緣六入。六入因緣觸。觸因緣受。受因緣愛。愛因緣取。取因緣有。有因緣生。生因緣老死。彼一切法心識依止。故生身識。而是身識非東方來。南西北方四維上下亦復如是。所因之念生身識者。彼念滅時身識不住。第二念中亦不語念。汝住我滅而是滅法。亦無處所不見聚處不見散處。是故諸法緣合故生緣離故滅。 有緣故生無緣故滅。一切因緣相續故見。若離相續則不可見。是故當知實無有我。而是因緣亦無作者。無有住者無有起者無使起者。 如是因緣不可得故。是故無我。若無我者我所亦無。是故身性無我我所無聚無散。生滅法故。一切諸法亦復如是。彼法性中亦不可得無取無捨。非聲聞作。亦復非是辟支佛作。非菩薩作。非如來作。如身識空一切法空亦復如是。體性無我亦無我所。彼空故我不可見。一切諸法悉皆離我亦離我所。以離故空。作是觀時卽能獲得無相無願三種解脫空行法門。 證空因緣能斷一切慳貪煩惱。或有得於須陀洹果。乃至第四阿羅漢果。 智者如是一一推尋我不可得。不可得故自知無我。諦觀無我離疑網心。爾時知身了了無我。舍利弗。若有行者能如是觀。 當知是人得此無相無願解脫三種空門。 爲諸天主釋提桓因之所供養幷護其身。令常受樂猶如帝釋。如是梵天乃至一切諸❻天餘王。一切龍王一切夜叉王。一切迦樓羅王。 一切緊那羅王。 一切摩睺羅伽王。

彼諸王等如是禮拜。供養供給無令乏少。常加衛護親來所須。惡心衆生不得其便。若在一切諸人王中。 所得禮拜供養護身亦復如是。舍利弗。此名奢摩裴多悉帝❼都地反那持陀羅尼。 是德華藏如來命虛空藏菩薩摩訶薩從來至此。 以我此剎說於日藏大集經故彼持欲來。此陀羅尼有大勢力能大利益。慈悲憐愍一切衆生。 能救一切危厄患苦。能❽捨一切煩惱諸結。能知一切陰入界等。能❾辨一切法之差別。能示一切善巧方便。能與一切涅槃道樂。能入一切諸法之門。能摧一切難降伏魔。能破一切邪論外道。能與一切諸天歡喜。能令一切夜叉知足。能怖一切諸阿修羅。能令一切諸迦樓羅心生喜悅。能令一切諸❿緊陀羅歡樂無厭。能令一切摩睺羅伽不得迴顧。能令一切剎利喜歡。諸婆羅門信心增廣。毘舍眷屬及首陀羅皆大歡喜踊躍。無量多欲婦女能令少貪。 妊娠女人使得安隱。令念持者樂於多聞。修習定人樂阿蘭若。能却鬪諍國土飢荒。 能除死殃及諸盜賊。非時風雨涷暍苦辛飢渴肥瘦如是惡觸。 照曜法母豎立法幢。於流轉中紹三寶種。解諸繫縛怖畏衆生。能生盡智證無生智。能破黑暗與大光明。能捨衆生苦惱重擔。如此奢摩裴多悉帝*都地反那持大授記陀羅尼。 能令一切三有衆生惡業道中截流而過入佛界中。於一切法自在無礙。 乃至十八不共佛法無爲彼岸。能轉法輪雨諸法雨。善能敎化一切衆生。悉令得住於涅槃道。 說此惡業盡陀羅尼法時。

❶循＝猶【宮】 ❷［名爲名色］－【元】【明】 ❸［名色］－【宋】【宮】 ❹復非＝非復【三】【宮】 ❺者＝苦【宮】 ❻天餘＝餘天【元】【明】 ❼［都地反］－【明】＊ ❽捨＝除【三】【宮】 ❾辨＝辯【宋】【明】【宮】 ❿緊陀羅＝緊那羅【明】＊

無量衆生過去惡業悉得除滅。無量阿僧祇諸天及人。遠塵離垢得法眼淨。無量衆生得須陀洹果。百千頻婆羅衆生。得於無漏阿羅漢果。七十那由他衆生。獲得如是奢摩婁多悉帝*都地反那持陀羅尼。得此陀羅尼已於三乘中更不退轉。無量無數阿僧祇諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於菩提中亦得住心不退轉道。八萬四千諸衆生等得無生忍。一切現在娑婆世界刹中衆生。聞此四種四諦順空順無願順奢摩婁多悉帝*都地反那持等陀羅尼義已。悉得破壞一切欲貪長短色貪觸貪樂貪色非色貪。又諸衆生得如實見知貪障礙。聽聞法已其中有得不淨觀善根者。有得六入念者。或有得於普不散心善根者。或有得於遍善根者。或有得於阿那波那善根者。或有得於奢摩他者。或有得於毘婆舍那者。或有得於初禪定者。或有得於中間禪者。或有乃至得四禪者。或有得於四空定者。或有得於四諦順忍者。或有得於性人地者。或有得於八法地者。或得和合小乘善根者。或得小乘非和合者。或復有得一切智知善根者。或復有得三摩提忍陀羅尼善根者。又彼衆中有諸女人厭離心生。觀察女身有種種過鄙極鄙惡。我以何故受於此身貪著色欲。❶作是呵責。以聞法故。一切婦人悉各修念不樂自身。其中九十一頻婆羅人中女人。轉女人相得男子身。九❷十九百億天中女人。八萬四千龍中女人。八百六十萬夜叉中女人。八十四萬阿修羅中女人。七萬迦樓羅中女人。十二頻婆羅*緊*陀羅中女人。一千摩睺羅伽中女人。九十頻婆羅餓鬼中女人。四十二頻婆羅毘舍闍中女人。如是一切諸女人等。悉失本根得成男子。其中若有妊娠婦❸人。胎藏安隱無諸傷損。乃至畜生亦復如是。其產生者具足五根。男女聰明智慧端正。或有藏內未時❹即生。或有他患皆能除却。悉令安隱如第三禪。修習行人得於定樂。身心悅豫亦復如是。爾時一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅*緊陀羅摩睺羅迦。薜荔多。毘舍遮。鳩槃茶。富單那。迦吒富單那。人及非人。一切大衆同作是唱。善哉善哉。❺佛婆伽婆。如是妙法不可思議。我等昔來未曾聽受。如今如來所轉法輪。能令我等一切惡業障礙盡除。於流轉中度一切有。飲甘露漿得寂滅樂。教化擁護一切衆生。捨於五濁得勝智慧入佛境界。照曜三寶不令斷絕。如來今者降諸法雨。稱我等力一心供養。如是乃至迦吒富單那等種種諸天。作於諸天種種音樂。復雨天上細末金銀猶如雨下。乃至華香衣服繒綵種種瓔珞種種天鬘。以散如來。爲供養故一切天人悉皆雲集。唯除坐禪入三昧者。如是衆生各於生處。所有華香衣服瓔珞金銀寶鬘。供養佛已歡喜而住❻

大方等大集經卷第三十九

大方等大集經卷第四十

隋天竺三藏那連提耶舍譯

❼日藏分護持品第六

爾時一切諸天大王幷其眷屬。一切龍王。一切夜叉王。阿修羅王。迦樓羅王。❽緊陀羅王。摩睺羅伽王。薜荔多王。毘舍遮王。富單那王。乃至迦吒富單那等一切諸王。各幷眷屬禮拜於佛。同心合掌作如是言。世尊。我等從今在在處處。若有比丘或比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。但有信心若男若女。能作如是念不淨觀寂滅三昧如前佛說善根因緣得攝心住者。我等一切天諸眷屬。乃至清淨信心之人。或男或女。常當救濟猶如導師。令彼身心及其眷屬爲作供養。衣食床鋪臥具湯藥種種資生所須皆與。如是具足令其安隱更不愁於一十五種濁惡之事。設復有者我等於中常共加護。何者名爲十五濁心。所謂或以石撩。或以杖打。或以刀斫。或以矟貫。或毒藥中。或崖上擲。或復惡人或復不信或四大動。我爲作護。或以惡心送彼人所好飲食湯藥者我爲作護。貪瞋妬嫉兩舌惡口。如是惡事欲相加者我爲作護。或有惡人用濁惡心。以諸衣鉢床臥鋪具病患湯藥常作橦越。或勸化他。或自親舊爲供養者。彼諸惡事我爲作護。或復怨家。或復惡鬼。如是等惡我爲作護。或毒中護。或惡天子。或內國土。或外國土。如是賊起我爲作護。此十五種濁惡之事。或

❶作＝如㊂㊅　❷十＝千㊁㊄　❸人＝女㊂㊅　❹即＝節㊁㊄㊅　❺〔佛〕－㊅　❻　❼　❽不分卷于玆㊂㊅　❾日藏分＝大乘大方等日藏經㊄
㊁㊅，〔日藏分〕－㊄　❿緊陀羅＝緊那羅㊅

比丘或比丘尼。或優婆塞或優婆夷。或餘信心男子女人。或今現在或復當來。乃至劫盡末法世時。何者名爲末法世時。謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行。若不坐禪則不能得於三摩提。乃至不得第四之果。乃至不得寂滅三昧。是則名爲末法世時若如上說。初夜後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定。如是住者。彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至信心或男或女一切眷屬乃至住處。或復聚落都邑國城。或阿蘭若處或聚落主家。隨所在處有此十五濁者。我盡救濟爲作擁護。令是諸惡一切悉除。於何聚落有福德人常住之處。或多人住或一人住。乃至復有一日一夜修福德者。乃至一日一夜所住處者。或復城邑或聚落家。我皆救濟爲作護助。不令其人[1]經於惡事。無問一切諸檀越家。或復剎利或婆羅門毘舍首陀。或男或女小男小女。一切救濟常爲守護不令入惡。若有如是修福德者身心精進。若有人供養禮拜恭敬種種供給。或爲造房或大寺舍。或林或苑或作衣裳。食飲所須坐臥處所。或復病患湯藥針灸種種醫療。如是檀越。我等如是十五濁中一切悉護。若有胎藏妊娠女人。供養如是福德人時。我等護持無時暫捨。設諸惡人及以惡鬼欲加惡者。迴彼惡心悉令歡喜。如是兒女在在處處修福德者。念善根者爲他愛敬。或餘衆生勸助讚美。或復家人稱說其名。或呪結索擁護衆生。或教福德或教捨惡。我等於彼如是衆生。十五濁中常親護持。諸惡鬼神不得其便。若有如是修福德者或人非人。能信其語如教而行。如是一切我等亦護。若有惡人。於彼行者修福人中。或瞋或罵或欲加惡或生障礙者。如是等輩諸惡衆生。我等不護是惡衆生。十五濁事不得護者名字云何。十五濁者。第一惡患。第二失於自在。第三散失種種資生。第四身中四[2]肢種種割截。或眼或耳口鼻手足。或復斫頭。第五失於所愛妻子及諸眷屬。第六失於官位。第七失居家。第八爲諸怨家所侵。第九心常憂愁。第十瞋於剎利心常[3]行惡。第十一[4]邦邑國城衆生[5]濁惡。第十二諸偸盜來失種種物。第十三自家婦女恒相鬪諍。第十四國土賊盜他國賊來。第十五短命速死。若惡衆生有如是十五種事。我等不護富伽羅等言。若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋。欲爲造福德者[6]作諸惡事。種種福中爲作障礙。若有如是諸惡衆生來歸於我。望呪術中得種種力。如是呪中種種法用雖具足有。我等於彼如是衆生。不加不護不與其力亦不救濟。若彼衆生意欲規求望得如是如是之物我亦不與。若有衆生於常修常[7]命福德之人。生瞋作惡種種障礙者。如是我等亦如上說。或復今世及未來中。能依此法憶念修行及法欲盡。常有諸天龍神乃至迦吒富單那等。惡心瞋忿無有慈悲。不樂當來妙好之身。不畏三塗惡道果報。若有如是造福德人。樂阿蘭若種諸善根。或住塚間或復樹下或在寺舍。或屍陀林行住處所。福德之人悉如上說。天龍乃至迦吒富單那惡見惡心。此福德[8]之人。是處住止。或身心濁或奪精氣。或[9]被行人供養檀越。我諸天龍乃至迦吒富單那等。離慈悲心不知恩報。於當來生不怖惡道。垢濁身心奪其精氣。[10]唯除過去極重惡業。此惡業中非可得護。若我天龍乃至迦吒富單那等應可得護。而不護者現世則爲欺誑一切三世諸佛。於流轉中不見羅漢及辟支佛。常令我身不成福器不得涅槃。佛言。善哉善哉。善男子。汝能如是發於此心。亦如一切三世諸佛。過去世時修行無異紹三寶種竪立法幢光照法母。[11]汝等如是則爲供養一切三世十方諸佛。汝善男子。或男或女能作如是勤精進心。於正法中好守護者。如是法行富伽羅故。常護常念常供給足。如是衆生於流轉中。常得尊貴和合眷屬。常受安樂不經辛苦。乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道。善男子。汝等求樂不求於苦。是故應當常勤精進作諸善根。諸天等言。善哉善哉。我從今日如是修習如是發心。爾時此娑婆界。有於惡心諸餓鬼等。常仰食噉一切衆生精氣血肉以爲生活。如是鬼等無量阿僧祇。同白佛言。世尊。我等惡業罪報所招。常噉於人肉血精氣以活性命。今日發心入佛法住。爲佛弟子。更不造惡不生惡念。若佛弟子如佛今說不淨觀法。常如是修如是習行一種無異。若我不如富伽羅心所[12]在念者。令於我眼黑闇常盲。一切四*肢不能動轉。又不具足身中五根。我等亦如富伽羅。護此福德人并其施

[1]經於＝進諸【三】【宮】 [2]肢＝支【三】【宮】* [3]行＝作【三】【宮】 [4]邦＝濁【元】【明】 [5]濁＝獨【元】【明】 [6]〔作諸惡事種種〕－【宮】 [7]命＝念【三】【宮】 [8]〔之〕－【三】【宮】
[9]被＝彼【三】【宮】 [10]唯＝惟【明】* [11]汝＝法【宮】 [12]在＝存【宋】【宮】，＋（存）【元】【明】

主。造立寺舍房室樹林園[1]苑。浴池衣鉢飲食臥具。倚床湯藥一切所須。如是檀越我等亦護。佛言。善哉善哉。善男子。汝好發心。常當如是莫令放逸

爾時牢固地天。從座而起作如是言。世尊。若佛弟子常攝五根。如佛今說不淨觀法。如是繫念至心行時。我等地天爲此行者。常出地味[2]滋潤。彼人令其身中增益壽命。是地精氣充溢因緣。行者身中得色得力得念得喜得精進得大智慧。佛言。善哉善哉。汝大檀越能發是心眞是佛子。從佛口生從法化生。與如是食益於彼身。此福因緣速於大乘成就滿足

爾時衆中有大德天。復從座起前白佛言。世尊。若有如是法行比丘佛弟子等。彼諸檀越。或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給。若諸弟子如佛所說不淨觀法。乃至寂滅三昧空門如是繫念。從於初夜至中後夜坐臥行立。如是念法心無外緣。彼諸檀越爲營寺舍。或造一屋或一樹林。或復衣食坐臥床鋪。病患湯藥種種資生常供給[3]之。彼得如是無乏少。己身得安隱無有憂愁。心常歡喜得好福田成就法器。如是施已當來之世得大果報。深心樂法不生惡道不造惡法。我如是護彼人。即得修慈悲心。如是種種勝妙善根增長不減。佛言。善哉善哉。大檀越。此是汝等精進之心。於大乘中速能增長福德之力。爾時衆中金剛力士。復白佛言。世尊如來。說此大集經已。諸大檀越幷眷屬衆。各各發心護持佛法利益衆生。彼因緣故此娑婆界佛剎之中。法母照曜增進光明。爾時彌勒菩薩摩訶薩。爲欲利益於未來故。即於衆中問金剛力士言。善男子。何者爲虛空之法此可見不。若不可見此事云何。又復問言。何者名爲諸法和合。金剛力士報彌勒言。實際之岸不可見故此和合法亦不可見。彌勒又問。善男子。何者名爲眞實虛空不和合法。金剛力士報彌勒言。彼中無異。彌勒又問。善男子。何者名爲虛空之法。何者名爲不和合法。金剛力士報彌勒言。不動不生法界入事是故不異。彌勒又問。善男子。云何名爲有爲無爲漏無漏法。金剛力士報彌勒言。如本眞實如如性無有異。漏無漏法虛空和合是故不異。彌勒又問。善男子。何者名爲眞實如如漏無漏法。金剛力士報彌勒言。虛空合故眞實如如。非是漏法非無漏法。彌勒又問。善男子。何者名爲虛空和合法。金剛力士報彌勒言。一切諸法離於障礙。和合故空非集非散。何以故體性不失故。而彼空中亦不可得物及空故。故名[4]空法。善男子。一切法中此方便故。當知一切如如體性。體性本來是空故空。如是萬法和合故空。想離想故此空非想非想亦空。何以故。如是一切和合法空不可說故。一切諸法體性爾故。此如是法非沙門造。非羅漢造。非辟支佛造。非菩薩造。非如來造。如是如是眞實如如。漏無漏法一切皆空。和合法故。非相離故。非異法故。彌勒菩薩如是當知。爾時金剛力士說是法已。無量衆生。曾於過去學空來者。一切惡業悉皆除盡遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。九十二那由他衆生。於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生亦得住於不退轉道。究竟阿耨多羅三藐三菩提[5]

[6]大方等大集經日藏分[7]佛現神通品第七

爾時頻婆娑羅王。聞佛說此不淨觀法。一切大衆各欲護持。踊躍歡喜即從座起前白佛言。世尊。如是法門福德最勝不可思議。今此國土娑婆世界佛剎之中。無量諸大菩薩摩訶薩。所可成就光明妙色。我從本來初未曾見初未曾聞。世尊。是菩薩光悉能遍照大千世界乃至有頂亦皆充滿。我今眼中不覩餘色。但見於此娑婆世界佛剎之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明。世尊。如是菩薩摩訶薩等。若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何。如來入於三昧所。放光明相復云何。如來光明我得見不。緣彼光明復得見於其餘佛剎種種妙好奇特事不。佛言。如是如是。大王。若有菩薩成就無上菩提道者。其光能照十方世界。何以故。能於如來境界之中。行大福德莊嚴力故。於過去世菩薩行中。成就具足大福德力莊嚴法故。一切菩薩修行善根多增長故。具無量福生於佛家。親近無上菩提道故。畢竟無上菩提妙道。於不可宣說如來智力奮迅。遠離一切障礙。佛境界中勝疾智故。入佛智慧正法果故。分別過去無量劫來。無邊佛法境界依故。此地最勝轉妙法輪。一切自在所可得身。如是福德無罣

[1]苑＝苑【元】【明】　[2]滋＝資【三】【宮】　[3]之＝足【三】【宮】　[4]空法＝空性【宮】　[5]〔卷第六終〕【三】【宮】　[6]〔大方等大集經日藏分〕－【三】　[7]卷第七首【三】缺此卷【宮】

礙故。獲得清淨眞實法故。所可修習到彼岸故。未來世業已得盡故。通達一切衆生善根。永斷一切煩惱習故。離於障礙住佛界中。是故光明悉能遍照十方世界。大王如是隨佛功德光明力故。亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛。王言世尊。我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛幷諸菩薩摩訶薩及聲聞衆。時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸衆生等。異口同音復白佛言。如是世尊。亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事。我等見已發歡喜心

爾時世尊。告阿若憍陳如。汝等大衆在家出家聲聞弟子。皆各繫念深心思惟。以自善根力入於禪定。我於今者亦欲入於如來三昧。當于爾時此佛剎中天龍夜叉乃至一切人及非人。或有見四諦者。或有得順忍者。或於三乘得不退者。如是衆生皆結❶加坐亦入禪定。復有衆生於三寶中得信敬心。亦復如是入於禪定。爾時世尊。即入一切如來境界日月三昧。行智廣大悉能遍覆一切虛空。能令一切智慧衆生皆生歡喜。如是三昧不可計量不可覩見。非諸聲聞及辟支佛乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知。唯佛如來乃能得之。是名如來境界三昧。如來如是入三昧已。此娑婆世界三千大千百億四天下。百億須彌山。百億日月乃至百億諸有頂天。皆悉影現入佛身中。如是娑婆世界一切佛剎入佛身已。其中所有一切衆生地獄餓鬼及以畜生或天或人。彼諸衆生或身或心。有苦受者皆得除滅。一切自在悉生歡喜。譬如比丘入第三禪得具足樂。爾時一切諸大菩薩摩訶薩衆。先在座中入三昧者皆從定起。從定起已見佛光明。見光明已自所有光尋滅不現。如是聲聞及佛弟子。乃至一切諸天人衆入禪定者各各皆起。彼諸大衆身心得樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量衆生生大歡喜。踊躍無量不可思議未曾聞見。又其六根一切清淨現佛身中。或坐或行或住或臥。復見如來一一毛孔出無量光。譬如十方恒河沙等日月光明。亦如一切恒河沙等大摩尼珠。亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩衆。一時普放大焰光明。如是光明悉能遍照十方佛土。如是如來一一毛孔所出光明。處處皆滿於十方剎最爲殊勝。爾時十方一切諸佛。於其剎中自在而住。各爲大衆異口同音。稱讚我名說於此偈

汝觀具足功德滿　憐彼一切諸衆生
智慧大力能拔除　釋迦如來勝中最
慈悲心故放此光　一切佛剎皆充滿
又愍是諸衆生故　令其悉現於身中
一一佛剎滿光明　衆生見者皆歡喜
發心淸淨悉牢固　得勝無上實菩提
汝等若有得神通　一切宜應急疾往
恭敬接足稽首禮　釋迦師子最勝尊
若有未得神通者　向彼低頭遙禮拜
速起菩提眞智念　得見牟尼正覺身

爾時十方一切諸佛。各於其國說如是偈。慈悲教化諸衆生故。又以如來過去修行。願力莊嚴具足滿故。彼諸佛剎一一如來。亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩衆幷大弟子聲聞比丘。復有無量億恒河沙諸天及龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊❷陀羅摩睺羅伽等。無量大衆圍遶彼佛。各乘神通俱來詣此娑婆世界。到此剎已向於如來。頭面接足右遶三匝。右遶畢已各齎持來一切所有種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種幡蓋種種雜華種種熏香種種塗香種種音樂種種讚歎種種歌舞供養如來。設供養已與其眷屬各還所住。時諸衆生在娑婆❸界佛身中者。皆悉見之。見已歡喜。復受無量無邊快樂。又諸衆生得見十方一切諸佛。於其剎土坐金剛座而演說法。又見諸佛各各剎中於自坐處。爲諸衆生說此世界釋迦如來一切功德。有大名稱大智慧力。福德莊嚴具大精進大慈悲力教化衆生。彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於自剎中得受記❹別。無量衆生於緣覺乘得受記*別。彼諸大衆亦見此土一切衆生入於佛身。亦得如是受於記*別。其中衆生或有受樂或有受苦。一切皆現釋迦如來身內住止。若空五濁佛剎衆生得見如來。及見十方無量無數說法諸佛。一一如來各有無量無數衆生恭敬圍遶。見已起大愛敬生歡喜心。彼諸衆生一切身中。所有惡受悉得除捨安隱快樂。若不空五濁剎者。十地菩薩摩訶薩等。教化衆生故。隨何剎中得見於佛。見已生信。得信心已聽受妙法。彼諸菩薩各於彼處化作佛

❶加＝跏 ❷陀＝那 ❸（世）＋界 ❹別＝莂*

身。以一音聲滿一切剎。各各異口同說偈言

十方諸佛同一乘　成就善根故來此
離佛及餘菩薩衆　更無如是大德人
汝等一一諸衆生　速發菩提無上道
若不勇猛勤精進　流轉苦海無出期
汝等宜應一切來　速隨於我相逐往
供養人中釋師子　頂禮右遶彼世尊

時諸菩薩摩訶薩等。化作佛身說此偈已。各與無量無邊恒河沙數得神通力。一切衆生俱來詣此。見釋迦牟尼佛。見已右遶三匝。遶已各持齎來種種寶物種種寶衣種種音聲種種歌舞。以用供養釋迦如來。供養畢已悉發阿耨多羅三藐三菩提心。或有衆生於辟支佛乘而發願者。如是悉得不退轉道。彼諸衆生又皆各各得種種忍種種陀羅尼種種善根。得已各還本剎。或有菩薩化作辟支佛身。或復化作阿羅漢身。或復化作梵天王身。或復化作帝釋天身。或復化作四天王身。或復化作那羅延身。或復化作摩醯首羅。或復化作自在天身。或復化作星宿天身。或復化作阿修羅身。或復化作轉輪聖王。如是種種龍身鬼身。隨所在處佛剎之中。若有衆生樂見阿羅漢身。見羅漢已歡喜受法。彼諸菩薩摩訶薩等。爲欲敎化諸衆生故。卽於彼中作羅漢身。爲彼衆生說種種法。彼諸衆生見大光明及釋迦佛。得見佛已心中愛敬生大歡喜。具足六根滿一切願。惡業皆盡悉樂受生。又彼菩薩摩訶薩等。於佛剎中化作如是阿羅漢身。說法敎化大福德聚。具足成就善根力故。能以一音遍一切剎。作諸言辭說如是偈

衆生久處流轉中　愚癡不知出要道
以諸種種罪業故　得此生死苦惱身
是故應速捨惡心　邪見顚倒諸煩惱
早度有流到彼岸　云何汝等不覺知
難見導師今已見　難得人身今已得
難遇善友今逢値　難聞正法今得聞
是故汝等應至心　速發無上菩提道
出離一切生死獄　證佛微妙功德身
若能永離兩種邪　所謂斷常等二見
知於一切行無我　如是名入正觀門
愛行取入有於生　智水洗除悉令淨
同共往詣娑婆國　恭敬供養釋師子

時諸菩薩摩訶薩等。如是化作阿羅漢身。說此偈已與於無量恒河沙等得神通力一切衆生。俱共發引來到此剎。到已頭面頂禮釋迦牟尼如來幷其眷屬。恭敬圍遶三匝佛已。出所齎來種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種傘蓋種種幢幡種種寶華種種寶香種種音樂偈讚歌舞。以用供養釋迦如來。供養畢已各還自剎。到自剎已坐於自座。各爲於己衆稱❶楊讚說釋迦如來作如是言。釋迦如來。憐愍敎化一切衆生。能與衆生一切利益。是諸菩薩各自衆中如是稱說。彼衆聞已悉皆讚歎釋迦如來。既讚歎已無量無數阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。或復有於辟支佛乘而發心者。或復有於聲聞乘中而發心者。各各乘中得不退道。有得種種陀羅尼忍種種善根。亦見此土娑婆佛剎諸衆生等入釋迦如來身中。是諸衆生見此不可思議神德變已。無量阿僧祇恒河沙等衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其中或有發聲聞辟支佛心者。各於自乘得不退轉。或有作於轉輪聖王微妙之身得受記別❷

大方等大集經卷第四十

大方等大集經卷第四十一

隨天竺三藏那連提耶舍譯

◎❸日藏分中星宿品第八之一

❸爾時欲界魔王波旬。悉見一切娑婆國土所有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中。時魔波旬見已悲泣涕淚橫流。心大懊惱遍身汗出。啼哭失聲稱怨大喚或起或立或坐或行。入出家居東西狂走。頻申欠呿怖懼悼惶。憤歎長獻喘息奄短。合眼張口吐舌舐身。露背現胸申臂縮脚。搖動頭項索手揩摩。種種施爲受大苦惱。乃至一切魔之眷屬。心內愁憂亦復如是。時魔波旬有一軍主。名戒依止。見王身心如是煎迫。說偈問言

何故愁惱獨行住　唱喚馳走似❹顚狂
出入家居心不安　如是因緣願王說

時魔波旬聞是語已。倍更懊惱啼哭雨淚。說偈答言

我今身體汗遍流　心中分裂如刀割
啼哭眼中淚如血　爲覩瞿曇現變通

❶楊＝揚【宮】　◎　❷　❸不分卷，〔大方……譯〕三十二字－【宮】　❸日藏分中星宿品第八之一＝六乘大方等日藏經魔王波旬品第八【宋】【元】，魔王波旬品第八之一【明】　❹顚＝癲【宮】

其形廣大無有邊　剎土悉皆居腹內
我失臣民及眷屬　境界宮殿悉空虛
復有十方大衆來　充滿於此娑婆界
各設無邊大供養　禮拜圍繞或往返
令我自在無威力　伴侶眷屬歸於彼
如來有是大神力　云何令我心不愁

時戒依止大魔軍主。爲於波旬復說偈言

我所統領諸軍衆　强壯勇健實難當
刀輪奮擊擬如來　須臾破身令粉碎

時魔波旬說偈答言

我等諸軍及眷屬　久已歸依佛世尊
設欲自往生惡心　即見項邊帶枷鎖

時戒依止大魔軍主。復說偈言

我今多設諸方便　誘誑於彼惡怨家
詐現親善作❶知識　得便然後當摧滅

時魔波旬說偈答言

若我發起毒惡心　如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下　如是臭惡難可看

時戒依止大魔軍主。復說偈言

一切欲界屬於魔　❷唯有天人信歸佛
諸惡毒龍亦王領　願勅速害瞿曇身

時魔波旬❸復說偈❹答

若審知龍有力能　我已荒迷汝自勅
若實能壞瞿曇❺者　我還得土復本心

爾時戒依止大魔軍主即自念言。世間難摧謂三種毒。一者天魔。二者惡龍。三者得定五通仙人。我今魔宮已被破壞。唯龍境界牢固。光明照耀海中。威力自在眷屬圍繞不可思議。龍既屬魔其餘兵衆悉皆統領。今當爲王約勅速往壞彼瞿曇。魔波旬言。善哉善哉。智慧軍主汝可疾去。到彼龍宮如是切❻勅。早與瞿曇共相鬪戰。時戒依止大魔軍主。辭王畢已即自擧手。普告無量百千軍衆唱如是言。汝等宜應速整衣鉀。我今欲往彼龍王宮。令諸惡龍與發毒風。害瞿曇命使令破碎。如是說已一切軍衆悉不能動。其戒依止軍衆及身既不得前。眼中淚出身毛皆竪。合掌向魔波旬說言。我等今者不能得去。沙門瞿曇姦僞多幻。知我等家繫縛於我。令我身內一切火燃焦沸熱惱猶如湯煮。我今如是力不自在。云何復欲假力於他。時魔波旬倍更懊惱憂愁不樂。令戒依止具以上事宣告諸龍。汝當爲我壞瞿曇身。時諸惡龍將欲飛空而不能去。語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此心便不得往。時戒依止即生恐怖作如是念。若我今者現魔大力。令諸惡龍心生瞋忿。以瞋忿故則能破壞瞿曇之身。時魔波旬及戒依止。化龍宮內作諸蚊虻蠅❼疽毒虫死屍人糞。臭處狼藉充滿其中。諸龍見已於自宮室心不甘樂。作是念言是誰化作此惡物也。雖復思念莫知誰爲。爾時一切四天下中。諸大龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿。即出宮殿至須彌下佉羅坻山。其山平坦於山頂頭有大聖人先所居住。彼山周匝縱廣正等四萬由旬。一切莊嚴純是七寶。乃至難陀優❽婆難陀龍王。亦與無量百千眷屬。捨自住宮往佉羅坻大聖人處請求救濟。彼龍奮身如須彌山。❾即到彼已其身皆小猶如銅❿檣。雖如是知不能得語。各各自說我等欲往而不能動。即大憂愁瞋忿停坐。爾時復有娑伽羅龍王。亦與無量億那由他百千眷屬。如是伊羅鉢龍王。如是善住龍王。如是德叉迦龍王。如是阿那婆達多龍王。如是目眞隣陀龍王。如是海德龍王。如是婆婁那龍王。如是大德龍王。如是那吒達都龍王。如是阿鉢羅邏龍王。如是山德龍王。如是牛頭龍王。如是阿藍浮龍王。如是伊羅鉢多龍王。如是欝車⓫伽嚕龍王。如是婆羅⓬鄙那龍王。如是斯羅摩羅龍王。如是迦迦吒行龍王。如是稽羅綺龍王。如是水行龍王。如是安闍那⓭殊致龍王。如是迦那迦賓闍那龍王。如是奢俱奢伏綺龍王。乃至閉眼龍王。乃至白象腋龍王。乃至天利龍王。乃至天婆婆遮羅龍王。乃至天迦龍王。乃至伊羅口龍王。乃至天眼赤龍王。乃至端正龍王。乃至光行龍王。乃至此間閻浮提地八十六千諸大龍王。時彼一切一一龍王。各有無量百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟。如是乃至八十四萬諸海洲中。一一海洲則有無量億那由他百千諸龍。各捨宮宅爲救濟故來佉羅坻大⓮聖處。如是欝單羅拘盧洲中。鼻擔比龍王大遍龍王。彼二龍王各與無量億那由他百千諸龍眷屬圍繞。請求救濟故來到此聖人住處。如是弗婆毘提洲中。蘇摩*婁⓯叉龍王婆斯目叉龍王。彼二龍王亦與無量億那由他百千⓰諸眷屬圍繞。悉來到此求於救濟。如是瞿⓱耶尼洲中。曷賴多那龍王瞿波羅婆龍王。彼二龍王亦與無量億那

❶知識＝識知㊂　❷唯＝惟㊄　❸〔復〕－㊂　❹答＝言㊂　❺者＝身㊂　❻勅＝勒㊂　❼疽＝蛆㊄㊅　❽婆＝波㊂　❾即＝既㊂　❿檣＝牆㊄筋㊄㊅　⓫伽＝加㊂　⓬鄙＝那㊂　⓭殊致＝致殊㊂　⓮聖＋（人）㊂　⓯叉＝又㊄*　⓰諸＋（龍）㊂　⓱耶＝那㊄

由他百千諸龍眷屬圍繞前後隨從。爲求救濟故來到此大聖人處。爾時復有此四天下八萬四千一切洲中。所有諸龍卵生胎生濕生化生。如是諸龍①如在生處。龍婦龍男龍女龍子。爲救濟故一切悉來此大聖人牟尼處所。到已一切皆得小身譬如*銅②檣。彼龍瞋忿各作是念。我等本身如須彌山。今者云何如是細小。時魔波旬見於諸龍。皆來入此牟尼處所悉受小身。見已波旬心中懊惱。亦生瞋忿怖畏不安。語其衆軍及眷屬言。汝等看此一切諸龍。以我力故變其宮殿。化作一切蚊虻毒蠅及餘臭惡種種蟲穢。皆捨自家來詣大山聖人處所。悉失勢力無復自在。不能毀壞沙門瞿曇。時戒依止大魔軍主白波旬言。大王莫愁願聽我語。如是諸龍受此身者。非是沙門瞿曇所化。龍自集會一處戲笑作於是身。望得方便害彼釋子。魔波旬言。如是者善汝可速去聽問彼龍。說何語言作何方便。可得令彼沙門瞿曇破壞離散。若得碎者我境界勝龍宮亦全。時戒依止大魔軍主。前後導從百千萬衆欲往彼山　發於自家乘空而進。爾時世尊宣揚過去一切諸願。通達顯示究竟無餘。一切聖人現在世者。一切牟尼處所作證。一切衆生敎化畢了。一切諸佛眷屬家生。奮迅境界皆已示現。一切菩薩摩訶薩衆。所得壽命一種無差。一切天龍夜叉羅刹人及非人。得見一切諸佛刹土。光明遍照種種莊嚴心皆歡喜。十方一切餘佛刹中。此刹光明最勝巍巍。福德因緣得此殊勝。餘佛刹中一切五③道皆來此刹。供養禮拜釋迦如來。是時佛神力故。此娑婆界及十方佛土一切衆生入佛身內。如是神通諸佛境界三摩提力。彼諸衆生見佛身光。出過十方一切諸佛世界。普皆充滿照曜殊特。能蔽餘光。於自坐處作如是說。釋迦如來不可思議未曾聞見。彼諸菩薩如是說已。各以種種華香寶衣袈裟纓絡種種音樂供養如來。供養畢已無量百千右繞禮拜悉皆退坐。時此大衆一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦婁羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃茶薜荔多毘舍遮富單那迦吒富單那。乃至一切人及非人。亦設種種供養。如前作禮右繞畢皆退坐如是聽法。時戒依止大魔軍主。將領眷屬在於閻浮地上遊行。爾時如來在衆中坐。示現常身安然不動。大魔軍主見已念言。沙門瞿曇示現大身。今復本形在摩伽陀國端坐不異。或能見我大魔軍衆。怖畏失力無復神通。彼戒依止大魔軍主復作是念。沙門瞿曇多諸巧慧。或能於我欲生惡心。我今先當到瞿曇所。看彼道術方便因緣。試共談論觀其詐僞。時戒依止大魔軍主。眷屬圍繞前至佛所。對如來立而說偈言

未能度脫於自身　生死海中得出離
何以誑他衆生類　云我安汝置涅槃

爾時如來答戒依止大魔軍主。而說偈言

我久④超度流轉海　更不生於諸有中
慈悲愍念諸群生　是故說於出要道
汝於往昔無數劫　已發最勝菩提心
値遇然燈佛世尊　修行布施及持戒
如是過去億千佛　悉已恭敬曾供養
當得於此清淨乘　我今決定授汝記
未來成佛還如我　云何乃說誑衆生
我今施汝智慧眼　可念前生行本末
時戒依止魔軍主　即得宿命識往身
頭陀苦節習於禪　業果福德皆明了

時戒依止大魔軍主聞此偈已。念彼過去福德因緣。對於如來五體布地眼中淚出。長跪合掌作如是言。如來世尊。我大慚⑤悔我大慚愧。如大癡人如迷如醉如著鬼⑥癲。我念過去經一阿僧祇劫。大精進力發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。修習聖道作諸福德。値佛現在種種供養。聽受妙法發弘誓願。乃至迦葉如來法中。有一比丘說聲聞法。有大乘人說菩薩法。我於爾時心錯口惡謗此說人。言是魔語或魔眷屬。大乘人邊說小乘過。如是惡口說因緣故。我於彼中。迦葉如來不授我記。得阿耨多羅三藐三菩提。以彼惡口罪業因緣。我於彼死魔界中生。受是身來已經五十七億千歲。世尊。我寧更歷六百千年受地獄苦。終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心。何況退於四梵行念。第一第二如是懺悔。乃至第三如是懺悔。幷餘眷屬亦復如是。又過去世流轉際中。如是當來於生死海及在地獄。終不暫退阿耨多羅三藐三菩提心。佛言軍主。善哉善哉善男子。若復有人。燃於大燈如須彌山。幷七寶物於無量世供養諸佛。是福德聚不如有人至心慈悲發菩提

①〔如〕－㊂　②檣＝筋㊄㊅*　③道＝通㊂　④超＝越㊂　⑤悔＝愧㊂　⑥[illegible]＝獻㊅

心。何以故。發是心者乃[1]是供養十方諸佛。彼過去福此最爲勝。汝善男子。今盡此罪更莫餘念。生死五陰一切有中得導師身。爾時戒依止菩薩摩訶薩。即於坐處得法順忍。從坐而起頭面作禮繞佛三匝。即脫身上無價寶衣眞珠瓔珞供養如來。[2]脫布施已說偈問言

菩薩云何修諸法　達了一切悉皆空
觀察世間如水泡　能盡諸有無明縛
一切惡見性非實　得勝無生順忍心
常於菩提道中行　能令衆生得解脫

爾時世尊。答戒依止而說偈言

不動如山四種心　智慧之人乃能有
無量億劫受諸苦　爲愍一切諸衆生
佛說禁戒堅固持　乃至不破如一點
一切三世佛正法　具足圓滿悉能行

爾時八萬四千魔軍及戒依止菩薩眷屬。聞戒依止得授記已心大歡喜。即於佛前至心悔過。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。此菩提心名爲三昧順菩提心。得此心已歡喜踊躍。各各脫衣以用布施布施已坐。爾時波旬見其軍主幷及眷屬已歸依佛。心生瞋恚苦惱不安。更大怖畏作如是言。我今得出沙門腹中。復失眷屬未知幾人。於此得出作佛弟子有幾人在。速閉城門莫放一人令其出外。自魔境界安隱住止。爾時世尊。更爲彼魔大衆眷屬說三種梵行。所謂衆生攀緣。法攀緣。離攀緣。如虛空眼品中說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會佉羅坻山牟尼聖人處所中住。彼一切龍各見自形。小如銅槽欲動不能。遊行絕望思念。[3]舊體。懊惱細身宛轉彼中。不得自在怖畏毛竪。一切相與向難陀跋難陀王邊。禮拜作如是言。大王我龍國土。今者所有蚊虻。[4]蒼蠅毒虫蟻種種不淨。皆是瞿曇之所爲也。是故我等皆捨宮宅。來到此間求覓救濟。又不能得離於小身及以怖畏。若能歸依佛世尊者可得免脫是時難陀跋難陀龍王。作如是言。沙門瞿曇多諸方便種種幻術。能內一切娑婆佛剎安置身中。於我龍家亦復化作一切諸惡。令我怖畏來此求救。今者沙門自失勢力。無復方便神通道術。身今如本坐舊座中豈能救我。如是小身既造此獄。安置於我皆不得去。何能救濟令無怖畏。一切諸龍繫屬波旬。欲界自在唯有魔力。今可禮拜求出此難。各各還家安隱而住。爾時伊羅婆龍王。復作是言。汝等諸龍莫生懊惱。何以故。沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬。群臣人民作於弟子。唯魔王在喪失本心及其神力。云何當能救濟汝等。時諸龍王。聞伊羅婆如是說已。或有禮拜四天王者。或有禮拜帝釋天者。或有禮拜須夜摩天。或有禮拜[5]刪兜率陀。或有禮拜化樂天者。或有禮拜他化自在。或有禮拜大梵天者。爾時娑伽羅龍王。復語一切諸龍王言。汝等不見彼諸天王人及非人聖賢雜類。禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶。爾時諸龍即復歸依其餘仙聖。時彼山頂有六聖人。第一名蘇尸摩。第二名那耆。第三名阿收求多。第四名毘梨呵。第五名婆揭搊。第六名殊致阿羅娑。[6](隔言光味)彼一切龍。或有歸於蘇尸摩邊。[7]作禮拜者。或有歸依於那耆者。或有禮拜阿收求多。或有禮拜毘梨呵者。或有歸依婆揭搊者。或有歸依殊致羅娑。彼一切龍。皆悉歸命此六聖人請求救濟。是六聖人得五神通。悉各在於雪山邊住。彼五聖人皆在殊致羅娑菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法。時殊致羅娑菩薩。亦以種種無量言辭。讚歎釋迦如來神德。時五聖人悉聞一切龍王哭聲。求乞救濟聞已即起。白殊致羅娑菩薩摩訶薩言。大德頗聞彼龍啼哭[8]嘷吼求救聲不。答言已聞。大士今聖人處。一切諸龍大懊惱心。我等聞知尙欲往救況大德乎。唯願慈悲往至彼所。救一切龍與其解脫。時殊致羅娑大聖人言。汝等可往我未及去。所以者何。此中大天龍王夜叉。百千萬衆今對我坐。問離障礙四梵行法。彼心歡喜聽我所說。時五聖人禮彼殊致羅娑大士三匝繞已。以神通力飛騰虛空。到佉羅坻大山頂頭牟尼聖人處所。爾時彼處一切龍王。見五聖人心生歡喜。恭敬禮拜作如是言。汝等大仙福德之人。智慧方便一切莊嚴。於苦惱中已到彼岸。願救濟我出惡獄中令得解脫。彼五聖人如是答言。我等不能救濟汝等。所以者何。現今雪山有大菩薩名殊致羅娑。諸聖人中最大智慧大解方便。彼菩薩能與汝解脫。汝可一心求哀勸請。諸龍聞已。如是異身同共合掌。遙向殊致羅娑聖人。恭敬禮拜皆唱是言。大德聖人。願救濟我願憐愍我。爾時殊致羅娑菩薩

[1]是＝至㊂　[2]脫＝設㊂　[3]舊＝舊㊂　[4]蒼＝蜂㊂　[5]刪＝那㊂　[6]〔隔…味〕－㊃　[7]〔作〕－㊂　[8]嘷＝號㊂

摩訶薩。聞彼龍王唱救濟聲。卽與大天緊那羅等。夜叉羅刹百千萬人前後圍繞。以神通力發於雪山乘空而往。到佉羅坻山頂。時諸龍王見彼聖人。各各恭敬合掌禮拜。一心同聲作如是言。大仙聖人願救濟我。於此獄中與我解脫。令我自身及以眷屬。安隱還家離諸苦惱。爾時殊致羅娑菩薩。善解方便知世因緣。欲爲諸龍說星宿法。星宿法者。各有度數和合時節。合時則易不合則難。時節未合不得解脫。諦聽次第我當爲汝分別解說。今此月者名奢婆拏。星宿名爲富那婆藪。富那婆藪屬此五月。此月復繫屬於日天。汝諸龍王。與此星辰時未和合。爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言。大士。是星宿者本誰所說。誰作大星誰作小星誰作日月。何日之中何星在先。　於虛空中復誰安置三十日月十二月年。云何爲時。繫屬何處姓何字誰。何善何惡何食何施。若爲是晝若爲是夜。日月星宿復若爲行。何者名爲月初一日何者滿月。若爲時節若爲行度。　一一各幾復若爲停幾許時行。何者是輕何者是重。何者是合何者非合。云何力多云何力少。　云何名爲日前後行。上行幾影下行幾影。影有幾步名曰爲轉初轉。云何月北月南。云何次第。大士。汝於諸聖第一最尊。願愍我龍具足解說。我等聞已脫苦奉行。爾時殊致羅娑菩薩告諸龍言。大王。過去世時。此賢劫初有一大城名曰瞻波。彼中人民和合熾盛。有一天子名大三摩❶多。端正少雙才智聰明正法行化。常樂寂靜不著世業。爲諸人民之所宗仰。恭敬禮拜而侍衞之。彼三摩多。清淨慈悲愍念衆生猶如赤子。不樂愛染常自潔身。王有夫人多貪色欲。王既不幸無處遂心。曾於一時遊戲園苑。獨在林下止息自娛。見驢❷命群根相出現。慾心發動脫衣就之。驢見卽交遂成胎藏。月滿生子頭耳口眼悉皆似驢。唯身類人而復麁澁。❸鬉毛被體與畜無殊。夫人見之心驚怖畏。卽便委棄投於屏中。以福力故處空不墜。時有羅刹婦名曰驢神。見兒不污念言福子。遂於空中接取洗持。將往雪山乳哺畜養。猶如己子等無有異。及至長成教服仙藥。與天童子日夜共遊。復有大天亦來愛護此兒。飲食甘果藥草身體轉異。福德莊嚴大光照耀。如是天衆同共稱美。號爲佉盧虱吒❹(隋言驢脣)❺大仙聖❻人。以是因緣彼雪山中幷及餘處。悉皆化生種種好華。種種好果。種種好藥。種種好香。種種淸流。種種和鳥。在所行住並皆豐盈。以此藥果資益因緣。其餘形容麁相悉轉身體端正。唯脣似驢。是故名爲驢脣仙人。是驢仙人學於聖法。經六萬年翹於一脚。日夜不下無有倦心。天見大仙如是苦行。時諸梵衆及帝釋天。幷餘上方欲色界等。和合悉來禮拜供養。乃至龍衆修羅夜叉一切雲集。所有仙聖修梵行人。皆來到此驢聖人邊。種種供奉讚歎稱揚。如是苦行生來未覩。設供養已合掌問言。大仙聖人欲求何等。唯願爲我諸天說之。若我力能卽當相與終不悋惜。爾時驢脣聞是語已。內心慶幸答諸天言。必能稱我情所求者今當略說。我念宿命。過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星。晝夜運行各守常度。爲於天下而作照明。我欲了知分別識解。愍暗瞋故不憚劬勞。此賢劫初無如是事。汝等一切諸天龍神憐我故來。願說星辰日月法用。猶如過去置立安施。造作便宜善惡好醜。如我所願具足說之。一切天言。大德仙人。此事甚深非我境界。若爲憐愍一切衆生。如過去時願速自說。❼❽爾時佉盧虱吒仙人告一切天言。初置星宿昴爲先首。衆星輪轉運行虛空。告諸天衆。說昴爲先其事是不。爾時日天而作是言。此昴宿者常行虛空歷四天下。恒作善事饒益我等。我知彼宿屬於火天。是時衆中有一聖人名大威德。復作是言。彼昴宿者我妹之子。其星有六形如剃刀。一日一夜歷四天下行三十時。屬於火天姓鞞耶尼。屬彼宿者祭之用酪。佉盧虱吒仙人語諸天曰。如是如是如汝等言。我今以昴爲初宿❾也

復次置畢爲第二宿。屬於水天。姓頗羅墮。畢有五星形如立叉。一日一夜行四十五時。屬畢宿者祭用鹿肉

復次置觜爲第三宿。屬於月天。卽是月子。姓毘梨伽耶尼。星數有三形如鹿頭。一日一夜行十五時。屬觜宿者祭根及果

次復置參爲第四宿。屬於日天。姓婆私失絺。其性大惡多於瞋忿。❿止有一星如婦⓫人黶。⓬一日一夜⓭行四十五時。屬參宿者祭用醍醐

❶多＝名【明】　❷命＝合【明】　❸鬉＝騣【宋】鬃【元】　❹〔隋…脣〕－【宋】【宮】　❺大仙聖＝驢神仙【宋】　❻人＋(隋言驢脣)【宋】【宮】　❼卷第七終【宮】　❽卷第八首，(寶王波旬星宿品第八之二)前行＋爾時【三】【宮】　❾〔也〕－【三】【宮】　❿止＝只【三】【宮】　⓫人＝女【三】【宮】　⓬(行)＋一【三】【宮】　⓭〔行〕－【三】

次復置井爲第五宿屬於日天。姓婆私失絺。其有兩星形如脚跡。一日一夜行十五時。屬井宿者以粳米華和蜜祭之
次復置鬼爲第六宿屬歲星天。歲星之子。姓炮波那毘。其性溫和樂修善法。其有三星猶如諸佛胸前滿相。一日一夜行三十時。屬鬼星者亦以粳米華和蜜祭之
次復置柳爲第七宿。屬於蛇天。卽姓蛇氏。[1]止有一星如婦女黶。一日一夜行十五時。屬柳星者祭用乳糜。右此七宿[2]當於東門
[3]次置南方第一之宿名曰七星。屬於火天。姓賓伽耶尼。其[4]有五星。形如河岸。一日一夜行三十時。屬七星者宜用粳米烏麻作粥祭之
次復置張爲第二宿。屬福德天。姓瞿曇彌。其星有二形如脚跡。一日一夜行三十時。屬張宿者毘羅婆果以用祭之
次復置翼爲第三宿。屬於林天。姓憍陳如。其有二星形如脚跡。一日一夜行十五時。屬翼星者用靑黑豆煮熟祭之
次復置軫爲第四宿。屬沙毘梨帝天。姓迦遮延。蝎仙之子。其星有五形如人手。一日一夜行三十時。屬軫星者作蕎稗飯而以祭之
次復置角爲第五宿。屬喜樂天。姓質多羅延尼。乾闥婆子。*止有一星如婦人黶。一日一夜行十五時。屬於角者以諸華飯而用祭之
次復置亢爲第六宿。屬[5]摩姤羅天。姓迦栴延尼。其有一星如婦人黶。一日一夜行十五時。屬亢星者當取菉豆和[6]蘇蜜煮以用祭之
次復置氐爲第七宿。屬於火天。姓些吉利多耶尼。氐[7]有二星形如脚跡。一日一夜行四十五時。屬氐宿者取種種華作食祭之。右此七宿*當於南門
*次置西方第一之宿。其名曰房。屬於慈天。姓阿藍婆耶尼。房有四星形如纓絡。一日一夜行三十時。屬房宿者酒肉祭之
次復置心爲第二宿。屬帝釋天。姓迦羅延那。心有三星形如大麥。一日一夜行十五時。屬心星者以粳米粥而用祭之
次復置尾爲第三宿。屬獵師天。姓迦遮耶尼。尾有七星形如蝎尾。一日一夜行三十時。屬尾星者以諸果根作食祭之
次復置箕爲第四宿。屬於水天。姓[8]特叉迦旃延尼。箕有四星形如牛角。一日一夜行三十時。屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之
次復置斗爲第五宿。屬於火天。姓摸伽[9]邏尼。斗有四星如人[10]拓地。一日一夜行[11]四十五時。屬斗宿者末粳米華和蜜祭之
次復置牛爲第六宿。屬於梵天。姓梵嵐摩。其有三星形如牛頭。一日一夜行於六時。屬牛宿者以醍醐飯而用祭之
次復置女爲第七宿。屬毘紐天。姓帝利迦遮耶尼。女有四星如大麥粒。一日一夜行三十時。屬女宿者以烏肉祭之。右此七宿*當於西門
次置北方第一之宿名爲虛星。屬帝釋天。婆婆天子。姓憍陳如。虛有四星其形如[12]烏。一日一夜行三十時。屬虛宿者煮烏豆汁而用祭之
次復置危爲第二宿。屬多羅拏天。姓單那尼。危有一星如婦人黶。一日一夜行十五時。屬危宿者以粳米粥而用祭之
次復置室爲第三宿。屬蛇頭天。蝎天之子。姓闍都迦尼拘。室有二星形如脚跡。一日一夜行三十時。屬室星者肉血祭之
次復置[13]辟爲第四宿。*辟屬林天。婆婁那子。姓陀難闍。*辟有二星形如脚跡[14]行一日一[15]夜四十五時。屬*辟星者以肉祭之
次復置奎爲第五宿。屬富沙天。姓阿風吒排尼。奎有一星如婦女黶。一日一夜行三十時。屬奎宿者以酪祭之
次復置婁爲第六宿。屬乾闥婆天。姓阿含婆。婁有三星形如馬頭。一日一夜行三十時。屬婁星者以大麥飯幷肉祭之
次復置胃爲第七宿。屬閻摩羅天。姓跋伽毘。胃有三星形如鼎足。一日一夜行三十時。屬胃宿者粳米烏麻及以野棗而用祭之。右此七宿*當於北門。二十八宿有五宿。行四十五時。所謂畢參氐斗*辟等。二十八宿言義廣多。難曉深趣不可具宣。我今略說。說是宿時同聞諸天。皆悉歡喜[16]

[17]大集經卷第四十一

[1]止＝只【三】【宮】* [2]當＝償【宮】* [3]次＋（復）【三】【宮】* [4]〔有〕－【三】【宮】 [5]摩姤羅＝摩妬羅【三】【宮】 [6]蘇＝酥【三】【宮】 [7]〔有二星…跡〕七字－【宮】 [8]特＝持【三】【宮】 [9]邏＝羅【三】【宮】 [10]拓＝托【宮】 [11]四＝三【三】【宮】 [12]烏＝鳥【三】【宮】 [13]辟＝壁【明】* [14]〔行〕－【明】 [15]夜＋（行）【明】 [16]次頁不分卷【三】【宮】 [17]〔經末題〕－【三】【宮】

[1]大方等大集經卷第四十二

隋天竺三藏那連提耶舍譯

[2]日藏分中星宿品第八之二

◎[3]爾時殊致阿羅娑仙人。告諸天曰。是佉盧虱吒仙人。於過去世亦造惡業。罪因緣故。雖得人身半爲驢狀。以有慈力其罪除滅。更得最好端正之身猶如帝釋。告諸龍等。我以福德諸因緣故如彼仙人。爲一切天而作導師今亦如是。能敎汝等深實語言。諸龍當知。佉盧虱吒似釋身已。是天人衆皆悉歡悅。一心合掌作如是言。今大聖人爲我等說往昔之事。何者星宿行最在前。食何等食作何事業。行於虛空復幾許時。如是問已仙人答言。汝等一切至心聽受。我以慈力還得端正。今復憐愍安隱衆生。說一年內事之終始。[4]令於汝曹如盲得目。初日星宿乃至月滿。諸星所在皆悉具說。爲欲利益諸衆生故。安置昴[5]星在衆星前。汝等諸天以爲是不。一切天言。善哉善哉。我等經歷星宿。知昴最尊大威德天之外甥也。其有六子運行虛空。是故昴星可爲先首。佉盧虱吒仙人言。月合諸星起昴終胃。月行宿訖一月將滿。八月黑初月合在胃。如是次第輪轉不息。我今復說剎那之數。一千六百剎那名一迦羅。六十迦羅名摸呼律多。三十摸呼律多爲一日夜

胃宿縱惡自在如首羅天。能護四方皆得安隱。汝等天人見彼爲惡勿生嫌怪。嚴[6]治刑法乃護衆生。一切天言。如是如是如聖人教。嚴於法令乃濟衆生。月與胃合。其[7]日病者或輕或重難可療治。其日生者性多瞋憤。獷惡剛毅難可親昵。有大官位能勝衆生。亢虛參胃。此四宿日不得入陣鬪戰。不可遠行。不得剃頭及以治[8]鬢。畢牛軫星。此三宿日。乃宜鬪戰及以遠行剃頭洗頭。柳張宿日。可得造作一切諸事。昴宿翼宿斗宿。此三宿日求財可得。宜服瀉藥持戒布施。宜作新衣及造瓔珞。觜宿角宿女宿七星之宿。此四宿日宜於行來道路安隱。氐宿井宿危宿。此三宿日作惡得成。房宿柳宿心宿婁宿七星之宿張宿。此六宿日得造輿車床及繩床幷諸衣服。要結知識

昴宿速疾作種種業。其速如火。其日得病略飯祭之四日除愈。其日生者常得大富。其日入胎。斗宿房宿虛宿柳宿室宿。此五宿日不宜造作一切諸事。唯得共於大敵鬪戰。井氐翼宿。此三宿日善惡之事皆悉得作。畢宿之日亦得自在。井氐危宿。此三宿日。昴宿生者於此日內。不得作事遠行鬪擊。假令急事亦不得作。女角觜宿此三宿日亦爲最惡。翼宿之日與怨家鬪獲得其勝。或剛或柔還致和合。軫宿牛宿。此二宿日求伴不得。服藥合藥出家布施。造新衣服瓔珞床鋪。臥具等物皆得成就。參宿虛宿亢宿。此三宿日行來安隱。鬼尾室宿此三宿日。共他造惡離於慈心種種得作。七星宿日心宿房宿柳宿[9]辟宿。此五宿日宜結婚姻。宜造輿車及以床[10]縟。參宿之日作事亦吉。然於一切須生[11]怜愍

畢星水[12]性。汝等於此第二宿日。造柔軟事悉得和合。其日病者以香祭火五日後愈。其日生者其人大富福德樂法。牛宿奎宿七星宿日。及心宿日而受胎者。其人薄德常作下事。鬼尾室宿。此三宿日。一切事業皆不得作。不得鬪戰不得遠行不得諂官。賣買交易工巧作務皆不得作。亢宿虛宿此二宿日。若作好事不得和合。唯宜鬪戰剋獲勝捷。軫宿之日爲事有利。利作柔軟無有障礙。觜宿角宿女宿等日衆事和合。所作成辦服藥得力。若欲捨施。若造衣服及以瓔珞皆悉得作。井宿氐宿危宿等日遠行安隱。房宿柳宿※辟宿等日。欲離慈心造[13]惡得成。斗宿箕宿婁宿胃宿室宿翼宿此六宿日。宜結親友婚[14]娶知識。床鋪輦輿皆悉得造

觜宿四日用事。於此世間作諸事業疾速自成。其日病者豆糜祭月八日除愈。其日生者爲人猛健大富饒財。當爲婦女見諸惡事宜自防護。我說不虛。觜宿生人。若以女宿婁宿斗宿張宿等日而入胎者爲惡不善。昴宿房宿柳宿此三宿日。不得鬪戰不得遠行及向官府。有須行者應止勿去。井宿氐宿危宿等日。造作衆惡不相和順。妄言諂曲欲殺怨家皆得成就。角宿之日欲作事者剛柔並得。參宿之日作事利益能致自在。亢虛二宿不相和合。參星之日乃得利益。其日服藥出家布施。瓔珞衣服並皆得作。鬼宿尾宿室宿等日遠行安隱。心宿奎宿七星宿日。此三宿日欲作惡者

❶〔大方…譯〕－【三】【宮】　❷〔日藏…之二〕－【三】【宮】　❸◎　❸前頁⑮不分卷　❹令＝今【宮】　❺星＝宿【三】【宮】　❻治刑＝治形【三】，刑治【宮】　❼日＝因【宮】
❽鬢＝鬚【三】【宮】　❾辟＝壁＊　❿縟＝褥＊　⑪怜＝憐【三】【宮】　⑫性＝姓【三】【宮】　⑬惡＝罪【三】【宮】　⑭娶＝妻【三】【宮】

惡事得成。軫宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日。宜結親友得好知識婚嫁吉事。輿車床*褥皆悉得造

參宿五日用事能成諸惡。欲爲業者少於利益。其日病者以生❶蘇糜祭於四道十日得愈。其日生人性雖聰明而心懷惡。求於錢財遂至於死。亦❷主作賊致失身命。其日生人及入胎者。虛宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿。此六宿日多爲障礙。乃至鬼尾室宿等日。亦不和合。一切諸事皆不得作。亢宿之日欲造作者。宜爲輕事。氐宿危宿井宿奎宿。此四宿日乃得自在

井宿六日用事。其爲惡業分判果決。其日得病炒粳穀華祭於日天。八日得愈。其日生人及受胎者。宜爲田作當得大富。又饒畜❸生象馬羊等。於辟宿日百事不宜。柳宿房宿。此二宿日造作百事多有耗散。氐宿之日宜作衆事。如意自在。鬼宿參宿尾宿等日。宜造百事所求稱意。心宿星宿奎宿等日。宜出遠行。道路安隱所向和合。斗宿翼宿奎宿等日。宜結朋友求善知識。亢宿畢宿觜宿虛宿。此四宿日爲井生人作諸障礙

鬼宿七日用事。能爲柔軟不破善法。其日得病以黃石蜜祭於歲星五日除愈。其日生者此人持戒好樂善事。得大官位國師宰輔。常敎國王善法治世。至於娶妻特難和合。慇懃因人然後成就。其日生人。欲在室宿鬼宿翼宿婁宿斗宿等日受胎者吉。畢角女宿。此三宿日爲其障礙。七星心宿奎宿之日。作事不成當失財物。尾宿之日作事得成。房宿之日亦多利益。辟宿柳宿。此二宿日爲事不稱。張宿之日遠行安隱。婁宿箕宿爲其障礙。軫牛昴宿。此三宿日作事和合必得良伴。亢宿觜宿參宿虛宿。宜結朋友及善知識亢宿危宿。此二宿日所求者得多有利益

柳宿八日用事。一切惡業皆悉能作。於世間中如閻羅王。其日病者不可療治。其日生者性多瞋怒無有慈悲。多造愆過人所憎嫉。能破善法常好獵射。辟宿牛宿。此二宿日入胎者吉。軫宿昴宿入胎者凶。觜宿虛宿亢宿張宿。此四宿日不宜作事多有耗散。箕宿婁宿房宿等日。宜作衆事得好成就。心宿之日。七星宿日。胃宿之日遠行安隱。翼宿斗宿女宿等日。宜修讀學伎藝成就。角宿斗宿危宿尾宿畢宿。此五宿日宜結知識。氐宿參宿井宿室宿。此四日。亦復宜結諸❹知識。七星九日用事。於諸衆生溫和柔軟。其日病者以胡麻油和粳米飯祭其先人。八日除愈。其日生者聰明福德常爲善事。然彼人性微好妄言。若護其身宜愼妄語。其人作事利。心宿日奎宿氐宿。此❺三宿日受胎者貧乏少財物。參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事。角宿女宿。此二宿日受胎亦貧。好爲惡事。翼胃斗宿。此三宿日而受胎者。作事自在得他人物。婁宿張宿箕宿等日。欲作事者多饒障礙。軫宿牛宿昴宿氐宿。此四宿日行來安隱作事和合。虛宿觜宿。此二宿日爲其障礙。

張宿十日用事。作柔軟事安隱世間。其日病者以頻婆果生蘇祭神。七日得❻差。其日生者性樂芳香衣裳瓔珞。貪於欲事而復嗜酒。若在衆中須自愼儆。婁宿井宿。此二宿日受胎最惡。虛亢觜宿。是三宿日受胎亦惡不宜作事。昴軫牛宿。此三宿日亦多障礙。張宿之日乃得自在

胃宿斗宿。此二宿日有所求者不得如意。氐宿之日其受胎者能除障礙。❼亢宿參宿畢宿女宿。此四宿日遠行安隱。柳宿奎宿鬼宿心宿房宿辟宿。此六宿日欲結知識障礙不成。

翼宿十一日用事。行四天下作兩種業。所謂諂曲及柔軟事。其日得病煮黑青豆以用祭神十日除愈。其日生者宜於種❽種。然性愚癡。慳貪鄙悋不能喜捨。亦能不食。五日六日乃至七日。不爲世人之所愛樂。善須護愼防護怨家不宜鬪諍。胃宿之日而入胎者多造諸惡。危宿參宿氐宿房宿。此四宿日善惡二事並皆得作。房宿之日無有善惡。辟宿鬼宿。此二宿日有受胎者好失財物。胃宿婁宿斗宿。此三宿日受胎之者。軫牛昴宿。此三宿日作事和合。若於虛宿觜宿亢宿。此三宿日作事者成。得三宿力遠行安隱。井室尾宿。此三宿日無善無惡。婁宿七星奎宿柳宿心宿等日。結善知識嫁娶之事皆得和合

軫宿十二日用事。爲惡自在速疾如風。其日得病以酪祭神五日除愈。其日生者大富饒財。能用五兵刀槊弓箭鬪輪❾鞘索。能作大賊殺害衆生。若修善者亦能持戒喜捨布施。種種功德皆悉能作。其人行處。七步之內蛇

❶蘇＝酥【三】【宮】　❷主＝生【宮】　❸生＝產【三】【宮】　❹（善）＋知【三】【宮】　❺三＝二【宮】　❻差＝瘥【三】【宮】　❼亢＝危【三】【宮】　❽種＝稙【宋】【元】【宮】　❾鞘＝羂【三】【宮】

不敢前。其日入胎於諸賊衆而得爲主。又能持戒喜捨布施。尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙。入陣鬪戰能勝怨敵。井宿室宿二宿之日。其受胎者從生至死常宜作事。牛亢虛宿。此三宿日其受胎者。唯除牛宿不宜作事。其餘亢虛及女觜宿。此四宿日作事利益得於自在。亢畢危等。此三宿日遠行安隱。氐宿參宿房宿辟宿。此[1]四宿日作種種事得人氣力。又宜娶婦要結親友及善知識。箕宿七星婁宿斗宿張宿胃宿。此六宿日有造作者如上利益。角宿十三日用事。爲惡速疾。其日病者去蕠豆皮生擣祭神六日除愈。其日生人嘲戲音樂歌舞[2]作倡。皆悉能解。復能捨施。又多色欲。亦復愛樂有[3]知之人。其人入胎宜畢宿日。婁宿七星箕宿等日。其人入胎多造作惡事。辟宿房宿鬼宿等日。其人作事種種皆吉無有障礙。危宿氐宿參宿等日。若作事業亦得自在。觜宿亢宿虛宿尾宿。此四宿日遠行安隱。觜宿柳宿。營事業者得知識力。心宿奎宿斗宿昴宿翼宿牛宿張宿。此七宿日宜結親友婚姻等事

亢宿十四日用事。能於世間作諸惡業。其性疾速爲業快利。其日得病極惡難治。華蜜祭神。二十五日乃可得愈。其日生者善能算計大富饒財。其性慳貪不能喜捨。又多瞋恚心意難得。若見特牛及黃腰者須自防護。其人若在觜宿箕宿。此二宿日而入胎者爲惡不善。張宿胃宿柳宿心宿。此四宿日欲作事者無有善惡。室宿尾宿井宿等日。欲爲事者多有障礙。參氐危宿。此三宿日有所營者得他人力。婁宿箕宿七星之宿。此三宿日遠行安隱。房鬼辟宿。此三宿日宜結親友娶婦之事。軫宿女宿畢宿昴宿牛宿翼宿亢宿此七宿日。但宜行來餘不可作

氐宿十五日用事。能作諸惡人所畏敬。其日得病以華祭神。滿十五日乃得除愈。其日生者威德肅然大富饒財。其性慳貪婬他婦女。須自治身勿行此事。其人入胎宜在參宿。欲作諸事宜在危宿。若七星宿婁宿箕宿日。作事者成無有善惡。若昴宿日牛宿翼宿。營事則惡多有障礙。辟宿房宿尾宿。此[4]三日則有利益。室宿之日遠行安隱。心奎柳宿。此三宿日欲爲事者得他人力。張宿斗宿胃宿。此三宿日宜結親友娶婦之事

房宿白月一日用事。能於世間作速疾事。其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈。其日生者有墮崖岸刀兵之厄。於此二事須自護身。宜於治生販寶之業。軟弱儒雅樂法信福。其人入胎宜井宿日張宿斗宿胃宿等日。欲作諸事無有善惡。軫畢女宿。此三宿日作事者凶。心宿柳宿奎宿。此三宿日作事者吉。室宿房宿鬼宿辟宿。此四日作事安隱而得自在。箕宿婁宿。此二日遠行安隱得知識力。虛宿昴宿張宿翼宿。作事有利得[5]他人物。[6]箕宿觜宿角宿虛宿亢宿參宿。此[7]六宿日要結親友大小知識娶婦皆吉。

心宿二日用事好作惡事。其日得病以粳米飯幷大麥飯黃石蜜等祭帝釋天。經十三日然後除愈。其日生者性多瞋恚無有慈心。縱持戒者亦復破戒。若見於他行淨行法。宜於此處須自愼敵。生產之所亦須護身。此心宿日入胎者吉。角虛觜宿。此三宿日入胎不吉。昴牛翼宿。此三宿日宜作諸事。辟宿之日若作事者多有障礙。七星箕婁。此三宿日乃得自在多有利益。尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿。此六星宿得他人力。胃張斗宿。此三宿日宜遠行來道路安隱。室宿亢宿危宿井宿氐宿參宿。此六宿日宜結親友及以娶婦

尾宿三日用事剛柔二事皆悉能作。其日得病取諸果根及果華氣。以用祭神三十日愈。其日生者大富饒財多有穀麥。其人有相[8]神德之人。[9]唯生產處須自防愼。亦復好爲草馬所蹋。至草馬所又須自備。尾宿之日而入胎者。柳宿角宿危宿參宿。此四宿日宜作惡事。軫宿房宿畢宿奎宿。此四宿日不可造作諸種事業。危宿之日惡事得作。斗宿翼宿胃宿。此三宿日欲作惡事。無有利益多諸煩惱。箕宿七[10]宿婁宿。此三宿日乃得自在爲有利益。角宿虛[11]宿觜宿。此三宿日得他人力而獲自在。昴宿牛宿張宿。此三宿日行來安隱。室宿辟宿井宿鬼宿房宿氐宿。此六宿日宜結知識大小親友婚姻嫁娶其事皆吉

箕宿四日用事。其日得病應以麻糜尼俱陀子。祭於水神八月[12](丹本云曰)乃愈。其日生人善能耕田行船之業。其性精進行十善業。多聞智慧有大名譽大富饒財。常與智人共相隨逐。

[1] 四＝五【宮】　[2] 作倡＝伎倡【元】，作唱【宮】　[3] 知＝智【三】【宮】　[4] 三＝四【宮】　[5] 他人物＝其星力【三】【宮】　[6]〔箕宿〕－【三】【宮】　[7] 六＝五【三】【宮】　[8] 神＝福【明】
[9] 唯＝惟【明】　[10] 宿＝星【元】【明】【宮】　[11]〔宿〕－【三】【宮】　[12]〔丹…曰〕－【三】【宮】

七星宿日及婁宿日宜作諸業角宿觜宿虛宿。此三宿日。造作諸事無善無惡。氐宿室宿。此二宿日爲事不吉。井宿之日經營事者失於舊業。翼宿昴宿牛宿等日欲爲事者。自在如意能有利益。張宿胃宿斗宿等日造作事者。得他人力亦爲有利。參宿亢宿危宿等日。欲作事者亦得他力。軫宿畢宿女宿等日。若欲遠行道路安隱。奎宿鬼宿柳宿房宿辟宿。此五宿日宜結親友娶婦之事

斗宿五日用事作柔軟業。其日得病炒粳穀華以蜜和之。用祭諸神七日除愈。其日生者是智慧人。少病大富多有知識。其人入胎宜在張宿。若在危參亢宿等日平無善惡。欲營衆事皆悉成就。辟宿房宿鬼宿胃宿。此四宿日作事不吉。畢女軫宿。此三宿日欲求自在多有障礙。昴宿牛宿翼宿等日。欲營事者自在如意。氐宿井宿室宿等日。亦宜作事有其福力。角宿觜宿虛宿等日。若遠行者道路安隱。奎宿柳宿房宿婁宿七星心宿。此六宿日宜結親友嫁[1]聚之事

牛宿六日用事。其日生者爲性剛毅心無怖畏。猛健勝人能破國土。前無強敵大富饒財。若入胎者宜在翼宿。一切衆星不爲障礙皆作善友

女宿七日用事。其日得病經十二月。石蜜及華祭於山神乃得除愈。其日生者遠行遇伴。宜以治生作柔軟事。其人有智少於[2]病疾。常得世間國王供養。軫宿之日入胎者平無有善惡。鬼宿房宿。此二宿日爲作障礙。七星[3]宿心宿女宿畢宿。此四宿日宜造衆事。亢宿危宿參宿等日作事不合。虛宿觜宿。乃得和合如意自在。室宿井宿氐宿等日。遠行安隱亦得自在。奎宿房宿柳宿等日欲營事者。得他人力亦遇良友。昴宿張宿翼宿等日宜結親友

虛宿八日用事。其日得病一年乃愈。應以菉豆烏豆小豆江豆作四種臛。香華祭神。其日生者性多瞋貪貧無衣食。於色欲間亦復乏少。依約親屬常多怖畏。若角宿日受胎者吉。張宿胃宿箕宿之日。受胎者惡多有障礙。房宿柳宿奎宿等日。入胎者平無有善惡。氐宿井宿室宿等日。受胎亦惡離散不合。亢危參宿。此三宿日作事利益得有和合。觜宿之日。欲作事者一切得作。鬼宿尾宿辟宿。此三日宜以遠行道路安隱。婁宿七星心宿等日。若爲事者得善知識及於良伴。翼宿箕宿昴宿等日。亦宜要結諸親友等。畢宿牛宿。此二宿日亦復宜於結大善友

危宿九日用事其性柔軟。其日得病[4]蘇乳酪糜以祭水神七日除愈。其日生者性多瞋忿。猛健勇銳而有水厄。若至水所須自防慎。亢宿之日入胎者吉。婁宿七星心宿等日。若作事者平無善惡。斗宿昴宿翼宿。此三宿日作事者惡。[5]辟宿鬼宿尾宿參宿。此四宿日作事亦惡不得如意。室宿井[6]宿氐宿之日。作事和合而得安隱。七星之宿。房宿柳宿奎宿等日。遠行安吉。張宿箕宿胃宿等日。欲作事者得良伴力。角宿女宿觜宿軫宿畢宿牛宿。此六宿日宜結善友及以納妻

室宿十日用事其性速疾。其日得病以種種華用祭於神三十日愈。其日生者姦僞作賊。愚癡妄語殺害衆生。心常作惡不畏父母。若鬬諍盜賊如是等處橫羅其殃。其人入胎必在氐宿。若作事者箕宿胃宿張宿之日。無有障礙處處可爲。畢宿軫宿牛宿。此三宿日若作事業一切皆惡。井宿之日作事乃吉。房宿柳宿奎宿之日造作事者。多有障礙不得利益。鬼宿尾宿辟宿之日。宜作事業爲得利益。婁宿七星心宿等日遠行安隱。昴宿斗宿箕宿等日。若作事者得良伴力。虛宿觜宿角宿等日。宜以要結小知識者。虛宿參亢宿等日。宜以要結大知識者

辟宿十一日用事。其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈。其日生者其人智慧樂聚人法。學於衆藝種種皆能。歌舞[7]伎倡亦復悉解。又主大富多有金銀及饒穀帛。若入胎者宜尾宿日。昴宿斗宿。此[8]三宿日造作衆事平無善惡。觜女鬼宿。此三宿日爲事成就。心婁七星。此三宿日爲事多障。柳宿房宿。此二宿日欲作事者和合如意。軫宿牛宿畢宿之日。作事自如逢遇良伴。張宿胃宿箕宿之日行來安隱。亢宿虛宿參宿。宜可要結小知識者。井宿氐宿危宿等日。宜可要結親友大[9]吉

奎宿十二日用事。其日得病宜以香華祭於神祇。經二十日乃得除愈。其日生者作柔軟事有大勢力。人所尊重。唯於闇裏須自護身。大富饒財金銀穀帛無有限量。治生有利

[1]聚＝娶【三】【宮】 [2]病＝疹【三】【宮】 [3]宿＋(日)【三】【宮】 [4]蘇＝酥【三】【宮】 [5]辟宿＝壁宿【明】下同 [6]宿＝室【明】【宮】 [7]伎倡＝作唱【元】【明】【宮】 [8]三＝二【明】【宮】 [9]吉＝者【明】【宮】

得他人物。彼人入胎宜在心宿軫宿畢宿牛
宿等日。亦多蓄積。亢宿虛宿。此二宿日。作事
者平無有善惡。參宿之日不可作事。柳宿翼
宿斗宿昴宿。此四宿日行來安隱。女宿畢宿
角宿之日。若作事者爲得良伴。箕宿張宿胃
宿等日欲作事者。無有障礙爲得人力。婁宿
心宿尾宿。此三宿日欲結知識爲有利益。井
宿氐宿危宿。此三宿日宜可要結知識小者。
鬼宿尾宿室宿。此三宿日宜可要結知識大
者
婁宿十三日用事。其日得病麥粥祭神二十
五日然後除愈。其日生者爲性躁疾。常護
衆生不害物命。若至關津須自防愼。當作醫
師善解方藥能療衆病。亦復善能歌舞之事。
心宿之日有入胎者。無有障礙。角宿觜宿女
宿虛宿井宿亢宿危宿。此七宿日若作事者
平無善惡。此星宿日。唯莫賣買。不宜行來
及以剃頭。亦不得至相鬪處所。昴宿斗宿張
宿。此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝。宜作輕利
❶濡事得成。七星宿日作事牢固亦有利益。張
宿箕宿胃宿。此三宿日欲遠行安*隱。*辟
軫畢宿。此三宿日作事利益亦宜密語。參宿
虛宿亢宿之日宜作惡事。鬼宿尾宿室宿等
日。宜可要結諸小知識。柳宿房宿辟宿等日。
宜可要結諸大知識。爲得衆人愛護於己。宜
造床輿及買牛馬
胃宿十四日用事。人生吉凶造作善惡疾病
等事如上說了。月行虛空周匝宿訖還更起
昴。是故言日虛空月滿。三十晝夜亦名月
滿。八月滿者起胃終昴其月如是。夜十五時
晝十五時。日午之影長六脚跡。婁宿夜行房
在日前。熒惑日子是時隨日。是八月時蝎神
主❷當昴宿爲業前已說竟。是白月內。次十
五日昴又用事。月合昴星是八月滿。昴與月
合一日夜訖。其次復轉合於畢宿。九月初日
畢用事也
九月黑月。一日合畢二日合觜。三日合參四
日合井。五日合鬼六日合柳。七日合星八日
合張。九日合翼十日合軫。十一日合角十二
日合亢。十三日合氐十四日合房。十五日合
心。是黑月滿
白月一日合尾二日合箕。三日合斗四日合
牛五日合女六日合虛。七日合危八日合室。
九日合辟十日合奎。十一日合婁十二日合
胃。十三日合昴十四日合畢。十五日合觜
是白月滿。九月合觜宿滿。晝十四時夜十六
時。日午之影長八脚跡。日行南陸。昴宿夜行
尾在日前。其九月時歲星用事。爲一切天之
所尊敬。得失諸事皆悉由之。是九月時。射神
主*當
十月黑月一日合參。二日合井三日合鬼。四
日合柳五日合星。六日合張七日合翼。八日
合軫九日合角。十日合亢十一日合氐。十二
日合房十三日合心。十四日合尾十五日合
箕。是黑月滿
白月一日合斗二日合牛三日合女虛。四日
合危五日合室。六日合辟❸七日合奎。八日
合婁九日合胃。十日合昴十一日合畢。十二
日合觜十三日合參。十四日合井十五日合
鬼。是白月滿
十月合鬼宿滿。晝十三時夜十七時。日午之
影長十脚跡觜宿夜行女在日前。當此之時
辰星用事。是十月時。磨竭之神主當其月。
十一月。黑月之內一日合柳。二日合七星三
日合張。四日合翼五日合軫。六日合角七日
合亢。八日合氐九日合房。十日合心十一日
合尾。十二日合箕十三日合斗。十四日合牛
十五日合女。是爲黑月滿。白月一日合虛。二
日合危三日合室。四日合辟五日合奎。六日
合婁七日合胃。八日合昴九日合畢。十日合
觜十一日合參。十二日合井十三日合鬼。十
四日合柳十五日合七星。是白月滿
十一月合七星滿。晝十二時夜十八時。日午
之影十二脚跡。鬼宿夜行危在日前。近南轉
辰星用事。是十一月。水器之神主*當其月。
十二月。黑月一日合張。二日合翼三日合軫。
四日合角五日合亢。六日合氐七日合房。八
日合心九日合尾。十日合箕十一日合斗。十
二日合牛十三日合女。十四日合虛十五日
合危。是黑月滿
白月一日合室。二日合辟三日合奎。四日合
婁五日合胃。六日合昴七日合畢。八日合觜
九日合參。十日合井十一日合鬼。十二日合
柳十三日合七星。十四日合張十五日合翼。
是白月滿
十二月合翼宿滿。晝行十三時夜行十七時
日轉近北。日午之影十二脚跡。七星夜行天

❶濡＝軟【宮】　❷當＝值【宮】*　❸七＝十【宮】

師識星用事之時。是十二月。天魚之神主*當其月

正月黑月一日合軫。二日合角三日合亢。四日合氐五日合房。六日合心七日合尾。八日合箕九日合斗。十日合牛十一日合女。十二日合虛十三日合危。十四日合室十五日合壁。是黑月滿

白月一日合奎。二日合婁三日合胃。四日合昴五日合畢。六日合觜七日合參。八日合井九日合鬼。十日合柳十一日合七星。十二日合張十三日合翼。十四日合軫十五日合角。是白月滿

正月合角宿滿。晝行十四時夜行十六時。日轉近北。日午之影長八脚跡。張宿夜行婁在日前。日子熒惑嚴惡速疾此時用事。是正月時。❶持羊之神主*當其月

二月黑月一日合亢。二日合氐三日合房。四日合心五日合尾。六日合箕七日合斗。八日合牛九日合女。十日合虛十一日合危。十二日合室十三日合壁。十四日合奎十五日合婁是黑月滿

白月一日合胃。二日合昴三日合畢。四日合觜五日合參。六日合井七日合鬼。八日合柳九日合星。十日合張十一日合翼。十二日合軫十三日合角。十四日合亢十五日合氐是白月滿

二月合氐宿滿。晝行十五時夜行十五時日近北行。日午之影長六脚跡。角宿夜行昴在日前。阿修羅師名曰太白此時用事。是二月時。❷持牛之神主*當其月

三月黑月一日合房。二日合心三日合尾。四日合箕五日合斗。六日合牛七日合女。八日合虛九日合危。十日合室十一日合壁。十二日合奎十三日合婁。十四日合胃十五日合昴是黑月滿

白月一日合畢。二日合觜三日合參。四日合井五日合鬼。六日合柳七日合星。八日合張九日合翼。十日合軫十一日合角。十二日合亢十三日合氐。十四日合房十五日合心是白月滿

三月合心宿滿。晝行十六時夜行十四時日行近北。日午之影長四脚跡。氐宿夜行觜在日前。日子名曰佛陀❸懸多此時用事作柔軟業。是三月時。雙鳥之神主當其月

四月黑月一日合尾。二日合箕三日合斗。四日合牛五日合女。六日合虛七日合危。八日合室九日合壁。十日合奎十一日合婁。十二日合胃十三日合昴。十四日合畢十五日合觜是黑月滿

白月一日合參。二日合井三日合鬼。四日合柳五日合七星。六日合張七日合翼。八日合軫九日合角。十日合亢十一日合氐。十二日合房十三日合心。十四日合尾十五日合箕。是白月滿

四月合箕宿滿。晝行十七時夜行十三時日近北行。日午之影長兩脚跡。房宿夜行日隨井星。是四月時。蟹神主❹當❺其月

五月黑月。一日合斗。二日合牛女三日合虛。四日合危五日合室。六日合壁七日合奎。八日合婁九日合胃。十日合昴十一日合畢。十二日合觜十三日合參。十四日合井十五日合鬼是黑月滿

白月一日合柳。二日合七星三日合張。四日合翼五日合軫。六日合角七日合亢。八日合氐九日合房。十日合心十一日合尾。十二日合箕十三日合斗。十四日合牛十五日合女。是白月滿

五月合女宿滿。晝行十八時夜行十二時。日極行北。日午之影長半脚跡箕。宿夜行心在日前。是時日光。焰熾大盛。此五月時。師子之神主當其月

六月黑月一日合虛。二日合危三日合室。四日合壁五日合奎。六日合婁七日合胃。八日合昴九日合畢。十日合觜十一日合參。十二日合井十三日合鬼。十四日合柳十五日合七星。是黑月滿

白月一日合張。二日合翼三日合軫。四日合角五日合亢。六日合氐七日合房。八日合心九日合尾。十日合箕十一日合斗。十二日合牛女十三日合虛。十四日合危十五日合室。是白月滿

六月合室宿滿。晝行十七時夜行十三時。張日近南行。日午之影長二脚跡。女宿夜行張在日前。月子名覺此時用事。此六月時。天女之神主當其月

七月黑月一日合壁。二日合奎三日合婁。四日合胃五日合昴。六日合畢七日合觜。八日

❶持＝特（明）（宮） ❷持＝時（宋），特（元）（明）（宮） ❸懸＝蘇（三）（宮） ❹當＝僧（三）（宮）＊ ❺［其月］－（三）（宮）

合參九日合井。十日合鬼十一日合柳。十二日合七星十三日合張。十四日合翼十五日合軫。是黑月滿

白月一日合角。二日合亢三日合氐。四日合房五日合心。六日合尾七日合箕。八日合斗九日合牛女。十日合虛十一日合危。十二日合室十三日合辟。十四日合奎十五日合婁。是白月滿

七月合婁宿滿。晝行十六時夜行十四時。日轉近南。日午之影長四脚跡。室宿夜行角在日前。阿修羅師名曰太白此時用事。是七月時。[1]秤量之神主當其月

爾時佉盧虱吒告天衆言。是諸月等各有主當。汝可救濟四種衆生。何者爲四。救地上人諸龍夜叉乃至蝎等。如斯之類皆悉救之。我以安樂諸衆生故。布置星宿各有分部。乃至摸呼羅時等亦皆具說。隨其國土方面之處。所作事業隨順增長

佉盧虱吒於大衆前合掌說言。如是安置日月年時大小星宿。何者名爲有六時也。正月二月名暄暖時。三月四月名種作時。五月六月求降雨時　七月八月物欲熟時。九月十月寒凍之時。十有一月合十二月大雪之時。是十二月分爲六時。又大星宿其數有八。所謂歲星熒惑鎭星太白辰[2]是日月荷羅睺星。又小星宿有二十八。所謂從昴至胃諸宿是也。我作如是次第安置說其法已。汝等皆須亦見亦聞。一切大衆於意云何。我所置法其事是不。二十八宿及八大星。所行諸業汝喜樂不。爲是爲非宜各宣說。爾時一切天人仙人阿修羅龍及緊那羅等。皆悉合掌咸作是言。如今大仙。於天人間最爲尊重。乃至諸龍及阿修羅無能勝者。智慧慈悲最爲第一。於無量劫不忘。憐愍一切衆生故獲福報。誓願滿已功德如海。能知過去現在當來一切諸事。天人之間無有如是智慧之者。如是法用。日夜剎那及迦羅時。大小星宿。月半月滿年滿。法用更無衆生能作是法。皆悉隨喜安樂我等。善哉大德。安隱衆生。是時佉盧虱吒仙人復作是言。此十二月一年始終。如此方便大小星等剎那時法皆已說竟

又復安置四天大王。於須彌山四方面所各置一王。是諸方所各[3]領衆生。北方天王名毘沙門。是其界內多有夜叉。南方天王名毘留茶俱。是其界內多[4]鳩槃茶。西方天王名毘留博叉。是其界內多有諸龍。東方天王名題頭賴吒。是其界內多乾闥婆。[5]於四方[6]維皆悉擁護。一切洲渚及諸城邑。亦置鬼神而守護之

爾時佉盧虱吒仙[7]人。[8]說法[9]已。諸天龍夜叉阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆皆稱善哉歡喜無量。是時天龍夜叉阿修羅等。日夜供養佉盧虱吒。次復於後過無量世。更有仙人名伽力伽出現於世。復更別說置諸星宿。小大月法時節要略。爾時諸龍在佉[10]盧氏山聖人住處。尊重恭敬光味仙人。盡其龍力而供養之

[11]大集經卷第四十二

[12]大方等大集經卷第四十三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

[13]日藏分送使品第九

爾時娑伽羅龍王白光味菩薩言。大德。乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往事而不忘失。及說虛空星宿照明安施法用。悉皆了達一一無遺。於三界中最尊最勝。智慧第一更無能過。是故彼龍并及我等。如是方便得脫此獄離於苦惱。憐愍衆生慈悲一切。功德戒行及婆羅多。莊嚴於心一切滿足。是時光味語諸龍言。我今非是佉羅虱吒苦行仙人。亦復不能於虛空中置於星宿。今我說者神通力知。汝娑伽羅諸龍王等莫作是說。我實不能然。此佉羅虱吒仙人。宿往因緣說猶未盡。爾時帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人。齊共合掌作如是言。我等樂聞[14]唯願更說。我等梵天諸天中尊。猶如大仙聖人中尊。我諸天中有梵行者。若[15]放種種神祇呪術我皆了知。亦能爲他分別廣說。時虱吒仙言。若能如是。亦可教化一切衆生悉令知之。是時青眼帝釋天主在於衆中。虱吒仙人語帝釋言。天主。一切善法必令具足。住持於世常使照明。修善法人擁護勿捨。若有精進樂善衆生。持戒多聞修禪學慧。如是等衆。天主應當供給所須衣服飲食臥具湯藥。種種施與令無有窮。我說虛空星宿法已。今此世界諸地分中。各有龍王停止守衛。如娑伽羅龍

[1]秤＝稱【宮】　[2]是＝星【三】【宮】　[3]領＝頒【元】【明】【宮】　[4]（有）＋鳩【宮】　[5]〔於〕－【三】【宮】　[6]（四）＋維【三】【宮】　[7]人＋（爲於衆生演）【明】，（爲於）【宋】【宮】　[8]〔說法已〕－【宋】【宮】　[9]已＋（時）【明】　[10]盧＝羅【三】　[11]（大集…二）＝大乘大方等日藏經卷第八【三】【宮】　[12]（大方…四十三）＝大乘大方等日藏經卷第九【三】【宮】　[13]〔日藏分〕－【三】【宮】＊　[14]唯＝惟【明】＊　[15]放＝於【三】【宮】

婆婁那德叉迦實護大行瞿婆羅婆蘇婆呼嚧俱叉婆私無俱叉等。此八龍王護於海中。能令大海無有增減。阿奴馱致毘呂伽蘇致婆婁那得于❶問婁叉婆。此四龍王守護池中出一切河。是故諸河流注無竭。難陀優波難陀。此二龍王守護山中。是故諸山叢林鬱茂。婆須吉❷婆羅囉蓋輪盧瞿摩祇利。亦爲守護。毘梨沙闍浮伽赤眼婆羅❸婆帝。於小河水而爲守護。悉陀摩奴阿羅蘇摩賀盧❹唱利。於聖人所及諸藥草而爲作護。堅固緊輪迦歡喜。此於地中而爲守護。最勝光毘喻婆三婆毘離耶尸棄。此於火中作護。勐摩都劣三摸地羯蘭耶羯頼車。此於風中作護。優羅婆羅阿闍耶帝羅婆羅。此於樹中作護。吁嚧呵張火薄脚羅沙斯。此於花中作護。香常❺跋陀耶邏婆遮富婁那迦羅。此於果中作護。阿毘林婆毘遮❻婆多吁嚧脂多末羅伽。彼中毘首❼羯磨蘇摩致師奇和沙月眼。此四種一切工巧爲最守護。羯羅睺陀羅僧伽那斯阿蘭那儸無迦。如此四種夜叉。於一切福德布施等中能爲作護。金剛眼師子眼善見眼三槃。如此四種一切龍護。如是等各各爲護。爾時光味菩薩。於諸仙聖天人龍中最上最勝。憐愍一切苦惱眾生。是故於此救諸龍厄令得解脫。時光味菩薩作是思惟。云何當令彼諸龍等。於三寶中迴心歸向。卽以方便善巧音辭。次第教言一切龍王。信於我者。我實不能拔濟於汝。今有大聖一切智人。乃能施汝安隱無畏。我所讚歎。佉羅虱吒仙人功德如是。說法非我小德辦於斯事。彼聖人者。過去無量阿僧祇劫。已曾修習種種福德。一切難事皆悉能捨。所謂象馬種種寶車。妻子國城金銀鑑輿。奴婢衣裳床榻敷具。眾生須者稱意與之。或復手足耳鼻舌身。頭目筋骨皮肉肌膚求無悋惜。速能滿足六波羅蜜。具大慈悲於苦惱眾生能令解脫。爲諸眾生得安隱故。乃至處於地獄之中。救濟眾生心無暫捨。亦不自爲得成佛道。欲令一切惡趣眾生得脫種種老病死苦。是大仙人。乃往過去無邊劫中。經歷是等種種願行。而是仙人。生生世世堅固精進勇猛慈悲。引接眾生安涅槃道。又彼佉羅虱吒仙人。無量劫來種種福德具足圓滿乃至生於淨飯王家。託在摩耶夫人腹內。既出生已舉手唱言。我三界中最尊最勝。放種種光能與一切眾生安樂。光因緣故感動無量天龍夜叉及阿修羅人非人等。一切悉來而共供養。又於生時一一方面各行七步。脚所蹈處皆有蓮華承捧其足。以此脚踏行步因緣。一切山河地及大海悉皆濤動。如是變現出生功德。又釋迦子。能令我等一切眾生解脫生老病死。寂滅安隱。離諸怖畏到涅槃城。說是語時。一切諸天阿修羅眾。龍及夜叉乾闥婆緊❽陀羅摩睺羅伽人非人等。各散種種眾寶雜華塗香末香。於虛空中猶如雨下。以用供養。種種讚歎。爾時光味菩薩爲諸大眾而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切眾生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬眾天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果
見聞種種無怖畏　其心寂靜如涅槃
常於一切眾生中　等心愍念無偏黨
眞實智慧具足滿　教導一切諸天人
無一眾生起邪惡　如是慈悲徹骨髓
又於一切眾生類　乃至蠛子及蜎飛
不生惱亂毒害心　一切眾生流轉中
悉能令其得解脫　又於繫縛諸有獄
拔出眾生使獲安　純是小小如❾槠身
大聖悉皆往救濟　彼諸龍等一切眾
能却其惡及憂愁　是故大聖哀愍來
慈心出汝此獄中　廣說無邊深秘要
不自在者悉稱心　一切歸❿寂安隱住
得彼聖人救濟者　不畏金翅諸鳥王
各還所止恣意遊　如本受樂心無異
大聖過去修萬行　不許惱亂一眾生
汝等所有諸災惡　魔王所爲非佛作
莫起餘心謗毀佛　受我教誨發菩提
勿生疑惑自迷沒　一一皆如我前說

爾時一切諸大龍王所有眷屬男女大小。在於牟尼聖人處者。聞此說已各各一心齊共合掌。作如是言。南無南無大聖。一切世間眾

❶問＝閻㊂㊪　❷娑＝婆㊂㊪　❸婆帝＝娑帝㊂㊪　❹唱＝喝㊂㊪　❺跋陀＝𨁝陀㊪　❻婆＝娑㊂㊪　❼羯磨＝羯摩㊈㊂㊪　❽陀＝那㊂㊪
❾槠＝肪㊄㊊　❿寂＝家㊂

生中勝。具一切法到自在岸。能與一切衆生解脫。能與一切衆生安樂。能與一切衆生歡喜。能令一切到智慧彼岸。於諸衆生慈悲平等。令修善法悉具足滿。成就一切善業衆生。安立善道與實法眼。於天龍中作上福田。於三界中最勝最尊。能受世間一切供養。我等諸龍同共辛苦。滿此獄中未能得出。如是至心禮拜歸命。說此語已。一切龍等悉得本形。雖復❶舊身而猶不能。於彼山中免離得出。爾時一切諸龍王等復白光味菩薩言。❷惟願救濟。如大德說。彼聖人者。於諸衆生不起惱亂常施安樂。此言誠實我今信❸受無有疑心。❹若愍衆生慈悲救濟。惟願速來令我等輩出彼魔獄。是時光味告諸龍言。彼大聖人具足智慧。牟尼如來心常憐愍一切衆生。修習諸善捨於諸惡大悲普覆。於流轉中精勤勇猛接引衆生。於菩提道令得安隱。現見因果成就佛眼。一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣。悉皆具足慈悲喜捨四梵行法。復次菩薩摩訶薩道行因緣中生。因緣生已。種種惡趣及❺慈等行皆已說竟。復次彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛剎微塵等無量無邊。清淨阿耨多羅三藐三菩提行故。六波羅蜜悉具足滿。菩薩摩訶薩出於流轉生死海故。到大涅槃智慧彼岸。壞四魔故。紹三寶種不斷絕故。能以法水洗諸衆生。一切煩惱垢令清淨故。如來如是永離攀緣說四梵行。復說如性出相離相。及離我見。一切法等無盡方便。謂於五陰十八界十二入實諦觀故。四大差別生死等法皆得滅盡。方便離於貪瞋癡等。一切煩惱體性悉空。無衆生界離諸攀緣。無喜離喜無行離行。無物離物無想離想。無諸障礙無有處所。無塵無染無暗無明。不可捉持。無自無他不來不去。無異離行。乃至一切陰入界等。智眼體性非暗非明。不行不生。法界真實。不滅不壞。如如不生。法界真實皆空。過去一切諸法等中悉皆了達。是真攀緣如來從生。若有菩薩於是法中達到彼岸。具足充滿六波羅蜜。猶如虛空離色離觸。如是心得無障礙智。普斷一切諸見及習悉皆除盡。如是得離一切煩惱。是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法。是時光味說此法已。時彼衆中娑伽羅龍王。毘❻昌伽蘇脂龍王。須摩呼嚧迦沙護寶龍王。如是等龍王。已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願。念宿命已即得光明照耀陀羅尼。餘諸龍衆八十那由他。亦曾過去種種願行悉修習來。一切皆發三菩提心得於三昧。爾時光味即自化作聖人之身如菩薩形。與諸仙等乘神通力。從虛空中往如來所

❼大方等大集經日藏分念佛三昧品第十

爾時一切諸龍衆等。信受光味菩薩之言。皆悉至心歸依於佛。歸依於法。歸依於僧。作是歸時。魔王波旬親見親聞。既見聞已大生驚怪怖畏不安。瞋恚憂愁遍身流汗。舉手摸頭而說偈言

呵呵看彼甚大笑　姦僞幻惑釋沙門
誘誑諸龍皆歸己　迷忤一切諸衆生
惑亂道中妄安立　實非言是我法真
如是實法若得時　彼中始終應不失

爾時波旬說是偈已。彼衆之中有一魔女名爲離暗。此魔女者曾於過去❽殖衆德本。作是說言。沙門瞿曇名稱福德。若有衆生得聞佛名一心歸依。一切諸魔於彼衆生不能加惡。何況見佛親聞法人。種種方便慧解深廣。父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心終不能成。時魔王言。沙門瞿曇解達真如智慧廣大。於空法中深入堅固。自既度脫生死大海。又教衆生亦皆出離。魔女答言。如王所說。若於空法覺實際者。設千萬億一切魔軍。終不能得須臾爲害。如來今者開涅槃道。女欲往彼歸依於佛。即爲其父而說偈言

離相不著人中勝　如如常住天中尊
到於彼岸智慧城　我今欲往歸依彼
修學三世諸佛法　度脫一切苦衆生
❾善於諸法得自在　當來願我還如佛

爾時離暗說是偈已。父王宮中五百魔女姊妹眷屬。一切皆發菩提之心。是時魔王見其宮中五百諸女。皆歸於佛發菩提心。益大瞋忿怖畏憂愁即作是念。我今當行大魔王力大魔王威。於自宮中魔王坐處極盡神化。當彼聖人牟尼住所。一切諸龍和合集處。作大火石從虛空中一時雹下。碎彼諸龍及光味仙人使其❿遠散。若彼去者我魔王宮乃可安樂。作是念已。即於空中放大火雹如雨而下。是時如來以神通力變彼火石悉爲天華。繽紛亂墜墮佉羅坻。滿山頂上聖人住處悉皆充遍。

❶舊＝奮【三】【宮】　❷惟＝唯【宋】【宮】*　❸受＝取【宮】　❹若＝苦【宮】　❺慈等＝慈悲【宋】【明】【宮】　❻昌＝焉【明】　❼（大方等…日藏分）九字＝大乘大方等日藏經【宋】【元】【宮】*，〔大方…分〕－【明】*　❽殖＝植【三】【宮】　❾善＝若【明】【宮】　❿遠＝違【三】【宮】

一切龍王莫不歡喜。是時魔王見雹下於坐人住所。即自指示五百女言。諸女①好看。今彼處所一切諸龍眷屬大衆。歸依沙門瞿曇邊者。我已破碎一切如塵。何況我宮而不能壞。若我宮中有欲歸向於瞿曇者。要當使其如彼不異。是時五百諸魔女等。更爲波旬而說偈言

若有衆生歸佛者　彼人不畏千億魔
何況欲度生死流　到於無爲涅槃岸
若有能以一香華　持散三寶佛法僧
發於堅固勇猛心　一切衆魔不能壞
何況畢定求作佛　若有精誠持一戒
或復至心來佛邊　聽受一句微妙法
即發不退菩提道　決定一切衆中尊
得佛金剛不壞身　能摧一切四魔衆
父王但看諸龍等　各散種種香華雲
*惟佛世尊能了知　非是魔王之境界
獨一導師處於世　說於殊勝難思議
所作一切皆吉祥　能令衆生罪業除
我等過去無量惡　一切亦滅無有餘
至誠專心歸佛已　決得阿耨菩提果

爾時魔王聞是偈已。倍大瞋恚怖畏煎心。憔悴憂愁獨坐宮內。是時光味菩薩摩訶薩聞佛說法。一切衆生盡離繫縛得四梵行。當於佛前從空而下到佛所已。光味菩薩與其大衆。爲佛作禮右繞三匝。却住合掌而白佛言。世尊如來。說彼四禪地依止心念陀羅尼。以是陀羅尼呪術力故。我②憶過去。有一婆羅門子。以欲事故罪應合死。爲官所收殺時未到。王勅有司付於牢獄。半月半月時給一飡。五縛繫身。兩手兩足悉皆桁械。咽喉被鎖飢渴難堪。氣復畏於死時將逼。獄中一心歸依於佛。彼時有佛名曼陀羅華香。專意佛邊遙求救濟。是時彼佛憐愍衆生及我等故。於自座中現佛境界大神通力。說四禪地依止心念陀羅尼作如是言。我以佛力令彼獄中二婆羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼。聞已歡喜至心憶念。以是因緣令其所有一切惡業一切障礙。若今生中惡業障礙。若多生中諸惡業障。若煩惱障。法障。衆生障。捨施障。智慧障。生活障。壽命未盡橫死障。意欲不生緊地所牽業力障礙。若有清淨佛剎之中。情願欲生而不得往違心障礙。如此一切惡業障礙。聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故。喉及手足五種枷鎖。自然一時脫落在地。即於獄中得陀羅尼力。以③神力故得出於獄。從虛空中到曼陀羅華香佛所。禮拜供養盡其壽命。即得往生山光佛剎。彼佛世尊名曰雲色。從雲色佛求請出家。既出家已。生生世世無量劫中。常得不生於空佛剎。恒値佛世如今此剎。娑婆世界三千大千佛土。地及虛空乃至阿迦膩吒天。人非人等皆悉充滿。時彼佛剎一切衆生。地及空中乃至阿迦膩吒天。亦復如是。一切衆生具足惡業及諸障礙。以彼如來爲衆生故。說此四禪地依止心念陀羅尼。身口意惡悉皆消除。若聽聞此陀羅尼力。一切三世諸罪惡業悉滅無餘。又彼衆生種種更得④人忍三昧陀羅尼。乃至壽命欲盡之時。此閻死已如願欲生他方清淨佛剎。應念即生得於宿命。常勤精進行十善法。常不復墮三惡道中。常能修行六波羅蜜。常行四攝。常得見佛。常聞於法。常供養僧。常得四禪及五神通。常具足得四梵行。念生生世世。常與彼法和合共生。乃至涅槃未曾捨離。佛言。善哉善哉。善男子。汝爲大利益衆生故。作如是說。過去宿命發心因緣

爾時世尊復告光味菩薩言。善男子。諦聽諦聽。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或男或女有信心者。欲於三乘及餘道中。願得速證涅槃道盡一切苦者。欲得一切聞持在心。一切身口意業清淨。欲護佛法。欲求種種利益。種種衣食一切豐饒。自在殊勝端正大力。眷屬强盛國土富安。職位高遷多人敬奉。聰明智慧最尊最勝。行住四儀常無所乏。及樂種種施戒坐禪。得諸三昧乃至無色。一切有頂所有三昧。亦復樂於四梵天行。若有樂於陀羅尼人。望得如是種種衆事。而彼惡業堅固厚重。諸業障礙。煩惱障礙。乃至欲生清淨佛剎。不生障礙。以如是故。種種善願不得稱心。欲令如是種種惡業速滅盡者。而此衆生應淨洗浴著鮮潔衣。菜食長齋勿噉辛臭。於寂靜處莊嚴道場。正念結⑤加或行或坐。念佛身相無使亂⑥心。更莫他緣念其餘事。或一日夜或七日夜。不作餘業至心念佛。乃至見佛小念見小大念見大。乃至無量念者見佛色身無量無邊。彼佛身形三十二相。於一一相亦念亦觀皆令明了。隨所見相見青光明。於

①好＝可【宮】　②憶＝億【宮】　③神＋（通）【宋】【宮】　④人＝大【宮】　⑤加＝跏【明】　⑥心＝也【明】【宮】

彼光相專精繫意無令心亂。作是念時而誦是呪

哆經哋　毘覩林婆　毘覩林婆　欝頭波馱　避耶毘覩林婆　斯那婆頡　羅斯①那婆②頭　羅阿㑩那多他③㑩阿㑩那多他*㑩復噓多　俱致毘覩林婆毘覩林婆　莎呵

如是一相在於前心。勤勤專念不起亂想。然後誦此陀羅尼呪。乃至念於佛身相中青色出光。彼光出已從行者頂入。爾時安心慎莫驚怖。於自身中見於此光。如彼青色念此青光。於自身中各各④肢體處處遍行。乃至一切身中火然。見火然已乃至成灰。及四方風來⑤吹散滅。如是念時。見於自身無有一相。*惟有空在。乃至十方皆悉是空不見一色。如是念佛青色力緣。誦持於呪成就此行。善男子。若復有人如是繫念不散亂心。學四禪地依止心念陀羅尼。而彼衆生一切業障。煩惱障。⑥法障。罪業皆盡。*惟除五逆破毀正法誹謗聖人。若復有人。如是樂者。能如上習念佛三昧。一日一夜口能誦持一切佛法。一切外道十八種論智慧勝處。如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘。又一日夜得於四禪。四種神通四無量行。四種辯才。及四無色三摩跋提。如是等法一切成就具足得之。如是修者乃至能於一彈指頃。到一佛剎及無量剎。又以一足能動如是無量剎土。過是等剎亦能動搖。能以一身結加趺坐遍滿諸剎。如是世界能令水滿。十方塵數皆能數知。能以七寶滿諸國界。又復彼人於一念頃。悉能得知生死業報。過去現在及以當來。一切衆生所有心數。又彼行人能以一身。種種化作一切佛身。帝釋天身。梵天王身。那羅延身。摩醯首羅身。四天王身。轉輪聖王身。乃至水火⑦遍虛空。又復彼人如是念者。能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍。一切衆香傘蓋幢幡。種種衣裳種種纓絡。一切虛空皆悉能滿。若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧。一一差別諦識了達。時彼衆生如是無量惡業悉盡。如是無量福德精進種種三昧。種種陀羅尼種種忍及五神通。於餘乘中速得滿足。流轉海中畢定疾出。除五無間謗法誹聖不得是法。彼人應須經七七日。此四禪地依止念佛三昧心內熏修。於此法中常說修習不捨離者一切罪盡。若不專心罪兩分盡。平常用心罪一分盡。如是修習須精進心純信敬心。能如是者彼惡乃盡。若復有人此四禪地依止念佛三昧。或天中說。或人中說。若彼天人信心聽受如此三昧。內自思惟生於歡喜。如是之人若在牢獄五鎖繫身。或復餘處受辛苦者悉得免脫。若失生活或復求財。或打或燒或臨河水。或被毒藥或為種種怨家來侵。或一切鬼或一切幻。或復國王種種怖畏。或自家中鬪諍口舌。或復他人橫來瞋怒。或死怖畏或惡道中欲墮怖畏。如是怖畏此業皆盡生人天中。若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧。至心信受如是念佛三昧。有大勢力。有大利益。小小用心尚得如是。何況至心無有疑惑。說此三昧法時衆中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等。過去已曾為此三昧所熏修者。皆悉獲得如上所說。復有八十四那由他衆生得苦智忍。無量衆生得此三昧。或須陀洹至羅漢果。無量衆生發菩提心時。彼離暗五百魔女。承佛神力在魔王宮。悉皆得此念佛三昧。悉捨本形得男子身。曾於過去修學如是念佛三昧故。時此五百諸魔王女得三昧已及男子身。心生歡喜欲往佛所。一切化作大梵天身。一一梵王無量千億眷屬圍遶。或作無量帝釋天身。亦有千億眷屬圍遶。各以無量種種音樂種種莊嚴。如是化已從魔宮下。向如來所設於供養。種種華鬘末香塗香散於佛上。頂禮佛足右遶三匝。却住一面

*大方等大集經日藏分昇須彌山頂品第十一

爾時佛告光味菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知。彼一切龍惡道中生罪業悉盡。復告光味。空觀心念故。時光味言。如是世尊。如來清淨戒行具足。如來當為一切諸龍作莊嚴故。復次光味。我於是時實為諸龍。不可思議業報差別欲廣說故。爾時一切諸色欲天。乃至夜叉鳩槃茶等。從虛空中雨種種華散種種香。衣服幢幡七寶瓔珞。種種伎樂無量百千億那由他。一時俱作歌詠讚歎出妙音聲。人與非人僉然恭敬。爾時世尊從座而起。四面顧視向北方看。此何處山與須彌接近。彼欲界及於色天。爾時如來與諸大衆菩薩聲聞天人龍神一切八部四面圍遶。前後導從趣

①〔那〕－【宋】【元】　②頭＝頗【明】　③㑩＝移【宮】*　④肢＝支【三】【宮】　⑤吹＝欲【宋】【元】　⑥〔法〕－【宮】　⑦遍＋（滿）【三】【宮】

須彌山。是時如來欲以足步蹈於山根。次第登上大梵天等。知佛欲昇須彌山頂。卽爲如來化作七寶階橋。持諸天衣及華香末種種校飾。如是作已前白佛言。惟願如來行我橋上。他化樂天亦爲佛故。用閻浮金化作寶橋。以龍栴檀末而散橋上。作如是言。惟願如來行我橋上。化自樂天亦爲佛故用諸天金化作寶橋。種種牛頭細栴檀末散於橋上。作如是言。惟願如來行我橋上。兜率陀天亦爲佛故以諸天銀化作寶橋。以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀。[1]末而散橋上。作如是言。惟願如來行我橋上。須夜摩天亦爲如來。以天琉璃化作寶橋。散諸種種多摩羅葉細末[2]香。作如是言。惟願如來行我橋上。天帝釋亦爲佛故以赤眞珠化作寶橋。以天種種栴檀一切寶末用散橋上。又以天綃七寶[3]妙網而羅覆之。覆已作如是言。惟願如來行我橋上。如是四鎭四大天王。亦以珍琦天石藏寶。爲如來故化作寶橋。亦持細妙種種天衣覆於橋上。覆已作如是言。惟願如來。[4]從我橋上[5]上須彌山。是時四大阿修羅王幷其眷屬。爲如來故以其所出摩娑羅寶化作寶橋。持天金銀細末之屑散於橋上。散已作如是言。惟願如來行我橋上。爾時世尊爲彼一切梵釋四鎭及阿修羅諸天王等。以憐愍故一時化作八佛如來。三十二相八十種好無有殊異。八部四衆菩薩聲聞圍繞導從。彼一切天阿修羅等。如是[6]大設諸莊嚴已。時佛世尊卽上寶橋昇須彌頂。或餘處起或餘處去。彼八如來身大明耀。一一佛身皆放光明。如百千億日月之光一時照明。如是八佛放身光已。時諸龍衆一切皆在此佉羅山聚人處所集聚而住。諸龍見已一切怪言。此是何處八大護世。今來依止於須彌山。爾時難陀優波難陀龍王作如是言。此是梵天一切欲色圍繞而住。一切天中最爲殊勝到智慧岸。憐愍我等故來至此。今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬。[7]是時阿那婆蹋多龍王作如是言。此非梵天乃是魔王。於欲界中威力自在。愍我等故。妻子眷屬皆悉圍繞。爲欲界中一切衆生脫於怖畏。故來是中救我龍厄。時地利致色龍王作如是言。此非魔王乃是欲界他化等天故來此中。欲令一切諸龍解脫。爾時衆中一切龍王。皆發大聲作如是言。願諸天等。與我解脫。與我解脫。施我安樂。令我早得出於地獄。時娑伽羅龍王復作是言。彼非兜率化自樂等。此是[8]天主釋提桓因所放光明。照於欲界及四天下。觀彼一切四域衆生樂於善法。汝等一切起慈悲心。更勿生瞋。於彼天所求乞解脫速離此苦。時善住龍王作如是言。此非帝釋。乃是一切諸色界天。捨於禪樂從彼下來。欲雨法雨與衆生樂。汝諸龍等一切至心禮拜乞救。時[9]毘昌伽蘇脂龍王復作是言。此非色天神通力來。是四天王毘沙門等。爲護四方各各自將眷屬而來。欲除罪惡諸衆生故。爾時寶護龍王復作是言。此非四天王。我見染衣剃除鬚髮身服袈裟。相好端然[10]盛德自在。爲諸天人之所瞻仰。恭敬供養合掌圍繞。如日月天星宿遍繞。此八大聖皆悉顯[11]赫。堅固照明身紫金光。三十二相慈悲一切。於三界中得受供養。爾時毘昌伽蘇脂龍王更如是言。眞實導師我親見來。能救能護一切衆生能竭苦海。能於此獄與解脫樂。今近住此須彌山頂。如是世尊神通力故。此須彌頂忽更廣闊。八十四百千踰闍那。爾時欲色一切諸天。各欲供養於如來故。爲佛造作七寶階橋。樓閣梯[12]橙次第節級。乃至上到阿迦膩吒天。各以種種不可思議天雜琉璃羅網校飾。猶如寶蓋巧妙少雙。一切衆生見無厭足。無量百千種種珍寶以用莊嚴。種種天衣種種瓔珞。種種[13]傘蓋繒綵幢幡。[14]鼙鼓鍾鈴花香伎樂。如是供養遍滿虛空。爾時世尊告帝釋言。天主。如是三千大千世界娑婆剎土。一切諸佛。幷大菩薩摩訶薩。大阿羅漢。大仙聖人。及樂福德大力魔王。種種色欲天龍夜叉人非人等。於此三千大千剎住受用皆訖。如是帝釋。此須彌山。如來世尊十方佛剎。諸來菩薩大阿羅漢一切聖人。樂福魔王大德諸天。乃至於龍夜叉羅剎人及非人。此須彌山皆悉停住。汝諸天等當來世中多得勢力。時天帝釋白佛言。若佛如來憐愍我者。如是受用神通力作。及此三千大千世界娑婆剎中所有菩薩大阿羅漢、大梵魔王。他化樂天。諸帝釋天。乃至於此娑婆世界所有天王。龍王。夜叉王。乾闥婆王。阿修羅王。迦[15]婁羅王。[16]緊那羅王。摩睺羅伽王。復有大力福德衆生。天中聖

[1] (細)＋末【宋】【元】【明】　[2] (之)＋香【明】　[3] 妙網＝紗細【宋】　[4] 從＝行【元】　[5] [上]－【宋】【元】　[6] 大＝天【宋】　[7] (是)－【元】【明】　[8] 天主＝天王【明】　[9] 毘昌伽＝毘昌伽【明】*　[10] 盛＝威【元】【明】　[11] (赫)－【明】　[12] 橙＝隥【宋】【元】　[13] 傘＝繖【元】【明】　[14] 鼙＝鞞【明】　[15] 婁＝樓【宋】【元】【明】　[16] 緊那羅＝緊陀羅【明】

人。人中聖人。一切皆來供養佛故。見於佛故。禮拜佛故。聽於法故。如是等衆。此須彌山若受用者。我於當來增大勝樂得大安隱。爾時世尊受帝釋天於彼中住。端坐正念熙怡微笑。笑已口中出種種光。青色黃色赤色白色紫❶頗梨色。照此三千大千佛剎之中。百億魔王宮。百億帝釋宮。百億梵天宮。百億一切諸天王宮。百億阿修羅王宮。百億聖人牟尼住處。是一切光如是照已。如上所說一切福德大力魔王。乃至聖人一切驚覺。各各尋光乘神通力。如一念頃來到於此須彌山頂。爾時世尊現神光已告帝釋言。天主。如是三千大千世界一佛剎中。則有百億須彌山王。是時一切諸須彌中。此須彌山最尊最勝。何以故。我及天人一切大集在此受用度諸龍故。說此語時無量百億帝釋天等。一切梵王皆大歡喜。如是如來神通力故。時四龍王皆得從彼聖人住處而出。既得出已各還❷自方。如是娑伽羅龍王。還於南方大海岸中。復其本身大如須彌。乃至舉頭到帝釋宮自見於佛。如是西方護寶龍王。北方毘昌伽蘇脂龍王。東方蘇摩呼嚧叉龍王。各還大海於舊宮中悉復本形。乃至如前須彌山頭自來見佛所。餘無量那由他百千萬億。猶在彼處不能得出。時一切龍向大聖人如是稱說。願救濟我。願救濟我。於此獄中令速解脫。爾時難陀優波難陀二龍王等。從佉羅山聖人住處。各以自身依須彌山。化作大橋❸拄帝釋宮。作如是言。惟願如來踏此橋上。從須彌頂下佉羅坻聖人處坐。為一切龍歸依說法。時帝釋天如是念言。此龍身澁毒氣皮麁。或傷如來❹足不安隱。作是念已即以天服覆於龍身。又持天中牛頭栴檀。優羅伽娑羅栴檀。多摩跋香。此三種香及以天華種種屑末。散於橋上并蔽龍身。時佉羅坻牟尼住處。以佛力故更增廣博。八十四億那由他百千踰闍。彼處廣已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座。種種莊嚴幡華帳蓋而安置之。爾時一切諸龍王等聞是語已各白佛言。世尊。惟願憐愍救我等苦。佛言龍王。汝等先應至心念佛。我當救之。爾時世尊在須彌頂。告於長老憍陳如言。憍陳如。諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法。及此一切三千大千。娑婆世界佛剎之中。所有一切無量衆生。彼諸衆生。聞我說法能聽受者。憍陳如。一切諸法悉皆無常。一切諸法生住無常。何以故。生因緣故。如眼識生。生已住。住已念。念更生。此即是苦。是生因緣。即是苦生。即是離瘠。即是一切十二有支。即是生老病死因緣。如是念念生滅。如眼因緣。耳鼻舌身亦復如是。憍陳如。住雖暫有滅更漸生。此譬如窓。此生住緣。此苦因緣。有此百種老病及死。如是展轉漸生因緣。眼見造業。隨見隨念隨念隨造。所造生死因緣無窮。憍陳如。如眼寂滅。光滅沒故不見衆色。如彼日沒窓中不見。若因緣滅一切患滅。十二有❺支一切寂滅。生死寂滅如日沒緣。耳鼻舌身亦復如是。憍陳如。如心寂滅所緣亦滅。此窓因緣如本不生。一切蘊法亦復如是。此名苦滅一切患滅。十二有支一切寂滅。究竟生死盡諸有邊亦復如是。憍陳如。衆生不知眼之生滅。隨逐耳鼻舌身所染。是故流轉於五道中。我之聖法能離生死過於彼岸。是故如來為斷一切眼生滅故而演說法。亦為說苦斷苦行法。一切苦中得盡其底。是故如來得此法已。是一切天梵中❻大梵。❼天中大天。人中大人。沙門中大沙門。婆羅門中大婆羅門。大慈悲中大悲最勝。無上之尊為大丈夫。已度生死流轉彼岸。一切世中最勝檀那。曇摩。僧琰摩。何者檀那。所謂捨施。乃至頭目手足所須❽肢節皆悉能捨。況復餘物。此名檀那。何者曇摩。清淨持戒。乃至人來索頭與頭。心不瞋忿慈悲不失。是名曇摩。何者僧琰摩。不捨六根一心禪定。一切福德言語誦持憶念不忘。此二思量思念已修。此二種名僧琰摩一切衆生平等心法。若我捨法曇摩檀那。及僧琰摩。四梵行法聖八正道。如是之法慈心熏故。此一切法於無量劫慈心修故。如我所得一切諸法。於衆生中廣演宣說。亦作導師悲憐衆生開解其意。演說此事無所缺減。汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪。種種蘭若。或林樹下。或復塚間。種種山巖崖岸中住。於彼坐禪。為盡生死故。勤大精進身心不倦。莫作下心。無所成故死時悔惱。此我一切所敎之法。如是說已此娑婆界三千大千佛剎之中百億四天下。一四天下。則有無量億那由他百千衆生。彼諸衆生

❶頗梨＝玻瓈〔宋〕〔明〕　❷自＝本〔三〕〔宮〕　❸拄＝住〔三〕〔宮〕　❹足＝定〔宮〕　❺支＝拔〔宋〕〔宮〕　❻大梵＝梵天〔宮〕　❼天中大天＝中天天人〔宮〕　❽肢＝支〔三〕〔宮〕

種種善根福德具足。或得陀羅尼。或得於忍。或得法眼。或得須陀洹。乃至阿羅漢。或有衆生。地獄畜生餓鬼等中。餘報惡業悉得盡滅。如是夜叉貧窮因緣一切皆盡而得大富。或有衆生人中貧窮惡業報盡。及諸惡病皆得除愈。獄禁衆生皆蒙解脫爾時娑伽羅龍王卽於佛前說偈讚歎

眞金離垢滿月面　清淨行具最勝田
三界天人龍中尊　能去衆生濁垢惱
施戒忍辱及精進　成就眞實平等心
解脫諸龍施安樂　憶念往昔誓願力
慈悲久修衆業行　堅固勝彼諸衆生
如是備受衆苦辛　不忘彼龍諸所惱
種種流轉得越度　出過生死海彼岸
自身解脫濟群生　智水洗龍使清淨[1][2]

大集經卷第四十三

大方等大集經卷第四十四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

[3][4]日藏[5]分中三歸濟龍品第十[6]二

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種種音樂種種歌舞充滿虛空。一切天龍夜叉羅刹及阿修羅悉皆恭敬。爾時世尊與諸大衆菩薩聲聞。左右圍繞前後隨從。從須彌頂蹈龍身橋。下佉羅坻聖人住處。梵天所敷寶師子座。坐於彼座。時虛空中一切天龍夜叉羅刹。并阿修羅緊那羅等各設供養。種種香末種種華香種種寶衣以散佛上。右繞三匝禮已而坐。爾時娑伽羅龍王白佛言。世尊。何因緣故。我等一切在龍中生。佛言龍王。諦聽諦聽。我今爲王分別廣說。有十種業來生龍中。何者爲十。有諸衆生行六波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩提覺。亦願欲得無惡障礙。或復欲得多修布施以時捨施。願因緣故來生龍中。復次龍王。或有衆生於大乘中修行捨施。福德果報因緣故願生龍中。復次龍王。或有衆生爲阿耨多羅三藐三菩提故行於布施。福報雖多不能清淨。怖畏地獄餓鬼畜生中因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生欲行阿耨多羅三藐三菩提時。生高心大慢力因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生發菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時。多生瞋恚恨他衆生。以瞋忿向彼地獄餓鬼畜生因緣故長起瞋忿。如是死已願生龍中。復次龍王。有諸衆生求於小乘。欲得福田覓聖人中。捨布施報福德供養。如是因緣自願力故來生龍中。復次龍王。有諸衆生嫉妬慢故。彼業因緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生多起憍慢饒於語言。以彼自業來生龍中。復次龍王。有諸衆生不信佛法僧寶。又不供給[7]和上阿闍梨及餘大德。又不供養父母二親。於中種種瞋忿䛩心愛憎憍慢癡因緣故。於福田中邪錯行故。以是業緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生種種癡慢惡業力多福德力少。心怖畏故願生龍中。復次龍王。有諸衆生妄語兩舌惡口無慈。此三業緣故而生龍中。佛言龍王。以此十種業因緣故來龍中生。復次龍王。復有三業因緣而生龍中。何等爲三。有諸衆生。堅固惡業造身口意。彼業熟故生地獄中經無量劫。受大極苦難得解脫。雖[8]免大業小業未盡生於龍中。或畜生中。或餓鬼中。以此三惡業因緣故來生龍中。時娑伽羅龍復白佛言。如是世尊。而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天。或有餘龍受樂如人。有如餓鬼。如畜生者。或有餘龍如地獄中受大辛苦。說是[9]事已時娑伽羅大龍王子名靑蓮華面前白佛言。世尊。我何惡業罪因緣故來生龍中。身大端正。所有色觸或復衣裳及坐臥處。於一切時我身受用猶如火燒。常無衣服赤體而行。如我父王樂受最勝。如轉輪王果報不異。佛言華面。諦聽諦聽。善思念之。今當爲汝說於本事。乃往過去三十一劫。有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。時彼世中有王名曰婁多富沙。彼富沙王。於三月中供養彼佛幷及無量百千須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆。以種種衣服飮食湯藥而供給之至心聽法。既聞法已卽發阿耨多羅三藐三菩提心。如是三月設供養已。彼富沙王。爲尸棄佛及餘衆僧造立寺舍。施種種衣飮食湯藥床臥被褥具足豐饒。彼富沙王第一太子名裴多婆樹帝。彼婆樹帝見佛聞法。於流轉中生大怖畏。從父王邊禮拜諮啓。請欲就佛願求出家。王報子言。欲往隨意。任汝出家。旣出家已又白父言。我欲父王寺上停止。富沙王言。亦

[1] [2] 不分卷，〔大集…譯〕三十字一㊂㊄　[3]（大乘大方等）十日㊂㊄，〔日藏分〕一㊇　[5] 分＝經㊅㊄　[6] 二十（上）㊅㊄㊄，（之一）㊇
[7] 和上＝和尙㊇　[8] 免＝勉㊅㊄　[9] 事＝語㊂㊄

隨汝意。[1]住彼寺中。時尸棄佛衆僧弟子。在彼寺中坐臥受用。[2]敷噉飲食。彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生。忿彼舊住佛弟子衆恒瞋罵之。時彼衆僧被瞋罵已悉皆離寺。彼裴樹帝見僧去已生歡喜心卽自念言。彼去者好我大安隱。衆僧去已。時裴樹帝。恣用寺內衣服飲食。有餘人來卽不聽住。彼裴樹帝具造如是諸惡業已。命終之後生大地獄中。經無量千萬那由他歲受諸火燒。地獄得脫生餓鬼中。復經無量百千萬歲而受辛苦。餓鬼中死還墮地獄。脫地獄已生餓鬼中。如是經由三十一劫。汝等諸龍諦聽諦受。其裴樹帝於流轉中。具足如是受諸辛苦。佛言華面彼裴樹帝者豈異人乎。卽汝身是也。乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦。經是三十一大劫中備受衆苦未曾暫捨。餘殘業故來生龍中受是惡報。時華面龍。聞是語已大聲啼哭。擧身自投四支布地。禮拜白佛作如是言。我今至心從佛懺悔。我大癡惑大慢愚[3]曚。不解方便差別好惡造是罪業。低頭合掌至心發露不敢覆藏。如來世尊。我今至誠入於骨髓。歸佛歸法歸比丘僧。從今發意乃至壽盡。於是時中作優婆塞。佛言。善哉善哉。善男子。汝今有於地獄餓鬼惡道業報。如是至心歸依我者得盡彼業。此中死已值彌勒佛得於人身。於彌勒佛法中出家證羅漢果。佛言華面。莫更狐疑。時彼裴多富沙人王。於三月中以種種資生供養尸棄如來。及諸菩薩聲聞衆故今得此報。受裴伽羅大龍王身猶如天樂。三十一劫不生三惡。常生天人受如是報。彼亦爲於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故。來此龍中願欲得生。說是語時一切諸龍皆大懊惱悔[4]往先咎。悉於佛前至心供養[5][6]

[6]爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨耆。擧聲大哭作如是言。大聖世尊。願救濟我。願救濟我。諸佛慈悲憐愍一切。我今身中受大苦惱。日夜常爲種種諸蟲小蛇蝦蟇之所唼食。居熱水中無暫時樂。佛言梨耆。汝過去世於佛法中曾爲比丘。毀破禁戒內懷欺詐。外現種種善相威儀。廣貪眷屬弟子衆多。名聲四遠莫不聞知。彼諸弟子如是說言。我[7]和上得阿羅漢果。以是因緣多得供養。得供養已獨受用之。見持戒人反惡加說。彼人懊惱如是念言。世世生中願我所在食汝身肉。如是惡業死生龍中。是汝前身。衆生願故食噉汝身。惡業因緣得此盲報住熱水中。又於過去無量劫中。在融赤銅地獄之中。常爲諸蟲之所食噉。爾時龍衆聞此語已。憂愁啼哭作如是言。我等今者。皆悉至心咸共懺悔。願令此苦速得解脫。爾時如來出金色手摩彼龍面作如是言。汝等諦聽。我於過去曾作國王名曰善眼。是時有一盲婆羅門。來從我乞求索一眼。我時歡喜兩眼皆與。若我此言誠不虛者。令汝梨耆淸淨眼生。一切諸罪悉皆除盡。卽說呪曰

多緪哋　斫芻佉婆　裴蘭那佉婆　羯磨佉婆　阿難闍那　毘曬闍佉破　蘭多若摩尼婆羅那都夜　阿粺[8]栴陀羅　樹低　頻頭輪第　吃利波輪第頗羅輪第　阿誓　多誓　多隸　多隸　婆細陀索纖陀索纖[9]嗚盧羅避　摩訶*嗚盧羅避　帝[10]膢[11]阿邏多那婆羅帝[12]莎呵

爾時世尊說此實淨眼陀羅尼已。彼梨耆龍得淸淨眼。餘五萬三千龍亦得淨眼。及餘八十四那由他夜叉鳩槃荼餓鬼薜荔多毘舍遮人非人等。罪垢消滅皆得淨眼。爾時善德天子向佛合掌。而說偈言

看彼十力世導師　能使諸龍眼淸淨
今生若不得值佛　諸失眼者常盲冥

爾時世尊告長老憍陳如。汝可持此淨眼陀羅尼呪。若有衆生過去[13]惡業。於今現在或當來世。或四大病。或惡人呪。或因毒藥。以此緣故卽便失目。如是衆生。應當誦此淨眼陀羅尼。自悔過去所造惡業。於諸衆生起大慈悲。至心念佛捨於餘事。七七日中晝夜六時以手拭眼。以是因緣得淸淨眼。若有衆生於過去世作諸惡業。或毀於法或謗聖人。於說法者爲作障礙。或抄寫經洗脫文字。或損壞他眼或暗敝他。此業緣故今得盲報。如是重惡業因緣故。七七日中不得差者。應當抄寫此陀羅尼至心誦持悔過彼業。復以海沫。甘草。呵梨勒。阿摩羅。毘醯羅。此五種藥擣末蜜和。盛著舊龜甲中以久年[14]蘇火上煎已。誦此陀羅尼一千八遍。以呪此藥用塗眼上。捨諸緣事七七日中念佛造像至心發願。時彼衆生惡業消盡得淸淨眼。若有財者幷

[1]住＝往㊂④　[2]敷＝噉㊄嘗㊅㊆　[3]曚＝蒙㊄　[4]往＝待㊅　[5]　[5]卷第九終㊂㊅　[6]　[6]卷第十首㊂，㊅(三歸濟龍品下)＋爾時㊅㊆㊇(三歸濟龍品第十二之二)＋爾時㊄　[7]和上＝和尙㊂㊇　[8]栴＝旃㊂　[9]嗚＝嘔㊂㊇＊　[10]膢＝履㊂㊇　[11]阿＝河㊄㊆　[12]莎＝娑㊂㊇　[13]惡業＝惡患㊂㊇　[14]蘇＝酥㊂㊆

營寺舍。隨力所辦布施資生。如是一切惡業皆盡。於當來世無量生中常不失眼。爾時一切諸龍衆等作如是言。南無南無大悲世尊。能施三世衆生利益。失眼得明。一切惡業清淨無垢。爾時有龍名曰青色。大聲唱喚而說偈言

世尊能除諸罪垢　猶如大河洗一切
悉知衆生種種行　是故稱佛衆中尊
我所居停住澤中　大野枯泉無有水
熱風吹身劇於火　形體屋舍臭難堪
八千億年住於彼　曾無一日受歡樂
常爲衆生所食噉　眷屬大小悉皆然

爾時世尊說偈答言

若有衆生造諸罪　而復修營於福德
建立寺舍施鍾鈴　種種飲食供養僧
以此離禍因緣故　在所生中隨業受
造惡苦辛如地獄　施食快樂似天堂
或復來生於龍中　緣彼善業因緣故
於龍頭中自然出　希有如意妙寶王
所欲念者皆隨意　種種果報皆悉具
雖處枯泉及旱澤　能出上妙清流水
清淨虛空❶布密雲　地平如掌泉池涌
行住坐臥所在處　皆能應念生諸水
若有一切諸衆生　雖復能得於人身
備造種種罪惡業　不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集　地獄餓鬼具受之
設復得爲龍王身　所有眷屬并妻子
貧窮饑餓諸熱惱　頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲　枯涸常乾無有水
如是皆由過去世　曾於佛法作比丘
或見蘭若苦行人　嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止　瞋忿懷怒心不喜
檀越平等施飲食　於中❷遮止便罵詈
設有清淨好流水　屎尿糞穢滿其中
所有居住行坐處　一切臭穢皆不淨
或有清淨持戒者　如是見已皆遠離
若有餘處好人聞　無心欲來於此者
彼人惡業因緣故　死墮地獄無量世
灰河沸屎燒赤銅　無量億年受楚毒
如是餓鬼中饑渴　生曾不聞漿水名
餘報復生龍道中　具足多年受辛苦
雖得龍身常饑餓　在所生處空無水
或在枯澤惡焦山　絕水常乾無飲食
死已數入地獄中　大火熱惱充遍身
在彼經於無量歲　如是循❸還餓鬼中
自非修禪能救濟　禮拜供養佛如來
持戒智慧學多聞　精進捨於慳慢想
妬嫉毒心最爲惡　此業因緣須斷除
憶念死時受是殃　決定❹無疑早懺悔

爾時如來說是偈已。彼龍衆中二十六億諸餓龍等。念過去身皆悉雨淚。作如是言。❺唯願哀愍救濟於我。大悲世尊。我等憶念過去世時。於佛法中雖得出家。備造如是種種惡業。以惡業故經無量身在三惡道。亦以餘報故生在龍中受極大苦。如青色龍我亦如是。爾時世尊語諸龍言。汝可持水洗如來足。令汝殃罪漸得除滅。時一切龍以手掬水水皆成火變作大石。滿於手中生大猛炎。棄已復生如是至七。一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚。佛告諸龍。汝造罪業得是惡報。修善業人受於好果。我今教汝說眞實誓。若佛導師憐愍一切。於諸衆生平等無二。此言不虛。願我諸龍火炎時滅。作是誓已火炎皆滅。時餓龍等乃至八過。以手捧水洗如來足。至心懺悔。我從今日更不造惡。如是懺已各白佛言。如來大慈願救濟我。佛言諸龍。汝此惡業有餘未盡。彌勒佛世當得人身。値佛出家精進持戒得羅漢果。時諸龍等得宿命心。自念過業啼泣雨面。各如是言。我憶往昔於佛法中。或爲俗人親屬因緣。或復聽法來去因緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共諸比丘依次而食。或有說云。我曾喫噉四方衆僧華果飲食。或有說言。我往寺舍布施衆僧。或復禮拜如是喫噉。或復說言。我毘婆尸如來法中曾作俗人。或復有說。我尸棄佛如來法中曾作俗人。或復有說。我毘葉婆如來法中曾作俗人。或復有說。我迦羅拘村馱佛法之中曾作俗人。或復有說。我迦那迦牟尼佛法之中曾作俗人。或復有說。我迦葉佛如來法中曾作俗人。或復有說。我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人。或以親舊問訊因緣。或復來去聽法因緣往還寺舍。有信心人供養僧故。捨施華果種種飲食。比丘得已迴施於我我得便食。彼業因緣。於地獄中經無量劫。大猛火中或燒或煮。或飲洋銅。或吞鐵丸。從地獄出墮畜生中。捨畜生身生餓鬼中。如是種種備受辛苦。惡業未盡生。此龍中常

❶布＝而【宋】　❷遮＝過【宋】　❸還＝環【元】【明】　❹無＝莫【元】【明】　❺唯＝惟【宮】

受苦惱。熱水爛身熱風吹體。熱沙熱土熱糞熱灰。食入口中變成銅汁或作鐵丸。於一切時。所食之物。入口口焦。入咽咽爛。入腹腹然。直過墮地遍體穿穴。受如是苦不可堪忍。❶惟願如來慈哀救濟。佛告諸龍。此之惡業與盜佛物等無差別。比丘逆業其罪如半。然此罪報受未盡故難可得脫。汝等今當盡受三歸一心修善。以此緣故於賢劫中値最後佛名曰樓至。於彼佛世罪得除滅。時諸龍等聞是語已。皆悉至心盡其形壽各受三歸。時彼衆中有盲龍女。口中膖爛滿諸雜蟲狀如屎尿。乃至穢惡猶若婦人。根中不淨臊臭難看。種種蠍食膿血流出。一切身分常爲蚊虻諸惡毒蠅之所唼食。身體臭處難可見聞。爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦。如是問言。妹何緣故得此惡身。於過去世曾爲何業。龍婦答言。世尊。我今此身衆苦逼迫無暫時停。設復欲言而不能說。我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦。乃至日夜剎那不停。爲我往昔九十一劫於毘婆尸佛法之中作比丘尼。思念欲事過於醉人。雖復出家不能如法。於伽藍內敷施床褥。數數犯於非梵行事。以快欲心生大樂受。或貪求他物多受信施。以如是故於九十一劫。常不得受天人之身。恒三惡道受諸燒煮。佛又問言。若如是者。此中劫盡妹何處生。龍婦答言。我以過去業力因緣生餘世界。彼處劫盡。惡業風吹還來生。此時彼龍婦說此語已。作如是言。大悲世尊願救濟我願救濟我。爾時世尊以手掬水。告龍女言。此水名爲瞋陀留脂藥和。我今誠實發言語汝。我於往昔爲救鴿故棄捨身命。終不疑念起慳悋心。此言若實令汝惡患悉皆除❷差。時佛世尊。以口含水。灑彼盲龍婦女之身。一切惡患臭處皆*差。既得差已作是說言。我今於佛乞受三歸。是時世尊即爲龍女授三歸衣。時彼衆中復有一龍。種種臭惡一切諸蟲。滿其口中及咽喉內膿血流出。有見聞者皆悉捨去。時佛見已即便問言。善男子。汝於過去作何惡業受如是報。彼龍張口。於其口內出種種蟲。膿血流溢猶如熱火。雖復張口竟不能言即還閉口。爾時世尊即爲彼龍而說偈言

汝以過去盜因緣　輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言　即得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已。即以少水寫龍口中。火及蟲膿悉皆滅盡。龍口清涼作如是言。大聖如來。我憶過去迦葉佛時。曾作俗人在田犁地。有一比丘。來從我乞求五十錢。我時報言。聽待穀熟當與汝食。比丘復言。若當五十不可得者願乞十文。我於爾時瞋彼比丘而❸語之言。乃至十❹錢亦不相與。時彼比丘心生懊惱。又於餘時往寺舍中入樹林下。輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之。彼業因緣地獄受苦。惡業未盡生野澤中作餓龍身。常爲種種諸蟲食噉。膿血流溢饑渴苦惱。又彼比丘以瞋忿心惡業緣故。死便即作小毒龍身。生我腋下唼於我血。熱氣觸身不可堪忍。是故我身熱膿血滿。龍白佛言。大悲世尊。唯願慈哀救濟於我。令我脫彼怨家毒龍。爾時世尊。以手抄水。發誠實語作如是言。我曾往昔於饑饉世。爾時願作大身衆生長廣無量。以神通力於虛空中唱如是言。彼野澤中有大身蟲名曰不瞋。汝等可往取其身肉。以爲飲食可得不饑。時彼世中人非人等。聞此聲已一切悉往競取食之。說是眞實諦信語時。彼龍腋下小龍即出。時此二龍俱白佛言。世尊。我等久近。離此龍身解脫殃罪。佛告龍言。此業大重次五無間。何以故。若有四方常住僧物。或現前僧物。篤信檀越重心施物。或華或果或樹或園。飲食資生床褥敷具❺疾病湯藥一切所須。私自費用或持出外。乞與知識親里白衣。此罪重於阿鼻地獄所受果報。是故汝等可受三歸。歸三寶已乃可得住於冷水中。如是三稱三受。身即安隱得入水中。爾時世尊。即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光焰出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須彌　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩　不應坐臥僧床席
寧以❻火熱❼炎鐵錐　拳手握持❽便焦爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物

❶惟＝唯【宋】【元】【宮】　❷差＝瘥【三】【宮】*　❸語＝說【三】【宮】　❹錢＝文【明】　❺疾病＝病疾【三】【宮】　❻火＝大【三】【宮】　❼炎＝尖【三】【宮】　❽便＝使【三】【宮】

寧以勝利好刀❶枯　而自斷切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐臥
不應瞋忿心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懷貪毒惡心　服食衆僧淨施藥

爾時世尊說此偈已。一萬四千諸龍衆等悉受三歸。所有過去現在業報。諸苦惱中而得解脫。深信三寶其心不退。復有八十億諸龍衆等。亦於三寶起歸敬心。爾時世尊告憍陳如。汝觀此等諸惡衆生自誑其心。或以怖畏貧窮因緣。或於惡道生於恐畏修行善法。或作比丘所得種種資生之具。皆是信心檀越所施。而是衆生或自食噉。或與他人或共衆人。盜竊隱藏私❷處自用。如是業故墮三惡道久受勤苦。復有衆生。貧窮下賤不得自在。是故出家望得富饒解脫安樂。既出家已。懈怠嬾墮不讀誦經。禪慧精勤捨而不習。樂知僧事。復有比丘晝夜精勤樂修善法。讀誦經典坐禪習慧不捨須臾。以是因緣感諸四輩種種供養。時知事人得利養已。或自私食或❸復盜與親舊俗人。以是等緣久處惡道出已還入。如是愚瞋不見當來果報輕重。我今戒勅沙門弟子。念法住持不得自稱。我是沙門眞法行人。❹猗衆僧故。他信施物。或餠❺或果或菜或葉。但是衆僧所食之物。不得輒與一切俗人。亦不得云此是我物別衆而食。又亦不得以衆僧物貯積❻興生種種販賣云有利益招世譏嫌。又亦不得出貴收賤與世爭利。又亦不得爲於飲食及僧因緣。使諸衆生墮三惡道。應須勸引安善法中。令比丘衆眞信三寶。攝諸衆生乃至父母。令得安隱置三解脫

❼⑥大集經卷第四十四

大方等大集經卷第四十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

❽日藏❾分護塔品第十三

爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊。此日藏修多羅長夜照明。說一切龍惡業果報不可思議。復說菩薩眞實行法。佛言。如是如是。憍陳如。此四天下有大支提聖人住處。若有衆生精勤方便坐禪正慧。當知此處則爲不空。如是福地則爲流布日藏法寶。何者名爲大支提處。此閻浮提內王舍城中。聖人處所大支提者。乃是過去無量如來。無量菩薩。無量緣覺。無量聲聞。曾於其中修道滅度。今悉現有當來亦然。過去諸佛菩薩聖人。皆以付授❿婆婁那龍。令使擁護住持安立。我今亦欲令此處所光明久住。還以付囑婆婁那龍。若有衆生能護我法。精勤方便坐禪正慧。諸富伽羅。應常守護供給供養。爾時婆婁那龍王作如是言。如是如是。如世尊敎。往昔過去迦羅鳩村馱應正遍知。亦以此處令我守護供給供養。精勤方便坐禪正慧。修善法者爲作檀越。我於爾時供給守護乃至法滅。次復有佛。名拘那迦牟尼乃至迦葉。亦以此處付囑於我守護供養。我於爾時供給守護。乃至法盡亦復如是。彼佛法中或有弟子。不受奴婢僮僕田地。以清淨心精勤苦行。如是一切我皆守護。今日如來。復以此處付囑於我住持守護。爾時世尊。復以西瞿耶尼須彌山下⓫何羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡。付寶護龍王。時寶護龍白佛言。世尊。如是如是。如世尊敎。過去迦羅鳩村馱如來。亦以此雲盡聖人住處付囑於我。我於爾時守護此處。及佛弟子如法行者乃至法滅

爾時世尊。復以東弗婆提須彌山下菁蒼伽那山中支提聖人住處名聖人生。付蘇摩呼嚧叉龍王。時彼龍王白佛言。世尊。如是如是。如世尊敎。爾時世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼。付毘呂伽⓬蘇脂龍王。乃至清淨法行比丘亦皆付囑。時彼龍王作如是言如是如是。如世尊敎。過去迦羅鳩村馱如來。亦以此香峯聖人住處付囑於我。及法行比丘守護供養。乃至迦葉如來。亦復如是。今日如來。又以香峯支提處所付囑於我。我當守護。佛言。善哉善哉。汝大龍王。如是能護我法住持法母。汝是我伴大善知識如法檀越。一切衆生依於我法。國土久住利益照明。爾時世尊復以西瞿耶尼洲中那焰牟尼聖人處所。付囑⓭瞿婆嵐婆龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。復以東弗婆提

❶枯＝砧【三】【宮】　❷處＝家【三】【宮】　❸［復］－【宮】　❹猗＝倚【元】【明】　❺或果或菜＝或菜或果【三】【宮】　❻興＝與【宮】　⑥　❼　❽不分卷，［大集…譯］三十字－【三】　❽（大乘大方等）＋日【宋】【元】【宮】，［日藏分］－【明】　❾分＝經【宋】【元】【宮】　❿婆婁那＝婆樓那【三】【宮】　⓫何＝阿【三】　⓬蘇＝藍【三】【宮】　⓭瞿婆＝瞿沙【宮】

洲中晲迦羅陀蓮華牟尼聖人住處。付囑婆私摸極叉龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。 復以北欝多羅越洲中香峯炎聖人住處。付囑地行龍王。乃至法行弟子。守護供養亦復如是。 復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處。付囑娑伽羅龍王。乃至供養亦復如是復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處。 付囑伊羅跋羅龍王。守護供養亦復如是。復以此閻浮中離陀婆陀那大德聖人牟尼住處。付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是。 復以此閻浮中鞞耆利善住牟尼聖人住處。付囑婆須吉龍王。守護供養亦復如是。 復以此閻浮中迦毘羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處。 付囑阿那婆達多龍王。守護供養亦復如是。復以閻浮提中摩伽陀國毘富羅朋迦牟尼聖人住處。付囑山德龍王。守護供養亦復如是。復以閻浮提中摩偸羅國名愛雲炎牟尼聖人住處。付囑❶閻婆迦質多羅龍王。復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首馱牟尼聖人住處。 付囑吃利彌迦龍王。 復以閻浮提中蘇波洛蔚薩遮牟脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處。❷付囑牟脂鄰陀羅龍王。復以閻浮❸地中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處。 付囑伊羅跋多羅龍王。復以閻浮提內罽賓國中名宮❹宮摩尼佉牟尼聖人住處。付囑❺吁留遷龍王。復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處。付囑遷浮遷龍王。復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆裟牟尼聖人住處。 付囑海德龍王。 復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側。瞿摩❻婆羅香大聖人支提住處。付囑吃利呵婆達多龍王。守護供養。此大支提皆是過去大聖菩薩。大辟支佛。大阿羅漢。得果沙門。五通神仙諸聖住處。是故過去一切諸佛次第付囑。欲令流轉怖畏衆生增長善根得菩提故。 如是十方無量無數阿僧祇刹過去諸佛及諸菩薩。 皆住於彼大支提處常加守護。 令諸衆生惡業盡故。於未來世無量無邊阿僧祇刹。諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺。 亦復住此二十大支提常加❼守護。 令諸世間增福德故。 一切衆生惡業盡故。復次一切菩薩摩訶薩。一切辟支佛。一切阿羅漢。得果沙門。一切五通神仙聖人。於此二十聖人住處大支提中常加護持。 一切衆生福德增故。一切衆生惡業盡故。 如是過去一切聖人。付囑如是二十支提。我今付囑亦如前佛。 欲令一切流轉海中怖畏衆生得安樂故。堅固護持不散壞故。時一切龍受佛付囑二十支提聖人處已。作如是言。 大聖世尊。我等諸龍多於障礙。貪嗜睡眠如癡無異。一夜睡眠當於人中二十一年。如是我等睡猶不覺。或有惡人及非人等。或水或火毀壞支提。我等或睡或食飲時。或復喜歡爲世欲事。❽如此因緣。此之惡事則不能却。 是故我於一切過去現在當來佛法之中成諸不善。爾時世尊告二十八夜叉將言。 我今持此聖人住處付囑於汝。此二十支提福德住處。好加愛敬精心護持。時二十八夜叉將言。 敬順佛教。二十支提如來付囑豈敢不持。但瞿摩娑羅香山一處我難受取。時祇利呵婆達多龍王。卽白佛言。世尊。如來今者。以❾于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我。然彼國土城邑村落悉皆空曠。所有人民悉從他方餘國土來。或餘天下或餘剎中。菩薩摩訶薩。大辟支佛。大阿羅漢。得果沙門。五神通人坐禪力故。 向彼供養瞿摩娑羅舊無衆生。一切來者皆是他國。 世尊。此二十八諸夜叉將。不肯護持我今怪此。所以者何。以彼不護我等諸龍得於惡名。佛言。龍王莫如是說。何以故。今有二萬大福德人見於四諦。從沙勒國而往彼住。以彼二萬福德衆生有大力故。於此瞿摩娑羅香❿山大支提處。日夜常來一切供養。 龍王當知。如是之時恒不饑乏。又迦葉佛時。 彼*于闐國名迦邏沙摩。國土廣大安隱豐樂。種種⓫華果衆生受用。彼國多有百千五通聖人世間福田。依止其中⓬係念坐禪。樂阿耨多羅三藐三菩提。以其國土安隱豐樂。彼土衆生多行放逸貪著五欲。謗毀聖人爲作惡名。以灰塵土坌彼聖人。時諸行者受斯辱已。各離彼國散向餘方。時彼衆生見聖人去心大歡喜。是因緣故。彼國土中水天火天皆生瞋恚。 所有諸水河池泉井一切枯竭。 時彼衆生無水火故饑渴皆死。是時國土自然丘荒。 佛告龍王。 我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處。 結⓭加七日受解脫樂。令*于闐國。於我滅度後一百年。是時彼國還復興立。多饒城邑郡縣村落。人民熾盛

❶閻＝閒【三】【宮】　❷〔付囑牟脂－住處〕三十三字－【宋】　❸地＝提【明】　❹〔宮〕－【三】【宮】　❺吁留遷＝吁留僊【三】，呼留遷【宮】　❻婆＝娑【三】【宮】　❼守護＝常護【宮】　❽如此＝如是【三】【宮】　❾于闐＝于殿【宮】*　❿〔山〕－【宮】　⓫華果＝果華【三】【宮】　⓬係＝繫【元】【明】　⓭加＝趺【明】

皆樂大乘安隱快樂。種種飲食及諸果華無所乏少。時僧兒耶大夜叉將白佛言。世尊。如是如是。佛言。大夜叉將。汝憶過去久遠事不。僧兒耶言。我念往昔迦葉佛時。此牛角山聖人住處。迦葉如來。亦於彼處七日結加受解脫樂。過七日已從禪定起。我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處禮拜供養。彼迦葉佛。亦以平等法行比丘。精勤方便坐禪正慧。修善法者付囑於我。時祇利呵婆達多龍王白佛言。世尊。我誓於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨。乃至佛諸弟子法行比丘。精勤修善不受齋者我等守護。乃至法盡。或水或火。或龍夜叉。或鳩槃茶。彌勒佛時瞋恣作惡。如是時中非我所護。佛言。善哉善哉。龍王。若能如是發至誠心。加護我法住持法母令法久住。是我眞伴是好檀越。是時座中有六十億菩薩摩訶薩幷及十方餘佛刹中一切菩薩。皆悉來集娑婆世界。聽於日藏大授記經。聞已一切同白佛言。如是世尊。我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養。持種種華種種幡蓋種種金銀而以奉散。亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼。如佛所說廣爲一切衆生而宣說之。我今爲利自身他身惡業盡故。行菩提道滿足六度。今此衆中有多億魔。及於無量阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊❶陀羅摩睺羅伽。悉在此會圍繞世尊。❷惟願如來。以此二十牟尼聖人住處普皆付囑。莫遣當來魔天龍王夜叉羅刹。及緊陀羅阿修羅等生於異心。於此二十大支提處空無守護。令彼惡人及非人等欲興破毀。佛言。善哉善哉。善男子。汝莫怖畏。何以故。過去諸佛亦以此處。付囑一切龍王夜叉。我亦如是。以此二十大支提處。付囑諸龍及夜叉衆。所以者何。未來衆生多在八難。欲令彼等惡業盡故。薄慢心故。樂涅槃故。乃至資生所須。飲食湯藥無所乏故。風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故。以是因緣。付囑諸龍及夜叉等。於未來世一切諸佛。亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行。得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪。乃至涅槃安置塔廟。及佛弟子法行比丘。四果聖人亦於彼住。一切天人皆於彼處禮拜供養。多生功德❸起涅槃道。彼佛世尊。亦以二十大支提處及諸弟子。付囑龍王及夜叉等令加守護。善男子。我今爲汝說。一切惡心衆生悉得歡喜。亦得生於諸三昧力。亦除一切惡邪煩惱。大授記陀羅尼呪。此陀羅尼。過去未來一切諸佛加助隨喜。此呪能令惡心衆生得柔軟故。敎修一切諸福德故。令習惡人心歡喜故。一切福德皆成就故。種種大願達彼岸故。大智慧中安隱住故。得大聞持陀羅尼故。大方便智得究竟故。一切怨家生歡喜故。能除一切諸災患故。出大難故。離怖畏故。辦大事故。大諦見故。得大忍故。大智海中深遠入故。得四神足三摩跋提。能除一切諸惡見故。乃至能了阿耨多羅三藐三菩提故。而說神呪

多絰咃阿摩　阿摩婆❹婆　阿摩波利婆*婆　三舍耶揭婆　波利婆*婆　蜜多羅蜜多羅舍羅耶　蜜多羅波利婆*婆　蜜多羅三❺䆺若耶尼瞿盧陀三䆺若耶　摸極叉三䆺若耶　示利❻苦伽婆傻婆奚羅闍　毘那舍耶　三摩舍羅耶帝羅阿那　薄迦嵐摩　婆婆迦嵐摩　示利地毘迦羅婆那三摩若那阿❼波婆伽　那羅夜那跋伽摩　薩婆多　他❽阿伽多地悉他那跋伽　莎呵

爾時世尊。說是呪已告大衆言。此陀羅尼亦名賢面。一切諸佛之所加護。能生禪定三摩提。能盡一切諸惡。乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。若今現在及未來世。大支提處。若有餘衆。或魔或天。或龍夜叉。或復羅刹。或阿修羅。或迦樓羅。或緊陀羅。或鳩槃茶。人及非人。或以水火種種惡事欲壞支提。汝等應念三世諸佛。念諸佛已於彼衆生起慈悲心。誦持如是大陀羅尼。令諸一切惡心衆生悉皆除滅。若諸魔王及人非人。於如來所心不樂者。悉生歡喜恭敬供養。時佛神力令魔波旬於自宮內卽得安住。自然得聞此陀羅尼。聞此呪已卽於佛所生歡喜心得大信心。得信心已啼泣雨淚。集諸眷屬作如是言。汝等一切諦聽諦聽。我今於此大牟尼處。得大忍心不動如山。彼牟尼尊慈悲滿足。放大光明照一切龍一切天人一切修羅。我亦在彼於牟尼所興造諸惡。今欲懺悔受三歸依。汝若曾於佛邊作惡。今可懺悔受三歸依。我今共汝俱往見佛。禮拜供養至心聽法。斷煩惱魔入清淨道。離於怖畏到涅槃城。時魔波旬。與其眷屬八十億衆。前後圍繞往至佛所。到已接

❶陀＝那(明)　❷惟＝唯(宋)(元)(宮)　❸起＝趣(元)(明)　❹婆＝娑(三)(宮)*　❺䆺＝窼(元)(明)*　❻苦＝古(宮)　❼波＝婆(宮)　❽阿＝何(宮)

足頂禮世尊。說如是偈

佛兩足尊世中勝　自得寂滅亦教他
忍辱精進愍衆生　我等愚癡興惡意
不知過去諸業行　❶惟佛世尊能了知
❷苞藏國土內身中　令我心❸遠種種惑
三世諸佛大慈悲　受我禮懺一切殃
法僧❹二寶亦復然　至心歸依無有異
願我今日所供養　恭敬尊重世導師
諸惡永盡不復生　盡壽歸依如來法

時魔波旬說是偈已白佛言。世尊。如來於我及諸衆生平等無二。心常歡喜慈悲含忍。佛言如是。時魔波旬生大歡喜發清淨心。重於佛前接足頂禮右繞三匝。恭敬合掌却住一面。瞻仰世尊心無厭足。時彼衆中有一魔子名加羅支。與其眷屬從座而起。到於佛前接足頂禮。長跪白佛作如是言。世尊。云何名眼。爲眼是色因緣。爲色是眼因緣。乃至意法因緣亦復如是。佛言。善男子。非眼是色因緣。非色是眼因緣。乃至非意是法因緣。非法是意因緣。善男子。眼眼性空。眼識識性空。善男子。眼因緣眼識生。彼因緣故色可見。乃至意因緣意識生。彼因緣故法可知。非眼識可得。何以故。非餘處來非餘處去眼非常住。於三世中一切皆空。如是眼者亦非滿見。亦非滅見。非和合見。非相離見。亦非相觸。亦不依止。譬如日出光照一切。其有窓處則焰皆入照於壁上。而是壁光不作是念我暗我明。此光非但獨在一壁及衆多壁。以因緣故有是光生。此壁及光。非合非離因壁見光。而此壁光不作是念日能生我。日亦不念我生此光。何以故。日滅沒已光亦隨滅。去處來處一切皆空無一可見。以日因緣故能照耀見此光色。以光顯赫照耀因緣故得可見。於彼生識亦復如是。是內六入生外六入。亦外六入生內六入。外六入亦非因緣。內六入亦非因緣。何以故。彼此性離亦非聚集。亦非和合亦非依止。乃至內入外入。彼和合識亦非聚集。亦非和合亦非依止。何以故。各不相❺持境界離故。此法及識智慧知見諸行因緣。行因緣故有識。而此識生則三種行。云何三行。身行口行及以意行。云何身行。身行名爲氣息入出。此名身行。彼息出入去來動作。彼此出入各不相識。新識若生舊識不住。體性❻爾故。非聚集故。亦非異故。於如如中各不相依。虛空平等風行空中。風亦非空空亦非風。何以故。彼此不觸各非境界。彼二皆空亦不可說。何以故。相離相故。無增減故。不依此岸及彼岸故。第一義諦如如住故此名身行。是故身行非識依止。亦非伴侶。非是和合。非是聚集。常不依止。相離相故。是識亦復非依止身離和合故。此名身行。云何口行。口行二種名爲覺觀。云何是覺何者是觀。於出入息生二種心。思惟憶念是名爲覺。乃至細心次生。如是漸除得清淨心亦名爲覺。是覺依止出入故生生已即滅。❼根塵亦復不覺。此彼境界相相離故。性相無故。乃至不可說其長短此名爲覺。何者是觀。若有人觀冷相觸身於是中行。或復熱相一切氣息皆❽猶於風。彼風因緣觀觸知者此名爲觀。各離境界彼此離相。乃至不可說其長短是名覺觀。云何意行。意行名思。云何名思。知一切法。乃至能知時出入氣息。非時出入氣息。知此出息非彼入息。知彼入息非彼出息。差別悉知。如是思量。知行順相非行順相。此則名爲彼風依止。如是二種不可得說。云何是思云何心相。乃至知行差別作已。入涅槃道過凡夫地名出生死。於禪定中心能除却此則名思。如是風者不去不來。彼思❾識中如是依止。眼如眼乃至意如意各不相觸。三受盡已名爲聖人。如是善男子。非眼是色因緣。非色是眼因緣。乃至非意是法因緣。非法是意因緣。何以故。此二境界非遠非近。亦非聚集。亦非思量。亦非和合。何以故。不可說故。此岸彼岸中不依止故。依實際故。佛說此已。是時魔子伽羅支二萬眷屬。曾於過去佛法之中。修行福德皆得順忍。復有無量無邊衆生。亦於過去❿殖衆德本。或得初禪乃至四禪。或有得於須陀洹果斯陀含果阿那含果。或有當來於小乘中爲福種子。乃至當來辟支佛中得爲種子。或復有發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼衆中有六十頻婆羅龍。過去已來未曾値佛。今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時此一切三千大千佛剎大地。六種震動大動遍動。一切十方諸來菩薩摩訶薩。各得種種菩薩三昧。得三昧已各以種種寶種種衣種種香種種花。散於佛上供養如來。作如是言。如是世尊不可

❶惟＝唯㊪㊊㊐　❷苞＝包㊂㊙　❸遠＝迷㊂㊙　❹二＝三㊪㊊㊐　❺持＝待㊂㊙　❻爾故＝爾時㊐　❼根＝眼㊂㊙　❽猶＝由㊊㊔　❾識＝職㊂㊙　❿殖＝植㊂㊙

思議。我從昔來未曾見聞如是大集說此三味力陀羅尼。此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪。我等今者於此日藏大[1]授記辯富略修多羅一心奉持。爲諸衆生廣分別說是時衆會魔天龍王夜叉羅刹阿修羅迦[2]樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃茶薜荔多毘舍遮。現在集者悉如是說。不可思議釋迦如來。能作如是利益衆生。各大歡喜。以種種音樂種種寶種種衣種種瓔珞花鬘燒香塗香。從空而散供養如來。是時娑伽羅龍王白佛言。世尊。惟願如來暫入海中。往我家內受我微供憐愍我故。若佛如來至我宮者。我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼。時娑伽羅龍王復白佛言。世尊。彼大海中一切男女。若得聞此大乘日藏大授記經。專心聽者得幾許福。佛言龍王。若善男子。以四天下滿中七寶布施如來。復有衆生。具足聞此大乘日藏大*授記經一心聽者。於前福德百倍不及。百千億倍不及。乃至算數所不能及。大王。若有聽是甚深經典其福難量

爾時娑伽羅龍王。復作是言。若佛世尊不入大海。我當抄此日藏*授記[3]大集經典置我宮中。以是因緣。於彼海中幾許諸龍福德增長。佛言龍王。隨所有處抄此日藏大*授記經。如法安置恭敬供養。則能獲得十種利益。何等爲十。若有人能如法抄寫此經一心供養。令其家內一切吉祥。若在衆中得大自在。五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足。復次龍王。若有宅內。或復衆中抄此日藏大*授記經抄已供養。於其處所則有六十億菩薩摩訶薩。數來禮拜供養此經。以是因緣。種種惡事鬪諍疾疫種種惡病。穀米貴儉國土饑[4]荒他方賊盜非時風雨一切皆滅。彼六十億菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我當種種擁護供給令得稱心。復次龍王。若有家內或大衆中。抄此日藏大授記經如法安置。彼帝釋天及諸梵天四天王天。二十八[5]大夜叉將并其眷屬。乃至大德天并其男女。娑羅[6]娑陀天。牢固地天。善住樂天等。一切眷屬皆至其國。日夜至心常加守護與其安樂。時帝釋天乃至善住[7]樂天等。聞是語已作如是言。如是如來。我及眷屬常當至心往護彼國。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。福德天[8]下於過去世供養多佛布施持戒。如是之人往彼受生。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。其中衆生精進勇猛。不樂五欲常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。福田衆生常樂安住。復次龍王。若有國土抄寫此經。其國常有種種善法如雨而下。復次龍王。若有國土抄寫此經。其中衆生於十善[9]業常行不捨。復次龍王。若有國土抄寫此經。其中衆生常生慈心。復次龍王。若有居家乃至國土抄寫此經。其中衆生常人天生不入惡道。大王如是日藏大*授記經。隨何國土如法抄寫。安置供養數數讀誦。具足得此十種利益。何以故。若有讀誦此日藏經如說行者。彼福德聚於百劫中說不可盡。龍王。此日藏大集大*授記經。如是甚深能滿大願能大利益。說是經已。十方佛刹諸來菩薩。到此三千大千世界娑婆國土。大集聚會并此菩薩摩訶薩衆。乃至魔王天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅[10]緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那人非人等。隨分悟解滿足於心。皆大歡喜各設供養。僉然而住

[11]大集經卷第四十五

[1]授＝受【宋】【明】* [2]樓＝婁【宋】【明】* [3]大集＝大乘【明】 [4]荒＝虎【宮】 [5]大夜叉＝大夜叉【元】，天夜叉【明】 [6]娑陀＝娑地【三】【宮】 [7]樂天＝樂天【明】 [8]下＝人【三】【宮】 [9]業＝集【宮】 [10]緊那羅＝緊陀羅【宮】 [11]大集經卷第四十五＝大乘大方等日藏經卷第十【三】【宮】

[1]大方等大集經卷第四十六

[2]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[3]月藏分第十[4]四月幢神呪品第一

如是我聞。一時佛在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。與大比丘衆有學無學六百萬人。於諸煩惱堅牢繫縛悉得解脫。唯勤方便[5]求斷習氣。及諸菩薩摩訶薩衆。無量無邊不可算數不可稱計。悉得忍力化諸龍衆。說日藏經已。卽時西方現大華雲。所謂[6]優波羅華。波頭摩華。拘牟陀華。芬陀利華。阿提目多華。瞻波迦華。婆利師迦華。如是華雲悉皆來現。其華雲中現一半月。廣十由旬。於半月中復現眞金重閣講堂。莊嚴微妙。其堂光明過百千萬億日月光明。其光悉照佉羅帝山。復現種種奇異華雲。所謂優波羅華。乃至[7]婆利師迦華。其華光艷。照牟尼仙所依住處。[8]七寶五柱重閣講堂。甚奇微妙。隱蔽日月光不能現。於其堂中復現半月。於半月中有於千[9]葉青色蓮華。其華臺上復有世尊端坐說法。其光普照一切大衆。一一頭上皆現半月微妙天蓋。復雨種種寶種種華種種香

爾時慧命大目揵連。見如是等神通變化生希有心。又知大衆心有所疑。從坐而起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而說偈言

[10]惟佛悉除諸煩惱　於盲冥中能覺悟
爲群生故閉惡趣　令諸衆生住善道
惟佛降伏諸億魔　令諸外道失光顯
調伏衆生住檀尸　枯渴衆生煩惱海
八功德水令洗浴　以覺分寶濟衆生
無量億衆入涅槃　能轉無上法輪寶
一切所有諸龍衆　爲瞋所使行諸惡
渴愛所逼無有慈　惟佛能徙令歸信
四天下龍皆來集　一心歸於佛法僧
盡諸業障及煩惱　皆護正法而安住
於此復現妙華雲　中有半月光照曜
一切現此半月蓋　今當欲有何佛事
積此諸華如大山　雨諸香華及衆寶
大衆覩瑞心有疑　當欲雨於何法雨
此處微妙最第一　如此大衆皆依住
於諸過佛修供養　是人師子如是來

爾時佛告大目揵連。西方有世界名月勝。佛號日月光。有月藏童眞菩薩摩訶薩。將諸眷屬八十億那由他。百千菩薩摩訶薩。欲來向此。爲欲見我禮拜供養。與大衆集說欲隨喜。又欲付囑諸天龍夜叉乾闥婆等。[11]正法眼故。應時月藏菩薩摩訶薩。與其眷屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩。從彼世界來至佛所。頭面禮足右遶三匝住立佛前。皆悉合掌一音說偈

吉祥無數劫　所修爲衆生
吉祥見衆生　生死苦所逼
吉祥以檀施　大仙作饒益
吉祥能行施　超越於人天
吉祥護淨戒　衆生不能動
吉祥令怨者　住於慈善心
吉祥發勇進　度脫懈怠者
吉祥離惡道　安置於善趣
吉祥善修忍　容恕怨惡心
吉祥希有事　是故悉歸依
吉祥修諸禪　諸天生希有
吉祥悉枯竭　衆生諸苦海
吉祥熏修智　追迴惡道輪
吉祥上菩提　到最難到處
吉祥降魔衆　建立正法幢
吉祥所轉者　最是正法輪
吉祥感異空　降伏諸外道
吉祥降法雨　充足渴世間
吉祥作明證　天人乾闥婆
吉祥滿世界　我爲最上師
吉祥安四果　應受世供養
吉祥令億衆　安[12]住於涅槃
吉祥久[13]住時　法眼所建立
吉祥久住世　世間無與等
吉祥菩提果　衆[14]所獲大利
吉祥爲衆生　宣說無上法
吉祥以法水　洗浴諸衆生
吉祥善能度　是諸天人等
吉祥能顯現　無垢眞妙法
吉祥除衆生　所有諸煩惱
吉祥諸僧衆　世間最第一
吉祥善生世　能益於人天
吉祥令四衆　明淨善光顯
吉祥令四衆　全護戒律儀
吉祥行檀捨　持戒及精進
吉祥修忍禪　及以妙般若

[1]此卷以下至卷第五十五 別作大方等大集月藏經【三】【宮】,大方等大集經卷第四十六＝大方等大集月藏經卷第一【三】【宮】*,〔大方…六〕十一字－【聖】梵語斷, Hoernle, Manuskript-Remains, p. 104. [2]〔高齊…譯〕－【聖】 [3]〔月藏分第十四〕－【三】【宮】,(大集經)＋月【聖】 [4]四月…一＝二初品卷一【聖】 [5]求＝永【元】【明】 [6]優＝憂【聖】*（本文略） [7]婆＝波【三】【宮】 [8](又復現於)＋七寶【三】【宮】【聖】 [9]葉＝華【聖】 [10]惟＝唯【三】【宮】【聖】下同 [11]〔正〕－【三】【宮】【聖】 [12]住＝處【三】【宮】【聖】 [13]住時＝時住【元】【明】【宮】【聖】 [14]所＝令【三】【宮】【聖】

吉祥大梵王　娑婆世界主
吉祥大魔王　諸欲自在[1]王
吉祥憍尸迦　輔佐諸眷屬
吉祥諸天衆　及諸宮殿等
吉祥毘沙門　及諸夜叉衆
吉祥提頭賴　眷屬乾闥婆
吉祥毘樓勒　并與鳩槃[2]茶
吉祥毘樓博　及諸龍軍衆
吉祥日月天　星辰及諸宿
吉祥大自在　兒及造界主
吉祥風火神　及以地神等
吉祥諸龍衆　及以阿修羅
吉祥諸羅刹　及與緊那羅
吉祥迦樓羅　摩睺羅伽等
吉祥雨甘雨　行雨大神王
吉祥護持國　一切人中王
吉祥婆羅門　刹利毘舍陀
吉祥所供養　最勝尊導師
吉祥願聞者　眞正無過法
吉祥諸現未　供養三寶者
吉祥一切衆　滅除諸煩惱
吉祥諸衆生　同住於正法
吉祥檀尸羅　精進之彼岸
吉祥羼那[3]度　忍辱波羅蜜
吉祥諸一切　到彼智岸者
吉祥令諸病　一切皆除愈
吉祥皆休息　一切濁惡世
吉祥諸衆生　願令悉解脫
吉祥令一切　悉得諸無漏
吉祥於大地　種子所生者
吉祥諸禾稼　藥草樹林果
吉祥[4]彼一切　依時悉成熟
吉祥勝地精　一切處充滿
吉祥人精氣　一切皆安住
吉祥法精氣　充滿一切衆
吉祥皆休息　一切諸罪惡
吉祥令衆生　而得勝菩提
吉祥於諸法　自在到彼岸
吉祥正法雨　普潤諸衆生
吉祥諸衆生　悉度於三有
吉祥令一切　悉證大涅槃

大德婆伽婆。我今欲說吉祥章句大力神呪。如是神呪過去諸仙之所宣說。建立守護善能增長吉祥之事。能除一切罪垢惡見。入諸善根增長大悲。以此呪句。悉[5]能資益一切衆生。乃至一切麞鹿鳥獸所得聞者。令如是等心得安隱。離濁惡世一切諸障。衆生障法障如是等障皆悉休息。一切善根隨所觸法令得人心。念慧堅固名稱形色人所喜樂勇健無畏。於十善業道堅固安住。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法堅固安住。大慈大悲大方便力一切種智乃至究竟無上涅槃堅固安住。除其造作五無間業誹謗正法毀呰賢聖斷常二見。唯除如是諸罪人等。是吉祥句。常爲先聖建立加護。如此呪句。亦復能令諸天信受得入十善業道。亦令[6]得入檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法。大慈大悲。大方便力。乃至一切種智無上涅槃。復能令彼諸魔眷屬悉得歸信。諸神龍王夜叉羅刹阿修羅乾闥婆緊那羅[7]伽樓羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍。刹利婆羅門毘舍首陀。令入十善業道。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。大慈大悲大方便力。四念處乃至十八不共法。一切智一切種智無上涅槃。[8]惟除五逆誹謗正法毀呰賢聖。作是語已。而說呪曰

多地夜他　栴達[9]梨　栴達囉毘提　栴達囉磨咩　栴達囉婆婆犀　栴達囉跋帝　栴達羅不嚟　栴達囉婆吟　栴達囉差帝嚟　栴達囉闍移　栴達囉頞寄　栴達囉底嚟　栴達囉[10]吱咩　栴突嘍　栴達囉婆囉吟　栴達囉勿達[11]嚟　栴達囉[12]婆地移　栴達囉[13]婆咩　栴達囉佉祇　栴達囉因達嚟　栴達囉惡差　栴達囉[14]梨鞞　栴達囉毓利鞞　栴達囉[15]跋[16]篠　栴達囉[17]悉帝　栴達囉簸[18]鬗　栴達囉頞泥　栴達囉祇嚟　栴達囉博差　栴達囉悉泥吟　栴達囉盧咩　栴達囉鳩閉　栴達囉婆閉　栴達囉受婆隸　栴達囉賓滯　栴達囉惡差　栴達囉藪帝　栴達囉伽泥　栴達囉什鞞　栴達囉悉鉢尸　栴達囉磨泥　栴達囉跋帝　迷底唎耶跋帝　迦[19]嘍[20]拏跋帝　薩底耶跋帝多*鬗耶跋帝　栴達囉差耶跋帝　[21]扇多跋帝　底囉跋帝　栴達囉盧寄　藪婆[22]呵

世尊。如此神呪。過去諸佛牟尼仙聖建立守護。如此神呪名[23]月幢月。能令衆生悉得吉祥歸信三寶。滅除一切諸惡重罪。乃至逮得無

[1]王＝七㊄㊂　[2]茶＝荼㊂㊉　[3]度＝渡㊉　[4]彼＝被㊂㊇　[5]能＝得㊅　[6]〔得〕－㊉　[7]伽＝迦㊂㊅㊉　[8]惟＝唯㊂㊉下同　[9]梨＝利㊂*，梨㊁　[10]吱＝跂㊂㊇㊉　[11]嚟＝㘑㊉下同　[12]婆＝娑㊂㊇㊉　[13]婆＝娑㊉　[14]梨＝利㊉　[15]跋＝吱㊉　[16]篠＝蓰㊂㊇㊉　[17]悉＋(那)㊂㊇㊉　[18]鬗＝藪㊂㊇*㊉　[19]嘍＝樓㊂㊇　[20]拏＝擧㊄㊅　[21]扇＝肩㊄㊇　[22]呵＝訶㊂㊇　[23](日)＋月㊉

上涅槃。月藏菩薩說是呪時。三千大千世界六種震動。依欲界色界一切衆生。皆大戰慄驚怖不安。于時諸天雨種種寶種種花種種香種種末香種種衣服種種臥具種種[1]瓔珞。雨如是等種種物時。如是諸物互相[2]振觸。出於種種妙法音聲。謂三寶聲三律儀聲三解脫聲三明聲三學聲。離三界欲聲三種菩提聲。無常聲苦聲無我聲空聲。不[3]悕望聲離諍聲無[4]生聲。如體[5]性聲實際聲。法界聲如如聲不去不來聲。無處不建立不[6]退轉[7]不行無窟宅無所依發精進聲。檀波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲。慈悲喜捨四念處乃至八聖道分聲。奢摩他毘婆舍那聲。四攝聲四無礙聲攝受正法聲因緣法聲護正法聲。如幻如夢如影如響如水中月。隨諸衆生應得度者而攝受之。厭離流轉出向空閑阿蘭若處。爲他說者已自行之不相違背。悉皆如法堅固安住而求一切善根聲。十地聲無生忍聲。十八不共法聲一切種智聲。轉法輪聲。生死流轉令住八聖道不隨流轉聲。降伏四魔令入無餘涅槃聲。聞是聲已。此三千大千世界衆生及地獄衆生等。於彼一切諸衆生類。一一衆生皆以前身親善知識因緣力故。隨其差別所種善根。若檀若尸若修禪定。若於聲聞及緣覺乘發心起願。若於無上大菩提果發弘誓願。於彼衆生隨本所習。如前諸聲悉入其耳。隨其善根曾所修行造作業緣。皆能憶念此宿命事。愛重敬信佛法僧寶。速來歸依。彼衆生中自有業障悉得除盡。於彼命終。一時生天。及生人間。俱至佛所而坐聽法。如是畜生餓鬼亦悉來集。皆是先業。親善知識因緣力故。種善根故若檀若尸。乃至業障而得盡滅。其中亦有卽身來至佛所聽法。亦有於彼命終生於天人來詣佛所聽受正法。如是人天悉來佛所。惟除魔王及諸眷屬。四阿修羅王幷其眷屬。于時三千大千世界地平如掌。當於爾時。須彌山鐵圍山大鐵圍山黑山。是等諸山。大海樹林皆悉不現。惟除佉羅帝山。其山廣博如十四天下。於中人與非人間無空處。上方亦如十四天下。無量不可計無有邊際。於虛空中大衆充滿。爲見佛故。禮拜供養故。成熟衆生。見大衆集爲聽法故。而來集會。此三千大千世界。隨其所有宮殿舍宅林樹藥草。莖葉華果衆雜寶物。如是一切。皆悉變成半月而現於彼。一一半月之中。出是色光如千日月和合光明遍照三千大千佛土。如是色相廣大莊嚴。是時十方無邊佛土。一切皆現。於彼佛土。菩薩摩訶薩。釋天王。梵天王。及餘天王。龍王。夜叉王。緊那羅王。一切神王。承佛威神。得見此佛及大衆集。復見如是妙色光明。見已皆悉發意欲來。承佛神力。於一念頃卽至佛所。禮拜供養至心聽法

爾時月藏菩薩摩訶薩。以天寶末天花天香天鬘天衣。散於佛上。三遍散已右遶三匝。住立佛前合掌白言。大德婆伽婆。我有罪過。不及於此大衆集會。十方所有菩薩摩訶薩。於此悉集。我有因緣後來至此。大德婆伽婆。我在本國月勝世界。與諸眷屬七日之中入阿顚那迦定。從定起已。卽問日月光如來。大德婆伽婆。徒衆眷屬今何所去。日月光佛。卽答我言。善男子。東方去此過百千億佛世界已。次有世界。名曰娑婆。彼土有佛。號釋迦牟尼如來應供正遍知。住世說法未入涅槃。今於彼處大衆集會。十方諸佛國土所有菩薩摩訶薩。一切皆集於彼世界。爲見釋迦牟尼佛禮拜供養聽大集經故。我眷屬亦復往彼。汝今亦可詣彼佛所禮拜供養說月幢月呪。以是因緣我來在後。是時月藏菩薩。而說偈言

惟佛獨是衆生父　於煩惱火而救拔
我今謝過最勝佛　以我因緣後來故
惟佛人天作大明　普照十方諸國土
我今謝過佛法王　以我因緣後來故
惟佛能示涅槃道　趣惡道者追令迴
謝過牟尼大商[8]主　以我因緣後來故
惟佛世間大醫師　於失目者與法眼
謝過最勝大醫王　以我因緣後來故
惟佛能示諸船[9]栰　令衆生[10]度四疾河
謝過人中最勝者　以我因緣後來故
惟佛慈雲降法雨　洗衆生意煩惱垢
謝過大聖勝法尊　以我因緣後來故
唯佛一人於四流　能度衆生三有海
謝過世尊實語者　以我因緣後來故
惟佛開諸正法藏　以七聖財濟衆生
謝過大勝法施主　以我因緣後來故
惟佛能與衆生眼　於無明闇拔盲瞖
我本端坐一三昧　阿顚那禪心安住

[1] 瓔珞＝纓絡【聖】　[2] 振＝挋【宋】【宮】　[3] 悕＝希【明】【宮】　[4] 生＝性【明】　[5] 性＝生【宋】　[6] 退＝迷【宮】【聖】　[7] 不＝所【宮】　[8] 主＝王【明】　[9] 栰＝筏【聖】　[10] 度＝滅【明】【聖】*

我不見佛現神變　以我因緣後來故

佛言。善哉善哉。善男子。汝大精進能於七日入深禪定。如是妙定。是❶丈夫住處。是如來住處無上住處。善男子。汝及眷屬七日安住阿頗那迦禪。以是義故今悉成就。無量億那由他百千諸天龍王。夜叉阿修羅緊那羅人非人等。於阿耨多羅三藐三菩提。除其業障。衆生障。法障禪障。煩惱障。覺分障。悉滅無餘。彼諸衆生。有得不忘菩提心三昧者。於無上道不退轉者。復有衆生。於一切佛法得大明忍。彼等衆生以此善根。不久於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是善男子。汝以七日入禪定故。一時能滅衆生大苦。令得成就大福德聚。善男子。若有衆生。惟依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者。是人多憙著於世俗。以世俗故尚不❷得調己心煩惱。何能調伏他人煩惱。善男子善女人。樂著讀誦求菩提者。使有嫉妬求名利。富貴高心自是輕慢毀他以自高故。尚不能得欲界善根。何況能得色無色界一切善根。又不能得聲聞菩提。何況能得辟支佛道及無上菩提。何以故。第一義諦阿耨多羅三藐三菩提。不與聲聞辟支佛共。是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩提最勝善根大福德聚。善男子。譬如星火不能枯竭甚深大海。如是如是。善男子。不以世俗能竭自身煩惱大海。何能竭他衆生煩惱。善男子。譬如一人口所吹風。不能損壞世界大地。如是善男子。不以世俗能得成就大慈大悲。善男子。譬如藕絲不能❸秤動須彌山王。如是善男子。不以世俗能自滿於阿耨多羅三藐三菩提智。何能令他得第一義。如是善男子。能成就阿耨多羅三藐三菩提智者。非世俗也。何者是第一義。所謂修造一切福事。若修福者。亦當數數熏修身心。若修身者。則能修心。能修心者。則能修慧。若能修身心修慧。如是之人則能速滿六波羅蜜。能以四事攝諸衆生。成熟於阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺。不以世俗也。於世俗中。復有衆生計斷常二見者非第一義。復有衆生。於世俗中。我見邊見亦非第一義。復有衆生。於其世俗。求現世樂及後世樂。亦非第一義。而我不見更有一法。能蠲業障乃至煩惱障。一日一夜令無量億那由他百千衆生。悉得敬信佛法僧寶。成熟安住無上大乘。若有禪士。雖復持戒。不能具足。禪法不周。未得三昧。是人於禪。若坐若行。初夜後夜。得與禪定相應而住。則能除斷無量業障。能令多億那由他百千衆生。悉得歸信。成熟菩提種種善根福德之聚。況具持戒。得眞法三昧諸陀羅尼忍。得四梵住宴坐寂定。於七日中。所得福德。不可思議不可爲喩。何況能除衆生障煩惱障等。盡滅無餘。乃至成熟無量衆生。向阿耨多羅三藐三菩提。亦能積集無量福聚。又能滿足六波羅蜜。何以故。是修禪者。若行若坐除諸障法令心清淨。於一切行。捨攀緣想。是檀波羅蜜。於捨攀緣想。常不休息。是尸波羅蜜。於諸境界不生瘡疣。是羼提波羅蜜。不捨於離。是毘梨耶波羅蜜。於諸事中心不放縱。是禪波羅蜜。諸法體性無生樂忍。❹是般若波羅蜜。復次若於境界不起擾濁。是檀波羅蜜。若於境界無有瘡疣。是尸波羅蜜。若於境界不能染污。是羼提波羅蜜。若於境界無有動轉。是毘梨耶波羅蜜。若於境界無有計念。是禪波羅蜜若於境界一向清淨行。是般若波羅蜜。復次於諸陰捨。是檀波羅蜜。於諸陰不計念。是尸波羅蜜。於諸陰求無我想。是羼提波羅蜜。於諸陰起❺怨家想。是毘梨耶波羅蜜。於諸陰不令熾然。是禪波羅蜜。於諸陰畢竟棄捨。是般若波羅蜜。復次於諸界捨。是檀波羅蜜。於諸界不擾濁。是尸波羅蜜。於諸界捨因緣。是羼提波羅蜜。於諸界數數棄捨。是毘梨耶波羅蜜。於諸界不起發。是禪波羅蜜。於諸界如幻想。是般若波羅蜜。復次菩薩於諸衆生。起於慈心。是檀波羅蜜。於諸衆生心無❻憎愛。是尸波羅蜜。於諸衆生。起於悲想。是羼提波羅蜜。於諸衆生起救濟想。是毘梨耶波羅蜜。於諸衆生。以喜攝想。是禪波羅蜜。於諸衆生。不作彼此吾我等想。是般若波羅蜜。復次菩薩。於諸衆生。以法施之。不生二想。是檀波羅蜜。於諸衆生柔和愛語。是尸波羅蜜。於諸衆生。不起諸惡。是羼提波羅蜜。於諸衆生愛語不退。是毘梨耶波羅蜜。於諸衆生。利益憐愍。是禪波羅蜜。於諸衆生。同行其法。是般若波羅蜜。復次菩薩。安置衆生於諸善處。是檀波羅蜜。於一切法。而不依倚。是尸波羅蜜。於一切法。以一道入。是羼提波羅蜜。於一切法及一切離。無擾濁想。是毘梨耶波羅蜜。

❶(大)＋丈夫【元】【明】　❷得＝能【元】【明】【宮】　❸秤＝稱【元】【明】【宮】　❹〔是〕－【宮】　❺怨＝冤【元】【明】　❻憎＝增【宋】【宮】

於一切法。而不分別。是禪波羅蜜。能以一字。入一切法。爲衆生說。是般若波羅蜜

善男子。如是菩薩摩訶薩。以此第一義甚深法要。能滿六波羅蜜。非世俗也。如是如是。善男子。諸菩薩摩訶薩等。第一義諦善巧方便。皆以此法自爲爲他。勤修令滿六波羅蜜。速於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是十方現在諸餘世界。所有菩薩摩訶薩等。第一義諦善巧方便。一切皆悉以此道法。速於阿耨多羅三藐三菩提。而成正覺。當來十方無量阿僧祇諸佛世界。諸菩薩摩訶薩等。皆悉勤修如是甚深第一義諦善巧方便。修六波羅蜜。能於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。非世俗也。彼諸菩薩摩訶薩。爲法眼久住紹三寶種使不斷絕。勤求修學。爲一切衆生。執大明炬而作照明。令其止息煩惱道苦道。與共慧眼。令度一切三有流轉。安置無上菩提之道。彼等於聖法默然。初夜後夜捨得相應。善能出生三昧正受。與三解脫門相應而住。善男子。汝今七日於阿頞那迦禪而入定故。成熟無量諸衆生故。是故勸汝及諸善①男女等。若現在世未來世末世。於我法中初夜後夜常與於捨相應而住。以正法眼而作照明。紹隆三寶使不斷故。爲成熟衆生故。勤修如是第一義諦。爲滿六波羅蜜勤修而住。佛告一切諸天人衆龍神夜叉。應當養育供給是人。衣服飮食臥具湯藥隨其所須盡給與之。亦當守護除其災橫。離諸凶衰殃惡疾病悉令除滅。何以故。與禪相應者是我眞子。從佛口生從法化生。若有施主天龍夜叉。能於現世及未來世與捨相應。以第一義諦爲滿六波羅蜜故。爲除衆生諸煩惱道及苦道故。法眼久住紹三寶種使不斷故。汝等施主天龍夜叉皆應護養。幷與衣服飮食臥具病瘦湯藥。隨其所須盡給與之。亦應勸請及以讚歎。爲欲令我法以彼施主天龍夜叉持我正法。如是等輩是我眞子。從佛口生從法化生故。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。及餘淸信士。若善男子善女人。以第一義乃至求於阿耨多羅三藐三菩提者。及養護者。我以彼等寄付於汝。彌勒爲首及以賢劫諸菩薩等。當以四事攝受勸化。授其禁戒。復令住於四無量心。四禪四無色定。大方便力。大慈大悲。乃至十八不共法。當復授與無上道記

爾時。彌勒菩薩摩訶薩以爲上首。及與賢劫諸菩薩等白佛言。世尊。如是如是。大德婆伽婆。我當護念彼諸衆生。乃至與其授於阿耨多羅三藐三菩提記。若現在世。及未來世。乃至法住。是諸施主。作大明者。亦當與授無上道記。天龍夜叉②揵闥婆等。於阿蘭若處靜默修行。求第一義者。信樂受持供養供給。衣服臥具乃至湯藥。隨所須者。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

於此世間一日出　無量億華悉開敷
如佛一人出世間　衆生所③怖福華現
若欲速得十勝力　及④度堅固誑煩惱
復欲速得最勝定　靜默獨住阿蘭若
欲得人天信敬受　及除心之煩惱渴
欲斷於心苦重擔　安心聖道奢摩他
若欲排却諸惡難　及諸功德自莊嚴
於諸苦海欲自*度　應當安心妙菩提
若欲得彼七法財　及欲得於方便忍
欲爲衆生說妙法　常當樂住阿蘭若
六根常與三昧合　應當寂住阿蘭若
少欲頭陀善知足　此人能入賢聖道
若能速捨五欲樂　得五力故滅煩惱
若於五道度衆生　自捨過惡住三昧
若欲得於四無量　及得無礙四辯才
欲得四禪彼岸處　是人應修第一義
若欲速知於三有　欲知諸法苦無常
及知諸行性相空　應當樂住阿蘭若
若欲速知二種法　毘婆舍那奢摩他
及欲速知有爲過　要當住於菩提心
獨住閑靜不放逸　便能疾捨於世諦
以精進求第一義　能速捨離諸惡道
若欲枯竭膿血海　及欲枯竭煩惱海
若欲速竭三有海　常與聖種心相應
若欲成熟衆生海　若欲滿諸大願海
若欲得知生死際　如救頭⑤燃處閑靜
欲知本生及居處　久遠微細所從來
以諸方便樂閑靜　攝心於彼得三昧
若欲遊戲禪定海　若欲覺悟神通海
若欲*度於渴愛海　若欲得於天中最
若欲得飮正法海　若欲見於莊嚴土
若欲見於諸佛海　欲問甚深諸義海
欲得如是勝功德　及欲速得勝菩提

①男女＝女人㊂㊀, 男子㊄　②揵＝乾㊄　③怖＝希㊂㊀, 悕㊅　④度＝渡㊄*　⑤燃＝然㊄

當離衆惱住蘭若　以此得道亦不難
若人百億諸佛所　於多歲數常供養
若能七日在蘭若　攝根得定福多彼
若人讀誦[1]千億法　及解妙義如佛說
若於七日[2]住蘭若　三昧福聚轉多彼
若人多歲營僧事　更不造作餘種業
若[3]人七日住蘭若　其人福聚多於彼
爲衆說法解深義　於多年歲無餘業
若能七日心住寂　其福德聚不可數
若人營造多佛塔　伽藍田業給施僧
若能七日在蘭若　其福轉多勝於彼
閑靜無爲佛境界　於彼能得淨菩提
若人謗彼住禪者　是名毀謗諸如來
若人破塔多百千　及以焚燒百千寺
若[4]有毀謗住禪者　其罪甚多過於彼
若有供養住禪者　飲食衣服及湯藥
是人消滅無量罪　亦不墮於三惡道
是故我今普告汝　欲成佛道常在禪
若不能住阿蘭若　應當供養於彼人
若能住禪不放逸　則能速滿於六度
欲求大明菩提道　以此方便疾能到
欲求菩提住寂靜　當捨一切諸緣業
及離煩惱捨諸樂　則能速到檀彼岸
若捨境界陰界入　及捨貪瞋愚癡過
棄諸煩惱修善業　以此能到檀彼岸
當以慈悲念衆生　息諸分別不自是
常能憐愍諸衆生　[5]即滿尸羅波羅蜜
勤捨罪業修諸禪　亦當捨諸陰界入
愛[6]諸方便常求禪　除障到於精進岸
境界不動不味著　爲捨因緣修悲喜
一道清淨不移動　以此得滿忍辱度
於境界中不念慮　離[7]疾不樂得於喜
諸法離掉無分別　不染不愁是爲捨
陰界如幻無起作　相續修行不斷絕
善修了知如是法　以此得滿般若度
故我今告一切衆　若有欲除諸罪業
求忍三昧陀羅尼　當知如是住寂靜
若欲超越聲聞乘　及欲超越緣覺乘
又欲疾得勝佛地　應當速住阿蘭若
若心攝住阿蘭若　以此即是供諸佛
於是能捨一切罪　是則能滿於六度
當得作佛三有最　能轉清淨正法輪
枯竭衆生諸惡趣　度脫衆生三有海
當捨惡見諸緣事　[8]當發最勝菩提心
應當速向蘭若處　於彼當成如是德

爾時世尊。說此經時。諸會大衆聞是甚深第一義禪。有於過去善[9]修集者九萬二千人。得無生法忍。七十億那由他百千衆生。得種種三昧諸陀羅尼及無生忍。八萬一千人得[10]授阿耨多羅三藐三菩提記。如恒河沙等衆生未發無上菩提心者。悉皆發心。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉[11]

*大集[12]經卷第四十六

[13]大方等大集經卷第四十七

[14]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[15]月藏分第十[16]四魔王波旬詣佛所品第[17]二一

爾時復於魔王宮中。所有一切諸雜林樹果實華葉。衣冠[18]瓔珞莊嚴之物。皆悉變成半月而現。放大光明照魔王宮。內外明徹。琴瑟箜篌一切樂器。及非樂器寶莊嚴具。及餘諸物。自然演出如是偈句

世間無等大導師　於諸法中最自在
今住佉羅帝迦山　爲衆顯示佛法海
開說一道清淨法　聞者必得勝菩提
波旬癡戾儞不如　令汝魔界悉空無
汝本曾作一[19]邪善　今得如是自在報
汝今法應當退落　何不速去見導師
一切所來諸衆生　曾作*邪善千億數
福藏大衆皆來集　聽受最上無病法
各各向佛心敬仰　見尊導師修供養
以其淨信滅煩惱　更不重生於欲界
專信禮拜尊導師　滅三界苦煩惱縛
億世受於勝妙報　速與三界爲親友
又於三界作法王　說眞實法度衆生
一切諸法如水泡　有爲相現猶如幻
福報無常悉空無　當疾捨離我見過
速發無上菩提心　以此定受勝妙福

爾時魔王波旬。及諸官屬。見聞是已。驚怖戰悚從床而墮。兩手掩耳而作是言。當觀沙門

[1] 千＝十〈元〉〈明〉　[2] 住＝在〈元〉〈明〉　[3] 人＝能〈宋〉〈元〉〈明〉〈宮〉　[4] 有＝人〈宋〉〈元〉　[5] 即＝則〈宋〉〈宮〉　[6] 諸＝語〈宋〉〈元〉〈明〉　[7] 疾＝嫉〈宋〉〈元〉〈明〉　[8] 當＝嘗〈宋〉〈元〉〈明〉　[9] 修集＝修習〈宋〉〈元〉　[10] 授＝受〈宋〉〈元〉〈宮〉　[11] ＋(光明皇后願文)〈聖〉, ＋〔天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門勝林讀沙門敬明沙門玄藏沙門璟忍沙門行脩證〕四十九字奧書〈聖〉　[12] 經卷…六＝月藏經卷第一〈聖〉　[13] 大方等…第四十七＝大方等大集月藏經卷第二〈宋〉〈元〉〈明〉*,〔大方…七〕－〈聖〉　[14] 〔高齊…譯〕－〈聖〉　[15] 〔月藏分第十四〕－〈宋〉〈元〉〈明〉, 〔大集經〕＋月〈聖〉　[16] 四＝二〈宮〉　[17] 二＋(卷二)〈聖〉　[18] 瓔珞＝纓絡〈聖〉*　[19] 邪善＝邪若〈明〉*, 耶若〈宋〉〈元〉〈宮〉*, 耶業〈聖〉

作此幻惑。必奪我等諸魔勢力。令諸色像悉成半月。復出如是種種音聲。沙門瞿曇現大神力。盡攝欲界以爲己有。可速擊鼓集諸大衆皆到此處。作是語已。於其宮中卽便擊鼓。擊彼鼓時。於其鼓中。卽出如是音聲偈句

諸法空寂風和合　遠離所依衆色像
於作無用誑衆生　事相詐現猶如幻
和合因緣故成字　如書虛空字不住
陰界空寂離衆[1]色　無常義現不自實
聲塵入於耳根門　無常義現不暫停
其識如幻若分別　顯現無我不自在
眼根迅速故空寂　是苦自性義相應
鼻根香塵與舌味　身根及與一切觸
心法並與無常俱　迷惑衆生無所覺
如是六境生諸苦　能令失壞涅槃道
以是凡夫轉五趣　不能離縛得解脫
於諸境界除渴愛　則能速到勝妙處
此心自性清淨相　觀是了知菩提道
若已境界得自在　則能悲愍一切衆
於彼當得檀戒忍　智慧功德自莊嚴
得最無上菩提智　能度無量諸衆生

說此偈時。魔之宮殿。一切衆生驚怖不安。男夫婦女。[2]童男。童女。迭共相喚。詣魔王所。住立其前。魔王以偈告彼衆言

汝等悉見此魔宮　如是無量極醜惡
諸聲不息生大苦　定奪我等魔勢力
沙門瞿曇作是聲　欲滅魔力境界事
可速往詣瞿曇所　咸共讃歎而歸依

爾時魔子名爲瞿羅歇。卽以偈頌。而白父言

我今嚴駕著鎧[3]甲　將諸勇健鬪戰士
弓刀鉾矟及刀[4]輪　刀面鼓面諸獸[5]面
魔軍夜叉龍修羅　及諸眷屬滿虛空
速詣惡心瞿曇所　碎滅令彼如灰塵

爾時魔王。說偈答言

我從昔來於彼人　曾作無量惡留難
汝亦應見菩提樹　瞿曇勝我及軍衆
如是我等數惱亂　瞿曇常勝於我等
不見天龍阿修羅　能動彼人一毛端

爾時復有魔之大臣。名珊盧遮那。而說偈言

我等可速捨欲界　但當自護己宮殿
瞿曇昔來未至此　今來拒之莫聽前

爾時魔王。甚大憂愁默然不[6]答

復有大臣名起怖畏。而說偈言

[7]惟有巧力可伏[8]怨　當以諂僞詐爲親
我等將衆往詣彼　詭詐而歎彼沙門

復有大臣。名[9]毘闌陀行。而說偈言

昔此宮殿衆盈滿　沙門侵奪今減少
已歸彼者衆甚多　我等亦可往歸依

爾時魔王。聞其所說卽瞋彼臣。瞋已默然。復有大臣名曰老智。而說偈言

瞿曇力加諸宮殿　出此種種異音聲
我等若不疾詣彼　沙門必速來到此
此處無人能遮護　以力止彼瞿曇仙
我等寧可共一切　速詣歸彼大沙門

爾時於彼諸宮殿中。所居大衆男夫婦女眷屬大小。悉作一朋復作是言。大王。今可將諸眷屬速詣彼所。　我等今當守護此諸城邑宮殿。爾時魔王。卽作是言。如是如是。我與他化自在天王及諸軍衆眷屬大小往詣彼所。幷與[10]化天兜率陀天須夜摩天釋提桓因及其軍衆共詣彼所。復與毘沙門天王幷諸軍衆。提頭賴吒天王幷乾闥婆緊那羅軍衆。毘樓勒叉天王幷鳩槃[11]茶軍衆。毘樓博叉天王及諸龍衆。往詣彼所。作是語時。復有魔王輔佐大臣。名珊遮羅拏。白言大王。今者所有諸天宮殿皆悉空寂欲界諸天及諸天女一切眷屬。悉在瞿曇大沙門所聽法而住。如是緊那羅龍鬼夜叉[12]伽樓羅鳩槃[13]茶。悉在彼處種種供養沙門瞿曇聽受其法

爾時魔王自觀察已。見諸欲界一切宮殿皆悉空寂。欲界之中所有諸天人非人等。皆悉集在於瞿曇所而坐聽法。惟有阿修羅未到於彼。而作是言。我今當與諸阿修羅俱詣彼所。令其會衆皆悉惑亂不得正信。勿使瞿曇敎彼大衆諸法如幻。不去不來不合不散不生不滅。令我欲界皆悉空寂。復作是言。我今當共諸阿修羅幷及軍衆疾詣彼所。遮諸衆生不令速得越[14]度苦海到於彼岸。以沙門力速背死法。令我境界勢力減少。我今速往遮護彼諸人非人等。時魔波旬。卽以魔之神通境界。念四阿修羅王及其軍衆一切眷屬。速來集在須彌山頂。然後相將共下詣彼瞿曇沙門所。詐設美言謙下讃歎。示作歸依求[15]見因緣。當以方便令諸大衆悉生怖畏斷其正信。又不令彼於瞿曇所生其尊敬。以是令彼沙門瞿曇厭患於世速入涅槃。如是魔王。數數[16]悕望阿修羅衆。然諸阿修羅。爲佛神力之

[1] 色＝生(聖)　[2] 童＝僮(聖)*　[3] 甲＝鉀(三)(宮)　[4] 輪＋(羂索牟矟與劍輪戈刃金鎚及鉞斧刀矟劍戟幷長鉤)二十一字(聖)　[5] 面＋(種種禽獸面象等)七字(聖)　[6] 答＝言(三)(宮)(聖)　[7] 惟＝唯(三)(宮)(聖)*　[8] 怨＝寃(三)(宮)　[9] 毘闌陀＝毘闍陀(宮)　[10] 化＋(樂)(三)(宮)，化天＝現樂天(聖)　[11] 茶＝荼(宋)(元)(宮)　[12] 伽＝迦(三)(宮)(聖)　[13] 茶＝荼(三)(宮)　[14] 度＝渡(宮)*　[15] 見＝覓(三)(宮)　[16] 悕＝希(宮)*

所加故。[1]茫然不知魔之悕望。其魔即時惡意於佛及一切阿修羅。便作是言。觀瞿曇一人於我境界。已得解脫不可追迴。我於欲界悉得自在。此凡賤畜生阿修羅不受我教。我當為其作大衰惱。令彼速捨所治宮殿。然後我當以神通力。將諸眷屬往見瞿曇。又復與諸大臣勇將左右諸軍。[2]男夫婦女營從圍遶。以第一最勝五音作樂調戲歌舞。一切衣服莊嚴之具。衆寶香華幢幡寶蓋音聲和合令速嚴辦。往見瞿曇。我今亦將夫人[3]婇女及以男女大衆圍繞。以第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合。往見瞿曇。何以故。唯除瞿曇諸餘大衆天龍乾闥婆人及阿修羅等。世間大衆悉令迷惑。當以堅牢欲網而羅網之。於生死大海不令速*度。是故詣彼。餘者留住守此宮殿。時魔波旬。即將九百六十萬頻婆羅眷屬男夫婦女*童男*童女大臣左右。以魔境界神通加持。作第一最勝五音伎樂歌舞調戲。一切所有令人多意生染著者悉具備之。時魔波旬。[4]住彼諸宮告言。悉出往詣彼所。而復合掌。說偈頌曰

唯佛盡除諸煩惱　唯佛能化諸世間
唯佛能然正法燈　三界中最我歸依

爾時魔王。既作如是魔之神通境界力已。從彼宮出以手散華。所散之華於四天下悉作華蓋在空而住。於一切處悉雨種種寶種種華如雲而下。當於爾時。世尊。仍說住阿蘭若第一義諦。佛告大衆。汝等一切守攝諸根[5]繫心專念莫令馳散。此魔波旬。多將諸衆歌舞調戲。五音作樂衆伎和合。又與婦女眷屬大小圍繞而來

爾時魔王與諸眷屬。尋即來到佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。到佛所已。即於佛上虛空之中化七寶蓋。縱廣七由旬而覆佛頂。復以無價真珠*瓔珞嚴置佛上。復以種種衆寶華香塗香末香天鬘幢幡寶蓋金縷真珠*瓔珞及五音伎樂。供養世尊。右遶三匝。而說偈言

我今[6]歸命佛世尊　從是終不起惡心
瞿曇心定容恕我　我當守護佛正法
於世更無如世尊　憐愍利益衆生者
自得解脫令他得　是故我歸最勝尊
唯佛慈愍一切衆　已越生死煩惱山
常慈樂*度諸衆生　今速歸依汝世尊
能了有為及無為　離二如蓮不著水
積德梵行所依身　是故我今歸依佛
世無寂定無病法　清淨常勝伏煩惱
唯有正法及涅槃　是故歸依無等法
於世更無如僧衆　和合解脫八丈夫
能離一切煩惱縛　是故歸依大德僧
閑居靜默常一食　第一義心恒相應
慈悲愍念諸衆生　我亦歸依於彼等
於三寶種作熾然　護養所有佛聲聞
我勸一切諸衆生　名衣上饌而供養

爾時會中諸來大衆。若天若人乾闥婆等同聲讚言。善哉善[7]哉。爾時世尊。告慧命憍陳如。而說偈言

我已告汝聲聞衆　所有相應求解脫
常樂所依四聖種　以彼得滿菩提道
如樹果繁速自害　竹蘆結實亦如是
如騾懷[8]孕自喪身　無智求利亦復然
亦如盛夏惡雹雨　傷害一切諸苗稼
如是貪求利養者　必當[9]速失勝菩提
又如諸樹華開敷　而復為火所焚燒
如是貪求利養者　亦當退失菩提道
若有比丘得供養　樂求利養堅著者
於世更無如此惡　故令不得解脫道
如是貪求利養者　既得道已還復失

爾時魔王。聞說偈已。即自念言。沙門瞿曇。知我虛偽詐現歸依。羞愧默然。退坐一面聽法而住。魔諸婦女。諸根形貌容狀光色。皆悉枯悴變成惡色。背僂[10]躄醜陋弊惡。所有男夫都不復能歌舞調戲。五音作樂皆悉閉塞不能出聲。却坐一面。聽法而住

[11]大方等大集經月藏[12]分諸阿修羅詣佛所品第三

爾時月藏菩薩摩訶薩。為欲攝化諸衆生故。說月幢月呪句之時。於彼四大阿修羅王所治之處。一切所有草木華果衆寶*瓔珞莊嚴之[13]事[14]衣服臥具皆悉變成半月而現。彼等諸事迭相[15]振觸出五音聲。所有鼓[16]貝箏篌箏笛具足作樂。彼等音中。亦復演出如是偈句

唯佛化導以安隱　并衆住在佉羅山
於臭煩惱拔衆生　為其說法永斷除
凡夫悉墮生死海　煩惱[17]駛河起波浪
三有更無哀愍者　如牟尼尊慈善心

[1] 茫＝忙【宋】【宮】　[2] 男夫婦女＝婦妾男女【聖】　[3] 婇＝采【三】【宮】　[4] 住＝往【三】【宮】　[5] 繫＝緊【三】【宮】【聖】　[6] 歸命＝歸依【三】【宮】　[7] 哉＋（覺王汝今乃能歸依三寶）【聖】　[8] 孕＝妊【三】【宮】，任【聖】　[9] 速＝退【三】【宮】【聖】　[10] 躄＝躃【宮】　[11] 〔大方…分〕九字－【明】，〔大方等〕－【聖】　[12] 分＋（中）【宋】【元】【宮】，分＋（第十二）【聖】　[13] 事＝物【聖】　[14] 〔衣服…事〕十六字－【三】【聖】　[15] 振＝振【宋】【宮】　[16] 貝＋（齊鼓揩鼓）【聖】　[17] 駛＝駃【聖】

多衆聚集一方所　天人鳩槃龍夜叉
悉依佉羅帝山[1]所　於諸苦畏求解脫
我等俱時速詣彼　爲欲聽聞正法故
魔王不久或來此　而爲我等作留難
一心聽受勝妙法　於彼淨心得大福
以福長壽[2]除諸怨　於世常受威德樂
若以此福求解脫　斷諸煩惱得羅漢
及斷諸緣作辟支　亦能成佛具諸樂
如是當得無有疑　是故速捨諸緣縛
一切當起清淨心　速到佛所修供養
從此賢劫初以來　未有如是大衆集
於後久遠彌勒興　我等不得許時諦

爾時於彼四阿修羅城邑宮殿。有如是事。以菩薩力莊嚴加[3]持故。聞是何義皆生信心。各各於其城邑宮殿雲集一處。共相謂言。今當於此欲有何事。所以者何。我等昔來未曾見者今得見之。昔未聞者今得聞之。無人知者。時魔波旬。從己宮下欲禮佛故而往散華。所散之華於四天下皆作華雨。當雨之時。於四阿修羅城邑宮殿。遍一切處皆悉變作最極臭穢。及惡烟塵灰土[4]㙉埻處處盈滿。蚊虻蛇蝎諸惡毒蠅亦復悉滿。憂愁惱亂不可愛樂。當於爾時。諸阿修羅城邑宮殿皆悉黑闇。一切阿修羅男夫婦女童男童女。悉懷最極憂愁惱亂不樂住彼。各於巷陌迭相雲集。至己王所在前住立。阿修羅王。見諸哀告極增憂惱。毘摩質多羅阿修羅王。與諸眷屬及所治處一切阿修羅男夫婦女童男童女。波羅陀阿修羅王。跋持毘盧遮那阿修羅王。與諸眷屬及所治處男夫婦女童男童女。向羅睺羅阿修羅王所治城邑聚落宮殿。見彼如是諸惡惱亂蚊虻蛇蝎毒蠅等已。三阿修羅王俱至羅睺羅阿修羅王所。於前住立。毘摩質多阿修羅王。請問羅睺羅阿修羅王。而說偈言

一切修羅諸宮殿　猶如地獄等無異
熱風暴起來至此　一切狀似火燒焚
所有樹林諸果實　悉皆墮落在於地
諸有蓮華及浴池　草苗衆華悉枯竭
烟塵*㙉埻於我等　阿修羅城諸宮殿
及有蚊虻蚤惡蠅　無量諸惡毒[5]蟲等
今聞如是衆惡聲　衆生多惱不喜樂
諸阿修羅受此苦　悉爲飢渴所逼惱
苦逼無所可歸依　一切驚怖心焦枯
生死畏等誰威力　而不利益我天龍
以何方便令休息　如是種種怖畏事
非是惡龍來至此　降伏我等阿修羅

爾時羅睺羅阿修羅王。說偈答[6]言

阿修羅衆汝諦聽　我等昔日具安樂
五欲所須皆稱意　神通勇健有大力
所持弓刀及箭矟　羂索矛穳劍輪等
一切今當悉退落　城邑巷陌盡[7]茫然
男夫婦女先凶健　顏色端正有勢力
悉與諸天共齊等　於今時中定當盡
命盡衆生白法盡　羞恥慚愧解心盡
及聰明人所知盡　巧行與善聖智盡
苗稼及諸華藥盡　果味等盡諸戒盡
所欲稱意音樂盡　衆寶衣服飲食盡
喜樂事盡人天盡　夜叉乾闥修羅盡
婆羅門種刹利盡　并諸毘舍首陀盡
惟共諸惡衆生等　非聖諂曲殺盜婬
妄語兩舌綺惡口　貪恚膽佞癡邪見
儉短增長及飢渴　愛離怨會與捕獵
見他得利生嫉忌　割截斬斫諸破壞
毒等刀矟劍輪增　面目流淚憂悲苦
蚊虻惡風及烟塵　斯等竝來爲觸惱
地獄畜生與餓鬼　是等境界大苦海
此非善行相應時　念念退失於正見
白業之人惡事增　如是衆惡皆興盛
是阿修羅盡時至　唯無等乘能遮止

爾時波羅陀阿修羅王。白羅睺羅阿修羅王說偈問言

唯王爲諸衆生故　常勤精進修諸法
具大福德神通力　及以智慧莊嚴身
此是何力誰所作　欲滅我等阿修羅
誰能救護於我等　當禮敬彼而歸依

爾時羅睺羅阿修羅王。說偈答言

此非釋梵天王力　亦非自在那羅延
又非夜叉及龍神　惟除魔王欲自在
昔惱諸龍亦如是　大仙瞿曇爲斷除
我等禮彼瞿曇仙　能施我等安樂故

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。以偈問言

爲是天人龍夜叉　能施一切安樂者
彼何神通精進力　爲當方便造幻惑
於何法中得自在　[8]何誰能受彼教勅
爲於魔力得解脫　而得何力使其然

爾時羅睺羅阿修羅王。以偈答言

昔見端正大沙門　端坐菩提樹陰影

[1]所＝住【元】【明】【宮】【聖】　[2]除＝降【三】【宮】【聖】　[3]〔持〕－【宮】【聖】　[4]㙉埻＝㙉炉【宋】【元】*，𡎺炉【明】*，㙉炉【宮】*，𡎺𡎺【聖】*　[5]蟲＝蝱【聖】　[6]言＝曰【聖】　[7]茫＝忙【宋】【宮】　[8]何＝阿【三】【宮】

魔將軍衆而詣彼 以慈悲力速降伏
於彼得成勝菩提 超過一切諸天衆
具大慈悲入涅槃 故能枯竭衆苦海
此諸仙中最勝幢 具足十力衆生❶藥
釋梵自在修羅仙 欲自在魔那羅延
悉禮於彼作歸處 是人能示衆解脫
於諸一切三界中 超勝所有諸天衆
調伏寂靜降諸根 樂寂七聖財莊嚴
安住涅槃到彼岸 悉能枯竭煩惱海
是故我等一切衆 悉歸能滅諸苦者
皆持種種妙香花 各各合掌而求請

爾時羅睺羅。毘摩質多羅。波羅陀。跋持毘盧遮那。四阿修羅王。及男夫婦女童男童女所有一切阿修羅衆皆悉雲集。有以燒香供養禮佛而求請者。有持種種雜色妙華。有持種種摩尼寶珠。有持種種幢幡寶蓋金縷眞珠*瓔珞衣服。以用奉佛而求請者。有持種種❷箏瑟箜篌簫笛鼓吹五音作樂。供養禮拜求請佛者。羅睺羅阿修羅王。以己神通境界之力。大身遊戲兩手執持帝釋毘楞伽摩尼寶鬘。頭面禮拜遙奉世尊。說偈讚曰

佛爲衆生樂 久修諸苦行
憐愍一切衆 願亦愍我等
忍辱如大地 悲愍諸衆生
休息諸濁惡 愍覆於我等
佛度諸畏訖 得於無上智
等心於衆生 願愍阿修羅
佛以八聖船 ❸度脫苦衆生
涅槃味充飽 慈念阿修羅
佛於諸衆生 不恥惡種姓
一切如赤子 是故歸依佛

爾時毘摩質多羅阿修羅王。以兩手捧持一切諸天登祚所著摩尼寶鬘。頭面作禮以偈❹讚❺曰

勝過天龍衆 修羅熾槃❻茶
盡除諸煩惱 心意所作惡
降伏業苦道 而到於彼岸
遠離於有想 及無想衆生
悲念衆生故 不入於涅槃
爲諸衆生故 能忍一切苦
視於諸衆生 如母念一子
願愍於此等 苦處灑悲水
休息苦惱觸 煩惱水所溺
起發堅勇者 願救衆生苦
念今苦苦至 爲魔力所壞
苦觸阿修羅 願灑大悲水
衆生若於佛 起於瞋惡心
而不能動佛 身心少分者
若彼所有樂 境界身心事
佛❼常等慈❽悲 於此更無異
*惟佛於天人 能施一切樂
我等爲魔惱 心孤無所依
無有餘衆生 能滅於魔業
*惟佛速除遣 盡壞無有餘
諸天龍證知 夜叉阿修羅
如佛衆生最 能救一切苦
魔欲速滅我 修羅諸宮殿
願速放戒光 施我滿足樂

爾時波羅陀阿修羅王。兩手捧持梵天光幢摩尼寶珠和合天鬘。頭面作禮說偈讚曰

流轉獄所縛 離諸一切樂
極惡大巨海 沒溺無所依
唯佛精勤行 於三阿僧祇
自*度到彼岸 悉竭煩惱海
爲諸衆生故 六年行苦行
而得無上智 滅除彼煩惱
我等爲魔嬈 無力受諸苦
願除魔所加 洗浴我等宮
此等僧祇衆 爲諸苦所惱
願救此諸苦 當往見世尊

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。兩手捧持梵天艶光摩尼寶鬘。頭面作禮以偈讚曰

今禮牟尼尊 於法自在者
超過釋梵王 降魔及軍衆
超過日月光 及與四天王
慈悲明日月 普照諸衆生
五日並出時 海水悉枯竭
若供佛功德 無能枯竭者
超度於三界 而入無畏城
大悲覆衆生 諸苦悉除滅
等心諸衆生 如母視一子
我等憂翳障 慈風願吹散
更無餘歸依 可救我等苦
如佛功德滿 莫捨修羅宮

爾時世尊以佛耳聞。以佛眼見諸阿修羅城邑宮殿。魔力所加。一切諸難皆悉周遍無有遺餘俱受熱惱。願樂求我蔭覆救護。爲歸爲

❶藥＝樂㊂㊪ ❷箏＝琴㊂㊅，筝㊪ ❸度＝渡㊪* ❹〔讚〕－㊪㊁ ❺曰＝言㊂㊪ ❻茶＝荼㊪㊁㊂ ❼常＝當㊆ ❽悲＝愍㊂㊪

趣。我當救護諸阿修羅。今正是時。于時世尊以大悲威勢現一切樂。卽入悲風光明三昧。三昧力故。令四阿修羅宮殿所有魔之神力所加苦事。一念之頃皆悉休息還復如故。亦如三十三天宮殿。於中卽現第一妙樂可樂之事。彼諸阿修羅見已。踊躍心生歡喜。口暇皆悅熈怡微笑皆作是言。南無佛陀南無佛陀。作是語已卽以諸天勝妙寶蓋。向佛方所遙擲奉獻。其羅睺羅阿修羅王所擲寶蓋卽到佛所。於佛頂上空中而住。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所於虛空中住右肩上。波羅陀阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所於虛空中住[1]左肩上。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶蓋。亦到佛所住於佛前放光而照。其餘所有諸阿修羅。復持種種衆寶香華幢幡寶蓋。及以金縷寶珠天鬘眞珠*瓔珞種種衣服塗香末香。彼等一切悉向世尊遙擲奉獻。而以供養。是時於此佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。雨種種華乃至末香如降暴雨爾時衆中有菩薩摩訶薩。名求斷疑。從座而起偏袒右肩。合掌禮佛以偈問曰

大仙世尊無量智　於先已雨如是雨
現諸神通變化瑞　月藏菩薩來到此
今復雨於種種寶　誰當復來到於此
爲是大德諸菩薩　爲是他方諸佛使

爾時佛告求斷疑菩薩摩訶薩言。善男子。此是魔王波旬。於四阿修羅城邑宮殿。化作陰闇灰塵烟霧蚊虻毒蠅及以種種毒蛇蜂蝎。於彼一切樹林草木華果泉池皆悉枯涸。一切阿修羅苦困欲死。彼等向我一心歸依合掌作禮。以種種華乃至末香。於彼阿修羅所住城邑。向我遙擲而作供養。羅睺羅阿修羅王所擲寶蓋。今我頂上者是也。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶蓋。今我右肩者是也。波羅陀阿修羅王所擲寶蓋。在我左肩者是也。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶蓋。今[2]在我前者是也。爾時魔王波旬從坐而起。向佛合掌恭敬禮拜而作是言。此諸阿修羅蒙佛恩福。我今亦令諸阿修羅還得具足饒益安樂佛告波旬。汝今不須作如是言。我已令其充足安樂。我諸阿修羅城邑宮殿。轉勝微妙樂具悉有還復如[3]故。何以故。彼等四大阿修羅王是我親舊。如是共餘所有一切阿修羅等。於我得信敬仰尊重心生希有。今當不久來至於此爲聽法故。魔王波旬復生惡心而作是念。我是一切欲界之中最勝自在。於諸衆生能作苦樂。沙門是人。何能狡猾幻惑異端妖邪多語。敢共我競而欲與我挍量比並。釋梵四王摩醯首羅那羅延天。轉輪聖王。一切衆生。無[4]能與我挍量比並作相違者。今此瞿曇。作幻誑惑一切衆生。遍四天下地及虛空一切盈滿。皆悉欲見瞿曇故來。今此下賤畜生之類諸阿修羅亦復蒙攝。我今當作魔之境界神通勢力遊戲所加。更作幻惑惱亂於彼沙門瞿曇。及以降伏諸來會衆。時魔波旬觀其眷屬而說偈言

諸魔各作念　我[5]常降伏怨
及惱此會衆　幷禁阿修羅

爾時世尊而說偈言

汝[6]等見我力　昔於菩提樹
天神爲證明　我修眞正法
隨汝所有力　悉汝當現之
若能惱我者　我當作歸依

爾時魔王波旬復增第一極重瞋恨。以一切魔力境界神通遊戲所加。念於四方最熱之風。令其一切諸來大衆熱風觸惱而作降伏。于時世尊卽入摧伏魔力三昧。其三昧力。卽於四方復起第一妙香涼風。觸其身分皆受快樂。魔王波旬知是事已。復於佛前化大火[7]聚。世尊卽於彼處化作清涼大池。水涌上出。魔王見已。復於空中降雨大石。佛卽變其所雨之石。悉令化作種種天華而雨其處。魔王波旬及與眷屬。復以兩手捉佉羅帝山。而欲速疾震動三千大千世界。佛復以此三千地界加作金剛。尚不能動乃至一塵。況能多也。魔王復以瞋怒之力。向阿修羅所住之方。放口噓氣成黑氣雲。令其城邑宮殿陰闇。使諸阿修羅重復迷惑不能去來。爾時世尊卽復變其所吹氣雲。令作種種天妙華雲。爾時於彼四阿修羅城邑宮殿。復雨種種天華之雨。其華雨中演出百千微妙法門。所謂佛聲法聲僧聲。檀那波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲。三善行聲。三歸依聲。三律儀聲。三不護聲。三依止聲。三種菩提聲。三乘聲。三修聲。三種善根聲。越度三界聲。三受聲。三解脫聲。三示現聲。四念處聲。四正勤聲。四如意足聲。四不壞信聲。四禪聲。四梵

[1]左＝右【宮】　[2]在＝住【三】【宮】　[3]故＝本【三】【聖】【宮】　[4]能＝餘【宮】　[5]常＝當【三】【聖】【宮】　[6]等＝應【三】【聖】【宮】　[7]聚＝坑【元】【明】

住聲。四攝聲。四無礙智聲。四無色定三摩跋提聲。四聖諦聲。五根聲。五力聲。五支三昧聲。五解脫入聲。顯示六根聲。六和敬聲。六念聲。❶六通聲。七聖財聲。七識住聲。七覺分聲。八聖道聲。九次第定聲。十聖處聲。佛十力聲。大慈聲大悲聲。因緣生起聲。心不可壞聲。捨一切惡見聲。不忘菩提心聲。不退轉聲。忍聲。三昧聲。陀羅尼聲。❷授記登祚聲。無生忍聲。苦行聲。十地聲。十八不共佛法聲。到菩提聲。轉法輪聲。不可壞佛聲。捨聲。厭聲。解脫定聲。滅聲。成就衆生聲。攝受正法聲。辯才聲。無常聲。苦聲。無我聲。空聲。無所作聲。寂靜聲。無生聲。如聲。實際聲。入法界聲。無衆生無命無養育無受者如如。不生不滅不常不斷不去不來不住不行聲。大神通變化聲。加護三寶種聲。乃至大般涅槃聲。地獄畜生餓鬼人天苦五陰重擔聲。數數流轉生死與愛別離聲。一切有爲流轉之獄如幻芭蕉水月響聲。信念精進忍及智慧十善業道護持聲。出彼流轉獄聲。於彼華雨出是無量百千種聲。彼諸音聲。能令無量阿僧祇等阿修羅。於三寶中深得敬信。尊重歸依生希有心。渴仰欲見釋迦牟尼。及欲聽法供奉衆僧。極甚驚怖。流轉生死與愛別離。悕望涅槃。彼諸一切阿修羅等俱發聲言。南無釋迦牟尼如來。南無釋迦牟尼如來我等今往見於釋迦牟尼如來。禮拜供養故。聽法故。及❸供奉衆僧故。爲看大集故。爲求無上菩提乘故。爲退落魔幢故。爲建立法幢故。爲三寶種不斷絕故。爲聽第一義聖諦法門故。爲休息煩惱道苦道故。爲斷截魔縛故。爲枯竭愛河故。爲滿法海故。爲入智海故。爲成熟衆生海故。爲供養諸佛海故。是故我等及諸眷屬往詣佛所。不爲惡魔於我等中更得自在。我等從今不復重遭如是之苦

爾時牟眞隣陀阿修羅王。復作是言。我今亦與婦妾宮人男女大小。諸阿修羅婦女眷屬八萬四千。一切皆悉著青衣服青色莊嚴。青❹傘青蓋青幢青幡青車青華。青色摩尼琴瑟箜篌。青寶青鼓。我今將諸五音作樂歌舞調戲第一莊嚴。及將眷屬而往見佛。恭敬禮拜聽受妙法。供奉衆僧故往詣佛所

爾時須質多羅阿修羅王復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九百千阿修羅婦女。一切皆著黃衣莊嚴。乃至供奉衆僧故往詣佛所

爾時睒婆羅阿修羅王復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬百千億阿修羅婦女。一切皆悉著❺紺色衣*瓔珞莊嚴。乃至供奉衆僧往詣佛所

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九頻婆羅阿修羅婦女。一切悉著朱色衣服*瓔珞莊嚴。乃至往詣佛所

爾時毘摩質多羅阿修羅王復作是言。我今亦與婦妾宮人男女眷屬九十九惡初❻矣尼百千阿修羅婦女。一切悉著❼頗梨色衣*瓔珞莊嚴。乃至往詣佛所

爾時羅睺羅阿修羅王復作是言。我今亦與夫人。❽婇女男女眷屬及土田主附庸王并及長者臣將左右城邑聚落所有人衆。如恒河沙等阿修羅婦女。一切悉著馬瑙色衣*瓔珞莊嚴。復持馬瑙色衣。及與幢幡寶蓋金縷眞珠*瓔珞摩尼寶珠香華塗香及所乘車。皆悉同是馬瑙之色。并以鼓角琴瑟箜篌簫笛❾伎樂。如是等事皆馬瑙色。相與作樂歌舞戲笑。最勝莊嚴在於虛空。爲欲見佛禮拜供養。及爲聽法供奉衆僧故。往詣佛所如前所說。皆悉嚴備彼諸色相。第一微妙希有未有。昔來未聞如是等大莊嚴事。從彼阿修羅所居處出住在空中

爾時毘摩質多羅阿修羅王。及與眷屬五音作樂歌舞戲笑。詣羅睺羅阿修羅王於前而引

爾時波羅陀阿修羅王。及與眷屬皆大嚴持。到羅睺羅阿修羅王右❿廂而引

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。并與眷屬亦復如是具大莊嚴。到羅睺羅阿修羅王左*廂而引

爾時睒婆羅阿修羅王。及與眷屬亦悉嚴持。詣羅睺羅阿修羅王於後而引

爾時牟眞隣陀阿修羅王。及與眷屬亦大嚴飾。到羅睺羅阿修羅王在上而引

爾時須質多羅阿修羅王。及與眷屬如是莊嚴。亦到羅睺羅阿修羅王在下而引

爾時於中羅睺羅阿修羅王及與眷屬。如是色相以大莊嚴。五音伎樂一時俱作。歌舞戲

❶六通＝六道【宋】　❷授＝受【宮】　❸供奉＝供養【宮】　❹傘＝繖【元】【明】【宮】　❺紺＝紅【元】【明】【宮】　❻矣＝矢【宋】，失【元】【明】　❼頗梨＝玻瓈【明】　❽婇＝采【宋】【宮】　❾伎＝技【宮】　❿廂＝相【元】*，箱【明】【宮】*

笑音聲和合而詣佛所。復以兩手持種種寶華天鬘塗香。向佛方所遙散奉獻。到佉羅帝山上變作大雲空中而住。其佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。雨種種寶種種華種種天鬘種種塗香

爾時會中有諸衆生作如是念。欲有何事。是何等力先作此瑞

爾時世尊告慧命耶舍言。汝等比丘當自正念繫心而住勿得散亂。世尊復告慧命耶舍。汝等比丘當以精勤繫念而住勿得散亂。若能精勤繫念不散。則能休息煩惱之道及除苦道。能住第一義諦。能滿六波羅蜜。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。此是諸阿修羅及與一切眷屬妓女而今欲來。幷作五音妓樂和合而作莊嚴。爲禮拜我供養聽法。是故汝等。勿得散亂繫念而住。爾時一切阿修羅及與眷屬。尋即來到佉羅帝山。到已即時右遶其山。三匝訖已。將諸眷屬詣世尊所

爾時羅睺羅阿修羅王向世尊頭面作禮右遶三匝於前住立。持梵天髻上光明艶色摩尼寶珠置於佛前。復用種種寶華末香幢幡寶蓋。及以金縷眞珠*瓔珞。復以種種歌舞作樂而用供養。合掌向佛說偈讚曰

心調士中最　能施一切樂
法燈常法施　增長法智慧
世尊然法炬　天人皆悉知
了達悕望法　安住涅槃道
唯佛蔭諸衆　如蓋覆一切
摧伏諸陰魔　死魔煩惱魔
降魔及軍衆　幷及惡心意
稽首於世尊　勇健慇諸有
是魔極惡心　常行諸惡事
此是彼戲笑　欲得衆生苦
此諸修羅宮　苦雲悉彌覆
佛即起悲心　觸我諸修羅
佛爲衆生故　修諸苦行訖
多劫修檀戒　行忍及智慧
世尊更不作　諸餘惡行事
佛以如是事　足令我得樂
*惟佛精進士　三界無等雙
離諸煩惱縛　解脫於三有
佛[1]仍於衆生　慈悲而常轉
禮佛不動山　慈心正安住

爾時毘摩質多阿修羅王及與眷屬。頭面接足禮拜世尊。右遶三匝佛前住立。即以千斤閻浮檀金置於佛前。復以日愛寶摩尼珠置在佛上。如是種種寶種種香華。乃至種種歌舞伎樂而作供養。合掌恭敬說偈讚曰

釋梵大自在　輸王那羅延
護世及波旬　悉無如是力
天龍夜叉等　人及阿修羅
亦無如世尊　慈悲大勢力
*惟佛衆生最　如地不瞋喜
能忍一切惡　幷作惡業者
等視諸衆生　如母愛其子
心平於一切　是故禮佛足
願護此一法　勿使魔更來
不令彼得勝　作此惡惱害
一切惡瞋怒　及以最極惡
實[2]語願說呪　降伏諸魔軍
如人身無病　不求諸醫師
如是阿修羅　無事不想佛
我今甚歡喜　來詣於佛所
願說淸淨法　令到菩提道
願示諸賢聖　寂定如虛空
遠離於諸惡　及離我我所
速知於實際　能除諸煩惱
速斷一切縛　得知最上道

爾時波羅陀阿修羅王及與眷屬。頂禮佛足右遶三匝。持衆雜色種種寶樹。狀如波吒羅七寶之樹置於佛後。種種寶葉華果。金縷眞珠*瓔珞。天生寶鬘。天[3]瓔衣服。指印環釧。寶蓋幢幡。手*瓔珞脚*瓔珞臂*瓔珞。寶莊嚴具於佛頭上空中垂下。乃至種種歌舞作樂而供養佛。一心合掌說偈讚曰

衆生常爲彼　煩惱火所燒
求樂恒不得　不遇施樂者
一切住惡道　*惟佛衆生藥
安住解脫道　能救一切苦
*惟佛[4]賞人主　三有中更無
慇進智慧水　衆德滿如海
爲盲失道者　安住於正路
導引諸衆生　住勝涅槃道
凡夫飢無厭　唯佛能充飽
常爲煩惱溺　唯佛能救拔
遭溺之病苦　苦逼失其念
如此苦苦者　導師爲親救

[1] 仍＝渡(宮)　[2] 語＝說(宋)　[3] 瓔＝纓絡(宋)　[4] 賞＝商(三)(宮)(宋)

惡心衆生等　龍鬼諸羅刹
見佛得正念　安住大悲心
唯佛於三界　能作救護者
我等已孤獨　悉爲衆苦溺
我等皆一心　一切樂法住
願說最上義　令我得菩提
以得於佛眼　最上諸佛智
速伏諸魔怨　願降正法雨

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王將諸眷屬。頂禮佛足右遶三匝。於佛[1]右左積閻浮檀金。復以種種寶種種華種種末香寶蓋幢幡。及以金縷眞珠*瓔珞歌舞作樂。合掌供養說偈讚曰

福田福德水　福種福德[2]牙
福樹福德枝　福條福德葉
福華福味果　最上福味漿
福色福陰影　福德子成就
佛福善堅固　福勇能伏他
福色勇健士　福德不動山
福華覆[3]蓋士　福藥所依身
福山最上頂　放福智慧水
福德海甚深　福德衆生依
妙福衆寶礦　福味如巨海
福器盛甘露　福願皆[4]盛滿
福商恒將向　無漏寶國土
我等衆福盡　是故歸依佛
福德賢寶瓶　願愍施我等

爾時復有阿修羅仙。名一切菩提鬘。具有大福大威德大智慧大苦行。以菩提心而作莊嚴。得五神通離諸塵垢。安住成就一切衆生。常化一切阿修羅等堪受彼供。是諸阿修羅無上導師。與九萬五千具足五通阿修羅仙。前後圍遶來詣佛所頂禮佛足。以眞金瓶盛八功德水。置於佛前幷獻寶杖。復與九萬五千眷屬各各執持異種寶蓋。以奉世尊右遶三匝。合掌向佛說偈讚曰

忍辱如大地　忍水常盈滿
安住於淨忍　寧心無所失
煩惱渴愛盡　安處於信財
佛住慈悲心　置衆菩提道
說法猶如水　若聞如是法
愛樂菩提心　能成第一義
大悲願調伏　此諸下劣行
願受我修羅　所獻衆寶物
三界所有供　棄捨不求染
唯佛無煩惱　堪受世供養
佛以大菩提　嚴三有衆生
願說第一義　爲得菩提故
我於拘留孫　曾聞第一義
拘那含牟尼　迦葉佛亦然
我以自願力　應現阿修羅
爲化修羅故　修行菩提道
聞法獲德藏　復能轉示他
降魔惡徒黨　熾然正法[5]朋
於此濁惡世　難有功德人
現佛境界事　是佛妙神力[6]

*大集[7]經卷第四十七

[8]大方等大集經卷第四十八

[9]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[10]月藏分第十[11]四本事品第[12]四

爾時彌勒菩薩摩訶薩。卽從坐起。偏袒右肩整理衣服。合掌向佛而作是言。世尊。旣是釋迦貴種刹利大姓。迦毘羅城淨飯王子。此四阿修羅畜生種類極成卑下。世尊。何故言與我親。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。於過去世第三十一劫有佛出興。號毘舍浮如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛常爲四衆說法。爾時有一大婆羅門。名弗沙耶若。已於過去無量佛所種諸善根。於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。深信具足歸依三寶。受持五戒離諸放逸。時弗沙耶若有[13]弟八人。一名弗沙金剛。二名弗沙那毘。三名弗沙闍利。四名弗沙跋摩。五名弗沙車帝。六名弗沙樹。七名弗沙毘離。八名弗沙那提。時弗沙耶若婆羅門勸諸[14]弟言。汝等賢首。今可歸依佛法僧寶。受持五戒離諸放逸。發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶。乃至不肯發菩提心。時弗沙耶若數勸諸[15]弟經於多年。復問諸弟。汝等。何故皆悉不肯歸依三寶。乃至不肯發菩提心。竟有何意何所願求。時彼八弟卽作是言。兄能千年修二威儀。[16]惟行*惟住不坐不臥。經七月夜限食一[17]揣。修此難行足滿千年。然後我當歸依三寶受持五戒離

[1]右左＝左右【三】【宮】【聖】　[2]牙＝芽【元】【明】　[3]蓋＝善【三】　[4]盛＝成【三】【宮】【聖】　[5]朋＝明【明】　[6]＋(光明皇后願文)【聖】，＋(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳諦沙門敬明沙門玄藏沙門璟忍沙門行脩。)四十九字奧書【聖】　[7]經卷…七＝月藏經卷第二【聖】　[8]大方…八＝大方等大集月藏經卷第三【三】【宮】，〔大方…八〕－【聖】　[9]〔高齊…譯〕－【聖】　[10]〔月藏分第十四〕－【三】【宮】，(大集經)＋月【聖】　[11]四＝二【聖】　[12]四＋(卷三)【聖】　[13]弟＝第【宮】【聖】　[14]弟＝第【聖】　[15]弟＝第【宋】　[16]惟＝唯【三】【宮】【聖】*　[17]揣＝摶【三】*，摶【宮】【聖】*

諸放逸發於無上菩提之心。彌勒。時弗沙耶若聞是語已。一心喜悅。即爲八弟而立誓言。汝等。若能歸依三寶。乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉者。我今必當千年之中不坐不臥七日七夜限食一*揣。我立誓已。於千年中若晝若夜。乃至一剎那頃念於坐臥。乃至於七日夜過食一*揣。永當使我違三世佛。違六波羅蜜。違十善業道。不成阿耨多羅三藐三菩提

爾時空中。有百千億那由他無量諸天讃言。大士善哉善哉。堅固勇猛大力決定。汝於來世盲冥衆中當得成佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀聲震於世。時毘舍浮佛。以弗沙耶若頭陀功德故讃言。善哉善哉大婆羅門。汝今以此苦行威儀。行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故。於未來世[1]第三十一[2]大賢劫中人[3]壽百歳於彼成佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。聲震於世。汝當爾時。與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記。彌勒。彼弗沙耶若婆羅門。足滿千年不坐不臥。經七日夜限食一*揣。滿千年已。令彼八弟安住三歸受持五戒。及發無上菩提之心。善男子。是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等。諸婆羅門長者居士男子女人童男童女。皆[4]成熟已。即於毘舍浮如來法中出家學道。爾時所有解說經論及諸外典。誦持不忘爲人解說。然後至閑林中。與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年。於彼時中。成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅[5]伽樓羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等。向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。彌勒。彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎。莫作異觀我身是也。我於爾時爲欲成熟彼八弟故。於千年中不坐不臥。但行但立經七日夜限食一*揣。我爲成熟彼諸弟故。乃至於閑林中住第一義諦經五萬年。成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅*伽樓羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等。向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。爾時弗沙金剛者今羅睺羅阿修羅王是。弗沙那毘者今毘摩質多羅阿修羅王是。弗沙闍利者今波羅陀阿修羅王是。弗沙跋摩者今婆稚毘盧遮那阿修羅王是。弗沙車帝者今魔王波旬是。弗沙樹者今汝彌勒是。以是因緣得無礙智。一生補處安住大乘。弗沙毘離者今毘摩羅詰是也。弗沙難提者今提婆達多是也。當如是觀。我昔爲求阿耨多羅三藐三菩提故。爲欲[6]成就魔波旬故。作如是等無量苦惱毛竪驚怖難行之事。是故今此魔王波旬。以福德智慧二種莊嚴故。有如是等神通威力。有大功能。於欲界中最勝自在。此魔波旬及餘眷屬。今於我所起勤害心。於正法幢起摧折心。於僧寶所起破壞心。於八聖道起斷除心。於正法燈起毀滅心。於諸衆生一切善法起隱沒心。致留難心。作恐怖心。不憐愍心。違反之心。令諸衆生退捨善道墮惡趣心。於諸龍衆起驚怖心。於阿修羅宮起破壞心。於此說法大衆會所。欲障礙故而來至此。復起欲壞大衆集心。興此惡意顧視而坐。若有衆生爲障礙他故。嬈亂他故。降伏他故。欺[7]陵他故。求稱譽故。求名聞故。依於五欲戲笑樂故。求富貴故。修行施戒忍辱精進禪定智慧。不爲解脫。不爲信敬。不爲離欲寂靜。唯爲自身五欲樂故。修行施戒忍辱精進禪定智慧。爲如是等諸結所縛雜於恐癡。於欲界中果報成熟。爲魔波旬如是苦惱。此魔波旬以本障礙他故。嬈亂他故。降伏他故。欺*陵他故。求稱譽故。求名聞故。依於五欲戲笑樂故。求富貴故。於毘舍浮如來法中。修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣。今於現在白法盡滅。五濁惡世得作魔王。於三寶所不生信敬無尊仰心。如是波旬常於衆生而作諸惡。不利益故。令苦惱故。令墮落故。提婆達多亦復如是。此羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。波羅陀阿修羅王。婆稚毘盧遮那阿修羅王。牟眞隣陀阿修羅王。及餘阿修羅等。亦於毘舍浮如來法中。憍逸自舉不勤修習。復懷疑惑雜諸煩惱。貪欲瞋恚愚癡邪見。無明[8]胆佞斷常之心。修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣。今生下類苦惱畜生阿修羅道。爲諸結所縛疑惑愚癡。是故彼等尚不能發世俗正見。何況能發無上善根。唯有彌勒菩薩摩訶薩毘摩羅詰及菩提鬘阿修羅仙等。於毘舍浮如來法中。不爲障礙他故。乃至不求富貴故。但樂離欲化衆生故。修六波羅蜜。以是因緣。此大丈夫彌勒菩薩毘摩羅詰及菩提鬘阿修羅仙等。得無礙智。以諸菩薩功

[1]（過）＋第【宋】【元】　[2]大＋（劫已有一大劫名賢）【宋】【元】　[3]壽＋（命）【宋】【元】　[4]成熟＝成就【宋】　[5]伽＝迦【宋】【元】【明】*　[6]成就＝成熟【宋】【元】【明】　[7]陵＝淩【宋】*　【宮】　[8]胆＋（七余反）夾註【明】

德莊嚴。巧成一切衆生智藥。是故我今告於汝等。若有欲求無上智者。是人應當深信清淨。以第一義諦而求菩提。莫以世諦。譬如五大河水能滿大海。不以小河。如是以依第一義故。速能充滿一切智海。不以世諦。又如須彌山王依於大地久住不動。不以依水。如是以依第一義諦。一切善根而得堅固。不以世諦。又如一切草木依於大地而得生長。不以草葉。如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等。依第一義諦而得生長。不以世諦。又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧。不依於地。如是爲求菩提諸善男子善女人等。依第一義諦。能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵。不以世諦。又如依日大光明故。得見高下及諸色像種種作業。不以依彼油燈小光。如是以依第一義諦菩提之心。無有迷惑作諸善業。不以世諦。是故應捨一切愛取攝受之事。住閑林中。不作放逸修第一義。不以世諦。汝等如是便能速滿六波羅蜜。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。爾時世尊欲重明此義而說偈言

一生處彌勒　問於尊導師
云何畜生類　言與人爲親
世尊見久遠　告於彌勒言
修羅等往昔　皆是我兄弟
第三十一劫　毘舍浮佛時
我作婆羅門　聰慧字耶若
六度常相應　菩提不退轉
時我有八弟　邪見婆羅門
勸令信三寶　及發菩提心
彼皆不肯行　愚癡邪見故
既歷多年已　鈍根作是言
兄能千年中　常離於坐臥
復經七日夜　限食飯一*揣
如是千年滿　我當住菩提
我時一心喜　誓住[1]二威儀
既滿千年已　方得成熟彼
又化多衆生　出家離俗已
復與第一義　相應五萬年
如是第一義　我時本安住
轉化無量衆　堅住無上道
羅睺毘摩質　婆稚波羅陀
波旬毘摩詰　彌勒及提婆
如是八人等　先是我兄弟
爲彼修苦行　成熟於菩提
我爲無上道　行諸苦難事
波旬提婆達　常欲危害我
魔於過去時　所作諸善業
初無有信敬　恒欲惱衆生
但爲富貴欲　求名不尊重
毘舍浮法中　而行於六度
白法盡滅已　惡法增長時
得爲魔波旬　欲界中自在
又於三寶所　不肯生信敬
波旬提婆達　常欲惱衆生
如是修羅王　增上憍逸士
疑惑有欲垢　及諸嫉妬行
今在畜生類　而作修羅王
於諸最勝法　無智不能了
彌勒毘摩詰　道鬘修羅仙
於毘舍得信　修行無上道
彼與六度合　常化諸衆生
是故今殊勝　成熟無礙智
故我今示汝　宜捨諸疑惑
勤修第一義　證菩提不難
如海常充滿　種種衆寶物
如是修眞諦　能令智滿足
又如依大地　生長諸苗稼
如是眞諦合　能生勝菩提
又如風依空　吹盪諸塵曀
如是修眞諦　能滅諸煩惱
又如依日光　明見諸色像
若住第一義　能覩諸佛法
是故若欲求　於世速成佛
宜捨諸見著　安住第一義
往詣閑林中　端坐修禪定
勇決獨無侶　求無上菩提
精勤自調伏　防護於己心
棄捨諸邪見　遠離於斷常
忿心龍夜叉　并及諸鬼神
無量百千億　化之以眞諦

[2]大方等大集經月藏[3]分[4]第十四第一義諦品第五

爾時月藏菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。世尊。我今欲有所問。*惟願如來。隨時聽許爲我解釋。爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言。善男子。如來應正

[1]二＝一【宋】　[2]〔大方…四〕十二字－【宋】，〔大方等〕－【宮】　[3]分第十四＝分中【宋】【元】【明】　[4]〔第十四〕－【宮】

遍知。恣汝所問。當隨意答令汝心喜。爾時月藏菩薩摩訶薩聞佛語已即白佛言。唯然受教。大德婆伽婆云何菩薩摩訶薩住阿蘭若修第一義諦得如月。以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜。佛言。善哉善哉善男子。快問是義。汝於過去無量佛所❶殖諸善根。修諸功德圓滿之行。已曾問此甚深之義。汝今直欲為彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子善女人故問如是義。善男子。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。善男子。若有清信善男子善女人。求阿耨多羅三藐三菩提者當作是觀。三界所有一切眾生。皆為貪欲瞋恚愚癡三毒猛火焚燒熾然。生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫。作是觀時。菩薩於彼諸眾生所起大悲心。復作是念。一切眾生莫不厭苦求樂。彼等如是為苦所轉如五節輪。復作是念。何因緣故此諸眾生眾苦增長無有休息。作是念時。知諸眾生皆為愛取因緣所攝故。受是苦增長不息。是故我當棄捨愛取所攝因緣。出向閑林獨而無侶。於第一義諦思惟而住。如是先自除苦。然後乃能除眾生苦。如是菩薩以真實心欲令眾生離苦得樂。當知此心從大悲起。菩薩摩訶薩棄捨一切愛取因緣。出向閑林獨而無侶如犀牛角。於四聖種喜悅而住。不念地不念我地不念地我。水火風大亦如是。不念色不念我色不念色我。受想行識亦如是。不念眼不念我眼不念眼我。如是不念眼識不念我眼識不念眼識我。如是不念眼觸不念我眼觸不念眼觸我。如是眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。不念樂不念我樂不念樂我。乃至不苦不樂亦如是。耳鼻舌身亦如是。不念意不念我意不念意我。乃至意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。不念樂不念我樂不念樂我。乃至不念不苦不樂亦如是。不念四大不念我四大不念四大我。乃至不念三受。不念六想。不念三行。不念六識。不念色聲香味觸亦如是。不念虛空處。不念識處。不念無所有處。不念非想非非想處。不念見不念聞不念覺不念知。不念代謝。不念覺觀。不念心。不念此世間不念彼世間。不念過去不念未來不念現在。不念斷不念常。不念三昧不念禪。不念捨不念盡不念用。不念生不念滅。不念我不念數。不念黑不念白。不念勝不念劣。不念行不念住不念坐不念臥。不念闇不念明。不念作不念三界。不念剎那亦如是

呵呵呵呵呵　❷嗟囉咩　❸達囉膩移　沓婆差　沓婆❹揭勒叉移　陀婆木叉移　蘇婆❺賀

善男子。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。佛說如是阿蘭若第一義諦時。有八十億百千頻婆羅諸天及人。於第一義諦曾修習者皆得無生法忍。復有恒河沙等天人。得柔順忍。復有過虛空量諸眾生等。得不忘菩提心三昧。復有八萬四千比丘。得無漏心解脫

爾時世尊復作是言。善男子。若有菩薩摩訶薩。如上所說棄諸愛取所攝因緣。乃至如我所說修第一義諦時。云何菩薩摩訶薩得如月。以四無礙成熟眾生。能滿六波羅蜜。善男子。如菩薩摩訶薩觀諸眾生。皆為三毒猛火熾然。生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫。作是觀時。菩薩於彼諸眾生所起大悲心。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生無明黑闇如初日月。如菩薩摩訶薩為除眾生諸苦惱故。捨諸愛取所攝因緣。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生無明黑闇。與義無礙相應成熟眾生。為滿六波羅蜜故如二日月

如菩薩摩訶薩出向閑林獨而無侶如犀牛角。於四聖種喜悅而住。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生無明黑闇。與法無礙相應成熟眾生。為滿六波羅蜜故如三日月

如菩薩摩訶薩修第一議諦。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生無明黑闇。與詞無礙相應成熟眾生。為滿六波羅蜜故如四日月

如菩薩摩訶薩於三界境界及一切樂。皆悉棄捨修第一義諦。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生一切渴愛。與樂說無礙相應成熟眾生。為滿六波羅蜜故如五日月

如菩薩摩訶薩棄捨現在人中樂。亦不悕望於五欲樂而修第一義。此是菩薩摩訶薩得如月。照除眾生一切瞋闇。成熟眾生能滿檀波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸眾生如六日月

如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定。此是菩薩摩訶薩得如月。成熟眾生能滿尸羅波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸眾生如七日月

如菩薩摩訶薩三界境界休息相應。不分別

❶殖＝植【宋】【宮】　❷嗟＝達【宋】　❸達＝嗟【宋】【宮】　❹揭＝竭【宋】【元】【宮】　❺賀＝呵【宮】

瞋不分別慈。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿羼提波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如八日月

如菩薩摩訶薩一切三界休息相應。不分別極不分別。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿毘梨耶波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如九日月

如菩薩摩訶薩爲悲愍衆生故而修第一義。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿禪波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十日月

如菩薩摩訶薩爲衆生故。於諸三界陰界諸入三受等事。不分別極不分別。住如實際而修第一義。此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿般若波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十一日月。如是善男子。此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月。以四無礙成熟衆生能滿六波羅蜜

復次善男子。云何菩薩摩訶薩修第一義時成❶熟衆生復得如月。善男子。如菩薩摩訶薩住於閑林若行若住若坐若臥。捨離分別一切三界陰界入等。住不分別修第一義。時諸地行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃❷荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。飢渴寒熱更相怖畏。逼迫身心常懷瞋惡。於諸衆生而無慈愍。不觀後世畏。彼諸天龍乃至迦吒富單那。往菩薩所見已大笑。而欲奪於菩薩精氣。又以惡氣而欲嘘之。及欲打害散亂其心。彼諸鬼神雖起此惡。去一由旬不能往到彼菩薩所。何能以氣嘘之奪其精氣。及以打害散亂其心。彼諸鬼神心極生怪。復示第一最惡形色。欲令菩薩畏之心裂。然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛。何況能作諸餘惱亂。彼諸天龍乃至迦吒富單那。以一切方便不能少分惱亂。於彼修第一義諦菩薩摩訶薩。彼等便於修第一義諦菩薩摩訶薩所。心得敬信尊重敬仰心生希有。以於菩薩生敬信故。身心苦盡得樂充滿。彼等復數詣菩薩所接足禮敬。還其本處遊行止住。復於衆生更相敬重。常生慈心不怖畏心不阻佞心不惱害心無怨讎心不鬪諍心作平等心休息殺生心。乃至休息諸邪見心。彼等數數向於菩薩極作敬重。頭面禮足發願懺悔一切罪業。而作是言。我等從今乃至久遠。生死流轉隨幾時中。亦常恭敬供養仁者。以爲左右親友知識兄弟眷屬及作檀越。乃至菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺。是時仁者。於三乘中與我授記。以仁者力故。我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩。於諸衆生如十二日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。所有空行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃*茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。於諸衆生獷惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏。作如是等諸惡形色非威儀事。乃至不能惱彼住於閑林修第一義諦菩薩摩訶薩一毛。何況能作諸餘惱亂。彼等天龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信。乃至休息十不善道。彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業。乃至仁者於三乘中與我授記。我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十三日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍乃至迦吒富單那。向彼菩薩摩訶薩邊。懺悔業障衆生障法障煩惱障。乃至是諸衆生得成熟故能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十四日月

如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時。彼諸天龍夜叉羅刹鳩槃*茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。獷惡瞋恚。於諸衆生無有慈愍。不深敬信不觀後世畏。乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所。深得敬信尊重敬仰生希有心。一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅。晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所。修行如上休息殺生。於諸衆生生悲心利益心憐愍心而住。休息偸盜邪婬妄語。此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌。此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口。此是菩薩摩訶薩能滿羼提波羅蜜。如彼休息綺語。此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋。此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見數數作如是願。當令我等得無上智。此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。如彼天龍乃至迦吒富單那。於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信。亦復不勤怖畏剎利沙門婆羅門毘舍

❶熟＝孰〔宮〕　❷荼＝茶〔三〕〔宮〕*

首陀。亦不怖畏男夫婦女童男童女。亦不怖畏象馬師子虎豹豺狼麞鹿鳥獸。亦不怖畏國土城邑聚落舍宅。亦不怖畏地水火風。亦不怖畏藥草林樹花果等物。此是菩薩摩訶薩修第一義時。成熟衆生乃至能滿六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十五日月一切圓滿。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。速能滿足六波羅蜜。譬如十五日月衆星圍遶微妙可愛。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。爲彼信心諸天龍等乃至迦吒富單那。善行圍遶微妙可愛。譬如十五日月照除一切無明黑闇。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。照除天龍乃至迦吒富單那等十不善障。譬如月體性涼冷。能令熱惱諸衆生等身心得樂。如是修第一義菩薩摩訶薩。令彼天龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者。令住慈心身得安樂。譬如❶月令失道者見道。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。令諸失道天龍夜叉乃至迦吒富單那等。於天人所皆生慈愍。乃至能見於三乘道。譬如十五日月一切圓滿照❷於月愛摩尼寶珠。如是寶珠以月光照故。能出多水滿於小河及諸大河又滿大海。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。以如是等威儀力故。乃至迦吒富單那得深敬信。不怖剎利乃至不怖童男童女。不怖城邑乃至不怖樹林花果。以此因緣人非人等乃至迦吒富單那麞鹿鳥獸。各於所須具足充滿。以彼所須得充滿故。不相惱害身心安樂。於十善業道堪能修行。乃至於天人中得受果報具足快樂。以是因緣於三乘中得不退轉。如是諸天人等多得饒益。如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義。能令諸天人等得安隱樂。以❸是等故速能滿足六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩當住閑林修第一義。於一切善根三昧陀羅尼。忍辱堅固得住成熟

如須彌山王善得安住。如是修第一義諦菩薩摩訶薩。於一切善根檀波羅蜜善得安住。如師子獸王。以尸❹羅波羅蜜降諸煩惱。如那羅延。以羼提波羅蜜伏諸三界一切惡見。如波利質多羅樹花始開敷。以毘梨耶波羅蜜種種善根花得開敷。如日輪焰光。以禪波羅蜜能除一切無明黑闇。如十五日月一切圓滿。以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿。如如意寶能除貧窮。以方便力種種善根不可窮盡。智財無減法願充滿。猶如大雲能降大雨。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義。乃能降注諸法寶雨。如菩薩摩訶薩修第一義。善能安住於菩薩行。一切魔事終不能動得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提亦❺得圓滿。種種功德寶花莊嚴。得到一切諸法智明。如幢上摩尼寶能成一切義。如毘沙門王賢瓶能到一切智炬。如得月愛摩尼寶珠在於手中。一切所知皆得圓滿。猶如大海。亦如冬時著慚愧衣。如勇健人巧用種種堅牢器❻杖。如善化伏藏養育一切衆生。如阿那婆達多池緊那羅等均平受報。猶如蓮花諸煩惱泥不能染汚。如寶花聚。百千法門種種圍遶。猶如寶鬘一切聲聞辟支佛等之所瞻仰。猶如泉池淨水盈滿。洗除衆生諸煩惱垢。如斯陀大河。蠲除衆生一切煩惱諸惡見垢。如大河中船。能❼度衆生諸煩惱河。如枳薩利師子。降伏一切衆邪異道。如帝釋金剛杵。降伏一切煩惱阿修羅。猶如❽傘蓋。遮障衆生諸煩惱雨。如大梵王。令諸衆生❾度於流轉。生死曠野示涅槃道。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時成熟如是無量功德。如是善男子。第一義諦是何句義。第一義諦是五根句義。第一義諦是三昧根義。大慈大悲義。深信一切智義。以四攝法攝受一切衆生義。護持正法義。勤求一切佛法義。遠離諸難義。住佛功德義。超過聲聞辟支佛地義。能淨三業義。以諸三昧莊嚴心義。淨三惡趣令諸衆生捨邪道義。信解忍義。成熟衆生無生忍義。捨離憎愛義。於諸法決斷義。分別一切法義。勤求一切智義。得一切助菩提義。覺了十二因緣義。分別上首義。三不護義。四無畏義。十力義。大慈大悲咸熟衆生義。方便勤求如來十力第一義諦義。十地義。登祚地義。降魔義。得一切種智義。轉法輪義。降法雨義。度一切衆生義。建立八聖道義。第一義諦有如是等無量大義。善男子。第一義諦*蠲諸結垢滅一切惡。能度衆生煩惱淤泥。枯竭愛河超過一切流轉曠野。破諸見網照除無明。降伏諸怨斷除憂惑。諸根適悅令入正道。覺悟諸法增長善根。捨諸凡愚入賢聖位到菩提道。善男子。如是第一義諦一切功德皆悉圓滿。成熟無上最勝智慧。能令衆生到於一切生死彼岸

❶(滿)+月【三】【宮】　❷於+(一切)【三】【宮】　❸是等＝是義【宮】　❹〔羅〕－【三】【宮】　❺得＝能【三】【宮】　❻杖＝仗【三】【宮】*　❼度＝渡【元】【明】【宮】　❽傘＝繖【元】【明】　❾度＝渡【宮】

爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。所謂三昧。三昧者是何身。是何攀緣。是何想。是何相。是何性。第一義諦是何身是何攀緣是何想是何相是何性。佛言。善哉善哉。善男子。汝於三昧久已修習善根圓滿。汝今爲於諸衆生故問於如來如是等義。善男子。汝今諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。月藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。唯然受教。佛言。善男子。諸聲聞乘三昧者。名不❶善三昧。三界身。顚倒攀緣。不淨想。厭離相。不憙樂性

地界三昧者。不分離身。取攀緣。重想。堅相。碎壞性

水界三昧者。不分離身。滿攀緣。潤想。稀歎相。枯竭性

火界三昧者。不分離身。成熟攀緣。熱想。燒相。盡滅性

風界三昧者。不分離身。吹擧攀緣。無礙想。急疾相。輕擧性

分別陰三昧者。渴愛身。緣起攀緣。棄捨想。苦相。無我性

空三昧者。通利法身。諸法攀緣。無物想。開視相。畢竟空性

無相三昧者。捨三結身。涅槃攀緣。空想。休息相。❷究盡作性

如是無願心心法三昧者。五識身。因緣攀緣。常修行想。速疾相。無所依性。此等是聲聞乘三昧

修是緣起三昧。名緣覺乘三昧

安住大乘。善男子。慈三昧者。憶念身。衆生攀緣。無礙想。無瞋相。不濁性

悲三昧者。憶念身。衆生攀緣。不害想。救拔相。慇惻性

喜三昧者。憶念身。衆生攀緣。樂著想。愛樂相。常慶喜性

捨三昧者。憶念身。衆生攀緣。無瞋喜想。常捨相。無功用性

念佛三昧者。法性身。形像攀緣。色處想。愛敬相。歡喜性

念阿那波那三昧者。以身爲身。念爲攀緣。不住想。冷熱相。生滅性

善男子。如是第一義諦四禪滅空三昧三摩跋提。依阿那波那念。何謂阿那波那念。阿那言入息。波那言出息。念謂心法

善男子。彼入息出息當修。修已身❸猗心亦得猗。當云何修。一者數。二者隨順。三者止住。四者觀相。五者轉還。六者快淨。數有二種作。一者依彼除覺觀。二者取出入息相。隨順亦二種作。一者依出除覺觀。二者取入息相。止住亦二種作。一者示現出入息漸漸滅盡。二者安住三昧。觀相亦二種作。一者示現出入息漸漸滅盡。二者觀察心心諸法。種種別異處止住。轉還亦二種作。一者息三種受。二者止三種行。以此得淨空三昧。何者爲空三昧。見諸法無命。觀諸法無主。於彼得住七種空。何者爲七。所謂陰空界空入空諦空因緣空法空性空。是名空三昧。住是空三昧則增長因緣息。增長因緣息則事休息。事休息故則道休息。善男子。此是菩薩摩訶薩第四❹禪不可得無言說得第一義諦三昧。非聲聞辟支佛境界。菩薩摩訶薩得禪定處。畢竟不墮聲聞辟支佛地。能滿六波羅蜜。於七日夜成熟無量億那由他百千衆生。何況能多日夜。隨其所有國土城邑。有如是等住第一義禪。菩薩摩訶薩於彼國土有十二種功德利益。何等十二。一者於彼世界國王不瞋惱。婆羅門不瞋惱。沙門不瞋惱。毘舍不瞋惱。首陀不瞋惱。男夫婦女童男童女及畜生類禽獸等不瞋惱。二者於彼國土他方怨敵不來侵國兵*杖不起。三者於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑。四者於彼國土惡人不入無諸疫病。唯除四大相違病者。終不橫死除自報盡。五者於彼國土亦無非時風雨寒熱。六者於彼國土一切衆生無有瞋惡急躁麁獷。顚倒見取爲癡所覆。天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃❺茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。師子白象虎豹豺狼毒蛇蝮蝎。七者於彼國土亦無蚊虻惡蠅❻虱蚤鼷鼠野狐❼訓狐❽兎梟及以鷹鷂幷餘傷害食苗稼蟲。八者於彼國土花果美味皆悉甘脆。無苦辛澁無味等物。亦無飢饉。果藥豐饒。九者於彼國土大地平正無有曠野高下嶮難。地無鹽鹵亦無坑澗。花果樹林常得靑翠扶❾疎蔚茂。是故衆生不乏衣食。所須常得饒益安樂。十者於彼國土人無怨讎鬪諍毀訾亦無言訟。皆生慈心利益心同心喜心。施心戒心忍心精進心禪定心智慧心。求法心不違反心。勸求三乘心求解脫心知足心。唯除過去

❶善＝淨觀〔宮〕　❷究＋(竟)〔三〕〔宮〕　❸猗＝倚〔宮〕*　❹禪＋(猗)〔宮〕　❺茶＝荼〔明〕〔宮〕　❻虱蚤鼷＝蚤虱鼷〔三〕〔宮〕，蚤蝨鼷〔聖〕　❼訓狐＝鵂鶹〔三〕〔宮〕　❽兎＝菟〔宮〕　❾疎＝蔬〔宮〕，疏〔聖〕

諸不善業怨讐心等。十一者於彼國土當得諸佛住世。若無諸佛有緣覺住。若無緣覺有聲聞住。若無聲聞有五通仙住。於彼國土常有如是應受供人。十二者於彼國土無惡名稱不可樂聲。所謂謫罰聲鬪訟聲獄繫縛聲。殺害聲著鎧甲聲。捕獵聲偸盜聲。罵詈聲[1]期剋聲。儉聲飢饉聲少衣服聲。欺[2]陵聲病聲邪婬聲。妄語聲兩舌聲。麁獷語聲綺語聲。貪聲瞋聲歸依惡天神聲。於彼國土常無如是諸惡邪聲。常有如是好聲滿足。所謂三寶聲三律儀聲。四梵住聲四攝聲。六波羅蜜聲。無生法忍聲。登祚聲不受後有聲降魔聲。轉法輪聲降法雨聲。於彼國土以此諸聲常得充滿。修第一義禪菩薩摩訶薩。隨所住處於彼國土諸衆生等。皆得趣向無上菩提。於三界中聲震於世。若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜。及欲成熟無量無數萬億衆生速成阿耨多羅三藐三菩提。當詣閑林於四聖種相應而住。如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

月藏問尊天人師　願為我說上月語
云何菩薩住蘭若　云何修習第一義
云何於彼得如月　與義相應無礙智
能成無數億衆生　亦能速滿於六度
斷除煩惱及諸行　佛說修習第一義
見三界苦煩惱火　老病憂悲死熾然
於諸衆生生憐愍　速捨愛取攝因緣
憙樂聖種住蘭若　於第一義常相應
修諸禪者捨六根　亦捨愛取陰界入
三界境界愛盡除　遠離三世[3]及斷常
於禪損減盡不念　是人得離黑白塵
亦離明闇諸分別　亦常修習第一義
捨離陰界住菩提　於諸世間得如月
國土衆生息驚怖　猶如滿月照世間
如是衆生得安樂　如月性冷[4]焱光明
於諸國土惡聲息　如是功德亦如月
若人修習第一義　微妙音聲滿世間
儉病鬪諍悉休息　令諸衆生向菩提
信順忍成第一義　悟無生忍亦復然
亦以此成無礙智　亦能速滿於六度
亦以此法成衆生　亦以此法速成佛
聲聞不善處　顚[5]到亦應離
地界不分離　堅重碎壞性
水界不分離　[6]希潤枯竭體
火界燒煮熟　熱想盡滅性
諸陰是愛性　因緣得休息
空有於七種　法物令開現
無相除渴愛　休息於諸結
捨諸集因緣　皆以無願力
修習因緣起　唯是緣覺乘
大乘諸衆生　修行諸梵住
安般念三昧　開示於身心
心能住無事　休息三種取
不可得言說　是名第一義
非彼二乘地　安住此實際
若以此三昧　成熟無數衆
名稱滿於中　是人速成佛
是故若欲滿　檀等波羅蜜
及欲成佛道　常樂阿蘭若
若常樂蘭若　修諸聖德行
速捨諸緣礙　得成佛菩提

爾時世尊說是第一義時。於彼衆中五百七十菩薩摩訶薩。曾於過去修此法者。一切皆得無生法忍。復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩。曾修此法。彼等皆悉於十地行得自然智。復有六十百千那由他頻婆羅衆生。曾於過去修四梵住及四無礙。彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智。復有八萬四千比丘。得盡諸漏心得解脫。如恒河沙數諸衆生等未發無上菩提心者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉[7]

*大集[8]經卷第四十八

[9]大方等大集經卷第四十九

[10]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[11]月藏分第十[12]四令魔得信樂品第[13]六

爾時有一帝釋天王。名曰火光。與大衆集在於會坐。白憍尸迦帝釋言。憍尸迦。此魔波旬。為當欲令住於閑林與第一義相應菩薩摩訶薩等得三昧故。勤作惱亂為欲退彼三昧故也。時憍尸迦。答彼火光天帝釋言。是魔波旬。於四天下一切處中。令諸衆生退失留難善朋黨故。勤作惱亂。又令退失留難檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故。勤作惱亂。復令退失天人種故。三種菩提故。增長三惡道故。勤作惱

[1] 期＝忌【元】【明】【宮】【聖】　[2] 陵＝凌【三】，淩【聖】　[3] 及＝世【聖】　[4] 焱＝焰【三】【宮】，炎【聖】　[5] 到＝倒【聖】　[6] 希＝稀【三】【宮】，布【聖】　[7] 十（光明皇后願文）【聖】，十（天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳眛讀）三十二字異書【聖】　[8] 經卷…八＝月藏經卷第三【聖】　[9] 大方等…第四十九＝大方等大集月藏經卷第四【三】【宮】，〔大方…九〕－【聖】　[10] 〔高齊…譯〕－【聖】　[11] 〔月藏分第十四〕－【三】，（大集經）十月【聖】　[12] 四＝二【聖】*　[13] 六＝十（卷四）【聖】

亂。魔諸眷屬亦復如是。爲欲增長一切衆生大苦海故。勸作惱亂。憍尸迦說是語已。于時一切諸來大衆。皆以慈心瞻視魔王。有諸菩薩摩訶薩等。慈愍勸諫魔王波旬。是時火光帝釋復與一萬帝釋天衆。悉共合掌向魔波旬作如是言。大王慶喜慶喜。於三寶中應生信敬。是時娑婆世界主大梵天王與六十億百千梵衆及四天王。慈心眼視魔王波旬亦作是言。慶喜慶喜。汝魔波旬。若於三寶不得信敬。未來長夜有大損失。無所利益墮諸惡道。是魔波旬。爲彼一切諸來大衆。各各皆以慈心眼視。及諸菩薩摩訶薩等釋天梵天護世四王勸諫之時。從座而起合掌向佛頭面禮足。而說偈言

智者一向棄王位　以有煩惱嫉妬慢
故令失壞勝善道　墜墮諸惡不善趣
我以富貴狂因緣　於善導師多留難
遮障衆生諸善業　初不見佛起瞋心
世尊一向常忍辱　慈悲憐愍諸衆生
等心一切已慢除　枯竭衆生煩惱海
[1]惟佛燒盡煩惱薪　能示人天解脫道
令億衆生[2]度有海　我盲無智入闇冥
我今啓請諸大衆　願以慈愍助我等
謝過如來作堅信　更不重起惱亂心
我今一向護佛法　熾然光顯正法眼
自捨所有貪妬慢　懺悔無餘諸罪業
我今發大菩提心　及勸一切衆生等
自修精進滿六度　置彼衆生於八道
我爲一一衆生故　[3]顯說無量諸法門
隨所能令入法城　如是勤勸一切衆
未曾見有如此會　悉能淨信於三寶
由我惡心被厭賤　故今捨之及衆過
從今永住淨信心　願後更不被厭賤
心與聖德常相應　不復造作衆惡業

爾時魔王說此偈已。即向佛所到已禮拜。而說偈言

我於世尊作留難　願以上忍見容恕
救孤獨者受我懺　大智慈仁不懷瞋

爾時一切諸來大衆咸同一音而白佛言。婆伽婆。唯願容恕魔王波旬。魔今深信誠心懺悔。當持佛法熾然法眼。令世尊法久住於世。復使人天長夜當得利益安樂。爾時世尊以偈答曰

忍爲世間最　忍是安樂道
忍爲離孤獨　賢聖所欣樂
忍能顯衆生　忍能作親友
忍增美名譽　忍爲世所愛
忍得富自在　忍能具端正
忍能得威力　忍照於世間
忍得諸欲樂　忍能成工巧
忍力降伏怨　及以除憂惱
忍得好容色　忍能具眷屬
忍招諸勝報　忍能[4]超善道
忍得人樂觀　忍能得妙好
忍能息諸苦　忍得壽命長
忍得大梵王　忍得欲自在
忍得天帝釋　輪王具神通
忍得人中主　忍力難降伏
忍得龍夜叉　脩羅中自在
忍能息諸怨　不生於衆生
忍能離偸盜　忍能捨婬欲
忍能止妄語　兩舌綺惡言
忍能除貪瞋　及離邪見意
忍力成施戒　精進及禪那
般若波羅蜜　能滿此六度
忍能除諸惑　忍得羅漢樂
亦得辟支佛　及住無生忍
忍能具十地　速得菩提道
忍於諸衆生　得爲無上勝
忍能降[5]衆魔　及伏諸外道
忍能於世間　轉最無上輪
忍令多衆生　枯竭三惡道
忍斷煩惱障　及能淨法眼
忍授衆生記　三乘隨所求
忍能伏剛惡　夜叉羅刹等
忍與種種人　授記最勝道
忍已降諸怨　亦能滅衆惡
忍能息一切　非時暴風雨
忍能作大集　此諸所來衆
我恕汝波旬　於我諸獷戾
但自謝己心　是我第一恕
今於大衆前　證知勸誡汝
莫壞我所習　一切佛正法

爾時一切諸來大衆。天人阿修羅乾闥婆等同聲歎言。善哉善哉。婆伽婆。如來常於一切衆生慈悲憐愍。以諸善法饒益安樂。魔王波旬。常於世尊起憎惡心怨心害心。與諸衆生

[1]惟＝唯【三】【宮】【聖】*　[2]度＝渡【宮】*　[3]顯＝演【元】【明】　[4]超＝趣【三】【宮】【聖】　[5]衆＝伏【三】【宮】

為惡知識。於諸善法常作留難令住不善。時有梵天名曰威德。白不動大梵天王。而說偈[1]曰

如空無邊亦無等　一切衆生所依住
佛智如是不思議　於一切法到彼岸
世尊有歎檀行處　憐愍一切衆生故
以檀得為功德士　速能滿諸波羅蜜
或有廣說戒忍進　及以禪那般若等
世尊於此一一中　具足能顯於六度
如來唯以禪定法　說能趣向菩提道
是故常應樂住禪　速能證於大菩提

爾時復有一切梵王。諸帝釋王諸餘天王。諸龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸[2]伽樓羅王諸緊那羅王諸乾闥婆王諸摩睺羅伽王諸羅剎王諸鳩槃[3]茶王諸[4]餓鬼王諸毘舍遮王等。從座而起向魔波旬。合掌而禮作如是言。大王敬信敬信牟尼世尊。以此世尊解脫諸過。到於一切功德彼岸。慈悲憐愍諸衆生等。施一切樂覺了諸法。捨諸流轉住於彼岸。又言大王。若有衆生。乃至一念深信如來敬仰尊重歎未曾有。以敬信故得作輪王。統四天下七寶具足。乃至得作帝釋天王。欲自在主魔王波旬。娑婆界主大梵天王。何況常能具信三寶。是故大王。應捨魔見諸惡濁心具足淨信。於生死流轉富貴自在受諸果報。後成正覺能施衆生一切安樂。得為世間無上福田。爾時魔王復與諸臣頂禮佛足。專心敬信牟尼世尊[5]慇懃懺謝

爾時世尊以偈告曰

惡心姦慧汝當起　我常容忍天人證
至心修行菩提道　汝當作佛無邊慧

爾時魔王極生淨信。即持無價摩尼寶鬘。無價咽[6]瓔珞臂*瓔珞脚*瓔珞及以[7]指印。奉獻世尊合掌而禮作如是言。我昔於佛多作留難。為欲破壞正法眼目斷三寶種壞滅法炬。何以故。遠離善法迷惑心故。今於三寶深得敬信。本昔所作一切業障今已懺悔。已發阿耨多羅三藐三菩提心蒙得授記。唯願世尊。哀受我等摩尼寶鬘*瓔珞*指印。爾時世尊。慈悲憐愍魔波旬故。即便受之。爾時魔王。心生大喜作如是言。若佛所有聲聞弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若復餘人。宴坐閑林與第一義相應住者。現在未來若魔魔子魔婦魔女。魔諸左右男夫婦女。及依魔住所有衆生。若天天子天婦天女。天諸左右男夫婦女。若龍龍子龍婦龍女。龍諸左右。男夫婦女。乃至迦吒富單那若子若婦若女。若諸左右男夫婦女。嬈亂衰害取其精氣。氣噓其身散亂其心。若奪衣服飲食湯藥。若教他奪若奪其味。若以鼻嗅若放臭氣滿其住處。若復見彼住於閑林比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘衆生修第一義者。若不勤作供給供養衣服飲食及以湯藥。我當令彼若魔魔子乃至迦吒富單那左右男女。得頭病眼病耳病腹病如是等病之所逼惱。退失神通不復能得飛空[8]逝一切方所皆[9]迷闇冥。魔王波旬作是語已。即說呪曰

[10]菴摩差[11](叉戒反)　[12]喝羅摩差　菴摩摩羅差　莫叉輸闍[13]婆帝　莫叉蘇兜帝　阿婆羯筏　阿婆坻[14]喋　時那毘*(上支反)　那摩伽娑婆犀　頞囉棄摩那底喋　浮闍[15]跛囉　坻泥阿佉[16]嚏差摩佉跛彌　陀羅阿鞞斯囉佉鞞娑　牟達[17]羅佉鞞　畢[18]喋剃毘　涅寐帝轡[19]特迦　涅寐帝　坻闍涅寐帝婆耶婆涅寐帝　阿迦耆[20]妹羅　涅寐帝分示那囉夜[21]拏　佉婆涅文支　摩醯首婆囉涅文支　阿婆遮婆　涅文支　薩兜婆僧棄耶*跛[22]柘　涅文支　鉢囉摩頞他　涅文支　鉢囉伽[23]拏　鉢囉頞他　涅文支　多[24]婆跛囉多　涅目多　鉢囉摩頞他　涅文支邏　蘇婆呵

爾時一切諸來大衆。於中所有惡行惡心。於諸衆生無慈悲者皆悉驚怖。魔王波旬復作是言。若有違我此教令者。當得如上衆病等惱。復次世尊。我今攝護佛子聲聞伏諸惡行。不令現在及未來世作諸衰惱。能使世尊法眼久住。令三寶種不斷於世。爾時世尊復讚魔言。善哉善哉。如是波旬。汝於長夜具大功德。無復諸惡一切衰惱

爾時一切諸來大衆。諸天及人乾闥婆等皆悉讚言。善哉善哉。魔王波旬。能於三寶深得淨信。如是佛法長夜熾然。天人當得入無畏城。閉塞惡道常開善趣解脫之門。於四天下所有鬪諍疫病飢饉非時風雨皆得休息。又令四天下常得安隱豐樂可樂多衆盈滿。爾時魔王禮世尊足。右遶三匝退坐一面。爾時大衆欲重明此義。以偈頌曰

魔心決定得歡喜　懺謝如來及眷屬

[1]曰＝昔【三】【宮】【聖】　[2]伽＝迦【三】【宮】*　[3]茶＝荼【三】【聖】　[4]餓＝餘【宮】　[5]慇＝殷【聖】　[6]瓔珞＝纓絡【聖】*　[7]指印＝指璽【三】【宮】*　[8]逝＝遊【三】【宮】【聖】　[9]迷＝悉【三】【宮】　[10](多經他)＋菴【聖】　[11]反＝切【宮】*　[12]喝＝曷【三】【宮】【聖】　[13]婆＝娑【聖】　[14]〔喋〕－【三】【宮】*　[15]跛＝波【聖】*　[16]嚏＝疐【聖】　[17]羅＝罹【三】【宮】【聖】　[18]喋＝喇【三】【宮】【聖】　[19]特＝持【三】【宮】　[20]妹＝姝【三】【宮】　[21]拏＝挐【三】【宮】　[22]柘＝枯【聖】　[23]拏＝挐【聖】【宮】　[24]婆＝波【三】【宮】【聖】

眞心踊悅作是語　慈悲人前捨諸惡
猶如虛空無邊際　佛智境界亦如是
覺了無邊諸法已　於世說法最第一
或有說檀勝無等　以檀能得妙菩提
或復有說尸羅忍　精進禪定及智慧
如是種種方便說　示現無等大菩提
天人修羅應當知　世尊降伏自在魔
此經佛說忍爲最　能得一切安隱樂
忍能休息諸煩惱　能示勝妙解脫城
畢心合掌咸向佛　懺悔已作諸惡業
當發最勝菩提願　我等必當作導師
自然如來授記已　魔王速成等正覺
及餘百千衆生等　亦與無上菩提記
已滿忍辱波羅蜜　速爲無等大導師
與諸善法作依止　護諸聲聞故說呪
若魔依魔諸神鬼　夜叉修羅富單那
如有惱害佛子者　當以惡病著其身
一切大衆皆踊悅　歡喜咸作如是言
以此業故法熾盛　則得久住於世間
魔王安住淨忍心　三寶水泉難枯竭
當息世間一切濁　飢饉暴風及亢旱
是故人天得諸樂　本所修習忍辱行
樂檀尸羅忍方便　到進禪智大彼岸

爾時世尊顯說如是忍功德時。九百八十萬諸天人等曾修忍者。一切悉得無生法忍。十頻婆羅百千人得柔順忍。億那由他百千天人得須陀洹果。過於數量諸衆生等得世正見。十頻婆羅百千天人阿修羅夜叉羅刹。昔未[1]曾發阿耨多羅三藐三菩提心者。悉得發心及不退轉。百萬衆生得授阿耨多羅三藐三菩提記

[2]大方等大集經月藏[3]分第十*四一切鬼神集會品第七

爾時護世四大天王。從座而起合掌向佛。頭面禮拜作如是言。婆伽婆。此閻浮提種種國土。城邑村落園林寺舍山澤等處。所有諸惡天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃[4]茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那依彼住者。瞋惡[5]獷戾無慚無愧。於諸衆生無有慈愍。常害他命及作惱亂。彼諸天龍乃至迦吒富單那等。於閻浮提非時數數起於亢旱惡風[6]雹雨闇曀灰塵嚴寒毒熱。以是災害壞諸苗稼五穀花果。[7]蒱萄甘蔗劫貝等物。故令衆生多有種種飢饉疫病愛別離苦衆惱逼切。各各迭相怖懼鬪戰心常恐畏。諸王刹利於己眷屬五欲衆具不生逸樂。於己國土觸惱一切沙門婆羅門毘舍首陀。男夫婦女童男童女。亦復觸惱象馬牛羊師子虎豹豺狼狗犬。一切禽獸皆令觸惱。於諸衆生種種因緣而逼惱之。晝夜殺害燒煮割截。五穀財帛所欲供具身心樂事及諸善行皆悉損減。以是因緣令人天等善趣減少。又令閻浮提善事滅故不可愛樂。我等一切不能遮護。今此世尊大集之處。一切大士菩薩摩訶薩諸聲聞衆皆悉集雲。一切天王及與眷屬。一切龍王阿修羅王。乃至一切毘舍遮王。悉與眷屬皆來集會。世尊。彼等於此閻浮提一切國土城邑村落山谷寺舍園林之處。*惟願世尊。分張付囑。天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃茶餓鬼毘舍遮等。各令護持。若彼天龍乃至毘舍遮　於閻浮提作於一切鬪諍觸惱。非時風雨疫病飢饉寒熱等事。各各隨分而遮護之。若於閻浮提所有鬪諍觸惱疫病飢饉非時風雨寒熱等事皆悉休息。令閻浮提所有華果藥草劫貝財帛五穀甘蔗[8]蒱萄及[9]酪蜜等皆得成熟。所有苗稼不令衰壞。於閻浮提諸處人中及麞鹿鳥獸。隨其所欲皆無乏少。以無乏故。令彼衆生修諸善行。修正法行修眞實行勤修而住。令彼諸善增長不退。以是因緣。此閻浮提安隱豐盛人多盈滿甚可愛樂。世尊正法則得久住。一切人天所願滿足。衆生悉得趣向善道及涅槃道離三惡趣。令三寶種得不斷絕。爾時四天王欲重明此義。以偈頌曰

於此閻浮提　所有諸國土
惡天龍夜叉　羅刹鳩槃茶
餓鬼毘舍遮　迦吒富單那
瞋惡無恩養　無慈於衆生
彼等無慚愧　觸惱諸刹利
沙門婆羅門　毘舍及首陀
師子象虎豹　非時惡風雨
疫病及飢饉　能令衆生苦
彼等害衆生　毀壞於世間
殘害諸苗稼　及滅正法燈
我等四天王　不能遮此惡
願佛當分布　國土城邑等
付囑龍夜叉　羅刹鳩槃茶
令彼各遮護　非時惡風雨

[1]〔曾〕－宮聖　[2]〔大方…四〕十二字－宋，〔大方等〕－宮　[3]分第十四＝分中宋元明　[4]茶＝荼宮聖下同　[5]獷＝獷宋元明*　[6]雹＝電聖　[7]蒱萄＝蒲萄宮，蒲桃聖　[8]蒱＝蒲宋元明，蒱萄＝蒲桃聖　[9]酪＝蘇宋元宮，酥聖

息諸怖畏惱　令無病飢饉
華果藥苗稼　充足衆美味
衆生不乏少　所用諸供具
一切善法增　令得可樂事
佛法得❶久住　衆生趣善道
三寶種不絕　願佛常哀愍
大地具衆美　離諸苦辛味
華果皆具足　種種味充滿
泉池陂河等　淨水常充滿
於諸苗稼等　不能奪精氣
彼所進飲食　心歎無麁*穢
慈念常相向　流轉淨無垢
捨家衆事業　住於阿蘭若
勤修菩提行　令多衆生信
法朋得增益　令魔衆損滅
四天下豐樂　諸處人充滿

爾時世尊問四天王釋提桓因娑婆世界主大梵等言。諸天王輩。若見若聞此賢劫初拘留孫佛及拘那含牟尼佛迦葉佛等出現世時。云何以此閻浮提中所有天龍夜叉鳩槃茶等分張付囑。爲如我今菩提樹下初成正覺。以此一切閻浮提中天龍夜叉鳩槃茶等分張付囑安置不也。如是問已。四大天王釋提桓因娑婆世界主大梵王等白佛言。大德婆伽婆。我等見聞此賢劫初拘留孫佛菩提樹下初成正覺。以此閻浮提天龍夜叉鳩槃❷茶等分張付囑。如今世尊菩提樹下初成正覺。以此閻浮提天龍夜叉鳩槃茶等分張付囑等無有異。彼拘留孫佛出現世時。衆生壽命四萬歲。彼❸時大地精氣衆生精氣法精氣等力得增上。味增上威增上德增上❹慈增上勝增上智增上。如是等事皆得增上。爾時依地果味衆華藥等衆生食者皆得歡心。慈心悲心喜心捨心。施心戒心忍心精進心禪定心智慧心。離殺生心乃至離邪見心。少欲知足少煩惱垢。多福長壽離欲閑居。愛樂正法厭患流轉熾三寶種。以是因緣得離惡道趣向善道。爾時諸天乃至迦吒富單那。一切禽獸悉得具足如是等事。次後衆生名壽損減。名壽損減故福德損減。福德損減故地味精氣損減。地味精氣損減故衆生精氣損減。衆生精氣損減故衆生心法作善慚愧損減。衆生心法作善慚愧損減故正法甘露精氣損減。彼諸衆生名壽損減。乃至正法甘露精氣損減故。廣作殺生乃至邪見。乃至禽獸亦復如是。如是衆生遠離善道及涅槃道趣向惡道。彼命終已生惡道中。若彼衆生生於夜叉乃至迦吒富單那中者。瞋惡無慈不❺視後世可怖畏事。廣作殺生乃至邪見彼等衆生於閻浮提。未得入於付囑護持分中。如是拘那含牟尼佛。迦葉佛。於菩提樹下初成正覺。以此閻浮提天龍夜叉鳩槃茶等分張付囑。如今世尊於道樹下初成正覺。以此閻浮提天龍夜叉鳩槃茶等分張付囑等無有異。如是白法漸滅黑法增長。從是❻已來無量那由他百千惡龍夜叉乃至迦吒富單那生長❼番息。常瞋*穢惡不懷慚愧。於諸衆生無有慈心。不觀後世可怖畏事。殘害他命食其血肉。彼等不入分布分中無定住處。此惡龍等不守護人乃至畜生。常欲奪人精氣斷他命根。滅壞國土城邑村落寺舍等處。能令諸王瞋惱。乃至能令畜生等惱。又復能令非時風雨嚴寒毒熱。壞滅一切華實苗稼。如是惡龍乃至迦吒富單那等不受我教。我於彼等不得自在。是故於今五濁極惡白法損減。如來出世。一切衆生於慈導師得生敬信尊重愛樂。佛所發言稱機利益。具足功德智慧之聚得成大悲。六波羅蜜相應究竟所願得滿。獲六神通於法自在。覆護攝受一切衆生。能與衆生一切善道及涅槃樂。今者於此❽本未曾有。昔來未聞如是大集。一切天王及與眷屬皆來集會。一切龍王乃至日王夜叉王羅剎王阿修羅王乾闥婆王緊那羅王*伽樓羅王摩睺羅伽王鳩槃茶王餓鬼王毘舍遮王。悉與眷屬皆來集此。所未來者今願世尊。以神通力盡皆攝之。若有諸惡鬼神無所繫屬。不受他教瞋惡麁獷無有慈愍。不觀後世可怖畏事。殘害他命飲血食肉。所不來者。*惟願世尊當復慈愍以神通力❾命彼鬼神及其眷屬皆來至此。使得分布入他分中。不令數數惱亂衆生。以此方便令四天下大地餘味而不速滅。精氣安住不復損滅。以地精氣不損減故。衆生精❿氣不損減。衆生精氣不損減故。正法甘露精氣⓫住不損減。正法甘露精氣不損減故。衆生心法作善平等增長。以是因緣令三寶種得不斷絕。如是如是。法眼久住。閉三惡道開於善趣及涅槃門。如是如是如是白法增長黑法損滅。如是如是天人增長。無量

❶久＝常【元】【明】　❷茶＝荼【明】【聖】下同　❸時＋(拘留孫佛初出於)七字【聖】　❹慈＋(愍)【聖】　❺視＝觀【三】　❻已＝以【三】【宮】【聖】*　❼番＝蕃【宋】【元】【明】【宮】
❽本未曾有＝大集未曾之有【三】【宮】，本＝大【聖】　❾命＝令【三】【宮】【聖】　❿氣＋(住)【聖】　⓫〔住〕－【三】【聖】

天人悉得无足涅槃快樂。四天王等說是語時。世尊觀察默然不言。爾時娑婆世界主大梵天王。憍尸迦及諸釋天四大天王。皆共合掌告諸大衆。我等咸白一切菩薩摩訶薩一切聲聞。一切天龍夜叉羅剎乾闥婆阿修羅緊那羅*伽樓羅摩睺羅伽餓鬼毘舍遮富單那等一切大衆。願悉勸請如來法尊。當使世尊令諸天衆悉集於此。一切龍衆乃至一切迦吒富單那等亦悉來集。彼等於閻浮提所有國土城邑村落寺舍園林山谷曠野河井泉池。如是等處遊止住者分張付囑。令彼一切諸善天龍乃至一切迦吒富單那分取安置。各自當分平等守護。不令縱捨不令生惱。各各敎彼同行其法。常作善念折伏惡心。復令各各護持自分。而不縱捨不惱於他。彼若各各當分平等作護持者。名稱流布得大勇猛獲大福報。爾時一切菩薩摩訶薩一切聲聞一切天龍夜叉羅剎阿修羅*伽樓羅緊那羅乾闥婆摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。乃至一切諸來大衆。歡喜踊躍從座而起。合掌向佛一時同聲作如是言。我等勸請如來應供正遍知。愍我等故。利衆生故。得大悲心。一切諸天乃至迦吒富單那悉令集此。彼等於此閻浮提中城邑村落乃至依止泉池住者。分張付囑。令彼天龍乃至迦吒富單那分取安置。若彼諸天乃至迦吒富單那等。各捨己分猶作惱害。不遮惱他應當治罰而折伏之。願佛發勇作大佛事。一切護持分張安置。爾時世尊說偈答曰

於此佛法中　無有惱他義
*度於苦彼岸　諸處心平等
諸法無有二　導師捨憎愛
一道如虛空　此是佛境界
若有有爲心　思惟去來事
彼以法非法　能攝鬼神來

爾時復有一大梵天名曰正辯。住第十地聖無上聖。以諸菩薩功德莊嚴在會而坐。此正辯天白諸天王一切龍王一切阿修羅王乃至一切迦吒富單那王作如是言汝❶等如是。今從如來得聞是義。如佛世尊。若行若住若坐若臥不惱衆生。汝等今悉一時同聲發願悕求應當說言。所有非人一切天龍鬼神所攝。常食精氣。惱害於他食肉飲血者。彼等一切願護世四王力勢折伏。所有化生濕生胎生卵生。如是隨其所有諸龍夜叉羅剎阿修羅*伽樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃❷茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那一切等類四生所依。彼等悉爲四大天王力所攝伏。願四大王攝彼一切所不來者悉至於此

爾時一切天王乃至迦吒富單那王作是願言。除三十三天*已下所有四天王天及諸龍衆。乃至迦吒富單那四生所依一切無餘。悉願依於四大天王。彼等四王力所攝伏。若有諸天乃至迦吒富單那等。於四天王如有違反一一王力不受敎勅。卽當爲彼熾然鐵輪截其耳鼻。若截耳鼻猶故違者。復令鐵輪截彼手足。若截手足猶故違者。復斬其首。若有乃至違四天王敎勅之者必令如是

爾時毘沙門天王。卽以熾然焰❸赫鐵輪向於北方而遙擲之。卽說呪曰

多地夜他　窮窮尼邏窮❹其虛反　叉❺婆窮　伽佉伽　❻尼迦佉闍羅簸　蘇婆呵

爾時毘樓博叉天王。亦以熾然焰*赫鐵輪。向於西方而遙擲之。復說呪曰

多地夜他　尸棃器　尸羅器　伽伽那　尸棃❼器　叉尸❽羅器底　闍❾棃　蘇婆呵

爾時毘樓勒❿叉天王。亦以熾然焰*赫鐵輪。向於南方而遙擲之。卽說呪曰

多地夜他　闍邏鼻唎師　闍囉鼻唎師　悉多婆　闍囉鼻唎師　遮⓫羅⓬尸　闍⓭邏闍囉　鼻唎師　蘇婆呵

爾時提頭賴吒天王。亦以熾然焰*赫鐵輪。向於東方而遙擲之。卽說呪曰

多地夜他　阿那易⓮弋利⓯反　阿那阿那耶　阿那浮毘　阿迦耆浮毘　摩系⓰下帝反　都易　蘇婆呵

爾時四方諸天。乃至迦吒富單那。及諸⓱大小樹林藥草神等。遙見鐵輪熾然焰*赫。悉大驚懼愁憂不樂恐命不存。觀十方已各作念言。誰當有能救於我等。爲歸爲趣施我等命。卽便觀見大悲世尊。如實利益諸衆生者。住佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。大衆悉集圍繞而坐。唯彼當能救我等命。卽往佛所疾如電光。到佛前住。如是十方所有諸天乃至迦吒富單那等皆往佛所到已而住

爾時世尊欲重明此義。而說偈言

時我兩足尊　問釋梵四王
爲見爲聞彼　過去諸導師

❶等＋(一切)【聖】　❷茶＝荼【三】【聖】　❸赫＝赤【聖】*　❹反＝切【明】　❺婆＋(叉)【聖】　❻尼＝泥【三】【宮】【聖】　❼器＋(尼)【聖】　❽羅＝邏【三】【宮】　❾棃＝利【三】【宮】【聖】　❿〔叉〕－【三】　⓫羅＝邏【三】【宮】　⓬尸＝尼【三】【宮】【聖】　⓭邏＝囉【三】【宮】　⓮弋＝七【三】【宮】　⓯反＝切【明】　⓰〔下帝反〕－【明】　⓱〔大〕－【三】【宮】【聖】

分布四天下　為令天等護
可不如我今　道樹下分布
天王答我言　如是昔諸佛
生於道樹下　分與夜叉等
後因過及時　轉生諸雜惡
鳩槃龍夜叉　羅刹鬼單那
*穢惡無慈愍　常食他[1]肉血
彼惱於諸國　及惱四姓人
非時作風雨　及以寒熱等
飢饉病鬪諍　滅壞大地味
無慈於一切　惱害多衆生
莫能遮護者　不伏於我等
是以地精氣　衆生精氣沒
正法妙精氣　難得者日損
時過因緣故　天人等損滅
增長諸惡世　法朋難可得
法不久住世　滅壞正法燈
斷絶三寶種　世間當盲冥
今佛大勇猛　於白法盡時
出現閻浮提　大悲衆生[2]藥
中言具六通　究了諸法岸
利益衆生故　作此大集會
一切天龍王　護世等來集
諸鬼惡無慈　恒食他*肉血
龍鬼富單那　彼等不來此
無所受教令　不依屬他分
一切受佛語　令彼皆來集
願分於彼等　各令有所[3]囑
不令更惱害　奪他精氣等
三種精氣住　令人修法行
白法得增長　黑法得消滅
以是惡道息　天人得增益
解脱門得開　三寶種熾然
福流諸衆生　速能得解脱
于時我嘿然　不隨於彼等
梵王諸帝釋　四大護世王
俱白一切衆　所來在會者
勸請天人師　攝諸鬼來此
分張付囑彼　城邑諸村落
晝夜常護持　各令住自分
菩薩等大衆　從座起合掌
勸請大導師　攝諸鬼來此
一切分作分　護持閻浮提
勿惱於衆生　發勇人中上
我不惱亂他　遠離去來事
了知法無二　離諸衆生想
正辯大梵[4]王　告諸天王言
導師不惱他　佛法無此事
悉共發願言　令鬼不為[5]害
分布各依止　彼四天王等
諸王作是言　我今依汝語
誓勅於彼等　悉令得作分
若彼不依教　速為輪所燒
于時四天王　使輪向四方
乃至一時頃　盡皆到佛所
頂禮世尊足　合掌於彼住[6]

*大集[7]經卷第四十九

[8]大方等大集經卷第五十

[9]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[10]月藏分第十[11]四諸惡鬼神得敬信品[12]第八之一

爾時護世四大天王。見無量阿僧祇天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。種種色。種種形。種種欲。種種行。種種性。彼等於諸衆生性無慈愍。瞋惡[13]穢。不觀後世畏。不入他分無所護持。數惱刹利乃至畜生。奪其精氣。食其血肉。是諸鬼神俱來集已。時四天王歡喜踊躍。各自問其所領大將

毘沙門天王問散脂夜叉大將言。此四天下所有夜叉。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅塔寺。園林山谷河井泉池。塚間樹下曠野田中。閑林空舍大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來集世尊所不。散脂大將言。大王。此四天下所有夜叉。乃至大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來集在世尊所

提頭賴吒天王問樂欲乾闥婆大將言。此四天下所有乾闥婆餘如上說。毘樓勒叉天王問檀帝鳩槃茶大將言。此四天下所有鳩槃茶餘如上說

毘樓博叉天王問善現龍王言。此四天下所有諸龍摩睺羅伽伽樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。若依城邑聚落舍宅。乃至大海寶洲。若地行水行空行一切無餘。今悉來

[1]肉血＝血肉㊂*㊪㊫　[2]藥＝樂㊂㊪㊫　[3]囑＝屬㊂㊪㊫　[4]王＝天㊂㊪㊫　[5]害＝惱㊂㊪㊫　[6]＋(光明皇后願文)㊣，＋(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少内記林連廣野正大安寺沙門琳[王*敬]證　沙門敬明　沙門玄藏　沙門璟忍　沙門脩行證)四十九字㊟書㊞　[7]經卷…九＝月藏經卷第四㊛　[8]大方等…第五十＝大方等大集月藏經㊂㊪，但此卷與三本大異對校甚難故別於卷末以宋元對校明本，〔大方…十〕－㊛　[9]〔高齊…譯〕－㊛　[10]（大集經）＋月㊛　[11]四＝二㊛　[12]第八之一＝卷五㊛　[13]穢＝濊㊛*

集世尊所不。善現龍王言。大王。此四天下所有諸龍乃至餓鬼一切無餘。今悉來集在世尊前

爾時四大天王。釋提桓因。娑婆世界主大梵天王。正辯梵天。合掌向佛一心敬禮而作是言。大德婆伽婆。此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅剎鳩槃茶毘舍遮摩睺羅伽伽樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。若地行水行空行一切無餘。今悉來集在世尊所。我等受諸大智人語勸請如來。❶惟願世尊。哀愍我等諸衆生故。令惡衆生得敬信故。爲正法眼得久住故。紹三寶種不斷絕故。令地精氣衆生精氣正法精氣久住增長故。又令善道及涅槃道八眞聖道常不滅壞及增長故。世尊。此閻浮提所有城邑聚落舍宅乃至寶洲一切無餘。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。隨其所宜分布付囑。令護持故。今此大集一切天王。一切龍王乃至毘舍遮王。各將眷屬皆悉來集。以彼一切付囑是等。令其敎授憶念攝受同行其法。令彼諸天乃至迦吒富單那等。各於己分護持養育。勿自縱捨亦莫惱他。見惱他者令共遮護不得縱捨。令彼各於己分發大勇力正護養育。若彼發大勇力應生歡喜。彼則喜樂。名稱流布獲大福報。爾時世尊受其勸請。慈悲憐愍彼等衆故。遍觀一切諸來大衆。卽舉右臂而作是言。汝等賢首一切大衆。各各諦聽。我當解說。佛出世難如❷優曇花。離八難難如順時香樹。聞正法難如雨閻浮檀金。遇戒定僧爲供養難如詣大海寶洲。於三寶所得淨信難如求如意珠。値遇三寶爲布施難如求功德天賢瓶。受持戒難如牛頭栴檀洲難可得到。於衆生所起悲愍難。如値勇健怨賊執金剛杵難可得度護身命。知足難如善作阿濕婆迷陀耶若。(阿濕婆者齊云馬也迷陀者寶❸柱也耶若者祀也爲此祀者唯閻浮提王之所能也)

諸賢首。有十種平等。若有衆生具此平等。於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲十。一者衆生平等。二者法平等。三者清淨平等。四者布施平等。五者戒平等。六者忍平等。七者精進平等。八者禪平等。九者智平等。十者一切法清淨平等

諸仁者。於彼何者衆生平等。衆生者。謂三界所有一切衆生。若有衆生自愛己身。欲得活命求樂離苦。應如是學。若有丈夫壽者作業。若善不善自作敎他現見受報。是故諸仁者。若求樂離苦。彼應如是。若身口意作諸善業不作惡業。若此身若後身自益益他。自善善他不作惡業。諸仁者。是名衆生平等

諸仁者。於彼何者法平等。法者若有衆生。求樂離苦欣生畏死。恩愛不離怨憎不會。如此之人心海所溺。何以故。若有衆生。計著我者生死流轉。不見清淨解脫道故。是故於法平等思惟觀察。不離衆生有法。不離法有衆生。如衆生體性卽是我體性。如我體性卽是一切法體性。如一切法體性卽是佛法體性。如是觀諸法平等時。衆生卽陰不可得。離陰不可得。和合不可得。離和合亦不可得。非法非非法。是人如是得住無相。是名法平等。諸仁者。於彼何者清淨平等。謂得人身具滿十德。何等爲十。一者離下賤家。二者不鈍。三者不瘂。四者諸根不缺。五者得男子身。六者顏容端正。七者得好眷屬。八者不貧。九者不爲他欺。發言有中。十者多人瞻仰。何以故。言得人身名清淨平等。如得人身故得三律儀離三惡道。能求三乘三種菩提隨所而得。云何清淨平等。若人能得菩提於一切法心無所依。於一切內外境界心無所依。是人不依一切法。於如如無所取。見一切法不取內心不取外心。於二境界極得寂定。是人如是正見清淨法時。不見內外有衆生。命者。壽者。生者。人者。衆數。養育。作者。使作者。起者。使起者。受者。使受者。知者。見者。是人如是於諸衆生得見無我清淨平等。無衆生無命無我。離欲清淨不起邊見。如是得入衆生清淨平等。如是得入一切法空。無行智印無相無願。如是得入衆生清淨平等。是人以彼法成熟衆生。而不壞我。亦不壞事及不壞財。若知一切衆生體性平等。則知一切法體性。若一切法體性。卽是佛法體性。是名一切法平等佛法。是名清淨平等

諸仁者。於彼何者布施清淨平等。諸仁者。以四種布施清淨平等。以布施故。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲四。一者於一切衆生起憐愍心。二者平等心。三者大慈心。四者大悲心。此爲四種布施清淨平等。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城

❶惟＝唯㊂　❷優＝憂㊂＊　❸柱＋(脂)㊂

諸仁者。於彼何者於一切衆生起憐愍心淸淨平等。若有衆生。求樂離苦。恩愛不離。怨憎不會。欲得長壽利養名稱富貴五欲。應如是學。如我愛欲慐重自己身命無有厭足。以一切方便無上護持無有價量。如是於一切衆生。一一衆生乃至虫蟻。愛欲慐重自己身命無有厭足。以一切方便無上護持無有價量。我何故於他衆生於他壽者。作惱作害。奪活命具。離其命根。壞其命根。若我於他衆生於他壽者生惱離命。以離一一命故。我當億百千世於世世中還❶彼離命受諸苦惱。我從今日於諸衆生。起父母想及男女。想乃至虫蟻亦作父母及男女想。更不惱害他命。亦不奪他活命之具。不離壞命。亦不教他奪其精氣及斷命根。如是我當億那由他千百劫流轉生死於世世中受身命時。無能惱害奪活命具及離壞命者。何以故。一切衆生。無有非我父母兄弟男女等者。如是我於一切衆生無有非其父母兄弟男女等者。以是因緣我曾與一切衆生親。一切衆生曾與我親我若於親而生惱者。是所不應。所謂惱者。我若觸惱刹利。令彼刹利於己境界國土人民。於諸所欲不生知足。及婆羅門乃至畜生。觸惱其心令不知足。以是因緣共相戰鬪諍論譏毀訴訟諂誑妄語。互相支解及斷命根。是故我今於諸衆生休息觸惱及斷命根。我以此布施淸淨平等因緣故。於流轉時無能觸惱。共我鬪戰諍論譏毀訴訟諂誑妄語支解斷命。是名觸惱

於彼何者害命。彼應如是學。一切衆生與我親。我與一切衆生親。我若害衆生命是所不應。我若作非時風雨亢旱災雹雨塵闇曀枯涸諸水損滅花果藥草衆味。以是因緣衆生飢渴。四大增動生種種病。因其病故而取命終。是故我於一切衆生休息害命。以休息故。地味精氣不復隱沒。以是因緣令諸衆生離於飢渴。四大不動諸病不生。不因於彼而取命終。我以此布施淸淨平等。乃至於流轉時。我更不受飢渴病苦。是名害命

於彼何者活命之具。彼所資身命者。應如是學。一切衆生與我親。我與一切衆生親。我若於彼奪活命具。是所不應。若奪衆生花果藥草五穀精氣活命具者。令彼衆生食惡花果藥草五穀衆味精氣。令其身心損瘦無力失念瞋惡輕躁麁獷*惡色多病。是故我當隨順過去諸天仙教。於一一花果衆味精氣六十四分中。取一分精氣以活身命。餘六十三分留活衆生令受安樂。我今以是知足因緣。乃至於流轉時。我更不食無味精氣殘害之食。具大威力强記歡心好色無病。是名活命之具。於彼何者離別命。若以惡心視諸衆生。氣噓其身散亂其心。於彼節節奪其精氣。奪精氣故令其身心爲苦所惱。應如是學。我與一切衆生親。乃至是所不應。我若於親惡心視之。氣噓其身散亂其心。於身支節奪其精氣。故令我親身心得苦。以是因緣乃至於流轉時。無有非人惡心視我。亦不氣噓我身散亂我心。不奪精氣是名離別命

於彼何者壞命。若諸衆生爲自食故。割截支節盡奪精氣。山木高處深水大河推令墮落。若與毒藥使起屍鬼。若作厭❷蠱及餘物害。若斷飮食。或斬其首以斷命根。以是因緣汝等若自愛己欲得長壽求樂離苦。名稱富貴及求解脫。應如是學。我與一切衆生親。一切衆生與我親。若我爲自食故。奪其精氣割截支節乃至斬首。是所不應。以此因緣乃至於流轉時。無能斬首壞我命者。是名壞命。此是淸淨平等。諸仁者。若復憐愍一切諸衆生故。爲之積集功德智慧。斷除一切虛誑幻見。得堅固勇猛求一切善如說修行。爲命因緣於他衆生不起惡念。於諸衆生不起害心。所持禁戒與衆生共。見衆生樂深生歡喜。於己樂緣自能知足。一切愛事無不能捨。於一切法無悋惜心。常怖三界於諸忍事力能堪受。信無常相能如說行。於己有失能自觀察。見他有失則生悲愍。於諸善法無有厭足。常發露懺悔得無邊迴向能求深法。於諸衆生作福田心。求厭離智。於三界獄流轉煩惱能得怖畏。勤息衆生一切苦惱。能求一切佛法。能發休息諸惡道心。於一切法善得安住。諸仁者。是名世間淸淨平等

諸仁者。我今當說第一義淸淨平等。作是說已。即說呪曰

多地夜他 夜咩夜咩 鉢羅佉夜咩 優鉢囉佉夜咩 耶夜咩佉夜夜咩 蘇婆呵

說此法門時。八百六十萬緊那羅乾闥婆等。遠塵離垢得法眼淨

❶彼＝被〔宮〕 ❷蠱＝虫〔宮〕

爾時世尊。復說呪曰
多地夜他　瞿竭㗚　夜婆瞿竭㗚　憂婆夜
婆　瞿竭㗚　蘇婆呵
爾時世尊。復說呪曰
多地夜他　陀羅娓陀羅陀娓　憂跛陀羅
陀羅陀娓　蘇婆呵
說此法門時。九百四十萬夜叉。遠離塵垢得
法眼淨
爾時世尊。復說呪曰
多地夜他　阿闍泥　叉[1]叉闍泥　伽叉叉阿
闍泥　毛㗶阿闍泥　叉差蘇婆呵
說此法門時。七千萬龍。於遠塵離垢法而得
三昧
爾時世尊。復說呪曰
多地夜他　呵呵呵呵呵　系秆婆　呵呵
呵　視若視若視若　呵呵呵　蘇婆呵
說此法門時。三百萬那由他阿修羅得不忘
菩提心三昧
爾時世尊。復說呪曰
多地夜[2]他　阿奴那　阿那[3]揥那　阿婆那奴
那　阿婆矣㗚夜　阿婆那奴那　蘇婆呵
說此法門時。八萬四千頻婆羅鳩槃茶得慈
樂三昧
爾時世尊。復說呪曰
多地夜他　陀伽陀闍　阿婆陀伽陀闍　阿
婆伽陀闍闍　揵陀揵陀闍　蘇婆呵
說此法門時。七十萬那由他餓鬼毘舍遮富
單那迦吒富單那。得電王三昧。過諸數量天
龍夜叉乃至迦吒富單那等昔未曾發無上菩

提心者。皆悉發心諸仁者是名第一義布施
清淨平等
諸仁者。於彼何者戒清淨平等。若一切世間
若出世間。善道及涅槃樂。戒爲根本能安住
聲聞辟支佛地。能安住阿耨多羅三藐三菩
提智。此戒清淨平等。所謂十善業道。休息殺
生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見。
諸仁者。休息殺生獲十種功德。何等爲十。一
者於諸衆生得無所畏。二者於諸衆生得大
慈心。三者斷惡習氣。四者少諸病惱爲事決
斷。五者得壽命長。六者爲非人護持。七者寤
寐安隱無諸惡夢。八者無諸怨讐。九者不畏
惡道。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名
休息殺生得十種功德。若能以此休息殺生
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久
證無上智。彼人到菩提時。於彼國土離諸害
仗長壽衆生來生其國
休息偸盜獲十種功德。何等爲十。一者具大
果報爲事決斷。二者所有財物不共他有。三
者不共五家。四者衆人愛敬無有厭足。五者
遊行諸方無有留難。六者行來無畏。七者以
樂布施。八者不求財寶自然速得。九者得財
不散。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名
休息偸盜得十種功德。若能以此休息偸盜
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久
得無上智。彼人到菩提時。於彼國土具足種
種花果樹林衣服[4]瓔珞莊嚴之具。珍奇寶物
無不充滿
休息邪婬獲十種功德。何等爲十。一者得諸

根律儀爲事決斷。二者得住離欲清淨。三者
不惱於他。四者衆人喜樂。五者衆人樂觀六
者能發精進。七者見生死過。八者常樂布施。
九者常樂求法。十者身壞命終得生善道。諸
仁者。是名休息邪婬得十種功德。若能以是
休息邪婬善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。
是人不久得無上智。彼人到菩提時。於彼國
土無有生臭。亦無女根。不行婬欲皆悉化生。
休息妄語獲十種功德。何等爲十。一者衆人
保任所言皆信。二者於一切處乃至諸天發
言得中。三者口出香氣如*優鉢羅花。四者於
人天中獨作證明。五者衆人愛敬離諸疑惑。
六者常出實語。七者心意淸淨。八者常無諂
語言必應機。九者常多歡喜。十者身壞命終
得生善道。諸仁者。是名休息妄語得十種功
德。若能以此休息妄語善根迴向阿耨多羅
三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人到菩
提時。於彼國土無有生臭衆妙寶香常滿其
國
休息兩舌獲十種功德。何等爲十。一者身不
可壞平等。二者眷屬不可壞平等。三者善友
不壞平等。四者信不壞平等。五者法不壞平
等。六者威儀不壞平等。七者奢摩他不壞平
等。八者三昧不壞平等。九者忍不壞平等。十
者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息兩
舌得十種功德。若能以此休息兩舌善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上
智。彼人到菩提時。於彼國土所有眷屬一切
魔怨及他朋黨。所不能壞

[1]叉＋(阿)㊂　[2]他＋(阿鬼那)㊂　[3]揥＝滿㊂　[4]瓔珞＝纓絡㊂

休息惡口獲十種功德。何等爲十。一者得柔軟語。二者挺利語。三者合理語。四者美潤語。五者言必得中。六者直語。七者無畏語。八者不敢輕❶陵語。九者法語清辯。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息惡口得十種功德。若能以此休息惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人到菩提時於彼國土法聲充遍離諸惡語

休息綺語獲十種功德。何等爲十。一者天人愛敬。二者明人隨喜。三者常樂實事。四者不爲明人所嫌共住不離。五者聞言能領。六者常得尊重愛敬。七者常得愛樂阿蘭若處。八者愛樂賢聖默然。九者遠離惡人親近賢聖。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息綺語得十種功德。若能以此休息綺語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時。於彼國土端正衆生來生其國。強記不忘樂住離欲

休息貪欲獲十種功德。何等爲十。一者身根不缺。二者口業清淨。三者意不散亂。四者得勝果報。五者得大富貴。六者衆人樂觀。七者所得果報眷屬不可破壞。八者常與明人相會。九者不離法聲。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息貪欲得十種功德。若能以此休息貪欲善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時。於彼國土離於魔怨及諸外道

休息瞋恚獲十種功德。何等爲十。一者離一切瞋。二者樂不積財。三者衆聚憙樂。四者常與賢聖相會。五者得利益事。六者顏容端正。七者見衆生樂則生歡喜。八者得於三昧。九者得身口意光澤調柔。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息瞋恚得十種功德。若能以此休息瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久得無上智。彼人得菩提時。於彼國土所有衆生悉得三昧。來生其國心極清淨

休息邪見獲十種功德。何等爲十。一者心性柔善朋侶賢良。二者信有業報乃至奪命不起諸惡。三者敬信三寶設爲活命不信天神。四者得於正見不怪異事。亦不簡擇良日吉時。五者常生人天離諸惡道。六者常樂福德❷明人讚譽。七者棄俗禮儀常求聖道。八者離斷常見入因緣法。九者常與正趣正發心人共相會遇。十者身壞命終得生善道。諸仁者。是名休息邪見得十種功德。若能以此休息邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人速滿六波羅蜜。於善淨佛土而成正覺。得菩提已於彼佛土。功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國。不信天神離惡道畏。於彼命終還生善道。諸仁者。於彼行布施清淨平等時。於戒休息殺生。修平等行。具大清淨平等果報。得於長壽離諸怖畏

彼行布施清淨平等時。於戒休息偸盜修平等行。具大清淨平等果報。不共他有。修一切善無有留難

彼行布施清淨平等時。於戒休息邪婬修平等行。具大清淨平等果報。修習善根無有留難。無邪婬念觀自他婦。彼行布施清淨平等時。於戒休息妄語修平等行。具大清淨平等果報。不被毀謗。發心堅固如說修行。於天人中獨作證明。口出香氣如優鉢羅花。彼行布施清淨平等時。於戒休息兩舌修平等行。具大清淨平等果報。得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬

彼行布施清淨平等時。於戒休息惡口修平等行。得微妙音不聞惡聲

彼行布施清淨平等時。於戒休息綺語修平等行。具大清淨平等果報。發言得中斷一切疑。衆生樂見

彼行布施清淨平等時。於戒休息貪欲修平等行。具大清淨平等果報。受果報已還復能捨。受解脫果具大勢力

彼行布施清淨平等時。於戒休息瞋恚修平等行。具大清淨平等果報。顏容端正衆人愛敬。爲事無礙諸根不缺

彼行布施清淨平等時。於戒休息邪見修平等行。具大清淨平等果報。正見國土正見家生。常値諸佛菩薩聲聞。見佛聞法供養衆僧。修菩提行。常不捨離清淨平等

諸仁者。此是戒清淨平等。以是戒清淨平等自莊嚴者是人不久成佛功德。具足相好音聲清淨。降諸魔怨得清淨平等。是人不久得一切佛法禪念慧行清淨大智大慈大悲。乃至能滿一切佛法清淨平等。是名世間戒行清淨平等處

諸仁者。於彼何者出世間戒行清淨平等處。

❶陵＝淩【宋】*　❷明人讚＝時人共稱【宋】

若於戒三摩跋提信解行者。不依色陰持戒。不依受想行識陰持戒。不依眼不依色。不依眼識不依眼觸不依眼觸因緣生。受愛取有生持戒。乃至不依意不依法不依意識。不依意觸不依意觸因緣生。受愛取有生持戒。不依地界持戒。不依水火風界持戒。不依無邊虛空入持戒。乃至不依非想非非想入持戒。不依欲界色界持戒。不依現世後世持戒。不依聲聞乘辟支佛乘一切種智持戒。不依聞不依禪不依智持戒。不依聽力不依三昧力。不依陀羅尼力不依忍力。不依有漏力不依無漏力。不依有爲界力、不依無爲界力。不依善不善力。不依明闇力持戒。諸仁者。是名出世間戒清淨平等處。是名修戒梵❶路聖道。能入無上無畏大城。衆聖所依戒清淨平等。以護第一義清淨戒故。能入淨智。戒者是何義。譬如大鐵圍金剛山間熱惱之風。以山障故不令得至四天下。如是學聖清淨平等戒。愛熱之風。修四念處故不令得起。以是義故名之爲戒。譬如大鐵圍山間臭穢之風。以山障故不令得至四天下。如是護聖清淨平等戒。以四無所畏故愛取臭穢不令得起。以是義故名之爲戒。譬如大鐵圍山間黑闇。以山障故不得至四天下。如是護聖清淨平等戒。無明有爲有漏相。修七覺分故不令得起。以是義故名之爲戒。離欲義是戒義。解脫義是戒義。休息義是戒義。無盡義是戒義。滅義是戒義。此諸句義名爲戒義。諸仁者。是名有爲無爲戒清淨平等。若有世間沙門婆羅門。住此有爲無爲清淨平等戒者。彼人名爲世間福田。若有於彼敬信尊重護持養育。給施衣服床褥臥具飲食湯藥一切所須。是人以此善根乃至於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。諸仁者。於彼何者忍清淨平等。忍有二種。一者捨忍。二者息怒忍。諸仁者。於彼何者捨忍。若有衆生。求一切樂息一切苦。是名捨忍清淨平等。若復有人求樂離苦。彼人觀於三界一切苦道煩惱毒熱。唯除聖人。是人爲己利故生大怖畏。如是怖畏。觀於三界一切熾然。爲諸煩惱大火所燒。一一衆生爲諸苦害。駈馳流轉不能自脫。如彼爲苦所逼未得解脫。我亦如是爲苦所逼。以何方便能自脫苦。卽作是念。不以餘事我以捨忍解脫諸苦令具諸樂。作是念已。卽便起發。以忍知足。能捨種種資身之具。所謂飲食衣服臥具屋宅象❷車馬乘。隨其所須皆悉給與。是人以忍布施欲滅諸苦。是人數數修忍知足。住時能行捨施於正。趣正行人應往其所。親近供養隨順其教。以供養故如是如是聞於種種生死過患涅槃利益。是人或於聲聞乘發心。或於緣覺乘發心。或於大乘發心。爲己樂故。復增忍知足護養衆生。是名捨忍清淨平等。乃至捨外資財及自己樂。忍受諸苦令他得樂。是名捨忍清淨平等。若見乞人種種形色。種種威儀。種種音聲。種種瞋怒。種種罵辱。種種欺*陵。種種麁*穬不憙之言。來從求索。是人如是如是。心未調柔。瞋恚未淨。未住淨忍。彼作是念。誰能勝我。何以故。彼食血肉。諸惡夜叉羅剎鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。未聞生死苦惱涅槃功德。不觀後世畏衆苦所惱。未得解脫一切諸苦。何以故。彼等離善知識不聞正法。故在生死爲苦所溺。我已數數得聞生死苦惱涅槃功德。觀後世畏勤息諸苦。近善知識得聞正法。我今欲❸度生死沈溺。何故起瞋。是故我應作是思惟。罵辱音聲及諸違事皆悉如風。我當棄捨不應起瞋。如是於諸衆生。欲捨種種想。一切文字語言分別皆悉如風。於諸衆生離種種想。修忍清淨平等。是人數數於諸衆生。捨種種想一切文字分別想。修忍清淨平等。如是如是。是人心則住忍清淨平等得喜得淨。如是如是。是人修四無礙法無礙義無礙辭無礙樂說無礙。是人數數修法無礙乃至樂說無礙。是人則能捨身皮肉筋骨眼耳鼻舌手足頭等所愛之命。是菩薩摩訶薩。修分別無分別忍清淨平等。是名菩薩捨忍清淨平等

諸仁者。於彼何者息怒忍清淨平等

諸仁者。若菩薩摩訶薩。能於一切言語音聲文字。捨分別想。及一切色身形相。擧動威儀。去來意業戲笑。捨分別想。亦捨一切愛取所攝。不求果報離於苦樂。無分別想乃至於己身命分別無分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空。於明於闇不瞋不喜不分別。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。一切有爲行戲笑。言語文字形色苦受樂受。離分別。分別不瞋不喜。菩薩於彼衆生。離分別想。得住第一義忍清淨平等。　譬如虛空不動不

❶路＝行㊂　❷車馬＝馬車㊂　❸度＝渡㊂

正遍動不震不正遍震。如是菩薩摩訶薩。於一切業有爲諸行。身心不動不正遍動。亦復不震不正遍震。譬如虛空清淨離垢。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲身心。善得清淨。譬如虛空長養一切衆生。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。養育一切衆生。譬如虛空不爲劫火所能燒壞不爲劫水劫風所壞。如是菩薩摩訶薩。若住第一義忍清淨平等。乃至未到無上菩提。不爲貪瞋癡等毀壞其心。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月普放冷光。令熱惱衆生身心涼樂。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等以身口威儀。❶休息衆生諸煩惱熱。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月衆星圍遶臨四天下光明照耀。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。隨所住處。常爲天龍乃至迦吒富單那等之所圍遶。暉顯照曜。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月照海島上。月愛摩尼從彼珠中。流出大水能滿大海。如是菩薩摩訶薩。住第一義忍清淨平等。所有天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。麁*獷臏惡無有慈愍。於諸衆生不觀後世畏。是菩薩。以第一義忍清淨平等。放勝光明。照耀一切天龍夜叉羅刹乃至迦吒富單那等。以是令彼天龍夜叉乃至迦吒富單那等。悉得清淨善心。於諸衆生起慈悲心。利益心。休息衆生苦惱心。令住一切樂心。觀後世畏心。離一切惡心。於一切善法起大精勤心。以是彼等極得清淨心。乃至於一切善法。發大勇猛心。彼等次第漸離一切不善。悉得充足一切善根。能滿大涅槃海。諸仁者汝等應當觀此菩薩。雖未至究竟。以住第一義忍清淨平等故。已得超過聲聞緣覺。以第一義忍成熟衆生。如我昔作忍辱仙人。常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利。支解我身而爲八段。我於彼時。以能善修第一義忍故。從所割處流出白乳。以是忍辱苦行因緣。成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽伽樓羅餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千人非人等。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。我昔爲人生非難處。作此苦行不足爲難。諸仁者。汝等諦聽。如我往昔生在難處。受於❷兎身止住林中。爲令仙人得於食故。卽自踊身投大火聚。以能善修第一義忍清淨平等故。令彼火聚變成蓮池。淨水盈滿。我於爾時臥花臺上。以是苦行因緣。令此三千大千世界六種震動。爾時無量釋梵四王。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。及諸仙人人非人等。以種種供具供養於我。作是願言。汝得阿耨多羅三藐三菩提時。當與我等授阿耨多羅三藐三菩提記。我昔兎身。以能善修第一義忍清淨平等。是忍不共聲聞緣覺。我於往昔作*兎身時。梵釋天王護世四王天龍夜叉乃至人非人等。悉以種種香花塗香末香種種寶❸珠寶幢幡蓋衆妙音樂。尊重讚歎。生未曾有。而作供養。今阿羅漢之所無也。諸仁者。如是菩薩。善修第一義忍清淨平等。諸仁者。是第一義忍清淨平等。是何句義。第一義者。謂到生死彼岸故名第一義。忍者見三界陰究竟空。及見一切界入究竟空。故名爲忍。清淨者。謂以聖慧。除淨三界諸煩惱道業道苦道。故名清淨。平等者。謂以聖慧。如實知一切三界行一切法性如如實際。如實知非如實際非非如實際。斷一切煩惱道。故名平等。諸仁者。是名菩薩第一義忍清淨平等

諸仁者。於彼何者精進清淨平等。以精進能與布施清淨平等作因。是名精進清淨平等。乃至以精進能與般若清淨平等作因。是名精進清淨平等。以精進能捨一切見。以精進能與四念處清淨平等作因。以精進能超過一切聲聞緣覺。以精進能與四正勤四如意足作因。以精進能捨一切煩惱。以精進能與四攝事。四無礙辯。四梵住。四無色定。五根五力。七覺分八聖道分。九次第定。如來十力。十二善有支。十八不共法作因。以精進能與大慈大悲般若清淨平等作因是名精進清淨平等。以精進能與成熟衆生清淨平等作因。是名精進清淨平等。以精進爲集無量佛法種種善根。乃至能集無量方便智無量勝願。智無量功德智慧。與無量種種衆生有生取作因。是名精進清淨平等。以精進居兜率天宮。觀其時節一生補處。乃至以精進捨彼宮殿。了了知入母胎。乃至以精進於藍毘尼林。從母右脇安隱而出。乃至以精進行於七步。震動大地諸山大海。乃至以精進受難陀優波難陀龍王灌水洗浴。乃至以精進童子遊戲

❶休＝依㊂　❷兎＝菟㊂＊　❸珠＝末㊂

示現一切工巧。乃至以精進處在宮中五欲不染。乃至以精進夜半踰城往詣閑林。乃至以精進詣鬱陀羅迦羅茶迦羅摩仙人所而修供養。乃至以精進六年苦行。乃至以精進於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺乃至以精進轉於法輪。無量人天爲證。是名精進清淨平等。我以精進今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。作此大集。十方所有菩薩摩訶薩有如佛土微塵數衆。悉令集此。有如佛土微塵等數。諸天龍夜叉羅剎乾闥婆阿修羅摩睺羅伽伽樓羅緊那羅鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。悉來大集爲聞法故。是名精進清淨平等。諸仁者以四大海水分爲滯數。如彼滯數。具修精進清淨平等。能令菩薩摩訶薩等滿足毘[1]梨耶波羅蜜。是名精進清淨平等[2]

*大集[3]經卷第五十

[4]大方等大集月藏經卷第五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

諸惡鬼神得敬信品第八上

爾時護世四大天王。見於無量阿僧祇衆。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。種種色種種形種種欲種種行種種性。彼等衆生性無慈愍。於諸衆生常起瞋恚惱害之心。不觀後世可怖畏事。無所繫屬無所護持。是等恒常觸惱剎利乃至畜生。奪其精氣食其血肉。是四[5]天王見諸鬼神俱來集已。歡喜踊躍各自問其所領大將。毘沙門天王問於散脂夜叉大將言。此四天下。一切所有夜叉羅剎。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅塔寺園林山谷河井泉池陂[6]澡塜間樹下曠野田中閑林空舍。及大海內衆妙寶洲。彼諸鬼神。若在地行水行空行一切無餘。今悉來集世尊所不。散脂大將言。大王。如王所言。[7]此四天下。所有夜叉。乃至大海寶洲。若地行水行空行。一切無餘今悉來集在世尊所。提頭賴吒天王問於樂欲乾闥婆大將言。此四天下一切所有乾闥婆衆餘如上說。毘樓勒叉天王問於樫帝鳩槃茶大將言。此四天下一切所有鳩槃茶衆餘如上說。毘樓博叉天王問於善現龍王言。此四天下所有龍衆摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生。或依城邑聚落舍宅。乃至海內衆妙寶洲。若在地上水中空中。所遊行者。一切無餘今悉來集世尊所不。善現龍王言。大王。如王所言。[8]此四天下所有諸龍乃至餓鬼。一切無餘今悉來集在世尊所。爾時四大天王。釋提桓因。大梵天王。正辯梵天。合掌向佛而作是言。大德世尊。此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅剎鳩槃茶毘舍遮摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等。若卵生胎生濕生化生所有地行水行空行。一切無餘今悉來集在世尊所。我等大衆皆同勸請。唯願如來。哀愍我等。慈悲一切諸衆生故。令惡衆生得敬信故。令[9]正法眼得久住故。紹三寶種不斷絕故。彼地精氣衆生精氣正法勝味甘露精氣令得久住利益增長故。又令善道及涅槃道常不滅壞利益增長故。大德世尊。此閻浮提一切城邑聚落舍宅。乃至[10]寶洲一切無餘。天龍夜叉乃至迦吒富單那等。今悉來集。天王龍王乃至毘舍遮王。悉將眷屬亦皆來集。唯願世尊付囑此王。同行其法憶念攝受。令彼天龍夜叉羅剎。乃至迦吒富單那等。各有所屬隨於己分養育護持。恒常不捨莫令惱他。見惱他者令其遮護常不捨離使得安隱。若彼各各於其己分勸發勇力平等護持。彼等則得喜樂名聞多受福報。爾時世尊受其勸請。慈悲憐愍彼一切故。遍觀大衆觀大衆已。舉其右臂而作是言。汝等賢首。一切大衆各各諦聽。我當解說。佛出世難如優曇華。離八難難如順時香樹。聞正法難如雨閻浮檀金。遇戒定僧得供養難。如入大海[11]詣妙寶洲。信敬三寶難如求如意珠。布施三寶難。如求功德天賢瓶受持戒難如牛頭栴檀國難可得到。於衆生所起慈悲難如値勇健[12]怨賊執金剛杵難[13]得[14]脫免。護愼知足難。如善作[15]馬祀。[16](梵語阿濕婆迷陀耶若此云馬寶柱祀爲此祀者唯閻浮王之所能也) 諸[17]仁者。有十種平等。若諸衆生具十平等。於生死中恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲十。一者衆生平等。二者法平等。三者清淨平等。四者布施平等。五者戒平等。六者忍平等。七者精進平等。八者禪平等。九者智平等。十者一切法清淨平等。諸仁者於彼何者是衆生平等。若有衆生。爲求身命受樂離苦應

[1]梨＝離【聖】　[2]＋(光明皇后願文)【聖】，＋(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳諦讀沙門勤明沙門玄滿沙門璟忍沙門行脩證)四十九字奧書【聖】　[3]經卷…十＝月藏經卷第五【宋】【元】　[4]此卷前卷之明本也今以宋元對校之　[5]天王＝大王【宮】　[6]澡＝泊【宮】　[7]〔此四天下…空行〕二十一字－【宮】　[8]〔此四天下…餓鬼〕十二字－【宮】　[9]正＝其【宮】　[10]〔寶洲一切〕－【宮】　[11]詣＝諸【聖】　[12]怨賊＝怨家【宮】　[13]得脫免護愼＝可得度護身命【聖】　[14]脫免＝免脫【宮】　[15]馬祀＝阿濕婆迷陀耶若【宋】　[16]〔梵語…也〕二十七字－【聖】【宮】　[17]仁＝賢【宋】

作是見。若受者作業。若身口意。若善不善。自作教他。彼受現報及後世報。是故汝等。若欲離苦求二世樂。應當遣作身口意善。莫起諸惡。若求二世自益益他自樂樂他自好好他勿作諸惡。此是衆生平等。諸仁者。於彼何者是法平等。若有衆生。求樂離苦欣生畏死。恩愛不離怨憎不會。如此之人心海所溺。何以故。若有衆生。計著我者生死流轉。不見清淨解脫道故。是故於法平等思惟觀察。衆生不離法。法不離衆生。若衆生體性卽是我體性。若我體性卽是一切法體性。若一切法體性。卽是佛法體性。若如是觀諸法平等。是人得無所有不見衆生。亦無衆生去來合散。亦不見有衆生可得非法非非法。是人如是得住無相。此是法平等。諸仁者。於彼何者是清淨平等。謂得人身具滿十德。何等爲十。一者離下賤家。二者不鈍。三者不瘂。四者諸根不缺。五者得男子身。六者顏容端正。得好眷屬。七者不貧。八者不爲他欺。九者發言有中。十者多人樂見。何以故。言得於人身清淨平等。如得人身得三律儀離三惡道能求三乘。以此則得三種菩提。不以餘法。云何清淨平等能到菩提。是人令心不依諸法。令心不依內外境界。不依如如見。一切法無和合相。不取內心不取外心。於二境界極得寂定。如是清淨正見理時。不見有我內有衆生。外有命者壽者。生者人者。衆數養育。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者見者。此十六名皆出妄想。是人如是於諸衆生。得見無我清淨平等。以是義故離欲清淨不起邊見。如是得入衆生清淨平等。及諸法空無行[1]智印無相無願。如是得入衆生清淨平等。復以彼法成熟衆生。而不自壞亦不壞[2]財。若知衆生體性平等。則知一切法體性平等。若一切法體性平等。卽是佛法體性平等。是故一切諸法名爲佛法。此是清淨平等。諸仁者。於彼何者是布施清淨平等。謂四種心清淨布施。[3]以布施故。衆生於流轉時恒受勝報。速能得入無畏大城。何等爲四。一者於一切衆生起憐愍心。二者平等心。三者大慈心。四者大悲心。憐愍心清淨平等者。若有衆生。求樂離苦恩愛不離怨憎不會。長壽利益名譽[4]流轉富貴五欲悉稱心者。應如是學。如我喜樂愛欲自己身命。以一切方便無上護持。無有價量。如是[5]於一切衆生。一一衆生乃至蟲蟻。亦皆喜樂愛欲自己身命。一切方便無上護持。無有價量。我若惱害衆生。若復奪他活命之具及斷命根。我於億百千世生死流轉。還被惱害失活命具。及斷命根受無量苦。我從今日於諸衆生。起父母想及男女想。乃至蟲蟻亦作父母及男女想。是故更不惱害衆生。亦不奪彼活命之具及斷命根。亦不教他奪人精氣及斷命根。如是我當億那由他百千萬劫。生死流轉無能惱害。亦不被奪活命之具。及斷命根。何以故。一切衆生。無一衆生非我父母兄弟男女如是我於一切衆生。無一衆生非是父母兄弟男女。以是義故。我曾與彼一切衆生無非是親。一切衆生亦曾與我無非是親。若於父母乃至男女作惱害者。是義不然。諸仁者。於彼何者是不觸惱。若諸衆生。求樂離苦應如是學。我若於刹利觸惱其心。令彼刹利於己境界國土人民。本所欲者不生喜樂。及婆羅門乃至畜生。觸惱其心。本所欲者不生喜樂。以是因緣遞相征伐。鬪亂諍訟。胆佞妄語。互相支解及斷命根。以是因緣我從今日於諸衆生休息惱害及斷命根。以此清淨平等布施業因緣故。我當久遠生死流轉。無能觸惱共我鬪亂諍訟及斷命根。以是義故。名不觸惱。諸仁者。於彼何者是不害命。若諸衆生。求命不害應如是學。一切衆生無非我親。我若暴雨或非時雨。若雨灰塵令多闇曀。或久亢旱枯涸流泉。令諸華果藥草五穀衆味損減。以是因緣。令我親知飢饉困苦。動其四大發種種病。乃至命終。若加此害是義不然。以是義故。我於衆生遠離害命。以不令彼地味精氣有損減故。使我親知無飢饉苦。不動四大種種病生及不橫死。以是清淨平等布施。乃至久遠生死流轉。不受飢饉病死等苦。以是義故名不害命。諸仁者。於彼何者非是奪他活命之具。若諸衆生。求身命者應如是學。一切衆生無非我親。我若奪其花果藥草五穀精氣活命之具。彼諸衆生。若以食彼無好精氣。花果藥草五穀味故。其身損瘦無有勢力。失念惡性輕躁羸[6]獷。萎黃少色生種種病。若加此苦是義不

[1]智印＝印智(宋)　[2]財＝他(宋)　[3]〔以布施故…無畏大城〕二十二字－(宋)　[4]流轉＝流傳(元)(明)　[5]〔於〕－(宋)　[6]獷＝橫(宋)

然。是故我應受彼先聖諸天教勅。於彼衆味唯應得取第六十四一分精氣。以活身命。六十三分地味精氣。留活衆生令受安樂。我以知足業因緣故。乃至久遠生死流轉。不復更噉無好滋味無精氣食。以其食故。具威德力能強記念。心性柔軟顏容端正無諸病苦。是名不奪活命之具。諸仁者。於彼何者是命不別離。若求命者應如是學。一切衆生無非我親。若惡心眼視及以氣噓令其失心。於身支節奪其精氣。使我親知身心受苦。是義不然。以是因緣。我當久遠生死流轉。無有非人氣噓眼視散亂其心奪其精氣。以是故名命不別離。諸仁者。於彼何者是不壞命。若諸衆生。愛己身命求樂離苦。名聞富貴乃至解脫。應如是學。一切衆生無非我親。我若爲飲食故。奪親精氣若節節支解。若山頂樹上高閣深河推令墮落。及與毒藥。若遣❶起屍惡鬼相害。若作厭蠱若斷飲食。若以刀劍斬其身首。隨其方便斷彼命根。若加此苦是義不然。以是因緣。我於久遠。生死流轉。不被衆生奪其精氣。無能支解及斷命根。以是義故名不壞命。此是布施清淨平等。復次布施清淨平等者。憐愍一切諸衆生故。爲之積集功德智慧。除諸幻見精進堅固。求一切善如說能行。不爲活命而起惡心。於諸衆生不起害意。所持禁戒與衆生同。見衆生樂深生歡喜。於己樂緣自能知足。所愛之事皆悉能捨。於諸勝法無悋惜心。常怖三界忍力自在。信無常相如說修行。於己失機能自觀察。見他失機則生悲愍。修善無厭有罪勤懺。無邊迴向樂求正理。常於衆生作福田想。勤爲衆生令息惡道。於一切法心無所住。此是世諦布施清淨平等。我今當說第一義諦布施清淨平等。爾時世尊。而說呪曰

多地也他　夜咩夜咩　鉢羅佉夜咩　憂鉢囉佉夜咩　夜寐　耶夜咩　佉夜夜咩　蘇婆訶

說此法門時。八百六十萬。緊那羅乾闥婆等。遠塵離垢。得法眼淨

爾時世尊。復說呪曰

多地也❷他　瞿竭㘑　瞿竭㘑　夜婆瞿竭㘑　憂婆夜婆　瞿竭㘑　蘇婆訶

爾時世尊。復說呪曰

多地也*他　陀❸媲　陀羅*媲　陀羅陀*媲　憂跋陀羅　陀羅*媲　蘇婆訶

說此法門時。九百四十萬夜叉。遠塵離垢得法眼淨。爾時世尊。復說呪曰

多地也*他　阿闍泥　叉叉阿闍泥　伽叉叉　阿闍泥　毛羅阿闍泥　叉差　蘇婆訶

說此法門時。七千萬龍。於遠塵離垢法。得勝三昧

爾時世尊。復說呪曰

多地也*他　訶訶訶訶訶訶　系❹打婆　訶訶訶　若若若　訶訶訶　蘇婆訶

說此法門時。三十那由他百千阿脩羅。得不忘菩提心三昧

爾時世尊。復說呪曰

多地也他　阿奴那　阿奴那　阿婆那奴那　阿婆夜㘑　阿婆那奴那　蘇婆訶

說此法門時。八萬四千頻婆羅鳩槃荼。得喜樂三昧。爾時世尊。復說呪曰

多地也*他　陀伽陀闍　阿婆陀伽陀闍　阿婆陀　伽陀闍闍　❺揵陀*揵陀闍　蘇婆訶

說此法門時。七那由他百千餓鬼。毘舍遮富單那。迦吒富單那。得電王三昧。過諸數量天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。昔未曾發無上眞實菩提心者皆悉發心。此是第一義諦布施清淨平等。諸仁者。於彼何者是戒清淨平等。若一切世間及出世間。所有善道及涅槃樂。戒爲根本。以是因緣。得住聲聞辟支佛地。及阿耨多羅三藐三菩提果。所謂十善業道。遠離殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語。貪瞋邪見。諸仁者。於彼遠離殺生因緣獲十種功德。何等爲十。一者於一切衆生得大無畏。二者於諸衆生得大慈心。三者得斷習氣。四者無諸病惱。五者得壽命長。六者非人護持。七者寤寐安隱無諸惡夢。八者無有怨家。九者不畏惡道。十者得生善道。以是遠離殺生善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人不久證無上智。得菩提已。於彼佛土離諸害❻殺。長壽衆生來生其國。諸仁者。於彼遠離偸盜因緣。獲十種功德。何等爲十。一者具大財報。二者不共他有。三者不共五家。

❶起＝死【明】　❷他＝地【明】*　❸媲＝娓【宋】【明】*　❹打＝朽【宋】【明】　❺揵＝揵【宋】【元】【明】　❻殺＝杖【明】

四者衆人愛敬常不厭捨。五者遠遊十方無有疑慮。六者行處無畏。七者常樂布施。八者不求財寶自然速得。九者得財卽施。十者得生善道。以是遠離偸盜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土具足種種花果樹林。衣服瓔珞莊嚴之具。珍奇寶物無不充滿。諸仁者。於彼遠離邪婬因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得攝諸根律儀。二者得住離欲清淨。三者不惱於他。四者衆人稱譽。五者衆人樂觀。六者能發精進。七者見生死過。八者常樂捨施。九者常樂求法。十者得生善道。以是遠離邪婬善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土無有腥臭亦無❶女人。不行婬欲皆悉化生。諸仁者。於彼遠離妄語因緣。獲十種功德。何等爲十。一者衆人信語。二者於一切處乃至諸天發言得中。三者口出香氣如優鉢羅花。四者於人天衆獨作證明。五者衆人愛敬離諸疑惑。六者常出實語。七者心意清淨。八者常無諂語言不失機。九者常多歡喜。十者得生善道。以是遠離妄語善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土。無有腥臭。種種妙香芬馨遍滿。諸仁者。於彼遠離兩舌因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得身不壞。二者得眷屬不壞。三者得交友不壞。四者得信不壞。五者得法不壞。六者得律儀不壞。七者得奢摩他不壞。八者得三昧不壞。九者得忍不壞。十者得生善道。以是遠離兩舌善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土衆生眷屬不爲諸魔他人所壞。諸仁者。於彼遠離惡口因緣。獲十種功德。何等爲十。一者言音柔軟。二者語辭流利。三者言音潤澤。四者得和合語。五者言必得中。六者得質直語。七者得無畏語。八者得不諂語。九者得如法語。十者得生善道。以是遠離惡口善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土法音充滿。遠離一切鄙惡言辭。諸仁者。於彼遠離綺語因緣。獲十種功德。何等爲十。一者天人愛敬。二者天人隨喜讚歎。三者常樂實語。四者常與明人共住不離。五者聞言悉領。六者得智慧人愛敬尊重。七者常得愛樂阿蘭若處。八者愛樂賢聖默然。九者遠離惡人親近賢聖。十者得生善道。以是遠離綺語善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。於彼佛土顏容端正强記不忘。樂遠離者來生其國。諸仁者。於彼遠離貪欲因緣。獲十種功德。何等爲十。一者身根不缺。二者口業清淨。三者心不散亂。四者得勝果報。五者得大富貴。六者衆人樂觀。七者得不壞眷屬及不壞財。八者常與明人相會。九者不離法聲。十者得生善道。以是遠離貪欲善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土離彼魔怨及諸外道。諸仁者。於彼遠離瞋恚因緣。獲十種功德。何等爲十。一者得離瞋恚。二者不樂積財。三者隨順賢聖。四者常與賢聖相會。五者得利益事。六者面部端嚴。七者見衆生樂則生歡喜。八者常得三昧。九者三業調柔。十者得生善道。以是遠離瞋恚善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。彼佛國土所有衆生。悉得三昧心極清淨。諸仁者。於彼遠離邪見因緣。獲十種功德。何等爲十。一者心性柔善伴侶賢良。二者信有業報乃至奪命不起諸惡。三者歸敬三寶不信天神。四者得於正見不擇歲次日月吉凶。五者常生人天離諸惡道。六者得賢善心明人讚譽。七者棄於世俗常求聖道。八者離斷常見信因緣法。九者常與正信正行正發心人共相會遇。十者得生善道。以是遠離邪見善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人速滿六波羅蜜。於善淨佛土而成正覺。得菩提已於彼佛土。功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國。不信天神離惡道畏。於彼命終還生善道。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離殺生平等行。以是因緣。具大果報離諸怖畏。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離偸盜平等行。以是因緣。具大果報不共他有。修一切善無有留難。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離邪婬平等行。以是因緣。具大果報修習善根。無有留難。無邪婬念觀自他婦。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離妄語平等行。以是因緣。具大果報。若被毀謗人不信受。如說修行發意所爲莫不堅固。於天人衆

❶女人＝女根[illegible]

獨作證明。口出香氣如優鉢羅花。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離兩舌平等行。以是因緣具大果報。得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離惡口平等行。以是因緣具大果報。離麁獷語得微妙音。具足清淨離弊惡聲。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離綺語平等行。以是因緣具大果報。發言得中斷大衆疑。衆人樂見。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離貪欲平等行。以是因緣具大果報。正受其報還能捨施。具受勝報備大威力。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離瞋恚平等行。以是因緣具大果報。端正豐美衆人愛敬。一切無礙諸根不缺。諸仁者。於彼布施清淨平等行時。於戒遠離邪見平等行。以是因緣具大果報。正見國土正見家生。常値諸佛及諸菩薩聲聞緣覺。見佛聞法供養衆僧。修菩薩行常不捨離清淨平等。諸仁者。此是戒行清淨平等。以是戒行自莊嚴者。是人不久具足相好。成佛功德音聲清淨。降伏魔怨繫念慧行。清淨大智大慈大悲。乃至能成一切佛法清淨平等。此是世間起發戒行清淨平等。諸仁者。於彼何者是出世間起發戒行清淨平等。若戒清淨及三摩提起信解行者。不依色事而持禁戒。不依受想行識事而持禁戒。不依眼事而持禁戒。不依色眼識眼觸眼觸因緣生受愛取有生事而持禁戒。乃至不依意事而持禁戒。不依法意識意觸意觸因緣生受愛取有生事而持禁戒。不依地界水火風界事而持禁戒。不依無邊虛空處。無邊識處。無所有處。非想非非想處事而持禁戒。不依欲界色無色界事而持禁戒。不依現在及未來事而持禁戒。不依聲聞及辟支佛無上大乘一切智事而持禁戒。不依聞事禪事智事而持禁戒。不依聞力三昧力陀羅尼力忍辱力事而持禁戒。不依有漏無漏力有爲無爲事善不善力明闇力事而持禁戒。此是出世間起發戒行清淨平等。梵路聖道入無畏城。彼諸賢聖所依戒行清淨平等。第一❶義諦入清淨智。諸仁者。所言戒者。是何句義。譬如金剛鐵圍山間熱惱之風。以山障故不令得去至四天下。如是聖戒清淨平等。修四念處❷力能障彼愛熱之風不令得起。以是義故名之爲戒。譬如鐵圍山間臭穢之風。以山障故不令得去至四天下。如是聖戒清淨平等。修四無畏力能障彼邪見之氣不令得起。以是義故名之爲戒。譬如鐵圍山間甚大黑闇。以山障故不令得噎此四天下。如是聖戒清淨平等。修七覺分*力能障彼無明有爲有漏之相不令得起。以是義故名之爲戒。諸仁者。離欲義是戒義。解脫義是戒義。休息義是戒義。盡義是戒義。滅義是戒義。此諸句義名爲戒義。諸仁者。此是有爲無爲戒行清淨平等。若有沙門及婆羅門。修此有爲及無爲戒平等住者。彼人應受世間供養。若世間人於彼沙門及婆羅門。敬信尊重護持養育。衣服飲食床褥臥具。病患因緣施其湯藥活命之具。彼人流轉於生死中。恒受勝報速能得入無畏大城。諸仁者。於彼何者是忍清淨平等。忍有二種。一者捨忍。二者息怒忍。捨忍清淨平等者。若欲得一切樂捨一切苦。是名捨忍清淨平等。若有衆生。求樂離苦觀彼三界一切苦道及煩惱火之所逼熱。唯除聖人。是人爲已生大怖畏。作是見時。三界衆生皆爲煩惱熾然逼熱。一一衆生種種苦害。驅馳流轉不能自救。如是我共一切衆生爲苦所惱以何方便而能自救。卽作是念。不以餘事。唯應修忍脫一切苦具一切樂。便能喜樂修平等忍。能捨種種資身之具。所謂飲食騎乘衣服臥具屋宅床榻。隨其所須皆悉給與。以忍布施爲滅諸苦。是人數數修忍住時。能行捨施。於正發心人正修行人。應到其所而修供養。數供養故。從彼人聞生死過患涅槃功德。是人如是。若聲聞乘及緣覺乘無上大乘發心求證。爲彼樂故。重復樂忍養育衆生。此是捨忍清淨平等乃至若捨身外資財。能自忍苦令他得樂。亦名捨忍清淨平等。若彼種種形色種種威儀。種種音聲種種瞋怒罵辱欺凌麁獷非實不喜之言。乞士來求諸如是等。是人心未柔軟瞋恚未淨不得住忍。是人生念。誰能勝我。是故被辱未能行忍。復作是念。彼食血肉夜叉羅刹鳩槃茶餓鬼

❶義諦＝諦義㊇　❷力＝乃㊇*

毘舍遮富單那迦吒富單那等。何故未聞生死大苦涅槃至樂。不觀後世可怖畏事。衆苦所惱未能解脫。應知彼等離善知識及不聞法。是故生死爲苦所溺。我已近善知識。數數得聞生死苦惱涅槃安樂。觀後世畏常勤修習斷一切苦。當得度彼生死沈淪。何故起瞋而不行忍。是故我應作是分別。罵辱音聲及諸違事皆悉如風。我當棄捨不應起瞋。如是應捨諸衆生想。作是念時。罵辱音聲及諸違事悉如風過。離衆生想修行忍辱清淨平等。是人若數於彼衆生。捨種種想。罵辱聲音及諸違事離分別想。修行忍辱清淨平等。是人住忍心喜得淨。如是則能修無礙智。謂法無礙及義無礙。如是則能悉捨內財。所謂皮肉筋骨眼耳鼻舌手足及頭所愛之命。如是菩薩摩訶薩修無分別非無分別忍清淨平等。是名捨忍清淨平等。諸仁者。於彼何者是息怒忍清淨平等。若菩薩摩訶薩能於一切言語音聲文字。捨分別想及於一切色身形想。擧動威儀去來戲笑捨分別想。亦捨愛取不求果報。離於苦樂無分別想。乃至於己身命無分別想。得住第一義忍清淨平等。譬如虛空過闇不瞋得明不喜。不作如是分別之心。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲諸法語言形色及苦樂受。離於分別不作分別。不瞋不喜。於諸衆生離分別想。得住第一義忍清淨平等　譬如虛空不動不止。遍動不震不止遍震。如是菩薩摩訶薩於一切業有爲諸行。身心不動不止遍動。亦復不震不止遍震。譬如虛空清淨離垢。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。於彼一切有爲身心善得清淨。譬如虛空長養衆生。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等養育衆生。譬如虛空非劫盡火所能燒壞。非劫盡水及劫盡風所能毀壞。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。乃至未到無上菩提。不爲貪欲瞋恚愚癡三毒熾火燒壞其心。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。普放冷光熱惱衆生身心涼樂。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。皆息己身威儀憂惱。亦息衆生諸煩惱熱。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。衆星圍繞照四天下。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。隨所住處爲諸天龍乃至迦吒富單那等之所圍繞瞻顯照曜。譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月。照海島上月愛摩尼。從彼珠中流出大水能滿大海。如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等。以第一義忍清淨平等。放勝光明照曜一切。諸天及龍夜叉羅剎。乃至迦吒富單那等。令彼悉得善心清淨。於諸衆生起大慈悲心。深利益心。休息苦惱心。令住一切樂心。觀後世畏心。離一切惡心。於一切善起勤進心。彼諸鬼神以得如是諸勝善心。次第漸離一切不善。一切善水悉皆充足。故能流滿涅槃大海。諸仁者。應當觀此菩薩善根。雖未能至究竟處所。以住第一義忍清淨平等故。已得超過一切聲聞及辟支佛。能以善法成熟衆生。如我昔作忍辱仙人。常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利。支解我身而爲八段。我於彼時以能善修第一義忍故。從所割處流出白乳。以是忍辱苦行因緣。成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽迦樓羅餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千天龍乃至人非人等。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。諸仁者。我昔人身生非難處。作此苦行不足爲難。如我往昔生於難處受彼兎身。爲使仙人得肉食故。卽自踊身投大火聚。以能善修第一義忍清淨平等。令大火聚變作蓮池。時彼兎身臥花臺上。以苦行因緣。令此三千大千世界六種震動。彼時帝釋護世四王天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。及諸仙人人非人等種種供養。而語我言。汝若得成阿耨多羅三藐三菩提。當於彼時我等必於阿耨多羅三藐三菩提而得❶授記。諸仁者。我昔兎身以能善修第一義忍清淨平等故。已得不共聲聞緣覺所有供養。是故彼時梵釋天王護世四王天龍夜叉。乃至人非人等。悉以種種勝上香花塗香末香音樂衆寶幢旛等事。讚歎尊重希有供養。今阿羅漢之所無也。諸仁者。菩薩如是善能修住第一義忍清淨平等。此四句義今當解釋。第一義者。能到彼岸。

❶授記＝受記㊂

以是義故名第一義。忍者。見三界陰爲究竟空。及見界入爲究竟空。以是義故名之爲忍。清淨者。謂以聖慧除淨三界諸煩惱道業道苦道。以是義故名爲清淨。平等者。謂以聖慧於三界行一切法理眞如實際得如實知。無煩惱道業道苦道。以是義故名爲平等。此是菩薩摩訶薩第一義忍清淨平等。諸仁者。於彼何者是精進清淨平等。以此精進。能與布施清淨平等作因。乃至能與般若波羅蜜清淨平等作因。以是則能捨一切見。以此精進能與四念處清淨平等作因。超過一切聲聞緣覺。以此精進能與四正勤四如意足作因。以是則能捨諸煩惱。以此精進。能與四攝事四無礙辯四梵住四無色定。五根五力七覺支。八聖道分九次第定。斷十二有支得如來十力十八不共法大慈大悲般若波羅蜜清淨平等而作因緣以此精進能與成熟衆生清淨平等作因。以此精進。爲得無量佛勝法故集諸善根。以此精進。能習無量巧方便智。無量願智轉轉殊勝。修習無量大功德聚。以此精進。隨願受生敎化利益。以精進故。居兜率天宮觀其時節捨彼宮殿正知了了而入母胎。以精進故。於藍毘尼林從母右脅安隱而出。以精進故。行七步已震動大地及諸山海。以精進故。受彼難陀及婆難陀龍王兄弟淋水洗浴。以精進故。童子遊戲示現一切工巧奇能。以精進故。處在宮中五欲不染。以精進故。夜半踰城向閑林下。以精進故。詣優陀迦迦羅茶迦羅摩諸仙人所而修供養。以精進故。六年修彼難行苦行。以精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。以精進故。轉大法輪無量人天得證聖道。是名精進清淨平等。諸仁者。我以是精進。今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。作此大集。十方所有菩薩摩訶薩。有如佛土微塵數衆悉令集此。有如佛土微塵等數諸天及龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽迦樓羅緊那羅鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。悉來大集。爲聞法故。是名精進清淨平等。諸仁者。以四大海水分爲滴數。如彼滴數。具修精進清淨平等。能令菩薩摩訶薩等。滿足毘離耶波羅蜜。是名精進清淨平等

大方等大集月藏經卷第五

[1]大方等大集經卷第五十一

[2]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[3]月藏分第十[4]四諸惡鬼神得敬信品第八[5]之二

諸仁者。於彼何者是禪清淨平等。有禪聲聞緣覺如來共。有禪緣覺如來共不共聲聞。有如來禪不共聲聞緣覺。有如來禪共聲聞緣覺一切衆生

諸仁者。於彼何禪聲聞緣覺如來共。若有衆生。求樂離苦觀後世畏。是人修行布施清淨平等時。若有正趣正發心者。應到其所起卑下心隨順供養。從彼人邊得聞正法。聞已知義如法修行。心樂離欲流注相續。是人得離諸欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。無覺無觀定生喜樂入第二禪。離喜行捨念增上正知入第三禪。捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪。度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處。度無邊虛空處入無邊識處。度無邊識處入無所有處。度無所有處入非想非非想處。度非想非非想處入滅受想定

諸仁者。住初禪者滅音聲刺。住第二禪者滅覺觀刺。住第三禪者滅喜刺。住第四禪者滅出入息刺。住無邊虛空處者滅色刺。住無邊識處者滅虛空刺。住無所有處者滅識刺。住非想非非想處者滅無所有刺。住滅受想者滅受想刺。是名身行得[6]倚口行得*倚意行得[7]倚。八解脫禪士。得滅盡定到彼岸。阿羅漢依此處得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門四無礙辯。依此處得奢摩他毘婆舍那。此非菩薩行清淨平等。不得四攝事四梵住三不護四無所畏十力十八不共法一切智智。是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共

諸仁者。若復有人。先修緣覺乘退入聲聞乘行聲聞行。是人入初禪乃至入滅盡定。依此定得三解脫門四無礙辯。不得四攝事四梵住三不護。乃至不得一切智智。是名禪平等聲聞緣覺如來共

[1]大方等…第五十一＝大方等大集月藏經卷第六【三】【宮】*〔大方…〕－【宮】　[2]〔高齊…譯〕－【宮】　[3]〔月藏分第十四〕－【三】【宮】，（大集經）十月【宮】　[4]四＝二【宮】　[5]之二＝下【三】【宮】，之下卷六【宮】　[6]倚＝猗【宋】【元】【宮】*　[7]倚＝猗【三】【宮】

諸仁者。若復有人。先修大乘退入聲聞乘。是人入初禪乃至入滅盡定。得三解脫門四攝事四梵住。不得三不護。乃至不得一切智智。是名禪平等聲聞緣覺如來共

諸仁者。於彼何禪緣覺如來共不共聲聞。若有衆生。久修聲聞乘後入緣覺乘。是人昔來未得初禪。得已思惟求因緣法。乃至得第四禪已思惟求因緣法。入空無願無相三昧。以彼三昧思惟捨離證無色定。以彼三解脫門入滅盡定。於一切處思惟求緣覺法。是人求於因緣第一義三行滅無餘非想受滅。是名禪平等緣覺如來共不共聲聞。若復有人。未學聲聞乘善學緣覺乘。是人入初禪思惟求因緣法。是人依初禪超彼餘禪及無色定。入三行滅無餘第一義滅定。是名禪平等緣覺如來共不共聲聞

諸仁者。若復有人。未學聲聞緣覺乘。先學大乘退入緣覺乘。是人入初禪。於彼禪中思惟求因緣法。如是乃至第四禪中思惟求因緣法。如是四無色定一切處思惟求因緣法。如是三行滅無餘第一義滅定。以三解脫門得不可說三昧。其處無生無滅。非證非修非有非無。非此岸非彼岸。非闇非明。非可測非分別非不分別。是名佉伽毘沙拏劫❶(佉伽齊云犀牛毘沙拏云角)辟支佛世間獨福田。是名禪清淨平等第一義緣覺如來共不共聲聞。其處一切生死有海斷。行苦苦苦壞苦斷。於不可說義能自覺知。是名第一義禪清淨平等

諸仁者。於彼何者如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺。若如來入初禪。不依陰入定。不依界入定。不依入入定。不依地界水火風界入定。不依虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界入定。不依滅界入定。不依現在及未來世入定。不依生不依滅入定。不依有不依無入定。無所依不依所依。如如來入初禪如是。第二第三第四禪虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界如是。如來入滅界定不依陰入定。乃至不依所依。如來入滅界定。是名如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺

諸仁者。於彼何者是如來禪清淨平等共聲聞緣覺一切衆生。如來入世間初禪。乃至入世間第四禪。緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪。一切衆生劫欲盡時。亦曾能入世間初禪乃至第四禪。於後惡心因緣退失修禪。瞋惡麁❷獷不觀後世畏。於諸衆生無有慈愍。食其血肉趣三惡道

復次如如來入世間初禪。乃至入世間第四禪。彼一切衆生。若天若人畜生餓鬼地獄衆生作是念。如來心心數法行在何處住在何住。彼一切衆生乃至蟲蟻。佛力加故。亦如實知佛心心數法住於初禪。乃至知住第四禪。此亦是如來禪平等共一切衆生。此禪平等。非一切聲聞辟支佛地。是名禪清淨平等。諸仁者。於彼何者智器清淨平等。智有二種。一者世間智。二者出世間智。諸仁者。何者世間智。其世俗書典。口所言說結集解釋。言語之道音聲演說。文字顯示。❸闇諸論說。若書字句義。若算若數若印。若種種苦行法。若學工巧事。如是所說種種作業。隨其所求皆得成就。諸餘三世俗念作事。若觸若受若想若思若念。如是一切非涅槃器。是名世間智器平等。

諸仁者。於彼何者世間智器平等。諸仁者。世間智器平等者。布施持戒忍辱精進禪定聞慧智器平等何者世間布施智器平等。諸仁者。若有人乃至盡形休息殺生偸盜邪婬妄語飲酒諸放逸處。於一切衆生安住慈心憐愍心救濟心是涅槃器。諸仁者。是名世間布施智器平等

諸仁者。於彼何者世間戒智器平等。諸仁者。若於一切衆生具哀愍心觀後世畏。常住慈心柔軟心利益心無怨讎心無嫉妬心無麁*獷心無兩舌心無憍逸心安住❹慈心。諸仁者。是名世間戒智器平等

諸仁者。於彼何者世間忍智器平等。諸仁者。若聞衆生種種惡口純麁*獷言。聞已不取不起卒暴不生變濁不現瞋相。於諸衆生亦復能忍。不順言辭音聲所出。諸仁者。是名世間忍智器平等

諸仁者。若見衆生於其我所作惡作過作罪作無利益。若壞色若壞聲香味觸若壞身若壞命。於此衆生常能修忍應如是學。是諸衆生。從無始流轉習貪恚癡離善知識未曾修學。我近善知識我能修學我求一切樂。若於一切衆生不起瞋嫌。是人得一切樂。是故於彼一切衆生見已不取不起卒暴不生變濁不現瞋相。是名世間忍智器平等

❶〔佉伽…角〕十一字－[illegible]　❷獷＝獚[illegible]*　❸闇＝開[illegible]　❹慈＝悲[illegible]

諸仁者。於彼何者世間精進智器平等。諸仁者。若於衆生勤施不斷。及修戒忍精進禪智不斷。諸仁者。是名世間精進智器平等

諸仁者。於彼何者世間禪智器平等。諸仁者若入世間初禪乃至第四禪。入無邊虛空處乃至非想非非想處。諸仁者。是名世間禪智器平等

諸仁者。於彼何者世間聞慧智器平等。諸仁者。若與如是空法相應。大乘言教有所堪能。讀誦受持言辭清淨。爲人演說不諂不幻。一切煩惱惡業障盡。知法知義。是人於彼言教知法知義。晝夜精勤求無上智。諸仁者。是名世間聞慧智器平等

諸仁者。於彼何者出世間智器平等。諸仁者若善男子。不取色受想行識。不取眼色不取眼識不取眼觸。不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂。如是乃至不取意法不取意識不取意觸。不取意觸因緣生若苦若樂不苦不樂。如是不取地界水火風界。不取虛空界。乃至不取非想非非想界。不取現在及未來世。不取善不善。不取有漏無漏。不取聲聞乘。不取緣覺乘。不取無上大乘。不取三界不取三乘。不取有不取無。不取無所有無有言說。得無緣慈三昧。非諸聲聞辟支佛地是人以此三昧故。能見入首楞嚴三昧門。次第當得首楞嚴三昧。諸仁者。是名出世間智器清淨平等。非決定清淨平等。是方便力求智平等」

諸仁者。於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等。諸仁者。一切法界。非肉眼見非天眼見。是聖法慧眼相應。以聖慧❶眼觀諸法界不增不減。不見諸法有盛有衰。不見近遠方所無所至去。不見有生有滅。是人如是見諸法清淨平等時。更不見衆生有實可得。若入衆生不可得。是人則得入一切法不可得。何以故。不離衆生有一切法。不離一切法有衆生。其衆生體性是一切法體性。其一切法體性是衆生體性。其一切法體性是我體性。其我體性是一切法體性。其一切法體性是佛法體性。其佛法體性是無我界體性。其無我界體性是實際體性。其實際體性是如如體性。如是知一切法。諸仁者。是名安住出世間一切法器般若一切法界出世間智器清淨平等

諸仁者。於彼何者出世間一切法器清淨平等。若菩薩摩訶薩如是安住般若入禪定時。不見有法可得。住於禪定而不捨離於一切法境界。無住無滅無所覺知住於禪定。是人不以身禪住於禪定。不以心禪住於禪定。是人住如是禪時。入於如如實際法界。能入諸法無所取著。超過一切聲聞辟支佛上。是人於如是禪住於禪定。是未決定菩薩。能斷一切諸煩惱見及上煩惱纏。若復菩薩能住如是禪者。則能入於一切諸法。入此法時能知衆生善惡諸欲而成熟之。是人不見衆生。不見我人壽命衆數生者養育作者使作者起者使起者受者使受者。是人若復入於如如法界時。見諸衆生顚倒煩惱。以顚倒故受種種苦。是人如是入於微細如如實際法界。是菩薩於衆生不見衆生而成熟之。衆生非實故。衆生無衆生故。衆生無我故。衆生離故。衆生無自性故。衆生不可說故。衆生空故。衆生無相故。衆生無願故。衆生無作故。衆生如性故。衆生無生故。衆生❷不滅故。衆生清淨故。而成熟衆生如是亦不見我。乃至不見受者。亦不壞事。是諸法自性相。不可說不可說法界。一切語言文字不能說不可顯示無所有。是菩薩以大悲故。於不可說法而說諸法。此有漏此無漏。此世間此出世間。此有罪此無罪。此有爲此無爲。此有煩惱此無煩惱。此應修行此應捨離。此凡夫法此學法。此無學法。此緣覺法。此菩薩法。此佛法。諸仁者。是未決定菩薩。如是安住出世間一切法器般若入一切法界。清淨平等分別說法。菩薩於所說法不見其相。諸仁者。譬如幻者。遍虛空界化作種種色種種花。未曾作事而能現作。佛不出世。於彼花中。能出如是妙義句味。入於法門演法音聲。作如是事。是爲難不。時一切天人及鬼神衆作如是言。大德婆伽婆。此事爲難。大德修伽陀。此第一難。佛言。諸仁者。此轉難此第一轉難。其未決定菩薩。於無所屬法如是法。無色不可見非文字非言說。自未知未證未善修未自在未到彼岸。而能於他衆生除諸煩惱而成熟之。此爲轉難。彼諸衆生。於如是甚深無言說法未作證。聞已不謗。此爲第一轉難。彼諸衆生。能碎一切諸煩惱樹。住柔軟心作業心。於一切衆生慈心愍心不害心悲心共心同心。彼諸衆生。以柔軟心故。枯

❶眼＝門【宋】【元】【明】　❷不滅＝不生【宋】【明】

竭有海❶渡煩惱海速入無畏城。於如是無言說未作證。聞已不謗。彼亦轉難第一轉難。何故汝等惡心鬼神不自制心。於諸衆生不作柔軟心。不觀後世畏。諸仁者。若有住出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩。能使一切衆生守護六根各住自境。豈況不能遮障汝等惡心鬼神。是善丈夫皆得是法住大慈大悲心不惱於他。何以故。以修大慈大悲方便力故不惱於他。是諸菩薩入如是甚深法已。能擲衆生虚空界中。多億那由他劫各不相見。豈況不能制於汝等諸惡鬼神。亦復能擲一切衆生世界中間大黑闇處。乃至能令一切衆生唯食風食水食土食石。是諸菩薩以住如是甚深出世間法器清淨平等三昧故。能令一切衆生於多億劫不食。豈況不能制於汝等食他衆生精氣血肉諸惡鬼神。何故縱捨汝等。是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等。於此四天下所有菩薩摩訶薩。安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧。其名曰衆自在菩薩。慈自在菩薩。文殊音菩薩。電自在菩薩。日自在菩薩。月自在菩薩。地自在菩薩。想自在菩薩。觀世自在菩薩。水自在菩薩。如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下。彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等。何等爲十。所謂衆生平等。法平等。清淨平等。布施平等。戒平等。忍平等。精進平等。禪平等。般若平等。一切法清淨平等。住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩。一皆能制於汝等諸惡鬼神。如上所說。何故縱捨汝等。是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等。何況如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。諸仁者。假使一切衆生。住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等。如前所說菩薩摩訶薩。以一如來一念之智勝於彼等。何況如來於一切時。以大悲心覆護汝等。不生瞋恚亦不棄捨。如來於一切時憐愍汝等。欲令得於利益安樂。汝等如是無有慚愧。不觀後世畏。於一切衆生作不愍心不柔軟心惡心怨心不慈心不悲心。汝等不應作是非法。欲重明此義。而說偈言

大雄見如是　無餘鬼神集
即時擧右臂　宣說如是言
佛出世甚難　法僧亦復難
衆生淨信難　離諸難亦難
哀愍衆生難　知足第一難
得聞正法難　能修第一難
得知難平等　於世常受樂
此十平等處　智者當速知
初衆生平等　捨離諸惡業
造作諸善業　久受於勝樂
修行法平等　一切法等等
佛聲聞緣覺　凡夫等如如
此清淨平等　於彼人中得
遠離取境界　亦復不壞我
布施平等❷喜　不害他衆生
不奪活命具　不壞諸花果
無有一衆生　非我父母者
一切諸衆生　曾與我親知
我更不觸惱　乃至一衆生
休息於非時　一切惡風雨
豐盛可樂事　養育諸親知
衆生精氣增　常得不損減
不氣噓他身　不瞋惡眼視
不奪他精氣　充滿一切樂
我心利一切　不瞋有失者
爲斷諸煩惱　求於諸佛法
十種善業道　智者常守護
於世常歡喜　後得見涅槃
不依陰持戒　亦不依界入
滅諸有支戒　滅諸有渴愛
捨離種種想　能息於瞋怒
如是字言合　智者離分別
如虛空空故　離一切分別
如是修忍者　智者離分別
譬如空中月　衆星共圍遶
如是修忍者　安隱衆中顯
月光照摩尼　海水得盈滿
忍照惡心鬼　令得清淨信
一切離諸惡　修於菩提行
彼衆生次第　能滿諸佛海
我昔作仙人　林中修忍辱
節節支解身　不起瞋怒心
作❸兎爲仙人　自投身入火
我以修忍故　火變爲蓮池
我以彼忍力　成熟多衆生

❶渡＝度㊂　❷喜＝善(聖)　❸兎＝菟(聖)

今諸阿羅漢　無有如是忍
智者常精進　修行爲福慧
智海得增滿　得成諸佛海
修禪及般若　得離諸煩惱
不分別三界　得住於如如
智者修禪智　出世住實際
不染於諸法　離一切分別
不分別諸法　不見有衆生
諸法唯一相　得見佛境界
無量菩薩衆　安住此法性
不惱於汝等　以住聖般若
如來於汝等　容恕不爲惱
汝等無羞恥　遠離於慚愧
作惡諸衆生　弊性多剛强
見佛大勇猛　皆得柔軟心
汝等各應當　自遮己惡心
汝等當次第　速證大涅槃
汝等若柔軟　得離諸惡業
爲護此法故　付囑於汝等
我所說聲聞　具智大名稱
彼憐愍汝等　令得福智慧
當得飲食利　諸天所供養
得於勝住處　及得增壽命
若聞導師語　如說能修行
人天世間中　常受勝樂報

爾時世尊於彼諸惡鬼神衆中說法[1]訖時。於彼諸惡鬼神衆中。彼惡鬼神皆於佛法作決定信。彼於後時近惡知識心見他過。以是因緣生惡鬼神。彼九十二那由他百千諸惡鬼神得住須陀洹果。億那由他頻婆羅百千諸惡鬼神皆行大乘者得隨順忍。無量阿僧祇諸惡鬼神得柔軟心。得已復發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時於彼鬼神衆中。有羅刹王名牛王目。與萬羅刹王合掌向佛。一心敬禮而作是言。大德婆伽婆。我等爲瞋使故久於世間受不愛果。我等今者承佛神力得自憶念此賢劫中宿命之事。我等於鳩留孫如來法中曾得出家。誦持八萬大乘法聚。復誦八萬聲聞法聚。發阿耨多羅三藐三菩提願。我等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心。以是業障於彼命終生於地獄。久被燒煮失念無餘。於彼命終生此食他血肉惡羅刹中。正由我等昔出家時共作惡業。今受於此惡羅刹身。爲飲食故斷無量億那由他百千衆生命。以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作。如是至三。至到堅固修行律儀。[2]惟願世尊。授於我等阿耨多羅三藐三菩提記

佛言。諸仁者。我不見更有一法遠離菩提心如於阿蘭若比丘所而起惡心者。諸仁者。於未來世。此賢劫最後如來名曰盧遮。彼佛當授汝等勝菩提記。彼萬羅刹王垂淚而言。寧處地獄不作人身於阿蘭若比丘所一念之頃。而起惡心。以彼能斷一切善故。何況數數而起惡心

爾時復有諸惡鬼神敬信三寶。住柔軟心觀後世畏。一切同音而作是言。大德婆伽婆。我等從今休息諸惡。懺悔過去一切惡業。我等今當食花食香食果食水食風食法食喜。更不惱他。護持佛法受佛付囑爲久住故。及受世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持。佛言。善哉善哉。善丈夫。汝等應當如是善受我之付囑。我今復以汝等付囑。賢劫一切菩薩一切聲聞。彼憐愍汝等。於共晝夜作善助道。與汝善分稱名勸請。以是汝等增長精氣大力威德及大功能親知眷屬。彼彼如是護持我法[3]故。亦復善護阿蘭若住法比丘若大乘小乘。如是如是精氣增長乃至眷屬。如是如是汝等作勝供養三世諸佛。以此善根能[4]捨惡趣得世間樂及涅槃樂

[5]大集經月藏分第十二諸天王護持品第九

爾時世尊。示世間故。問娑婆世界主大梵天王言。此四天下是誰能作護持養育。時娑婆世界主大梵天王作如是言。大德婆伽婆。兜率陀天王。共無量百千兜率陀天子。護持養育北欝單越。他化自在天王。共無量百千他化自在天子。護持養育東弗婆提。化樂天王。共無量百千化樂天子。護持養育南閻浮提。須夜摩天王。共無量百千須夜摩天子。護持養育西瞿陀尼

大德婆伽婆。毘沙門天王。共無量百千諸夜叉衆。護持養育北欝單越。提頭賴吒天王。共無量百千乾闥婆衆護持養育東弗婆提。毘樓勒[6]叉天王。共無量百千鳩槃[7]茶衆護持養育南閻浮提。毘樓博叉天王。共無量百千龍衆護持養育西瞿陀尼

大德婆伽婆。天仙七宿三曜三天童女護持

[1]訖＝記【宮】【聖】　[2]惟＝唯【三】【宮】【聖】　[3]〔故〕－【三】【宮】【聖】　[4]捨＝損【宮】【聖】　[5]大集經月藏分第十二＝大方等大集大集經月藏分中【宋】【元】【宮】，〔大集經月藏分第十二〕－【明】　[6]〔叉〕－【三】【宮】　[7]茶＝荼【三】【宮】*

養育北欝單越。彼天仙七宿者。虛危室。[1]辟奎婁胃。三曜者。鎭星歲星熒惑星。三天童女者。鳩槃彌那迷沙。大德婆伽婆。彼天仙七宿中。虛危室三宿是鎭星土境。鳩槃是辰。[*]辟奎二宿是歲星土境。彌那是辰。婁胃二宿是熒惑土境。迷沙是辰。大德婆伽婆。如是天仙七宿三曜三天童女護持養育北欝單越

大德婆伽婆。 天仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提。彼天仙七宿者。昴畢觜參井鬼柳。三曜者太白星歲星月。三天童女者。毘利沙彌偸那羯迦吒迦。大德婆伽婆。彼天仙七宿中。昴畢二宿是太白土境。毘利沙是辰。觜參井三宿是歲星土境。 彌偸那是辰鬼柳二宿是月土境。羯迦吒迦是辰。大德婆伽婆。如是天仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提

大德婆伽婆。 天仙七宿三曜三天童女護持養育南閻浮提。彼天仙七宿者。星張翼軫角亢氐。三曜者。日辰星太白星。三天童女者綵呵迦若兜羅。大德婆伽婆。彼天仙七宿中星張翼是日土境。綵呵是辰。軫角二宿是辰星土境。迦若是辰。亢氐二宿是太白土境。兜羅是辰。大德婆伽婆。如是天仙七宿三曜三天童女護持養育南閻浮提

大德婆伽婆。 彼天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀尼。彼天仙七宿者。房心尾箕斗牛女。三曜者。熒惑星歲星鎭星。三天童女者。毘離支迦檀[2]兔婆摩伽羅。 大德婆伽婆。彼天仙七宿中。房心二宿是熒惑土境。毘利支迦是辰。尾箕斗三宿是歲星土境。檀兔婆是辰。牛女二宿是鎭星土境。摩伽羅是辰。大德婆伽婆。 如是天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀尼

大德婆伽婆。 此四天下南閻浮提最爲殊勝。何以故。閻浮提人勇健聰慧梵行相應。佛婆伽婆於中出世。是故四大天王。於此倍增護持養育。此閻浮提有十六大國。謂鴦伽摩伽陀國。傍伽摩伽陀國。阿槃多國。支提國。此四大國。 毘沙門天王與夜叉衆圍遶護持養育。迦尸國。都薩羅國。婆蹉國。摩羅國。此四大國。 提頭賴吒天王與乾闥婆衆圍遶護持養育。鳩羅婆國。毘時國。般遮羅國。疎那國。此四大國。 毘樓勒[3]叉天王與鳩槃[*]茶衆圍遶護持養育。阿濕婆國。蘇摩國。[4]羅蘇吒國。甘滿闍國。此四大國。毘樓博叉天王與諸龍衆圍遶護持養育

大德婆伽婆。過去天仙。護持養育此四天下故。[5]皆亦如是分布安置。於後隨其國土城邑村落塔寺園林樹下塚間山谷曠野河泉陂[6]濼乃至海中寶洲天祠。於彼卵生胎生濕生化生諸龍夜叉羅剎餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。 生於彼中還住彼處無所繫屬不受他敎是故願佛於此閻浮提一切國土。 彼諸鬼神分布安置爲護持故。 爲護一切諸衆生故。 我等於此說欲隨喜。 佛言。 如是大梵。如汝所說。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

示現世間故　導師問梵王
於此四天下　誰護持養育
如是天師梵　諸天王爲首
兜率他化天　化樂須夜摩
能護持養育　如此四天下
四王及眷屬　亦復能護持
二十八宿等　及以十二辰
十二天童女　護持四天下
隨其所生處　龍鬼羅刹等
不受他敎者　還於彼作護
天神等差別　願佛令分布
憐愍衆生故　熾然正法燈

爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言。了知清淨士。此賢劫初。 人壽四萬歲時鳩留孫佛出興於世。彼佛爲無量阿僧祇億那由他百千衆生。迴生死輪轉正法輪。 追迴惡道安置善道及解脫果。彼佛以此四大天下。付囑娑婆世界主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率陀天王須夜摩天王等。 護持故。養育故。憐愍衆生故。令三寶種不斷絕故。熾然故。 地精氣衆生精氣正法精氣久住增長故。 令諸衆生休息三惡道故。 趣向三善道故。 以[7]四天下付囑大梵及諸天王。 如是漸次劫盡諸天人盡。 一切善業白法盡滅。 增長大惡諸煩惱溺。 人壽三萬歲時。 拘那含牟尼佛出興於世。 彼佛以此四大天下。 付囑娑婆世界主大梵天王他化自在天王乃至四大天王及諸眷屬。 護持養育故乃至令一切衆生休息三惡道趣向三善道故。 以此四天下付囑大梵及諸天王。 如是次第劫盡諸天人盡。 白

[1] 辟＝壁【宋】【元】【明】*　[2] 兔＝菟【明】　[3] 〔叉〕－【宋】　[4] 羅蘇＝蘇羅【宋】　[5] 皆亦＝亦皆【宋】【元】【明】　[6] 濼＝泊【元】【明】　[7] （此）＋四【宋】

法亦盡。增長大惡諸煩惱溺。人壽二萬歲時。迦葉如來出興於世。彼佛以此四大天下。付囑娑婆世界主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率陀天王須夜摩天王憍尸迦帝釋四天王等及諸眷屬。護持養育故。乃至令一切衆生休息三惡道趣向三善道故。彼迦葉佛以此四天下。付囑大梵四天王等。及付諸天仙衆七曜十二天童女二十八宿等。護持故。養育故。了知清淨士。如是次第至今劫濁煩惱濁衆生濁大惡煩惱濁鬪諍惡世。時人壽百歲一切白法盡。一切諸惡闇翳世間。譬如海水一味大鹹。大煩惱味遍滿於世集會惡黨。手執髑髏血塗其掌共相殺害。如是惡衆生中。我今出世菩提樹下初成正覺。受提❶胃波利諸商人食。爲彼等故。以此閻浮提分布天龍乾闥婆鳩槃*茶夜叉等。護持養育故。以是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等。悉來集此。乃至於此娑婆佛土。其處百億日月。百億四天下。百億四大海。百億鐵圍山大鐵圍山。百億須彌山。百億四阿修羅城。百億四大天王。百億三十三天。乃至百億非想非非想處。如是略數娑婆佛土。我於是處而作佛事。乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷屬。魔天王。他化自在天王。化樂天王。兜率陀天王。須夜摩天王。帝釋天王。四大天王。阿修羅王。龍王。夜叉王。羅剎王。乾闥婆王。緊那羅王。迦樓羅王。摩睺羅伽王。鳩槃*茶王。餓鬼王。毘舍遮王。富單那王。迦吒富單那王等。悉將眷屬於此大集。爲聞法故。乃至於此娑婆佛土所有諸菩薩摩訶薩等及諸聲聞一切無餘悉來集此。爲聞法故。我今爲此所集大衆。顯示甚深佛法。復爲護世間故。以此閻浮提所集鬼神。分布安置護持養育

爾時世尊。復問娑婆世界主大梵天王言。過去諸佛。以此四大天下曾付囑誰令作護持養育。時娑婆世界主大梵天王言。過去諸佛。以此四❷天曾付囑我及憍尸迦令作護持。而我有失不❸彰己名及帝釋名。但稱諸餘天王及宿曜辰護持養育

爾時娑婆世界主大梵天王及憍尸迦帝釋。頂禮佛足而作是言。大德婆伽婆。大德修伽陀。我今謝過。我如小兒愚癡無智。於如來前不自稱名。大德婆伽婆。唯願容恕。大德修伽陀。唯願容恕。諸來大衆亦願容恕。我於境界言說教令得自在處護持養育。乃至令諸衆生趣善道故。我等曾於鳩留孫佛已受教勅。乃至令三寶種已作熾然。拘那含牟尼佛迦葉佛所。我受教勅亦如是。於三寶種已勤熾然地精氣衆生精氣正法味醍醐精氣久住增長故。亦如我今於世尊所頂受教勅。於己境界言說教令得自在處。休息一切鬪諍飢饉。乃至令三寶種不斷絕故。三種精氣久住增長故。遮障惡行衆生。護養行法衆生故。休息衆生三惡道趣向三善道故。爲令佛法得久住故。勤作護持。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝應如是

爾時佛告百億大梵天王言。所有行法住法順法厭捨惡者。❹今悉付囑汝等手中。汝等賢首。於百億四天下。各各境界言說教令得自在處。所有衆生。弊惡麁獷惱害於他無有慈愍不觀後世畏。觸惱剎利心及婆羅門毘舍首陀心。乃至觸惱畜生心。如是作殺生因緣。乃至作邪見因緣。隨其所作非時風雨乃至令地精氣衆生精氣正法精氣作損減因緣者。汝應遮止令住善法。若有衆生。欲得善者。欲得法者。欲❺度生死彼岸者。所有修行檀波羅蜜者。乃至修行般若波羅蜜者。所有行法住法衆生。及爲行法營事者。彼諸衆生。汝等應當護持養育。若有衆生。受持讀誦爲他演說種種解❻脫經論。汝等當與彼諸衆生念持方便得堅固力。入所聞不忘智信諸法相。令離生死修八聖道三昧根相應。若有衆生。於汝境界住法。奢摩他毘婆舍那次第方便與諸三昧相應。勤求修習三種菩提者。汝等應當遮護攝受勤作捨施勿令乏少。若有衆生。施其飮食衣服臥具病患因緣施湯藥者。汝等應當令彼施主五利增長。何等爲五。一者壽增長。二者❼才增長。三者樂增長。四者善行增長。五者慧增長。汝等長夜得利益安樂。以是因緣汝等能滿六波羅蜜。不久得成一切種智。時娑婆世界主大梵天王爲首。共百億諸梵天王咸作是言。如是如是。大德婆伽婆。我等各各。於己境界弊惡麁獷惱害於他無慈愍心不觀後世畏。乃至我當遮障與彼施主增長五事。佛言。善哉善哉。汝應如是。爾時復有一切菩薩摩訶薩一切諸大聲聞一切天

❶胃＝謂㊂㊪㊟　❷天＋(下)㊂㊪　❸彰＝障㊂　❹今＝令㊪　❺度＝渡㊂　❻脫＝說㊂㊪　❼才＝財㊂㊪

龍乃至一切人非人等讚言。善哉善哉。大雄猛士。汝等如是。法得久住。令諸衆生得離惡道速趣善道。爾時世尊欲重明此義。而說偈言

我告月藏言　入此賢劫初
鳩留佛付囑　梵等四天下
遮障諸惡故　熾然正法眼
捨離諸惡事　護持行法者
不斷三寶種　增長三精氣
休息諸惡趣　令向諸善道
拘那含牟尼　復囑大梵王
他化化樂天　乃至四天王
次後迦葉佛　復囑梵天王
化樂等四天　帝釋護世王
過去諸天仙　爲諸世間故
安置諸宿曜　令護持養育
至於濁惡世　白法盡滅時
我獨覺無上　安置護人民
今於大衆前　數數惱亂我
應當捨說法　置我令護持
十方諸菩薩　一切悉來集
天王亦來此　娑婆佛國土
我問大梵王　誰昔護持者
帝釋大梵天　指示餘天王
於時釋梵王　謝過導師言
我等所[1]王處　遮障一切惡
熾然三寶種　增長三精氣
遮障諸惡朋　護持善朋黨[2]

[3]大集經卷第五十一

[4]大方等[5]大集經卷第五十二

[6]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[7]月藏分第十二諸魔得敬信品第[8]十

爾時會中。有一魔王名曰歲星。卽起合掌。向諸魔衆。而說偈言

今此瞿曇仙　大欲欺[9]欺我
分布四天下　一切諸鬼神
與諸四天王　皆悉令護持
唯除於我等　而不見與分

爾時會中。復有魔王名那羅延月。舉手指示魔王波旬。而說偈言

由此波旬故　而不分與我
如是一惡人　毀滅我等衆

爾時會中。復有魔王名盧陀弗師吒。而說偈言

我等今當共　遠棄魔波旬
如是弊波旬　鄙賤極惡法
我等從昔來　未曾見聞此
我今咸勸請　大師瞿曇仙
眞正法寶聚　熾然令久住
我等當護持　養育令增長

爾時魔王波旬。見聞諸魔作一朋黨共[10]平論已羞慚恥愧。從座而起合掌向佛。而說偈言

一切佛世尊　於諸世間中
永離於妄語　最尊獨第一
我今已懺謝　一切尊導師
深得生敬信　一向定歸依
世尊今何故　猶見生厭賤
了知淸淨士　如是魔波旬
今實於我所　種種作留難
無能盡說過　今於大衆中
誠心懺謝我　非是諂曲意
深敬信三寶　尊重未曾有
是故我今與　如是魔波旬
當授於無上　正智菩提記

爾時世尊。告[11]彼月藏菩薩摩訶薩。而說偈言

爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。凡夫心輕猶豫不定。於三乘中未住究竟。於善於惡不能決定。願亦不定。以不定故遇善知識得生淨信。以信因緣。身口意業所作諸善能發勝願。以彼善心勝願因緣。隨所[12]悕求得彼最勝妙善報果。大德婆伽婆。譬如群牛食種種草若生若枯亦飮種種清濁等水。及[13]搆捋時出[14]純淨乳。從彼淨乳出香味酪。從香味酪出生熟[15]酥。從生熟*酥出上醍醐勝果成熟。大德婆伽婆。如是凡夫。善心相續能生淨信。以信因緣次發勝願。如是次第得大妙果。如是世尊。發大乘者亦復如是。乃至未得柔順忍來。心常猶豫動轉不定。得順忍已。於大乘中修六波羅蜜。心不疲惓次第增進。乃至得作自然法王。大德婆伽婆。譬如糞穢散置野田下諸種子以水漑灌。人功助成因緣具足。於諸種子花葉果實具足成熟。大德婆伽婆。如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜。次第修學得柔順忍。不久能滿六波羅蜜。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是波旬。雖

①王＝至【元】【明】　②十(光明皇后願文)【聖】, 十(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳鉢讀, 沙門敬明, 沙門玄藏, 沙門璟忍, 沙門行信證)四十九字奥書【聖】　③大集經卷第五十一＝大方等大集月藏經卷第六【三】【宮】, 大集月藏經卷第六【聖】　④〔大方…二〕－【聖】　⑤大集經卷第五十二＝大集月藏經卷第七【三】【宮】　⑥〔高齊…譯〕－【聖】　⑦〔月藏分第十二〕－【三】, (大集經)十月【聖】　⑧十＋(卷七)【聖】　⑨欺＝淩【三】, 陵【宮】, 凌【聖】　⑩平＝評【三】【宮】　⑪彼＝波旬【聖】　⑫悕＝希【宮】　⑬搆捋＝榖乳【三】, 搆捋【宮】, 搆持【聖】　⑭純＝醇【三】【宮】【聖】　⑮酥＝蘇【聖】*

復告有種種諸惡煩惱熾然種種心行身口意業作諸不善應受苦報。今於佛所深得敬信至誠懺悔發於無上菩提之心。既發心已。即得受於阿耨多羅三藐三菩提記。次第得成無上法王。大德婆伽婆。譬如商主昔雖未見大海寶洲。辦具資糧道路不錯。共諸商人勤用功力。次第得❶度大海彼岸到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆。如是波旬。若能誠心發露懺悔一切惡業。以諸善根至誠迴向無上菩提。發大勇猛則能速滿六波羅蜜。能*度三有生死大海。無邊功德皆悉圓滿。得到一切智慧寶洲。非是二乘之所能到

爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言。了知清淨士。如是如是。如汝所說。此魔波旬。今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業。已得清淨發於無上菩提之心。是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記。於未來世當得成於無上法王

爾時復有百億諸魔。俱共同時從座而起。合掌向佛頂禮佛足而白佛言。世尊。我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法熾然三寶種久住於世間。令地精氣衆生精氣法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者。我等皆悉護持養育一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子。無所積聚。離諸煩惱濁亂鬪諍。不相言訟。不求名利。於諸惡法羞慚恥愧。不與四衆親友交通。棄捨聚落獨住閑林。堅固勇猛如救頭然。於諸善法相應住者。我等當共護持養育一切所須令無所乏。所有一切諸惡衆生我悉遮障。於一切處所有鬪諍飢饉❷疾疫他方怨敵非時風雨氷寒毒熱蚊虻蛇蠍諸雜蟲獸我皆遮護令得敬信。剎利婆羅門毘舍首陀乃至畜生。亦令敬信於佛正法。一切天・龍・夜叉・羅剎・阿修羅・乾闥婆・緊那羅・摩睺羅迦・迦樓羅・鳩槃茶・餓鬼・毘舍遮・富單那・迦吒富單那等。亦令敬信佛之正法。復令一切天龍夜叉羅剎阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。精氣具足色力豐盛好香美味充足無乏。所有依地一切草木。根莖枝葉華果繁茂。五穀苗稼增長光澤。及諸衣服亦悉豐饒。土地肥良皆悉可樂。寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野悉令具足。令諸衆生於彼住處心得悅樂身不疲惓。若復世尊聲聞弟子。有所積聚煩惱散亂懈怠孏惰不應法者。我當棄捨不復護持安置養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染汚罪。佛言。善哉善哉。諸欲自在士。汝應如是熾然我法。乃至能與一切衆生安隱快樂。諸仁者。我以法眼復寄閻浮提一切人王。若我弟子於我法中。貪❸愛積聚煩惱鬪諍。與俗相染親友交通貪求名利。於身口意不應正法。令諸天人不得敬信。樂作諸惡住不善道。令閻浮提諸國王等當如法治。為令佛法得久住故。諸天人等得敬信故

爾時世尊。復告百億他化自在天。百億化樂天。百億兜率陀天。百億須夜摩天。百億釋提桓因言。諸仁者。如我所說法律毘尼。付囑汝等。汝當護持如上所說安置養育。作是語已。彼五天王即白佛言。世尊。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者。我等皆共護持養育供給所須令無所乏。若復世尊聲聞弟子無所積聚護持養育亦如上說。若復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不相應者。亦當棄捨不復養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染汚罪。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝應如是令我佛法熾然久住。與諸衆生安隱快樂。爾時一切諸來大衆。天人乾闥婆等。亦復讚彼五天王言。善哉善哉。妙丈夫。我等昔來未聞如是護持養育。諸佛正法久住世間。天人熾盛惡道減少

爾時世尊欲重明此義。而說偈言

於此娑婆界　初入賢劫時
❹拘樓孫如來　已囑於四天
帝釋梵天王　護持令養育
熾然三寶種　增長三精氣
拘那含牟尼　亦囑四天下
梵釋諸天王　護持令養育
迦葉亦如是　已囑四天下
梵釋護世王　護持行法者
過去諸仙衆　及以諸天仙
星辰諸宿曜　亦囑令分布
我出五濁世　降伏諸魔怨
而作大集會　顯現佛正法
諸天咸勸請　分布四天下
我時問梵天　誰昔受付囑

❶度＝渡【明】*　❷疾＝病【三】【宮】【聖】　❸愛＝受【三】【宮】【聖】　❹拘＝鳩【宮】

梵天不自稱　及以天帝釋
遍觀諸天已　然後懺謝佛
一切諸天衆　咸共白佛言
我等所王處　皆護持正法
熾然三寶種　增長三精氣
令息諸病疫　飢饉及鬪諍
過去諸如來　教我令安置
如今尊導師　亦勅令護持
世尊復告語　百億諸梵天
百億天帝釋　百億四天王
汝等各皆悉　於己四天下
隨其所王處　遮障惡衆生
不令心擾濁　安住於善處
修行正法者　當與不妄念
若有諸聲聞　勤求涅槃者
一切有所須　悉皆供給之
亦與彼施主　增益五功德
壽命報安樂　精進及智慧
能速滿六度　證於大菩提
如是百千億　諸天大梵王
咸共白佛言　我各於己土
護持諸聲聞　遮障惡衆生
安住佛正法　熾然三寶種
三種味精氣　皆悉令增長
百億諸魔衆　皆共生慚愧
亦悉從座起　合掌白佛言
我等皆發心　護持佛正法
熾然三寶種　增長三精氣
安置諸衆生　令住於善道
為諸衆生故　休息一切惡
護持於世尊　行法諸聲聞
持佛眞妙法　三業常相應
以諸所須物　養育令無乏
若有諸聲聞　無所積聚者
遠離鬪諍訟　羞慚於名利
堅固勤精進　猶如救頭然
能令無量衆　安住於正法
一切諸惡處　皆令可愛樂
依地所生種　果藥諸苗稼
悉皆令滋茂　膏澤香味具
若有諸聲聞　貪求積聚者
瞋妬多諍訟　求利無羞恥
若有如是類　我等當捨離
我於三世佛　終不犯妄語
導師復告語　汝等諸魔衆
護國諸人王　遮障惡衆生

[1]大集經月藏分第十二提頭賴吒天王護持品第十一

爾時於此世界四天下中。有日天子月天子。告彼疾行堅固天子言。世尊今在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作大集會。佛及弟子爲令佛法得久住故。紹三寶種不斷絕故。三種精氣不損減故。令惡衆生得敬信故。使三惡道得休息故。令三善道得增長故。汝等速往彼大集所說欲隨喜。我及眷屬。於佛正法護持養育。時彼疾行堅固天子往詣佛所。到已頭面禮足而白佛言。世尊。彼日天子月天子。遙禮佛足作如是言。我等既是乘車疾行。不得往詣彼大集所。我及眷屬說欲隨喜。於佛正法我當護持。安置養育令三寶種而得熾然。亦令五星二十八宿皆得正行。三種精氣悉令增長。遮障一切不善衆生。令善法朋皆得充盛。人天善道具足盈滿。佛言。日天子月天子。汝於我法護持養育。令汝長壽無諸衰患。

爾時復有百億提頭賴吒天王百億毘樓勒叉天王百億毘樓博叉天王百億毘沙門天王。彼等同時及與眷屬從座而起。整理衣服合掌敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等各各於己天下。勸作護持養育佛法。令三寶種熾然久住。三種精氣皆悉增長。乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者。我等於彼勸加護持攝受養育。令心不濁離諸散亂趣涅槃門。隨幾時中我等常當遮障一切惡心衆生令善法朋久住增長。一切鬪諍疫病飢饉非時風雨氷寒毒熱苦辛澁觸無味枯燥臭穢衆惡不可樂事悉令休息。何以故。世尊弟子。不作積聚常修慈心與善相應離諸散亂而安住故。佛言。善哉善哉。善男子。汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼。諸來大衆亦皆讚言。善哉善哉

爾時佛告樂勝提頭賴吒天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾敕汝護持養育。未來諸佛亦復如是。并及汝子乾闥婆衆諸夜叉等一切眷屬。應令敬信護持養育。汝有九十一子樂種種行。彼或乘象遊行十方。或復乘馬。或

[1]大集經月藏分第十二＝大方等大集經月藏分中㊂㊄㊅＊〔大集經月藏分第十二〕－㊅＊

復乘駝或乘特牛。或乘羖羊。或乘白羊。或復乘龍。或復乘鳥。或乘男夫。或乘婦女。或乘童男。或乘童女遊行十方。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分

復有乾闥婆大臣大力軍將。初名般支迦。次名般遮羅。次名郎伽羅。次名扇陀。次名奚摩跋多。次名質多斯那。次名那荼王。次名[1]禪那離沙婆。次名尸婆迦。次名牟眞隣陀。次名毘濕婆[2]蜜多羅。次名除珍達羅斯等。皆是汝之大臣大力軍將。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分

復有四大剎多羅大力軍將。有多兵衆。一名好長耳。二名好長鼻。三名善充滿。四名佉陀梨鉢帝。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將。汝亦應令得生敬信。當共彼等[3]護閻浮提東方第四分

復有乾闥婆大力軍將兄弟三人。常將兵衆有大勢力。彼等皆悉受汝敎令。一名樂欲。二名著欲。三名喜[4]歌。復有乾闥婆兄弟十一人初名稗利迦。次名槃梯。次名藍菩尸[5]侘。次名迦羅荼。次名拘[6]抧羅聲。次名耶舍失利。次名耶舍槃多。次名耶輸達羅。次名摩羅槃姤。次名摩羅纏都。次名摩頭曼多。復有乾闥婆兄弟三人。一名尸利曼都。二名頭[7]抵曼多。三名富師波曼多。復有乾闥婆三十三人初名薩陀曼都。次名耶闍曼多。次名檀那曼多。次名難提迦。次名憂波羅。次名波頭摩。次名栴檀。次名栴檀那。次名度盧摩羅[8]娑。次名般遮羅。次名拘*抧羅蘇婆羅。次名[9]霑浮羅。次名般遮尸佉。次名搔跋尼。次名蘇羅斯。次名摩羅毘。次名跋達那。次名迦摩尸利吒。次名尼乾吒。次名尼乾吒迦。次名婆提浮羅。次名耶輸陀羅。次名毘首婆蜜多羅。次名尸[10]羅陀。次名天鼓。次名摩兜羅。次名質多羅斯那。次名那荼王。次名禪那梨沙婆。次名尸婆迦。次名牟眞隣陀。次名毘首婆蜜哆廬。次名除珍達羅。如是乾闥婆有多軍衆大有勢力。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分

復有十六天神有大勢力具足神通。初名最勝。次名上勝。次名成就義。次名他不勝。次名上喜。次名喜軍。次名樂喜。次名增長喜。次名饒財。次名多饒財。次名[11]具毛。次名十毛。次名饒毛。次名憂波羅。次名鉢摩迦。次名除摩。如是十六諸天神王大有威力。汝亦應令得生敬信。當共彼等護持閻浮提東方第四分

東方有處名遮波羅。過去諸佛曾依彼住。亦是羅漢諸賢聖衆得證果處。諸天人等發心修行所依住處。汝等應以大精進力護持閻浮提東方第四分

東方有山名阿跋多。次名梨師三婆婆。亦是過去諸佛賢聖本修行處。諸天人等依於此處得見聖諦。是故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第四分

東方復有三曜七宿三天童女。應令彼等於共晝夜正行世間。汝共彼等護持閻浮提東方第四分

東方復有天龍夜叉羅剎鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等住汝東方無所屬者。我當於後分布彼等安置諸國令汝護持。爾時樂勝提頭賴吒天王白佛言。世尊。如是如是。大德婆伽婆。過去諸佛付囑安置護持養育。亦教我等護持東方弗婆提界。如今世尊教我安置一等無異。我當深心頂戴敬受於佛正法。護持閻浮提東方第四分。幷我諸[12]宮眷屬大小亦令護持。於三惡趣皆令休息。於三善道皆悉熾然

爾時樂勝提頭賴吒天王。復有剎多羅補佐大臣男夫婦女童男童女。一切皆共從座而起。合掌向佛頭面禮足而白佛言。世尊。我等今於尊師世尊得生深信。尊重敬仰得未曾有。法寶僧寶亦生深信。尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今精勤護持閻浮提界東方第四分。世尊所有聲聞弟子。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若餘衆生於三善業相應住者。敬信三寶供養奉施聽受法者。於佛正法發心修行受持禁戒相應住者。幷勤供養諸衆僧者。我等常當護持養育。若復有餘諸衆生等住阿蘭若。及佛弟子住法順法。發心堅固如犀牛角。獨而無侶住於閑林。我等當以一切所須供養奉施護持養育。若復有餘一切衆生見彼閑林相應住者能以所須勤供養者。我等亦當護持養育令其所須悉得稱意。亦令長壽無諸衰病財富自在安隱快樂善名流布。大德婆伽婆。我等當作如是等事護持養育。於佛正法亦令一切鬪諍疫病

[1] 禪＝禪　[2] 蜜＝密　[3] 護＋(持)　[4] 歌＝歌　[5] 侘＝陀　[6] 抧＝枳*　[7] 抵＝抳　[8] 娑＝沙　[9] 霑＝霧　[10] 陀＝池　[11] 具＝貝　[12] 宮＝官

飢饉儉短非時風雨悉令休息。復令一切花果藥草五穀等物滋茂成熟肥膩軟澤善香美味妙色增盛。又令地味衆生味法醍醐味滋茂增長。如是精味得增長故。息三惡[1]道善道盈滿。佛法久住熾然世間。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝等精勤作如是事護持養育。令我法眼久住熾然。善說法律能生信解。則爲具足供養三世一切諸佛。汝等便得壽命增長法增長眷屬增長名稱增長色力增長善朋增長舍宅增長信增長戒增長聞增長精進增長念增長慧增長。如是等事得增長故。便能速滿六波羅蜜。得成無上自然法王如我今也。爾時一切諸來大衆。天人乾闥婆等咸皆讃言。善哉善哉妙丈夫。汝應如是精勤護持諸佛正法令得久住熾然在世使不斷絶

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

世間二神通　日月遣使來
疾行堅天子　今與大衆欲
如是佛正法　我等當守護
熾然三寶種　星辰得正行
增長三精氣　遮障惡衆生
法朋得增長　善道皆盈滿
百億提頭頼　勒叉毘樓博
百億毘沙門　咸共白佛言
我於己天下　各皆勤護持
乃至諸比丘　少欲離積聚
我等遮諸惡　法朋得增長
鬪諍病飢饉　諸惡令休息
導師佛告言　樂勝提頭頼
過去諸如來　已教汝安置
護持閻浮提　東方第四分
汝軍及眷屬　亦令法眼增
提頭白佛言　唯然大雄猛
我軍大力衆　法眼令熾然
除諸不善法　遮障惡衆生
常護諸聲聞　無所積聚者
乾闥婆悉起　亦復白佛言
聲聞無積聚　飮食令無乏
我等護持法　住法境界者
養育彼施主　我等亦護持
遮障惡衆生　法朋令熾然
三種精氣增　善道皆充滿

*大集經月藏分第十二毘樓勒叉天王品第十二

爾時佛告火花毘樓勒叉天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提界南方第四分。汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾敎汝護持養育。未來諸佛亦復如是。并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅刹。皆令護持。汝有九十一子。樂種種行。或復乘象遊行十方。乃至或乘童男童女遊行十方。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分

復有鳩槃茶大臣有多兵衆大有勢力。初名跋那拘。次名阿吒薄拘。次名婆吒迦。次名藪支盧摩。次名阿斯目佉。次名跌茶尸帝。次名摩兜羅。次名跌茶泥彌。次名帝利揵吒迦。次名栴檀那。次名伽羅竭陀。次名藪目佉。次名陀提目佉。乃至復有四利多羅。一名金剛輪。二名金剛焰。三名箭毛。四名風王。彼等皆有大力兵衆。乃至復有鳩槃茶大力軍將兄弟九人。一名檀提。二名婆波檀提。三名莿迦睺。四名鉢濕。五名摩訶鉢濕婆。六名大肚。七名象手。八名千手。九名火手。復有鳩槃茶兄弟三人。一名地行。二名山行。三名左行。復有鳩槃茶兄弟三人。一名[2]黑色。二名朱目。三名雲色。復有鳩槃茶兄弟四人。一名無垢。二名無瘡疣。三名雲天。四名大力。復有鳩槃茶二十六人。初名長耳。次名長乳。次名獨象。次名編髮。次名十杵。次名十目。次名孤樹。次名樂欲。次名大欲。次名木師。次名愛子。次名三鳩槃茶子。次名一切[3]巷。次名雜色。次名[4]綵眼。次名滿瓶。次名瓶眼。次名無病。次名[5]芻叉。次名黃髮。次名多茶叉。次名叉叉。次名縷[6]綖。次名噉蠅。次名馬水。次名噉髓。斯等鳩槃茶大力軍將。有大勢力多有兵衆。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分

復有十六諸天神王。初名雜止。次名雜髮。次名芬陀利。次名妙光。次名火光。次名獨闇。次名多闇。次名斑駮。次名月尊。次名衆雜。次名夜暮。次名欺[7]敕。次名不欺*敕。次名惡[8]抧。次名婆蘇*抧。次名他不勝。斯等十六諸天神王。有多兵衆大有勢力。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分

南方有塔名善安住。過去諸佛諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦。南方有山名曰善現。過去諸佛諸賢聖衆亦於彼住見四聖諦。南方復

[1] 道＝趣【三】【宮】【聖】　[2] 黑＝異【三】【宮】　[3] 巷＝巷【聖】　[4] 綵＝採【宮】　[5] 芻＝芝【聖】　[6] 綖＝綎【宮】【聖】　[7] 敕＝淩【三】【聖】*，淩【宮】*　[8] 抧＝枳【三】【宮】【聖】*

有三曜七宿三天童女。汝亦應令正行於世。共護閻浮提南方第四分

南方復有天龍夜叉羅刹乾闥婆鳩槃茶阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那住汝南方無所屬者。我當於後分布安置隨其國土。亦令汝等護持養育。爾時火華毘樓勒叉天王白佛言。世尊。如是如是。大德婆伽婆。去諸過佛已曾囑我教令安置。亦爲過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分。如今世尊亦教安置。我當頂受護持養育。我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法。乃至於三惡趣皆悉休息。於三善道增長盈滿

爾時火花毘樓勒叉天王眷屬。刹多羅等大臣輔佐鳩槃大將男夫婦女童男童女。彼等皆悉從坐而起。向佛合掌頂禮佛足。而白佛言世尊。我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有。法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分。乃至令佛正法久住熾然。惡道休息善道盈滿。佛言。善哉善哉妙丈夫。乃至一切諸來大衆。天人乾闥婆咸共讃言。善哉善哉

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

佛告毘樓勒　大臣鳩槃茶
過去佛敎汝　護持於南方
古昔諸天仙　亦敎汝安置
熾然正法朋　遮障惡衆生
導師今告汝　令我法熾然
當受我寄付　如來正法眼
熾然三寶種　三種精氣增
飮食衆味樂　膏澤豐可樂
住法諸比丘　乃至無積聚
應當護養育　令無所乏少
亦護彼施主　財命樂富慧
五事常饒益　悉令得增長
正行諸宿曜　星辰歲四時
令竭三惡趣　善道皆盈滿

*大集經月藏分第十二毘樓博叉天王品第十三

爾時佛告栴檀華毘樓博叉天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提界西方第四分。汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾敎汝護持養育。未來諸佛亦復如是。幷及汝子大臣眷屬亦令護持。汝有九十一子。樂種種行如上所說。復有諸龍大臣兵衆有大勢力。一名師子。二名師子髮。三名白在。四名黃頭。五名黃鼬。六名赤目。七名瞿耽摩。八名山水。乃至復有四刹多羅。一名鶱瞿。二名蔺瞿。三名𠎝❶亡曾反伽叉。四名闍叉附。乃至復有諸龍軍將。有大勢力常將兵衆。初名難陀。次名憂波難陀。次名善現。次名阿那婆達多。次名和修吉。次名善建立。次名天齒。次名得叉迦。次名婆樓那。次名婆娑婆。次名阿樓那。次名侯樓茶。次名氷伽羅。次名生伽羅。次名功德。次名妙德。次名功德滿。次名虛妄行。次名波賖。次名摩訶波賖。次名禪那。次名宅施。次名海施。次名閻浮施。次名睒婆羅。次名善臂。次名蘇摩那。次名日光。次名月光。次名月眼。次名栴檀。次名妙賢。次名妙耳。次名質多羅。次名❷施色。次名頞支。次名牟眞隣陀。次名藍淨羅。次名迦那迦。次名象耳。次名般籌迦。次名聲佉。次名伊羅鉢。次名阿波羅邏。次名那羅達。次名憂波那羅。次名尸利迦。次名菴羅❸提他。次名婆稚子。次名提❹到羅吒。次名瞻波。次名𥈭曇摩。次名般遮梨。次名項力。次名㴸❺九嚴反婆利。次名毘摩。次名山臂。次名恒伽。次名辛頭。次名博叉。次名私陀斯。如是等六十一龍。皆是汝之大力軍將。乃至西方十六天神。亦有兵衆有大勢力。初名薩❻沙婆帝。次名西賖婆帝。次名耶輸陀羅。次名耶賖跋帝。次名欝伽摩。次名第一善。次名善覺。次名善起。次名❼闡陀。次名毘闍陀。次名離垢。次名毘樓茶。次名牛仙。次名瞻婆迦。次名迦迦吒。次名儚樓❽闍。乃至西方有塔名曰極雨。乃至有山名曰香風。乃至有山名衆色重閣。乃至西方復有三曜七宿三天童女。皆令正行共護閻浮提西方第四分。西方所有諸天龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者。我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育

爾時栴檀華毘樓博叉天王。作如是言。大德婆伽婆。過去諸佛已曾如是敎我安置護持養育此閻浮提西方第四分。如今世尊敎我安置等無有異。我今佛前深受敎勅護持西方諸佛正法。乃至善道皆令盈滿。爾時毘樓博叉復於佛前。而說偈言

❶〔亡曾反〕－㊄　❷施＝放㊂㊃㊄　❸提＝堤㊄　❹到＝致㊂㊄　❺〔九嚴反〕－㊄，九＝仇㊅，其㊃　❻沙＝娑㊃　❼闡＝闍㊄　❽闍＝闡㊄

毘樓博叉王　共諸龍臣言
過去佛天仙　勅我護西方
幷諸龍軍衆　遮障惡衆生
鬪亂諸病疫　汝[1]應令休息
增長三精氣　及護我法眼
住法諸比丘　少欲無積聚
護持增壽命　及色力樂贍
如是天人師　今悉向我說
深信佛所勅　我今頂戴受
護持三寶種　熾然正法眼
住法諸聲聞　我等當護持
共諸龍軍衆　除諸不善法
遮障惡衆生　令彼悉休息
華果藥豐饒　膏澤衆味具
令諸刹利王　敬信佛正法
毘舍及首陀　龍神夜叉衆
我令彼得信　深敬佛所說
護持在閑林　少欲無積聚
正行諸宿曜　星辰歲四時
令竭三惡趣　善道皆盈滿

*大集經月藏分第十二毘沙門天王品第十四

爾時佛告拘鞞羅毘沙門天王言。妙丈夫。此四天下閻浮提界北方第四分。汝應護持。何以故。此閻浮提諸佛興處。是故汝應最上護持。過去諸佛已曾敎汝護持養育。未來諸佛亦復如是。 幷及汝子大臣眷屬夜叉毘舍遮皆令護持。汝有九十一子。樂種種行。彼或乘象遊行十方。或復乘馬。或復乘駝。或乘特牛。或乘羖羊。或乘白羊。或復乘龍。或復乘鳥。或乘男夫。或乘婦女。或乘童男。或乘童女。遊行十方。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北方第四分

復有夜叉大臣大力軍將。初名無病。次名吉祥。次名安隱。次名成利。次名他不勝。次名滿願。次名豐饒。次名歡喜。次名水[2]盡[3]丹蓋次名南浮沙*度。次名電光。次名火光。次名水眼。次名郁伽。次名好耳。次名攝受。斯等夜叉是汝大臣大力軍將。應令彼等得生敬信。共護閻浮提北方第四分

復有四大刹多羅。一名長目。二名長面。三名[4]坐瓷。四名[5]花杖。斯等刹多羅皆是汝之大力軍將。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北方第四分

復有夜叉大力軍將。常將兵衆。初名因陀羅。次名蘇摩。次名婆樓那。次名婆闍波帝。次名[6]婆羅波闍。次名伊奢那。次名勝欲。次名栴檀。次名尼乾吒。次名[7]尼乾吒迦。次名婆稚。次名摩尼遮羅。次名波尼[8]邏。次名憂般遮迦。次名婆陀祇利。次名奚摩跋多。次名薩他。次名波羅[9]末檀那。次名乾竹迦。次名迦摩多卑。次名富樓那。次名佉陀利。次名瞿波利。次名祇呵知。次名阿吒迦。次名阿吒薄拘。次名那羅提。次名那羅邏擠。次名禪那梨沙婆。次名質多羅迦。次名質多斯那。次名施婆利。次名涅伽多。次名長牟。次名摩那吒。次名摩那婆。次名枲何度。次名毘盧遮那。次名伏龍。次名毘摩。次名護門。次名多摩那。次名能迷惑。次名取意。次名子男婆。次名伽吒僧叉。次名鉢乾沓婆。次名明月。次名阿婆娑婆。次名三牟達羅。次名牛仙。斯等五十夜叉軍將。皆是汝之大力軍衆受汝敎勅。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北方第四分

復有十六諸天神王。初名伊荼。次名鞞荼。次名那荼。次名天蓮花。次名鉢陀摩跋帝。次名[10]黳一兮反乾稀多。次名摩訶軍闍。次名阿奚多。次名奚多奢耶。次名毘樓稚。次名[11]憂波羅。次名月。次名如月。[12]次名婆樓那。次名三波帝。斯等十六諸天神王亦有大力有多軍衆。汝亦應令得生敬信。共護閻浮提北方第四分。北方有塔名尸佉利。過去諸佛諸仙賢聖依彼住處見四聖諦。北方有山名曰申[13]渠。日月天子所居住處。及大神力名稱鬼神所依住處。汝以彼等大精進力。共護閻浮提北方第四分

北方復有三曜七宿三天童女。汝亦應令正行於世。共護閻浮提北方第四分。北方所有天龍夜叉羅刹鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那。住汝北方無所屬者。我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育

爾時拘毘羅毘沙門天王白佛言。世尊。如是如是。大德婆伽婆。過去諸佛已曾敎我令作護持安置養育此閻浮提北方第四分。我今如是深受佛敎護持閻浮提北方諸佛法

爾時拘毘羅毘沙門王兒及大臣刹多羅等諸夜叉將十六天神一切眷屬男夫婦女童男童女皆從座起。合掌向佛頂禮佛足。而白佛言。

[1] 應＝悉【三】【宮】　[2] 盡＝蓋【三】【宮】，盈【聖】　[3]〔丹蓋〕－【三】【宮】【聖】　[4] 坐瓷＝坐瓷【宮】　[5] 花杖＝花枝【聖】　[6] 婆＝波【三】【宮】　[7]（阿）＋尼【明】【聖】　[8] 邏＝羅【聖】
[9] 末＝未【聖】　[10]〔一兮反〕－【明】　[11] 憂＝優【三】【宮】　[12]（次名大月）＋次【三】【宮】　[13] 渠＝渠【三】【宮】

大德婆伽婆。我及眷屬。今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有。法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆。我等從今誠心懃懃攝伏惡心諸衆生故。勤加護持此閻浮提北方第四分。我今亦與上首毘沙門王。同心護持此閻浮提北方諸佛法

爾時拘毘羅毘沙門王復白佛言。世尊。若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於佛正法三業相應者。專心聽法如說修行學持戒者。若餘衆生於三寶所得敬信者。供佛施僧勤修福業者。我與眷屬皆共同心受佛寄付為作安置護持養育。若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行。如犀牛角獨而無侶住於閑林。我當倍復護持養育。若有衆生。於彼閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者。我當方便護持養育五事饒益。何謂為五。一者壽命增長。二者財增長。三者無病增長。四者樂增長。五者稱譽增長。我以如是護持養育令具足故。三寶熾然佛種久住。若有衆生。於己境界貪求聚積無有厭足。不觀後世可怖畏事。瞋惡[1]躁急無有慈愍。觸惱刹利種種兵仗共相戰鬪。屠割斫刺捕獵殺害。牢獄繫閉譴罰擯黜。殺生偸盜乃至邪見。而與刹利作惡因緣。及婆羅門毘舍首陀男夫婦女童男童女乃至畜生共相觸惱作惡因緣。令彼衆生迭相殺害種種劫奪。無量惡行因緣集會。我當遮障諸惡衆生。令住慈心悲心信心戒心捨心聞心慧心。令離不善安置善處。遮諸鬪諍疫[2]病飢饉非時風雨及惡霜雹。亦復遮障一切惡象師子虎狼惡牛惡馬熊羆鷹鷂蚊虻蠅蚤。亦令一切花菓果藥五穀滋茂衆香美味好色膩澤。皆悉可樂常令豐足。地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣。如是精氣增長。世間所有枯燥麁澁惡色無味臭穢花葉果藥不可愛樂不中用物。我令彼等皆悉隱沒。如是地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住。以地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住故。如是佛法增長久住。以是佛法增長久住故。一切衆生生死煩惱長夜休息。得入無畏大涅槃城。以是因緣。我共軍將大臣眷屬。護持閻浮提北方第四分。令佛法眼久住熾然。乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林。如犀牛角獨而無侶。三業相應如救頭然。不相調弄欺[3]誑鬪諍。於諸衆生生慈心悲心愍心信心戒心捨心精進心念心定心慧心。大德婆伽婆。我等如是令佛法眼久住世間。於三寶種熾然久住。亦令世間一切衆生不可樂事苦觸等物悉令休息。遮惡衆生建立善法。息三惡趣增[4]三善道。若復世尊聲聞弟子。棄捨正念棄捨思惟棄捨正觀棄捨讀誦及為他說。棄捨正法所修行事。營綜家業種種生具商賈。種[5]植園林果樹。畜養奴婢象馬駝驢牛羊鷄犬猪[6]豚麞鹿鷹鷂孔雀。勤修王家所有事業。城邑事聚落事家業事。與俗交通驅使走役通致信命。貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛。於他財物亦復守護藏惜積聚。或復呪術或以書畫教他自活。若如是者我等不能護持養育。我今終不於三世佛所而故妄語犯染汚罪。佛言。善哉善哉妙丈夫。我於無量阿僧祇劫所[7]修法眼善說正法毘尼正戒。如是勤加護持養育令久住者。則為供養三世諸佛。汝等如是則得壽命增長財增長力增長樂增長朋黨增長眷屬增長宮殿增長信增長戒增長聞增長精進增長捨增長念增長慧增長。以是增長因緣力故。便能速滿六波羅蜜成等正覺。猶如我今得成無上自然法王。我今復以佛之正法。付囑閻浮提諸大國王。於我滅後護持養育。若有比丘離諸慚愧汚染我法。私立田業畜養奴婢乃至畜生而作種種家業生活。如是比丘。閻浮提界諸大國王。應當遮障呵責擯黜令離諸過。護持養育令行正法

爾時一切諸來大衆。天人乾闥婆阿修羅人非人等。咸皆讃言。善哉善哉妙丈夫。汝為佛法得久住故勤加護持

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

佛告毘沙門　及千夜叉衆
汝等皆應共　護持於北方
住法諸比丘　慚愧聲聞等
汝受我寄付　勤加護養育
過去尊導師　勅汝令安置
護持佛正法　遮障惡衆生
增長三精氣　息諸鬪諍訟
相應諸聲聞　亦當勤護之
毘沙門王言　如是佛正法
寄付我頂受　勤加護養育
熾然正法眼　增長三精氣

[1] 躁＝懆㊂　[2] 病＝疾㊄㊅　[3] 欺＝姣㊂，陵㊅，凌㊄　[4] 三＝長㊂㊅　[5] 植＝殖㊁　[6] 豚＝㹠㊂㊅　[7] 修＝有㊂㊅

遮障惡衆生　勤斷諸鬪訟
無積聚聲聞　少欲知足者
能離諸惡業　我亦勤護持
若有能供養　修行諸聲聞
當以五事增　饒益於彼等
賦澤香美味　華果衆藥草
為令彼受用　我悉令豐饒
三種味精氣　彼(1)得增長故
我等勤護持　佛法久熾然
我復令國王　剃髮無慚者
彼等王應遮　大衆咸皆(2)讃(3)(4)

(5)大集經卷第五十二

大方等大集經卷第五十三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

(6)(7)月藏分第十二呪輪護持品第十五

爾時世尊。復告四天王言。我今與汝大力雄猛不可害輪大明呪句。如是呪句。過去億百千萬諸佛之所演說。汝若持此大力雄猛不可害輪大明呪句。一切諸魔及魔眷屬尚不敢近*何能觸嬈

爾時世尊。作是語已。即說呪曰

哆(6)經夜他 一 阿婆夜陀提 二 毘嘍陀毘羯(7)囉咩 三 阿那毘[口*梨] 四 阿那(8)羅移 五 阿毘(9)懃泥 六 阿拘毘移 七 阿呪帝 八 輪婆提市 九 提闍婆底 十 摩訶提(10)帝 十一 憂簸舍咩 十二 迷哆囉伽(11)帝 十三 阿婆嘍(12)吟 十四 (13)迷遠递 十五 頞他悉地 十六 舒婆讃遮 十七 婆(14)[卄/補]婆婆帝 十八 婆摩竭囉舒祇 十九 阿(15)羌哆(16)嚟 二十 達摩毘訶嚟 二十一 哆他多婆摩底 二十二 佛陀地(16)虱他泥 二十三 尸(17)囉毘首地 二十四 阿(18)羌(19)竭囉咩 二十五 阿僧訶唎移 二十六 復多(20)具致 二十七 阿毘市羼帝 二十八 蘇婆呵 二十九

諸仁者。此是汝等四大天王。大力雄猛不可害輪大明呪句。如是呪句。過去億百千萬諸佛之所演說。汝若持此大力雄猛不可害輪大明呪句。一切諸魔及魔眷屬尚不敢近何能觸嬈。爾時所有一切諸魔及魔眷屬皆悉驚怖無有勢力。各各羞慚向佛合掌

爾時世尊。復告毘沙門天王言。我今與汝北方大力雄猛不可害輪大明呪句。汝以持此大力雄猛不可害輪大明呪故。於己眷屬及他眷屬。天・龍・夜叉・羅剎・阿修羅・乾闥婆・(21)鳩槃(22)茶・餓鬼・毘舍遮・富單那・迦吒富單那・尚不敢近何能觸嬈。汝於一切惡鬼神所。當得大力雄猛不可害輪

爾時世尊。作是語已。即說呪曰

哆(23)經夜他 一 勿檀泥 二 鉢(24)羅勿檀泥 三 勿達那跋帝 四 (25)渠唎乾陀(26)利 五 朱唎 六 旃荼唎 七 頞唎毘闍耶(27)末(28)提 八 驅驅勿檀泥 九 (29)跋(30)羅(31)十 (32)吠(33)羅(34)十一 勿檀泥(35)十二 蘇婆呵(36)十三

汝以此呪北方當得大力雄猛不可害輪於己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈

爾時世尊。復告提頭賴吒天王言。我今與汝東方大力雄猛大明呪句乃至當得不可害輪」

爾時世尊。作是語已。即說呪曰

哆(37)經夜他 一 丘嘍闍帝 二 勿嘍闍帝 三 鉢(38)羅帝*虱(39)[夌*皮](40) 四 摩訶薩(41)嚟 五 崎羅跋帝 六 [髟/辟]那婆帝 七 伽樓婆帝 八 求嘍[牛*卑] 九 勿嘍[牛*卑] 十 求嘍勿嘍[牛*卑] 十一 求嘍求嚧 十二 勿嘍乾提 十三 勿嘍闍帝 十四 阿羅娑婆帝 十五 摩羅娑婆帝 十六 [髟/彡]泥迷泥 十七 多豆婆南 十八 多豆婆南 十九 蘇婆呵 二十

汝以此呪。東方當得大力雄猛不可害輪。於己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈

爾時世尊。復告毘樓勒叉天王言。我今與汝南方大力雄猛大明呪句。乃至當得不可害輪

爾時世尊。作是語已。即說呪曰

哆(42)經夜他 一 耆唎耆唎 二 耆盧那跋帝 三 (43)吟泥 四 阿膩泥 五 (44)阿泥那跋帝 六 群籌群籌 七 蘇婆呵 八

汝以此呪。南方當得大力雄猛不可害輪於己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈

爾時世尊。復告毘樓博叉天王言。我當與汝西方大力雄猛不可害輪大明呪句。汝以持此大力雄猛不可害輪大明呪故。於己眷屬及他眷屬諸龍夜叉羅剎阿修羅乾闥婆鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。尚不敢近何能觸嬈

爾時世尊。作是語已。即說呪曰

哆(45)經夜他 一 阿毘婆嘍泥 二 婆嘍拏跋帝 三 勿囉竭囉(46)跋帝 四 婆嘍泥 五 婆嘍拏耶世 六 [夌*皮]受

(41)嚟=嚟, 唎 (42)經=地 (43)吟=兮 (44)阿=阿, 呵 (45)經=姪 (46)跋=破

(1)得=等 (2)讃=護 (3) (4) (5)不分卷 (6)〔大集…譯〕三十一字— (7)月藏分第十二=大方等大集經月藏分中, 〔月藏分第十二〕—, (大集經)十月 (6)經=姪 (7)囉=羅 (8)羅=邏 (9)懃=勤 (10)帝=市 (11)帝=啼 (12)吟=兮 (13)迷=悉 (14)[卄/補]=[卄/補] (15)嚟=[口*梨] (16)虱=[虫*虱]* (17)囉=羅* (18)羌=羌 (19)竭=羯 (20)具=俱 (21)鳩=究 (22)茶=荼下同 (23)經=姪 (24)羅=囉 (25)渠=[渠] (26)利=唎 (27)末=未 (28)提=堤 (29)跋=[跋] (30)羅=囉 (31)〔十〕— (32)吠=跋 (33)羅=囉 (34)十一=十 (35)十二=十一 (36)十三=十二 (37)經=姪 (38)羅=囉 (39)[夌*皮]十夾註(丑芥反四), (丑芥切四)(音註) (40)四十(丑芬反)夾註

婆❶羅七鉢囉受❷娑❸嚟八膩受婆隷九摩呵受婆隷十受婆邏十一摩身達囉含十二娑*闍絆十三薩婆哆囉毘㗚帝十四訖利多耶世失薩十五丑芥❹反蘇婆呵❺十六

汝以此呪。西方當得大力雄猛不可害輪。於己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈

爾時世尊。復告四大天王。而說偈言

諸山有稱譽　自在者化作
極❻兩鷄羅娑　香❼仙佉羅擠
風火及雪山　日月所居處
北方常護持　世尊眞妙法
般支般遮羅　訖❽尼伽羅度
彼等常護持　四維佛正法
地神大地神　黑色大黑色
羅睺毘摩質　須質波羅陀
婆稚睒婆利　及牟眞隣陀
共護於下方　世尊眞妙法⊚

⊚❿大集經月藏分第十二忍辱品第十六⓫之一

爾時有一阿修羅王。名曰⓬火味。在彼會中。從座而起。舉手而指羅睺羅阿修羅王。向四百億阿修羅王。作如是言。此羅睺羅阿修羅王。是我等最尊重師長。能以福慧益諸衆生自在勇猛。諸阿修羅中最勝第一。羅睺羅王及與我等。皆爲瞿曇之所欺⓭欵。爲令佛法得熾然故。付囑餘衆而不見與故。令我等受大恥辱。次復有一阿修羅王。名鎭星毘摩。作如是言。我等昔來。各各於己四天下中。與釋提桓因共相齊等。今如野干逐師子後。我等寧可捨此凡下還於本國城邑宮殿。又我寧死何能忍受如是*欵辱。此是大⓮怨。令我等輩生大憂苦。時羅睺羅阿修羅王。作如是言。衆生寧可最勝人邊受其罵辱。不於凡下而得讃歎。何以故。令多好人所輕賤故。此天人師。於三界中最勝自在。住於彼岸善知時宜隨其所應故如是也

爾時月藏菩薩摩訶薩。合掌向佛一心敬禮。而作是言。導師當觀此羅睺羅阿修羅王。具有如是堅慧勝慧。安住堅信樂善樂忍。持戒清淨深信三寶。不久速成無上導師。唯願世尊。熾然法故應當與此羅睺羅分

爾時世尊。告四百億阿修羅王。而說偈言

汝先具諸德　各已住淨信
如是昔諸佛　囑法與汝等
我今以此法　悉亦付囑汝
當以諸方便　護持我法眼
汝等作是福　增滿大智海
各於自境界　守護我正法
住法常樂忍　護持定根者
汝等若如是　⓯咸供三世佛
常詣於善趣　命智果具足
於世流轉時　得離諸惡道
諸求勝報者　當熾我法眼
各於己國土　遮障惡衆生

爾時諸阿修羅悉起合掌。咸作是言

我等阿修羅　各各於己國
休息一切惡　熾然世尊法
習行法施者　於惡作護持
增長三精氣　離惡住善道

爾時諸來一切大衆。諸天及人乾闥婆等。咸皆歎諸阿修羅言。善哉善哉

爾時世尊。亦復歎彼四百億阿修羅王及諸眷屬。作如是言。善哉善哉妙丈夫輩。汝能如是。是名供養三世諸佛。當勤護持養育我法。佛之法眼而得熾然。令三寶種久不斷絕。是故我今將於汝等及諸眷屬。付囑十方一切諸佛現在住世未涅槃者。及付賢劫一切菩薩摩訶薩。汝等常與彼諸阿修羅生生相値。汝當於此賢劫之中得成正覺出於世時。當與汝等作上施主。護持正法持戒第一得禪三昧具足忍力。如此賢劫最後如來。名曰盧遮應正遍知。出現於世。爾時盧遮當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記。便得速滿六波羅蜜。不久當爲無上法王。得入無畏涅槃大城。如是若復有諸衆生。若現在世及未來世。於我法中出家修道三業相應。若復放人出家修道。若復有能勤加護持養育供給。我諸聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷。令三寶種得不斷絕。若有能修檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。若有營造塔廟形像及以修故。種種捨施供養供給四方衆僧。買立寺舍及以修故。又復於彼四方僧寺。捨施種種衣服臥具器物所須。及施田宅財寶園林僮僕給使乃至畜生。若復見他捨施諸物還追奪者以力遮護。若復施我聲聞弟子衣服飲食臥具湯藥一切所須。我之所有聲聞弟子。或有因緣遭遇苦惱。若以自力若假他力方便令脫。我以如是

❶羅＝邏【宋】【元】【明】　❷娑＝婆【宋】【元】*【明】　❸嚟＝㗭【宋】【元】　❹反＝切【明】　❺〔十六〕－【宋】【元】【宮】　❻兩＝雨【宋】【元】【明】　❼仙＝山【宋】【元】【明】　❽尼＝居【明】
⊚　❾卷第七終【宋】【元】【明】，＋（光明皇后願文）【聖】，＋（天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳隷讀 沙門敬明 沙門玄藏 沙門璟忍 沙門行脩證）四十九字奧書【聖】，＋（大集經月藏經卷第七）【聖】　⊚　❿卷第八首【宋】【元】【明】，〔大集經月藏分第十二〕－【宋】【聖】　⓫〔之一〕－【宋】【元】，之一＝卷八【聖】　⓬火＝光【聖】　⓭欵＝猤【宋】*，陵【元】*，淩【明】*　⓮怨＝惡【宋】【元】【明】　⓯咸＝成【元】【明】

諸衆生等。悉皆付囑十方現在一切諸佛。及付賢劫所有菩薩摩訶薩等。令其攝受生得相値。若彼賢劫諸佛出世。是諸衆生。於彼佛所作大施主。守護正法持戒第一得禪三昧具足忍力。如此賢劫最後如來出現於世。于時彼佛當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記。便得速滿六波羅蜜。不久當爲無上法王得入無畏涅槃大城

爾時復有無量億百千衆生。悲涙滿目瞻仰如來作如是言。我今觀諸大悲世尊所有解脱。出於三界一切諸道生死牢獄。捨於渇愛離世八法及我我所憍慢煩惱。離於一切十二有支。知一切法猶如虚空住不顛倒。常於衆生起大悲心。然諸如來。爲衆生故令此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加護持。如來今復以諸天・龍・夜叉・羅刹・乾闥婆・緊那羅・迦樓羅・摩睺羅伽・鳩槃*茶・餓鬼・毘舍遮・富單那・迦吒富單那・人・非人等。寄付諸佛及諸菩薩。彼諸衆生。現在未來若布施若持戒若修定慧。於此佛法精勤相應。寄付諸佛及諸菩薩摩訶薩等。爲滿六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提故。若有衆生厭苦求樂。無不於現在世及未來世方便精勤護持養育熾然法眼紹三寶種而能得之。佛言。如是如是。如汝所言。若有愛已厭苦求樂。應當護持諸佛正法。從此當得無量福報。若有衆生。爲我出家剃除鬚髮[1]被服袈裟。設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也。若復出家不持戒者。有以非法而作惱亂罵辱毀[2]呰。以手刀杖打縛斫截。若奪衣鉢及奪種種資生具者。是人則壞三世諸佛眞實報身。則挑一切天人眼目。是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶種故。令諸天人不得利益墮地獄故。爲三惡道增長盈滿故。何以故。我昔爲於一切衆生修菩薩行。爲此法眼於諸衆生起大悲心。捨己身血猶如大海。與諸乞者捨頭猶如毘[3]福羅山。眼耳亦爾。捨鼻猶如。百千突盧那。捨舌猶如[4]一突盧那。捨手捨脚各皆亦如毘[5]福羅山。捨皮可覆一閻浮提。亦捨無量象馬車牛奴婢妻子及以王位與諸乞者。亦復捨於無量國土城邑宮殿村落舍宅寺廟園林衣服臥具山澤林藪與諸乞者。於諸佛所受持禁戒而無缺犯。一一佛所無量供養。一一佛所稟受無量那由他百千法門。受持讀誦護持戒行善修三昧陀羅尼忍。又我亦曾供養恭敬無量無邊菩薩摩訶薩。供養恭敬無量縁覺。供養無量佛聲聞衆。供養無量到果聲聞。供養無量外道仙人。供養無量父母師長。供養無量病苦之者。亦於無量苦逼衆生無救護者爲作救護。無歸依者爲作歸依。無趣向者爲作趣向。令其安住及以供養。我已無量長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足。諸仁者。我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一切苦衆生故。發大堅固勇猛之心。久修無上菩提之行。我今於此盲冥世間無大導師儉法之時。極惡增長白法盡時。五無間業誹謗正法毀*呰賢聖與不善根相應衆生。瞋惡[6]擴澁離諸羞恥無有慈愍。不觀後世可怖畏事。於如是等[7]諸衆生中。發心願成阿耨多羅三藐三菩提。復於一切淨佛國土所棄衆生中降大法雨。復願與彼諸衆生等除如金剛堅固煩惱。彼等衆生隨其所欲於三乘菩提令不退轉。復願救度三惡衆生安置善道及涅槃樂。與彼衆生作正法眼加護令得久住於世長夜熾然。彼諸衆生於我法中出家剃髮*被服袈裟不持禁戒。若有供養彼等人者。如是衆生亦得大果。何況爲我出家持戒住法相應。供養[8]侍者[9]即得無量阿僧祇大福德聚。何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子衆。而當不得無量不可説阿僧祇大福德聚。是故我今於如是等諸衆生中。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。一切世間天人中最以大悲故。建立一切諸聲聞衆爲上福田。所謂得向八大丈夫。以是縁故。所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧。彼諸衆生於人天中[10]當得受於勝妙果報。不久當得入無畏城。如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者。供養是人亦得乃至入無畏城。以是縁故我如是説。若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片。有以非法惱害此者。乃至破壞三世諸佛法身報身。乃至盈滿三惡道故。是故我[11]上如是告汝。若有愛己求樂離苦。應當精勤護持養育熾然法眼紹隆三寶令不斷絶。以是因縁。從此當得無量福報

爾時月藏菩薩摩訶薩復與八[12]千億那由他百千菩薩摩訶薩。倶從座起合掌向佛。一心

[1]被＝披(宋)*　[2]呰＝訾(聖)*　[3]福＝富(元)(明)　[4]一＝十(宮)(聖)　[5]福＝富(宮)　[6]擴＝獷(宋)(元)(明)*　[7]諸＋(惡)(宋)(聖)　[8]侍＝是(宋)(元)(明)　[9]即＝則(宋)(元)(明)　[10]當＝常(宋)(元)(明)　[11]上＝今(元)(明)　[12]千＝十(宋)(宮)(聖)

敬禮作如是言。如是如是。大德婆伽婆。於我住處月勝世界大師如來日月光。時時稱揚娑婆世界釋迦牟尼❶佛。昔菩薩時大勇猛力極苦精勤而修諸行。如是菩薩以大慈悲大願力故。今者於彼五濁惡世無間罪業誹謗正法毀*呰賢聖不善相應諸衆生中。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。是佛於彼計斷計常瞋惡佷❷懪無有慈愍歸依邪道求種種師不觀後世可怖畏事諸衆生中。爲之說法。然諸衆生勤作方便欲害釋迦牟尼如來。或以毒藥和食而奉。或以刀杖惡象師子惡牛惡狗方便欲害。或有謗言而無梵行。或言非男或言是賊。或言殺生。作如是等種種誹謗。或復有以塵土汚坌。或有於大衆中麁*獷罵詈種種毀*呰。或有於佛住處以諸臭穢不淨之物汚令盈滿。或有見者啼泣不❸喜。或有見者合眼掩面。或有見者背走遠逝。有不欲見閉戶塞窓。而彼釋迦牟尼如來於此一切惡衆生中。而能忍受如是無量衆惡苦事。亦復於彼諸惡衆生不瞋不惱。然復不捨晝夜。常於彼諸衆生起大悲心。一切時處隨逐化之。如少特牛初生犢子而未長大忽然失之其母爾時求覓而走如是釋迦牟尼如來亦復如是。於諸衆生其心平等。以大悲故隨逐而走。於三惡道而拔濟之。置於善道及涅槃樂。如是大悲相應具足。今此釋迦牟尼如來娑婆世界而作佛事。爾時於彼一切大衆聞此事已。皆生希奇未曾有心歡喜踊躍。於彼佛前作如是言。大德婆伽婆。我等亦爾。當以精勤大勇猛力經於無量阿僧祇劫修菩提行。行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜。如是善巧方便成熟諸衆生故。而修諸行猶如釋迦牟尼如來作菩薩時久修菩提行。願於五濁不淨世界惡衆生中。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。乃至安置一切衆生於諸善道及涅槃樂。我亦如是。願於五濁不淨佛土。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是成熟五無間業。乃至與彼諸不善根相應衆生。安置善道及涅槃樂。彼諸衆生卽時於日月光佛所如上所願得授記者

爾時會中復有無量恒河沙等菩薩摩訶薩。❹是於十方爲見釋迦牟尼佛故。爲供養故見大集故而來此者。彼諸菩薩咸同一音作如是言。大德婆伽婆。我等亦各於己佛土從彼如來各聞如是稱揚世尊。如月藏菩薩之所說也。於彼各有那由他諸菩薩等。悉皆如是發大誓願。爲欲成熟諸衆生故而作佛事。亦如月藏菩薩摩訶薩之所說也

爾時復有於彼諸來一切天龍乃至一切迦吒富單那人非人等。皆悉合掌作如是言。我等謝過大悲釋迦牟尼如來應正遍知我等於佛若身口意所作罪過。若於法僧及於世尊一聲聞弟子所作罪過。今於佛前誠心懺悔。願更莫造堅持禁戒。我等無知猶如小兒不善所行。唯願世尊。大悲深愍受我懺悔。我等受寄護持養育世尊法眼。以諸方便令得熾然。護持三寶久住不滅。亦能增長三種精氣遮障諸惡。於佛一切聲聞弟子。乃至若復不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片者。作師長想護持養育與諸所須令無乏少。若復有諸剎利國王。作諸非法惱亂世尊聲聞弟子。若以毀罵刀杖打斫。及奪衣鉢種種資具。若他給施作留難者。我等令彼自然卒起他方怨敵。及自國土亦令兵起。病疫飢饉非時風雨鬪諍言訟誹謗譏調。又令其王不久復當亡失己國。如是若復諸婆羅門毘舍首陀男夫婦女童男童女。若餘天龍乃至迦吒富單那等。於佛所有聲聞弟子作其惱亂。若奪精氣氣噓其身。乃至惡心以眼視之。我等悉共令彼天龍乃至迦吒富單那等。所有諸根缺減醜陋不依處所。我以誓力悉令如是。我等遊止及常居處。令彼不復得與我等共住共食。亦復不得同處戲笑。如是擯罰。若有惱亂乃至剃髮*被服袈裟不持戒者亦復如是。若復世尊聲聞弟子。乃至無所積聚有慈愍心三業相應。如是時來我等能護令世尊法❺眼熾然不滅

爾時世尊而讚歎言。善哉善哉。諸妙丈夫。汝若如是則於一切所作事中無諸過失。汝等以是受我付囑護持養育熾然法故。便爲供養三世諸佛。若汝勤加護持養育熾然我法紹三寶種令不斷絕。若有爲我已出家者。及與未來諸出家者。汝等亦應護持養育。此是汝等阿耨多羅三藐三菩提因

爾時羅睺羅阿修羅王。與無量百千阿修羅等。俱從座起合掌向佛。一心敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等亦爲勤護養育熾然佛法。

❶〔佛〕－【三】【宮】【聖】　❷懪＝㦒【宋】，懪【元】【明】，爆【宮】　❸喜＝若【明】　❹是於十方爲＝於是十方菩薩爲欲【三】【宮】　❺〔眼〕－【三】【宮】【聖】

令三寶種不斷絕故。爲降伏他故。休息遮障一切諸惡故。令三精氣得增長故。復爲護持攝受養育世尊所有聲聞弟子及正法故。復爲利益諸衆生故。遮諸罪過摧諸惡人降伏諸怨。幷除一切邪鬼魍魎息諸鬪諍。成就一切諸禾苗稼。令諸惡人得作善友。悉攝一切散亂者故。又令所欲皆得稱意故。說大陀羅尼。名❶曰電光噤縮。作是語已卽說呪曰

多地夜他　囉婆系　囉婆系　囉婆系　曇鞞囉系　阿婆鞞囉系　跋囉摩囉系　珊都囉系　闍婆❷勒那囉系　阿婆蜜❸唎也囉系　伽那底囉囉系　伽婆叉❹收達囉囉系首收達囉　首收達囉　首收達囉囉系　牟尼婆遮那囉系　底唎囉且那❺䍐舍羅系　❻失勤那底唎❼鳴閦牟尼囉系　質囉迦羅　底唎牟尼囉系　㫋達囉　❽莬那頭婆囉系邏　蘇婆呵

大德婆伽婆。此電光噤縮大陀羅尼。悉能饒益一切衆生。乃至令諸所欲稱意。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若餘淸信善男子善女人等。能與禪法相應而住。若復營事。若行蘭若。若在樹下。若在露地。如是人等若能受持讀誦念此電光噤縮大陀羅尼。若有阿修羅阿修羅婦阿修羅父阿修羅母及與兒女若阿修羅左右眷屬男夫婦女及阿修羅給使之人。欲來惱害伺其便者。皆悉不能得彼少分。是阿修羅不復還能入己城邑。令其頭破以爲七分。如阿梨樹❾枝。爾時諸來一切大衆咸皆歎言。善哉善哉。爾時毘摩質多羅阿修羅王復與百千阿修羅等俱從座起。合掌向佛一心敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等亦爲護持養育世尊所說正法眼故。乃至增長三種精氣故。復爲護持攝受養育世尊所有聲聞弟子故。又爲降伏一切怨家令諸惡人皆生歸仰。休息一切所有疾病。伏諸剛强攝諸惡人令作善友具好眷屬。令諸種子得生不壞。成熟一切果實苗稼故。說大陀羅尼名師子遊步。作是語已卽說呪曰

多地夜他涑婆❿摟⓫反唎夜　跋囉企佉帝反　跋囉企跋囉企　阿牟尼　阿牟佉牟尼閑耶毘闍易　阿婆囉⓬題　耶闍夷⓭泥　⓮婆呵薩囉叉　佉⓯㗚阿那佉*㗚　毘耶寐失囉佉⓰唎　牟那迦囉娑佉㗚　阿蜜多　受沙佉*㗚　何婆咩⓱娑斯⓲那⓳嘍系　常伽囉奢咩　頗邏囉娑勿達*㗚設⓴闍嘍　奢摩那　企㉑博憩僧　伽奢咩憂波扇多呵唎　蘇婆呵

大德婆伽婆。此師子遊步大陀羅尼。能伏諸怨。乃至成熟一切苗稼。若有比丘乃至淸信善女人等與禪相應。乃至露地受持讀誦流布如是師子遊步大陀羅尼。若有阿修羅乃至給使。欲來惱害伺其便者。終不能得彼之少分。是等亦復不能還入阿修羅城。令其頭破而作七分如阿梨樹*枝。爾時諸來一切大衆亦皆歎言。善哉善哉

爾時牟眞鄰陀阿修羅王。與無量百千阿修羅等俱從座起。合掌向佛一心敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等亦爲護持養育世尊所說正法眼故。乃至增長三種精氣故。復爲護持攝受養育世尊所有聲聞弟子故。說大陀羅尼名伏諸龍。作是語已卽說呪曰

多地夜他　毘㉒㗚沙叉　毘唎沙叉　毘唎沙叉　綠須㉓陵反　呵毘㉔唎矢至迦毘唎沙佉那摸囉曷多　呵呵紂呵紂呵紂伽伽紂㉕渠竭㉖㗚　渠竭㗚　三牟達囉渠竭㗚　薩婆㉗闍邏　渠竭㗚　悉那婆渠竭㗚　薩婆浮闍伽渠竭㗚　呵呵渠竭㗚　悉多婆閦多　渠竭㗚　娑緊㉘柘那　渠竭㗚　阿婆多㉙阿膩夜　㉚婆祈閦毘夜　阿膩夜　軍㉛他閦婆遮㉜羅闘牟邏　阿佉闍　呵膩夜闘　婆羅闘毘彌奢　阿膩夜闘　阿衫浮　呵膩夜蘇婆呵

大德婆伽婆。此伏諸龍大陀羅尼。悉能休息一切疾病。亦能捲縮打縛一切惡鬼不令爲害。能止非時惡風暴雨諸惡毒氣。亦能降伏。眼視殺人衆惡龍等斷諸欲著。於諸龍身能作熱惱及能熱惱。其所住處熱惱其心熱惱其業熱惱所有資生之具。大德婆伽婆。若有比丘乃至淸信善女人等與禪相應。乃至露地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陀羅尼。若有龍若龍婦若龍父若龍母若龍兒女若龍左右男夫婦女若龍給使。欲來惱害伺其便者。乃至不能得彼少分。令其反得熱惱之病。頭破七分如阿㉝梨樹*枝。爾時四天下所有諸龍來在會者皆悉瞋怒。怖彼所來阿修羅城。諸阿修羅令使驚怖不能自安

爾時復有娑伽羅龍王。從座而起向諸大龍。合掌作禮而說偈言

若有見大聖　是人則除瞋

❶〔曰〕－【三】【宮】　❷勒＝劫【宮】【聖】　❸唎＋(始)【三】【宮】【聖】　❹收＝牧【三】【宮】下同　❺䍐＝朋【三】【宮】【聖】　❻失＝朱【三】【宮】【聖】　❼鳴＝嗚【元】【明】【宮】【聖】　❽莬＝菟【聖】　❾枝＝花【宮】*,【聖】　❿摟＝留【三】【宮】　⓫反＝切【明】　⓬題＝匙【三】【宮】【聖】　⓭泥＝尼【三】【宮】　⓮婆＝娑【三】【宮】【聖】　⓯㗚＝䆁【宮】*　⓰䆁＝㗚【三】【宮】*　⓱娑＝沙【聖】　⓲那＝耶【三】【宮】,邪【聖】　⓳嘍＝嘍【三】【宮】【聖】　⓴闍＝闐【三】【宮】　㉑〔博〕－【聖】　㉒㗚＝唎【三】【宮】【聖】　㉓陵＝陵【三】【宮】【聖】　㉔唎＝㗚【三】【宮】　㉕渠竭＝渠竭【三】【宮】下同　㉖㗚＝㗚【聖】下同　㉗闍＝闍【三】【宮】【聖】　㉘柘＝拓【聖】　㉙阿膩＝訶貳【三】【宮】下同,呵膩【聖】下同　㉚婆＝娑【宮】【聖】　㉛他＝陀【三】【宮】【聖】　㉜羅＝邏【三】　㉝梨＝梨【聖】

離瞋即為聖　應當止恚惱
忍辱世第一　忍得世間樂
忍辱離諸怨　忍趣安隱城
無①量阿修羅　恒與我等怨
但當自容忍　佛常如是說
由瞋趣惡道　瞋還增長瞋
以瞋捨朋友　瞋不得解脫
我等畜生道　惡戒瞋恚故
若能除瞋慢　得生於人中
既得人身已　歸佛而出家
修習解脫行　當為大導師

爾時娑伽羅龍王如是②說已。一切諸龍皆得忍辱。面色熈怡各坐本處

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王。復與無量百千阿修羅等俱從座起。合掌向佛一心敬禮作如是言。大德婆伽婆。我等亦為護持養育世尊正法令三寶種不斷絕故。勸降伏他一切惡事。及諸惡人皆悉休息。令三精氣而得增長故。復為救護攝受養育世尊一切聲聞弟子故。說大陀羅尼名休息眾病。作是語已即說呪曰

多地夜他　摸楞伽摩　摩朋伽摩　阿毘朋伽摩　③闍羅朋伽摩　悉多婆毘嗔④(阿朋反)伽摩　跋尸夜毘嗔伽摩　⑤除尼毘嗔伽摩　阿舍尼毘嗔伽摩　婆呵毘嗔伽摩　差⑥(又梨反)離毘離婆⑦梨珊底離毘恒伽摩　娑伽離闍邏丘肘闍邏丘肘毘婢舍丘肘薩婆盧伽　因地⑧利耶丘肘　悉密㗚底　毘朋楞舍丘肘　蘇婆呵

大德婆伽婆。此休息眾病大陀羅尼。能除所有一切病苦。息諸毒害一切惡⑨雹。亦能降伏一切惡龍。令與世尊聲聞弟子奉給所須猶如奴僕

爾時諸來一切龍眾諸大龍王皆悉瞋惡。於虛空中即起大雲在阿修羅上。欲擊大鼓欲降大石。雨鐵羂索⑩鉾刀杖刀面鐵口利齒口竹口瓶口如是等形。為欲害諸阿修羅而不能得⑪

大集經卷第五十三

大方等大集經卷第五十四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二忍辱品第十六之二

⑫爾時世尊告諸龍眾阿修羅言。汝等莫鬪應修忍辱。仁者。若能離於瞋怒成就忍辱。速得十處。何等為十。一者得作王⑬王四天下自在輪王。二者毘樓博叉天王。三者毘樓勒⑭叉天王。四者提頭賴吒天王。五者毘沙門天王。六者釋天王。七者須夜摩天王。八者兜率陀天王。九者化樂天王。十者他化自在天王。諸仁者。若具足忍。是人速得如是十處忍辱近果。復次諸仁者。若能深忍轉增具足。當知是人復得五處。何等為五。一者梵眾。二者大梵天王。三者聲聞道果。四者緣覺。五者如來應正遍知。諸仁者。若能深忍轉增具足。是人速得如是五處。又若具足修行忍者。自然⑮近得一切世間勝妙五欲。資生所須皆悉具足。是人若復至到修行忍功德者得聖安樂。若有非聖凡下之人。獷戾自高性常瞋怒。於多人所現大瞋恚。當知是人身壞命終墮於地獄。若復儻得出彼地獄。生於下劣畜生道中。作下劣龍身阿修羅身。若得生人極下卑賤諸根殘缺。或長諸根或復無根或復二根或復大根。形容醜陋跛⑯躃背僂身體臭穢。生旃陀羅妓作邪媚。如是等餘下賤之家。若生邊地少衣乏食下賤家。生及無福田寄作種種不善之處。以是因緣。是人展轉復趣地獄畜生餓鬼。諸仁者。我今略說如是不忍瞋怒果報。諸仁者。以瞋恚故於生死中增長無量惡不善法。以是因緣。是人轉復墮於地獄畜生餓鬼。諸仁者。是故我今如是告汝一切諸龍阿修羅等。汝已長夜各各⑰迭相違反而住。汝等一切今悉於我及與諸來大眾之前。各各迭相應生至到忍辱之心。當息久積心心瞋怒。若不能忍。必令汝得所不喜果。是故汝等各相容忍。若能不瞋。鬪諍譏調言訟嫉妒自守而住。汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡

爾時諸來一切大眾咸皆歎言。善哉善哉。汝能如是受佛教誡。各各如是迭相忍辱。便得於此四天下中當得勝報無諸惡事

爾時月藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍王。羅睺羅阿修羅王。阿那婆沓多龍王。毘摩質多羅阿修羅王。婆樓那龍王。牟真隣陀阿修羅王。善住龍王。跋持毘盧遮那阿修羅王。以偈教言

①量＝意【三】【宮】【聖】　②說＝誦【三】【宮】【聖】　③闍＝闍【三】【宮】　④反＝切【明】　⑤除＝餘【聖】　⑥〔反〕－【宋】【元】【宮】，反＝切【明】　⑦梨＝利【三】【宮】【聖】　⑧利＝唎【三】【宮】【聖】　⑨雹＝電【聖】　⑩鉾＝矛【聖】　⑪⑫不分卷，〔大集…之二〕四十五字－【三】【宮】【聖】　⑬〔王〕－【三】【宮】　⑭〔叉〕－【聖】　⑮近得＝得近【明】　⑯躃＝躄【三】【宮】　⑰迭＝遞【三】【宮】下同

汝等得授記　最勝非餘乘
何故於導師　而無羞慚恥
執持栰而溺　多衆隨駛流
如是棄最勝　一切所厭賤
凡龍阿修羅　瞋故被厭賤
汝等妙丈夫　悉應捨恚怒
慈能趣善道　具受諸欲樂
慈能離諸難　及作善知友
慈能得大智　及依大明師
慈能離諸惡　亦令人樂觀
慈得具大富　常能施一切
慈能樂戒定　復得最勝慧
慈能得工巧　善學一切事
慈於最勝處　端坐化衆生
慈得勝妙身　備相端正容
慈能具妙香　衆人悉樂聞
慈得善眷屬　梵行無嫉妬
樂法具慚愧　明人常隨喜
慈能得官位　坐於勝座處
能息衆生惡　安置菩提道
慈能得十地　及忍陀羅尼
慈能成就悲　捨離於諸著
慈能得神足　値遇明導師
慈能得淨土　清淨離煩惱
慈能降衆魔　到大菩提岸
慈於天人中　能轉正法輪
慈能化衆生　置於三乘處
慈能善說法　降伏諸外道
慈以八聖道　度脫天人等
安置不死處　汝等皆能入
我今與汝等　慈心陀羅尼
我於億佛所　專心得聽聞
汝以己眷屬　安置慈忍處
相於起慈心　長夜得安樂

爾時月藏菩薩摩訶薩說此偈已。卽說呪曰

多地夜他　迷帝喋　摩訶迷帝　喋迷哆囉　毱跋帝　迷哆囉毘　迷哆囉憩　迷哆❶羅　侯系　迷哆囉隸　迷帝喋　迷帝喋　迷嘍　娑䩭訖❷唎帝　娑呵囉毘　❸閉邏風伽莚　藪囉耶呵❹泥　❺婆邏浮❻常耆　初羅叉䩭　那耶那嘍系　俱嘘❼他車掣　阿摸伽囉❽泥　囉闍頞寄　吉隸耆藪囉　三摩囉泥　浮闍伽　䩭❾喋系　奴膩多䩭*喋系　阿囉❿尼企　剎哆囉豆嘍咩　阿求⓫隸耆　唎哆囉毘　⓬阿囉悉那䩭　阿俱卑易耆⓭鳩毘摸叉毘鉢囉易　俱嘘他叉易⓮以世反　蘇婆呵

諸仁者。此大慈心陀羅尼。我曾往昔於億佛所從彼得聞。汝等應當於己眷屬及他眷屬息怒惡心而教授之。月藏菩薩摩訶薩說是慈心陀羅尼時如來歎言。善哉善哉。一切所有諸來大衆。諸天乾闥婆阿修羅人非人等。亦皆歎言。善哉善哉

爾時諸天各得住於慈心忍心無怨心無言訟心。迭相謝過。天向諸龍。龍向諸天。慈心忍心無怨心無鬪諍心無言訟心迭相謝過。諸天向阿修羅。阿修羅向諸天。乃至謝過。諸龍向阿修羅。阿修羅向諸龍。乃至謝過。諸天向夜叉。夜叉向諸天。乃至謝過悉如上說。如是如是。天向羅剎·乾闥婆·緊那羅·⓯伽樓羅·摩睺羅伽·鳩槃⓰茶·餓鬼·毘舍遮·富單那·迦吒富單那。住於慈心忍心無怨心無鬪諍心無言訟心。乃至迦吒富單那向彼諸天。住於慈心乃至謝過亦如上說。龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心。乃至謝過。夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍。乃至謝過亦皆如是。乃至迦吒富單那向迦吒富單那。住於慈心。乃至謝過亦復如是。彼等皆以大慈心陀羅尼力因緣故。一切天龍阿修羅夜叉羅剎乾闥婆緊那羅伽樓羅摩睺羅*伽鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。迭相住於慈心忍心無怨心無言訟心無鬪諍心離瞋怒心離嫉妬心。是大慈心陀羅尼力因緣故。一切人類迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心無鬪諍心。一切畜生若禽若獸乃至極下微小諸蟲迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無鬪諍心無違反心

爾時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所來大衆。合掌向佛恭敬禮拜。同時一音作如是言。我等皆已承佛威神。迭相謝過。迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無諍訟心。我等一切今當亦復謝過。如來應正遍知。我等昔來於世尊所。若身口意所作罪過。及於法僧所。若身口意所作罪過。乃至世尊一聲聞弟子著袈裟片作違反行非法器者。若身口意所作罪過。乃至若有爲佛剃髮作罪過。是等諸罪悉於佛前誠心懺悔。修戒威儀。願佛容恕受我等⓱懺。當令我得住戒威

❶羅＝囉【三】【宮】【聖】　❷唎＝喋【三】【宮】　❸閉＝閑【宮】【聖】　❹泥＝尼【宮】　❺婆＝娑【三】【宮】　❻常＝帝【三】【宮】　❼他＝陀【三】【宮】　❽泥＝尼【三】【宮】　❾喋＝唎【三】*　❿尼＝尸【三】【宮】【聖】　⓫隸＝棣【三】【宮】　⓬阿＝訶【三】【宮】，訶【聖】　⓭〔鳩〕－【宮】　⓮〔以世反〕－【三】【宮】　⓯伽＝迦【三】【宮】*【聖】　⓰茶＝荼【三】【宮】【聖】下同　⓱懺＋（悔）【宮】

儀。又復我等從今以往，乃至剃髮著袈裟片作違反行者。及佛聲聞弟子所。悉當發心作導師想。護持養育具足供給一切所須不令乏少。佛言。善哉善哉。諸妙丈夫成就忍辱。乃至汝等於我佛所。若身口意所作罪過。若於法僧所作罪過。乃至於我一聲聞弟子。若身口意所作罪過。乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者。若身口意所作罪過。各自深觀如是罪業誠心懺悔。皆得除滅不受惡報。如是汝等皆當護持養育我法。乃至爲我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者。汝等皆應護持養育。若能護持養育此者深可讃歎。若我所有聲聞弟子持戒具足多聞念慧解脫知見悉具足者。汝等皆應護持養育。彼等自以過去善根福德因緣善得供養。若有衆生於未來世無智慧福德。爲我剃髮著袈裟片。不受禁戒或受毀犯。於諸善法不得相應。若復護持養育此者得無量福。我與彼等作善導師憐愍利益。何以故。當來之世有惡衆生。於三寶中少作善業。若行布施若復持戒修諸禪定。以其如是少許善根作諸國王。愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛。無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸所有聲聞弟子。打縛罵辱。或復驅使令其供給。奪其飮食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田。繫閉牢獄擯徙謫罰。乃至剃髮著袈裟片者亦復如是。及以群臣諸斷事者。愚癡無智離諸羞慚。無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸聲聞。乃至繫獄擯徙謫罰。乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是。我今以此諸出家者悉付於汝。勿令彼等飢渴孤獨致於命終

爾時上座阿若憍陳如。從座而起作如是言。大德婆伽婆。彼等剎利若婆羅門毘舍首陀。如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪。且置持戒。若復爲佛剃除鬚髮著袈裟片。不受禁戒受而毀犯。惱亂此者得幾許罪。佛言。止止。憍陳如。莫問此事

爾時娑婆世界主大梵天王。卽從座起而白佛言。大德婆伽婆。唯願說之。大德修伽陀。唯願說之。若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯。其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝且略說之。若有人於萬億佛所出其身血。於意云何。是人得罪寧爲多不。大梵王言。若人但出一佛身血得無間罪。尚多無量不可算數。墮於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血者也。終無有能廣說彼人罪業果報。唯除如來。佛言。大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者。得罪多彼。何以故。如是爲我出家剃髮著袈裟片雖不受戒或受毀犯。是人猶能爲諸天人示涅槃道。是人便已於三寶中心得敬信。勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃。勝於一切在家俗人。唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養。何況具能受持禁戒三業相應。諸仁者。其有一切剎利國王及以群臣諸斷事者。如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生大偸盜大非梵行大妄語及餘不善。如是等類但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺。亦復不得同僧事業。利養之物悉不共同。不得鞭打。若鞭打者理所不應。又亦不應口業罵辱。一切不應加其身罪。若故違法而謫罰者。是人便於解脫退落受於下類。遠離一切人天善道。必定歸趣阿鼻地獄。何況鞭打爲佛出家具持戒者

爾時復有一切諸天一切諸龍。乃至一切迦吒富單那諸來大衆。於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心。復作是言。我等一切從今以往。護持養育世尊正法。及與比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。乃至毀犯佛禁戒者。我等亦當攝受護持乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚。我亦於彼作導師想。護持養育供給所須。皆令具足。若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒。乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚。如其事緣治其身罪鞭打之者。我等不復護持養育。如是國王捨離彼國。以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍疫病飢饉❶乃兵俱起。非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼。又若我等捨離彼國。當勸方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國。使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子。乃至但著袈裟片者。若有宰官鞭打彼等。其剎利王不遮護者。我等亦當出其國土。復作是言。我等今者一切相與隨所堪能。勸作種種供養世尊。爾時諸天及與諸龍。乃至一切迦吒富單那等。俱時發心因緣力故。卽時於此四天下中。所有諸山皆悉變

❶乃＝二二【宋】【元】【明】

成七寶之山。爲欲供養世尊故耳。所有樹林枝葉花果，一切亦皆變成七寶。於其花果復出種種勝妙供具，及五音作樂而爲供養。四天下中所有依地衆藥草苗，一切亦皆變成七寶而爲供養。此四天下所有地界一切變成青琉璃地而爲供養。彼諸天龍乃至迦吒富單那。四天下中上盡欲界一切所有各隨力能而作供養。有雨種種寶種種花種種衣服種種❶瓔珞種種天妙花蓋幢幡而爲供養。有持種種天妙幢幡寶蓋金縷眞珠瓔珞摩尼寶器而爲供養。有以種種琴瑟箜篌簫笛齊鼓穀鼓雷鼓以爲音樂供養世尊。有以種種歌樂音聲而爲供養。有雨種種音樂之器而爲供養，復以種種莊嚴國土而爲供養，諸四天下所依住者。人非人等。乃至一切大小諸蟲皆悉見聞，彼等一切苦受休息皆生樂受，隨有種種身觸覺知得樂充足。及得希奇未曾有心。於三寶中深得敬信

爾時世尊大悲憐愍。一切衆生爲成熟故，彼等一切音聲❷語言。皆是賢聖之所加被。如是一切人非人等所有語言。及從寶中所出音聲。枝葉花果琴瑟箜篌簫笛齊鼓穀鼓雷鼓所出音聲。一切皆是聖力所加。彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加。所謂色色空受受空想想空行行空識識空。如是眼入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入意入空，如是色入色入空聲香味觸入聲香味觸入空法入法入空。如是眼界眼界空乃至意識界意識界空。如是知身離欲淨，知一切法離欲淨，知一切法界離欲相。知一切法如如，如是知者。是人則爲於空不動。是人堪能拔濟一切衆生想。於一切行令得解脫。於衆生想色想受想行識想。眼入想乃至意識界想。是人如是堪能安置一切衆生於三乘無爲界。行者云何能開示簡擇彼等諸法。所謂修內空外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空一切法空不可得空無法空有法空無法有法空。復有法❸法相空。無法無法相空。自法自法相空。他法他法相空。若能如是修習簡擇此諸法空彼人堪能乃至安置一切衆生於三乘無爲界。彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空。所謂還以空解脫門。能修簡擇內外等法。何者名爲內外法。內法者。所謂眼耳鼻舌身意。行者如實知眼眼空非積聚不可壞不可取。何以故此諸法性爾。乃至知意意空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名內空。如是行者應如實知。外法者所謂色聲香味觸法。行者如實知色色空乃至法法空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名外空。如是行者應如實知。何者名爲內外空。內外法者，謂內六入外六入。行者如實知內外入空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾是名內外空。如是行者應如實知。何者名爲空空。空者。一切諸法空。以彼空故空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名空空。如是行者應如實知。何者名爲大空。東方東方空乃至四維空非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名大空。如是行者應如實知。何者名爲第一義空。第一義者所謂涅槃。如是涅槃以涅槃故空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名第一義空。如是行者應如實知。何者名爲有爲空。有爲法名欲界色界無色界。欲界色界無色界空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名有爲空。如是行者應如實知。何者名爲無爲空。無生無滅不住不異是名無爲。無爲以無爲故空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無爲空。如是行者應如實知。何者名爲畢竟空。畢竟名諸法至竟不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名畢竟空。如是行者應如實知。何者名爲無始空。來去不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無始空。如是行者應如實知。何者名爲散空。無所取捨。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名散空。如是行者應如實知。何者名爲性空。一切有爲無爲法性。非聲聞作非緣覺作非如來作此法性空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名性空。如是行者應如實知。何者名爲自相空。惱壞是色相。能受是受相。取相是想相。造作是行相。了知是識相。如是等有爲無爲一切法自相自相空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名自相空。如是行者應如實知。何者名爲一切法空。一切法者。所謂色受想行識。眼乃至意。色乃至法。眼色因緣生識乃至意法因緣生識。此有爲無爲諸

❶瓔珞＝纓絡㊂下同　❷語言＝言語㊂　❸(有)＋法㊂

法。是名一切法。彼諸法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名一切法空。如是行者應如實知。何者名爲不可得空。一切法不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名不可得空。如是行者應如實知。何者名爲無法空。一切無物不可得。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法空。如是行者應如實知。何者名爲有法空。於和合中無物。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名有法空。如是行者應如實知。何者名爲無法有法空。 無物無物空有物有來空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法有法空。如是行者應如實知。何者名爲法法相空。法名五陰。五陰空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名法法相空。如是行者應如實知。何者名爲無法無法相空。無法名無爲法。是無爲法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名無法無法相空。如是行者應如實知。何者名爲自法自法相空。諸法自法空。是空非智作非見作。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名自法自法相空。如是行者應如實知。何者名爲他法他法相空。若佛出世若不出世。法住法相法位法界如實際 性相常住無有變異過。此諸法空。非積聚不可壞不可取。何以故諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者應如實知。知已能令衆生離衆生想。離一切行想受想色想識想。離眼想乃至意想。離色想乃至法想。然後安置一切衆生於三乘無爲界。若有行者。於此諸法如實現前知。得名善修。彼諸衆生昔於此法已修習者。如是第一甚深法聲入於耳根。或有衆生不種善根。如是法聲亦入於耳。或有見佛專心瞻仰。彼人一切無盡善根皆來現前。乃至逮得不退轉地。十力無畏成大法器。或有衆生有無常聲入於耳根。或有苦聲。空聲。無我聲。三律儀聲。四念處聲。四正勤聲。四如意足聲。五根聲。五力聲。七覺分聲。八道分聲。實諦聲。因緣法聲。梵住聲。四攝聲。無礙辯聲。禪聲。解脫聲。無色定聲。六波羅蜜聲。巧方便聲。三昧陀羅尼忍聲。聲聞乘聲。緣覺乘聲。大乘聲。不退轉地聲。業障盡聲。煩惱障盡聲。衆生障盡聲。法❶聲盡聲。有爲國土功德莊嚴聲。無爲心淸淨聲。大慈聲。大悲聲。三不護聲。四無畏聲。十力聲。十八不共法聲。一生補處聲。十地聲。最後身聲。降魔聲。無上智聲。轉法輪聲。隨應度者現神變聲。棄諸命行聲。於諸衆生示現無上大涅槃聲。 如是諸聲各各差別入於耳根。是諸衆生乃至畜生餓鬼趣等。如是無量百千法門入於耳根。 彼諸衆生得第一希有歡喜踊躍。於三寶中極得信敬。彼諸衆生煩惱障業障衆生障法障。 於三分中二分已盡。彼諸衆生聞是聲已。無量阿僧祇衆生昔有惡心者。 彼等悉得柔軟之心憐愍心善業心。得觀後世可怖畏事。得種具足天人善根。 以彼諸聲令於無量阿僧祇衆生歸依三寶。所有受持禁戒淨者。彼等有得須陀洹果。乃至有得阿羅漢果。復有無量阿僧祇衆生。於緣覺乘種諸善根。復有無量阿僧祇衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。即得住於不退轉地。復有無量阿僧祇衆生。得無生法忍。

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

火味阿修羅　指示羅睺❷羅
是我最勝師　福慧莊嚴具
佛告於彼等　當息妬瞋怒
付囑是法眼　護持故當受
彼諸修羅喜　敬答尊導師
我當護法眼　乃至法久住
我等說最勝　不隱法神呪
令彼一切龍　皆失憍慢力
爾時諸龍輩　各各皆瞋怒
欲以憍慢力　共諸修羅鬪
佛告諸龍王　及以修羅❸主
汝等於長夜　各各常獷戾
若不除瞋怒　於諸樂非器
常爲苦所觸　下劣臭穢身
身分支不具　恒乏於資生
聞說此諸苦　皆以瞋爲本
惡罰諸枷鎖　牢獄飢渴等
地獄鬼畜生　由瞋受此苦
一切應忍辱　能忍者則無
丈夫得最勝　富貴具諸欲
汝等二朋衆　諸龍阿修羅
各自修忍辱　忍故無諸惡
大衆皆喜悅　一切咸讚歎
汝今聞是語　皆悉得於忍
天龍阿修羅　夜叉及諸鬼

❶聲＝深(宮)　❷睺＝言(三)(宮)　❸主＝王(三)(宮)

一切皆得忍　慈心共相視
人與畜生等　得忍皆和順
禽獸及小蟲　慈悲相憐愍
大衆皆合掌　瞻仰導師言
我等迭相蔭　皆得慈心住
又我諸大衆　於佛尊導師
所作諸罪業　若身口意犯
於法衆僧所　一人邊有過
人中堅固士　唯願見容恕
我於世尊法　一①切所作惡
今悉至到懺　願佛慈納受
于時兩足尊　告彼大衆言
汝懺惡業盡　終無有苦報
剃髮不受戒　被服袈裟片
而作導師想　於彼人中上
惡王障法眼　貪癡打比丘
如出導師血　當墮阿鼻獄
大衆作是言　我等護比丘
若有諸惡王　惱諸聲聞衆
我等於諸事　皆捨於彼國
其土有沙門　令向於餘處
毀壞彼諸國　飢饉兵疫起
沙門所詣國　我等亦詣彼
悉令得勝樂　具足衣飲食
於②彼熾法眼　供養人中上
無餘四天下　悉變成七寶
復雨諸香華　珍寶及衣服
歌舞妓樂等　供養於導師
衆生所見聞　皆得充足樂
聖加令諸音　讚變作佛聲
說諸有爲苦　無常空無我
三世一切法　悉空無所有
集散二俱空　眼識二亦然
乃至心法界　陰身等法空
如是知諸法　則能救衆生
若③知三界空　能解衆生縛
諸有十二支　一切皆性空
若昔於此法　如是修習者
彼等聞諸聲　悉皆得於忍
智力無所畏　得住菩提道
薄福諸衆生　得聞有爲聲
無量衆精勤　得入菩提行
檀戒忍精進　禪定及智慧
佛土福莊嚴　精進故令淨
汝等當作佛　到彼諸法岸
降魔及軍衆　而降正法雨
無量衆生界　能與正法眼
汝等一切衆　速入安隱城
無量衆聞聲　得趣大菩提
及得二乘道　有得人天樂
有得至於果　羅漢三摩提
如是惡衆生　得於柔軟意
怖畏諸惡業　安住慈善心④

⑤大集經卷第五十四

⑥大方等⑦大集經卷第五十五

⑧高齊天竺三藏那連提耶舍譯

⑨月藏分第十二分布閻浮提品第十⑩七

爾時世尊。既知一切諸來大衆於三寶所皆生深信尊重敬仰得未曾有更不信事諸餘天已。告他化自在天王。化樂天王。兜率陀天王。須夜⑪摩天王。⑫帝釋天王。四大天王及諸眷屬。娑伽羅龍王。阿那婆⑬達多龍王。羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。睒婆利阿修羅王⑭跋持毘盧遮那阿修羅王。大樹緊那羅王。樂欲乾闥婆軍將。檀提鳩槃⑮茶軍將。因陀羅夜叉軍將。寒葉餓鬼王。垂脣毘舍遮王。阿那竭羅富單那王。巷路喚聲迦吒富單那王等⑯作如是言。諸仁者。汝等一切如是⑰勸我。分布⑱安置此閻浮提。一切國土城邑宮殿王都聚落山巖寺舍。園池⑲曠野諸樹林間。⑳付囑護持勿令㉑有惡。又令㉒大地精氣衆生精氣㉓正法精氣增長熾然。佛正法眼久住㉔於世。紹三寶種使不斷絕。損減㉕惡趣增㉖益善道。令此閻浮提一切安㉗隱豐樂可樂以是因緣。我今㉘分布此四天下囑汝一切諸大天王一切龍王。乃至一切迦吒富單那王。㉙汝等各應發心捨離眷屬。分布安置護持養

①切＝人【三】【宮】　②彼＝法【三】【宮】　③知＝有【三】　④＋(光明皇后願文)【聖】，＋(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門㵎林讀)三十二字奧書【聖】　⑤大集經卷第五十四＝大方等大集月藏經卷第八【三】【宮】，大集月藏經卷第八【聖】　⑥〔大方…五〕－【聖】　⑦大集經卷第五十五＝大集月藏經卷第九【三】【宮】　⑧〔高齊…譯〕－【聖】　⑨〔月藏分第十二〕－【三】【宮】*，(大集經)＋月【聖】　⑩七＋(卷九)【聖】　⑪摩＝文【宋】　⑫帝釋天王＝釋提桓因【三】【宮】　⑬達＝沓【宋】　⑭跋＝拔【明】　⑮茶＝荼【三】【宮】【聖】下同　⑯〔作如是〕－【三】【宮】　⑰勸＋(請令)【三】【宮】　⑱〔安置〕－【三】【宮】　⑲曠＝廣【宋】　⑳付囑護持＝令作安置護持養育【三】【宮】　㉑有＝使【宋】【宮】　㉒〔大〕－【元】【明】【宮】　㉓〔正〕－【元】【明】【宮】　㉔於世＝世間【三】【宮】　㉕(三)＋惡【三】【宮】　㉖益善道＝長諸天衆【三】【宮】　㉗隱＝寧【三】【宮】　㉘分布此四天下囑汝一切諸大天王一切龍王＝以此四天下中囑汝諸天一切諸龍【三】【宮】　㉙〔汝〕－【三】【宮】

有幷汝諸天一切眷屬乃至迦吒富單那[1]王一切眷屬。[2]亦令於此閻浮提[3]中一切國土乃至樹林。分布安置護持養育。是故汝等諸大天王及諸眷屬。乃至迦吒富單那王[4]及諸眷屬。[5]於閻浮提皆應誠心隨喜讃歎。莫瞋莫恨亦莫生怒

爾時所有一切菩薩摩訶薩。色界諸天。欲界[6]天人一切[7]龍衆[8]一切乾闥[9]婆。乃至一切迦吒富單那等諸來大衆。皆悉合掌各作是言我等一切誠心隨喜敬受佛教。[10]如佛世尊分布安置此閻浮提。我等發心受佛教勅。護持養育佛正法眼令得熾然。佛言。善哉善哉。妙丈夫。汝等應當如是誠心說欲隨喜

[11]爾時世尊告彼法食喜食禪食諸天言。此四天下大海[12]水中[13]八萬洲渚[14]一切國土。汝等法食喜食禪食諸天。應[15]等護持養育我法。住法比丘如法順法。發心修行三業相應。剃除鬚髮身著袈[16]裟。汝等應當護持養育。時彼[17]法食喜食禪食諸天各作是言。我當護持大海*水中*八萬洲渚*一切國土諸佛正法。若佛弟子乃至[18]不畜婦女畜生田[19]宅資[20]產。我等皆[21]當護持養育

爾時世尊讃彼天言。善哉善哉。一切大衆亦復讃言。善哉善哉

[22]爾時世尊[23]告月藏菩薩摩訶薩言。了知清淨士。若我住世諸聲聞衆。[24]戒具足。捨具足。聞具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。我之正法熾然在世。乃至一切諸天人等。亦能顯現平等正法。於我滅後五百年中。諸比丘[25]等。猶於我法解脫堅固。[26]次五百年我之正法禪定三昧得住堅固。次五百年讀誦多聞得住堅固。次五百年於我法中多造塔寺得住堅固。次五百年於我法中鬪諍言頌白法隱沒損減堅固。了知清淨士。從是以後於我法中。雖復剃除鬚髮身著袈裟。毀破禁戒行不如法假名比丘。如是破戒名字比丘。若有[27]檀越捨施供養護持養育。我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚。何以故。猶能饒益多衆生故。何況我今現在於世。譬如眞金爲無價寶。若無眞金銀爲無價。若無銀者鍮石[28]無價。若無鍮石僞寶*無價。若無僞寶赤白銅鐵白鑞鉛錫爲無價寶。如是一切諸世[29]間中佛寶[30]無上。若無佛寶緣覺*無上。若無緣覺羅漢*無上。若無羅漢諸餘聖衆[31]以爲無上。若無聖衆得定凡夫以爲無上。若無得定淨持戒者*以爲無上。若無淨戒污戒[32]比丘以爲無上。若無污戒剃[33]除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶。比餘九十五種異道最尊第一。應受世[34]供爲[35]物福田。何以故。能示衆生可怖畏故。若有護持養育安置是人。不久得住忍地

爾時世尊[36]告六欲諸天[37]言。汝等應如過去[38]佛時所分得分[39]當勤護持。復[40]於此[41]四天下。[42]時時之中勤加思惟佛正法義。爲令我[43]法得久住故。紹三寶種不斷絕故。時彼諸天各作是言。唯然受教。爾時世尊[44]讃言。善哉善哉。一切大衆亦復讃言。善哉善哉

爾時世尊[45]告四天王言。汝等及諸眷屬。應如過去*佛時所分得分。還作護持安置養育我之正法。時[46]四天王各作是言。唯然受教。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊[47]告乾闥婆[48]等言。諸仁者。汝等及諸天仙。於優曇林菴羅林閻浮林呵[49]梨勒林阿摩羅林[50]蒱萄林。如是等林於中而住。復共四天王宮諸天子等。爲我佛法得久住故。應當思惟佛正法義。時乾闥婆等咸言。如是。大德婆伽婆。唯然受教。[51]佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*告娑伽羅龍王難陀龍王婆難陀龍王善現龍王婆樓那龍王婆修吉龍王得叉迦龍王阿難陀龍王阿樓那龍王歲星龍王[52]言。汝等各在大海之中住本宮殿。護持養育我之正法。時[53]龍王[54]等各作是言。唯然受教。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*告阿那[55]婆達多龍王善住龍王淸勝龍王摩利尼龍王優婆羅龍王乾闥婆龍王雲池龍王主雹龍王摩[56]奚曇多龍王美音龍王言。汝等各住本宮護持養育我之正法。時

[1]王＋(等)【三】【宮】 [2]〔亦令〕－【元】【明】【宮】 [3]〔中〕－【三】【宮】 [4]〔及〕－【宋】【宮】 [5]於＋(此)【三】【宮】 [6]天人＝諸天【三】【宮】 [7]龍衆＝諸龍【三】【宮】 [8]〔一切〕－【三】【宮】 [9]婆＋(緊那羅)【三】【宮】 [10]如＝若【三】【宮】 [11][22]爾時世尊告彼…讃言善哉(百七十八字)∽爾時世尊告月藏…得住忍地(四百四十九字)【三】【宮】 [12]水＝島【三】【宮】* [13](所有)＋八【三】【宮】* [14]〔一切〕－【三】【宮】* [15]等＝當【宮】 [16]裟＋(者)【三】【宮】 [17](有)＋法【三】【宮】 [18]不畜＝不私畜養【三】【宮】 [19]宅＋(一切)【三】【宮】 [20]產＋(皆悉棄捨不積聚者)【三】【宮】 [21]當＝悉【三】【宮】 [23]告＋(彼)【三】【宮】 [24](持)＋戒【三】【宮】 [25]等＝衆【三】【宮】 [26]次＝後【三】【宮】下同 [27]檀越＝施主【三】【宮】 [28](爲)＋無【三】【宮】* [29]間＝界【三】【宮】 [30](爲)＋無【三】【宮】* [31]〔以〕－【三】【宮】* [32]〔比丘以〕－【三】【宮】 [33]除鬚髮身＝頭【三】【宮】 [34]供＋(以)【三】【宮】 [35]〔物〕－【三】【宮】 [36]告＋(彼)【三】【宮】 [37]〔言〕－【三】【宮】 [38]佛時＝諸佛【三】【宮】* [39]當勤＝應當【三】【宮】 [40]〔於〕－【宋】【宮】 [41]〔四〕－【宋】【宮】 [42]時時之中＝於時時中【宮】 [43]法＝去【元】 [44]讃＋(彼六欲諸大天)【三】【宮】 [45]告四天王言＝復告四大天王【三】【宮】 [46]四＋(大)【三】【宮】 [47](復)＋告【三】【宮】* [48]等＋(作如是)【三】【宮】 [49]梨＝黎【三】【宮】【聖】 [50]蒱＝蒲【元】【明】，蒱萄＝蒲陶【宮】 [51]佛及大衆咸皆＝爾時世尊讃彼乾闥婆言善哉善哉一切大衆亦復【三】【宮】 [52]〔言〕－【三】【宮】 [53](彼)＋龍【三】【宮】* [54]〔等〕－【三】【宮】* [55]〔婆〕－【三】【宮】 [56]奚＝子【宋】【宮】，尼【元】【明】

*龍王*等各作是言。唯然受敎。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*告鳩槃茶檀提大將優❶婆檀提大將迦羅迦大將摩訶鉢賒大將摩呼陀遮利大將堀求尼大將婆朱賒尼大將慈堀盧大將粖羅差大將一眉大將言。汝等各住本宮護持養育我之正法。時鳩槃茶大將❷等各作是言。唯然受敎。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*告因陀夜叉大將蘇摩大將婆樓那大將波闍鉢帝大將跋羅頭婆闍大將伊❸奢那大將旃檀那大將月眼大將❹婆多竭梨大將❺奚摩跋多大將言。汝等各住本宮護持養育我之正法。時夜叉大將*等各作是言。唯然受敎。大德婆伽婆。我等護持養育安置世尊正法。及住法比丘供給所須。乃至剃❻髮不持戒者。亦復供給一切所須。爲令佛法得久住故。紹三寶種不斷絶故。三種精氣得增長故。休息一切鬪諍言訟怨讐疫病飢饉❼短乏非時亢旱曜宿失度爲斷除故。乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者❽當勤養育

爾時世尊❾讃言。善哉善哉。善男子。汝等如是爲利益安樂一切三界❿衆生故。⓫及一切大衆。亦復讃言。善哉善哉

爾時世尊*告一切畢利多依曠野住者。一切毘舍遮依空舍住者。一切富單那依野田住者。一切迦吒富單那依於塚間及厠邊住者言。汝等各於住處護持養育我之正法。時畢利多等各作是言。唯然受敎。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊復作是言。諸仁者。所有諸天乾闥婆・緊那羅・夜叉・羅刹・龍王・阿修羅・鳩槃茶。如昔世尊所分得分國土城邑聚落舍宅。隨所得處爲作護持安置養⓬育我當隨喜。一切大衆亦復隨喜。若復有諸天龍夜叉乃至迦吒富單那等。如昔世尊所分得分國土城邑。不正護持安置養育者。我當⓭轉付諸餘天龍。令其安置護持養育。各隨⓮國土異作護持。我⓯今以波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬。阿尼羅夜叉仙五百眷屬。須質多羅阿修羅無量眷屬。德叉迦龍王百眷屬。大黑天女五百眷屬。汝等護持養育波羅奈國。爲令我法得久住故。紹三寶種不斷絶故。遮障一切惡衆生故。時善髮乾闥婆・阿尼羅夜叉仙・須質多羅阿修羅・德叉迦龍王・大黑天女等。各與眷屬咸作是言。大德婆伽婆。我等護持養育安置波羅奈國周遍土境。遮障不饒益養育饒益者。乃至遮障一切不善諸惡衆生

爾時世尊讃言。善哉善哉。諸來大衆亦復讃言。善哉善哉

爾時世尊。⓰以迦毘羅婆國。付囑⓱火護緊那羅仙千眷屬。拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬。婆⓲闥跋帝夜叉⓳大將千眷屬。奢摩那遲阿修羅二萬眷屬。跋那牟支龍王一萬眷屬。摩訶鉢奢鳩槃茶大將五百眷屬。栴遲栴茶梨二大天女各一萬眷屬。汝等共護迦毘羅⓴婆國。乃至遮障諸惡衆生。彼等一切皆作是言。我等及諸眷屬。護持養育迦毘羅婆國周遍土境。乃至遮障諸惡衆生。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以摩伽陀國。付囑善住炎光天子千眷屬。優波羅乾闥婆千眷屬。樂槃阿修羅千眷屬。善臂龍王善意龍王各萬眷屬。孔雀味阿修羅五百眷屬。拘那羅大夜叉三千眷屬。軍毘羅夜叉百千眷屬。十象鳩槃茶大將㉑百千眷屬。㉒慄惡天女㉓奢意天女各十千眷屬。汝等共護摩伽陀國。乃至遮障諸惡衆生。佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以拘薩羅國。付囑迷㉔提羯那天子千眷屬。樂勝乾闥婆大將十千眷屬。烏麻緊那羅千眷屬。具德龍王千眷屬。弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬。婆樓那㉕夜叉大將婆樓那王*夜叉大將各五萬眷屬。那㉖茶迦鳩槃㉗茶五百眷屬。摩尼毘梨㉘天女千眷屬。汝等共護拘薩羅㉙國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以鴦伽國。付囑月音天子萬眷屬。樂欲乾闥婆大將雷浮樓乾闥婆大將各十千眷屬。阿摩羅軍緊那羅五百眷屬。師子藏阿修羅五百眷屬。旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千眷屬。奴羅車鳩槃茶二千五百眷屬。摩訶迦梨天女二千五百眷屬。汝等共護鴦伽國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以般遮羅國。付囑羅拏時天子五百眷屬。樂歌乾闥婆七百眷屬。摩葉緊那羅千眷屬。般支迦夜叉將五千眷屬。安闍瞿波

❶婆＝波【三】【宮】【聖】 ❷〔等〕－【三】【宮】* ❸奢＝賒【三】【宮】* ❹婆＝娑【聖】 ❺奚＝兮【三】【宮】* ❻髮＝頭【三】【宮】 ❼短乏＝儉短【三】【宮】 ❽當勤養育＝懃養育故【聖】【宮】, 勤養育故【元】【明】 ❾讃＋(彼大夜叉將)【三】【宮】 ❿(諸)＋衆【三】【宮】 ⓫及＝起【聖】 ⓬育＋(者)【三】【宮】 ⓭轉付＝於彼更復轉囑【三】【宮】 ⓮國土＝其國疆界土境【三】【宮】 ⓯今＋(復)【三】【宮】 ⓰(復)＋以【三】【宮】* ⓱火＝大【三】【宮】 ⓲闥＝闍【三】【宮】【聖】 ⓳大＝軍【三】【宮】 ⓴婆國＝婆國城【三】, 婆國城【宮】 ㉑百千＝五千【宮】 ㉒慄＝慘【三】【宮】【聖】 ㉓奢＝賒【三】【宮】 ㉔提＝堤【聖】* ㉕夜叉大＝大夜叉【三】【宮】* ㉖茶＝荼【元】【明】 ㉗茶＝荼【三】 ㉘(大)＋天【三】【宮】 ㉙(國)＋國【宮】

阿修羅千眷屬。樂法鳩槃❶茶五百眷屬。左黑天女❷王鬘天女各二千五百眷屬。汝等共護般遮羅國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以蘇摩國。付囑寶髻天子五千眷屬。摩頭曼多乾闥婆千眷屬。勝纏緊那羅千眷屬。優波般遮迦夜叉將二千眷屬。黑龍王千眷屬。知欲阿修羅千眷屬。鳩羅婆鳩槃❸茶六百眷屬。斯多天女博叉天女各五百眷屬。汝等共護蘇摩國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以阿濕婆國。付囑盧醯奴天子千二百眷屬。流水乾闥婆千眷屬。摩尼❹拓羅夜叉軍將五千眷屬。阿周羅阿修羅六百眷屬。日光龍王無量眷屬。摩尼*拓利鳩槃❺茶五百眷屬。不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬。汝等共護阿濕婆國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以摩偷羅國。付囑善擇天子十千眷屬。靜❻明乾闥婆千眷屬。遊梯迦緊那羅❼二百眷屬。勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬。無垢龍王千眷屬。伽楞*拓利阿修羅千眷屬。惡色鳩槃❽茶千眷屬。奪意天女二千眷屬。汝等共護摩偷羅國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以支提耶國。付囑善賢天子五百眷屬。阿吒迦乾闥婆五百眷屬。無垢緊那羅千眷屬。除結夜叉無結夜叉各五百眷屬。妙寶龍千眷屬。普竹阿修羅五百眷屬。牛王鳩槃茶三百眷屬。勝優❾波羅天女千眷屬。汝等共護支*提耶國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以婆蹉國。付囑月光天子十千眷屬。蓮華香乾闥婆千眷屬。摩陀那❿果緊那羅五千眷屬。大果夜叉五千眷屬。阿樓那龍千眷屬。惡樹阿修羅百眷屬。葉眼鳩槃茶五百眷屬。阿那迦華天女千眷屬。汝等共護婆蹉國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以賒耶國。付囑摩醯首羅天仙五千眷屬。不洒乾闥婆千眷屬。離垢緊那羅千眷屬。因陀羅夜叉蘇摩夜叉各二千五百眷屬。善現龍千眷屬。牟眞隣陀阿修羅王五百眷屬。優波檀*提鳩槃茶訖利迦賒鳩槃茶各二千五百眷屬。鬼子母天女善護天女各萬眷屬。汝等共護賒耶國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以優禪尼國。付囑月雲天子五百眷屬。門牟乾闥婆千眷屬。摩尼耳乾闥婆五百眷屬。五惡夜叉千眷屬。由骨龍王五百眷屬。木手阿修羅三百眷屬。善現鳩槃茶五百眷屬。毛齒天女千眷屬。汝等共護優禪尼國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以修羅吒國。付囑法華天子百千眷屬。具欲乾闥婆將萬眷屬。由怖緊那羅仙一百眷屬。難陀龍王十千眷屬。驢眼阿修羅五百眷屬。善燈大夜叉千眷屬。大肚鳩槃茶將千眷屬。安隱天女千眷屬。汝等共護修羅吒國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以摩訶羅⓫侂⓬丑加反國。付囑孔雀髮天子五百眷屬。樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬。乳味緊那羅百眷屬。主水龍王千眷屬。樂寶阿修羅五百眷屬。羖羝脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬。鉢頭摩⓭迦鳩槃⓮茶大將五百眷屬。婆樓尼大天女五千眷屬。汝等共護摩訶羅⓯侂國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以輸盧那國。付囑千金天子千眷屬。善脇乾闥婆千眷屬。白色⓰緊那羅五百眷屬。世辯夜叉千眷屬。大富鳩槃⓱茶五百眷屬。極惡天女摩尼果天女各五百眷屬。汝等共護輸盧那國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以摩尼讇䩭國。付囑華音天子五百眷屬。那羅延乾闥婆二百眷屬。摩醯首羅華緊那羅三百眷屬。園眼夜叉五百眷屬。波羅奈子阿修羅百眷屬。赤目鳩槃茶百眷屬。雪王天女百眷屬。汝等共護摩尼讇⓲市臡反䩭國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以波吒羅弗國。付囑娑羅流支天子千眷屬。人華乾闥婆五百眷屬。摩尼瞿沙緊那羅三百眷屬。聲⓳佉流支夜叉五百眷屬。⓴娑羅地阿修羅五百眷屬。尸利瞿沙龍八百眷屬。浮流尼鳩槃茶百眷屬。毘樓㉑池天女五百眷屬。汝等共護波吒羅弗國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉㉒次叢伽國下

爾時世尊*以乾陀羅國。付囑火布天子三千

❶茶＝荼【明】【宮】【聖】 ❷王＝玉【宋】【明】【宮】 ❸茶＝荼【三】【宮】【聖】 ❹拓＝柘【三】【宮】【聖】* ❺茶＝荼【明】【宮】【聖】 ❻明＝朋【三】【宮】【聖】 ❼二＝一【宮】 ❽茶＝荼【三】【宮】【聖】下同 ❾波＝婆【三】【宮】 ❿果＝累【三】【宮】 ⓫侂＝陀【明】 ⓬〔丑加反〕－【明】 ⓭迦＝伽【三】【宮】 ⓮茶＝荼【宋】【元】【宮】 ⓯侂＝陀【三】【宮】 ⓰〔緊〕－【三】 ⓱茶＝荼【三】【宮】(下同) ⓲〔市臡反〕－【明】，〔反〕－【宋】【元】【宮】 ⓳佉＝法【宮】 ⓴娑＝沙【聖】 ㉑池＝陀【元】【明】，地【宮】 ㉒〔次叢伽國下〕－【聖】

眷屬。喜歌乾闥婆千眷屬。大勝緊那羅五百眷屬。師子髮夜叉五百眷屬。伊羅鉢龍王千眷屬。寶力龍王千眷屬。精氣主阿修羅五百眷屬。獼猴聲鳩槃茶百眷屬。摩尼天❶汝頻頭天女各千眷屬。汝等共護乾陀羅國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以阿槃提國。付囑師子愛天子五千眷屬。摩羅曇多乾闥婆二千眷屬。勝目緊那羅百眷屬。蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬。氷❷加羅阿修羅三千眷屬。婆私陀茶龍千眷屬。軍那羅叉鳩槃茶❸百眷屬。❹憂波羅天女流泉天女各二千眷屬。汝等共護阿槃提國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以婆樓❺拏跋帝國。付囑雞娑利天子千眷屬。衆❻穢乾闥婆五百眷屬。博叉流支緊那羅二百眷屬。迦茶龍王憂波迦茶龍王各二千眷屬。毘摩阿修羅百眷屬。月❼焱鳩槃茶三百眷屬。自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬。汝等共護婆樓*拏跋帝國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以帝跋尼國。付囑師子齒天子五千眷屬。薩陀曇多乾闥婆五百眷屬。牟尼薩羅緊那羅百眷屬。摩尼賢夜叉滿賢夜叉各二千五百眷屬。鐵耳阿修羅五百眷屬。阿槃多鳩槃茶百眷屬。薩市尼天女般支天女各千眷屬。汝等共護帝跋尼國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以嗜波國。付囑香雲天子幷諸天仙一千眷屬。德鬘乾闥婆二百眷屬。求婆遮緊那羅百眷屬。❽堅毛夜叉五千眷屬。迦那迦阿修羅百眷屬。善現鳩槃茶近現鳩槃茶各五萬眷屬。什目天女五百眷屬。汝等共護瞻波國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以悉都那國。付囑赤雲天子千眷屬。喜淨樓乾闥婆五百眷屬。摩尼遮婆緊那羅百眷屬。難勝夜叉千眷屬。泥茶鳩支阿修羅五百眷屬。韓㝹迦鳩槃茶百眷屬。❾靜默天女善目天女各一千五百眷屬。汝等共護悉都那國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以西地國。付囑山眼天子二百眷屬。法喜乾闥婆百眷屬。藪支羅婆緊那羅百眷屬。大身夜叉千眷屬。執刀阿修羅百眷屬。❿止流鳩槃茶三百眷屬。金光天女黑光天女各二千五百眷屬。汝等共護西地國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以富樓沙富羅國。付囑阿羅⓫脯斯天子千眷屬。難提乾闥婆百眷屬。淨衆緊那羅百眷屬。摩尼華夜叉千眷屬。迦茶龍王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬。大怖⓬伽樓羅百眷屬。訖多孫地阿修羅五百眷屬。燒竹鳩槃茶五百眷屬。多盧斯天女三目天女各⓭五百眷屬。汝等共護富樓沙富羅國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以烏⓮場國土。付囑智音天子五百眷屬。華光乾闥婆三百眷屬。善⓯怖緊那羅百眷屬。迦羅婆提夜叉五百眷屬。郎淨羅龍三百眷屬。遮曼⓰池阿修羅百眷屬。曼陀果鳩槃茶百眷屬。呵梨帝天女⓱染買天女各五百眷屬。汝等共護烏*場國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以寄薩離國。付囑黑色天子千眷屬。金色乾闥婆百眷屬。跋那牟至緊那羅八十眷屬。散髮夜叉五百眷屬。力天龍王百眷屬。那佉遮利阿修羅百眷屬。無垢聲鳩槃茶八十眷屬。勝鹹天女數天女各五百眷屬。汝等共護寄薩離國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以金性國。付囑禪那離沙婆天子五百眷屬。摩那婆乾闥婆百眷屬。善稱緊那羅百眷屬。禪那離沙婆夜叉五百眷屬。寶冠阿修羅百眷屬。香意鳩槃茶八十眷屬。汝等共護金性國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以摩都羅國。付囑歌讃天子百眷屬。五髻乾闥婆五百眷屬。威德緊那羅八十眷屬。堅鉢夜叉五百眷屬。氷伽羅阿修羅五百眷屬。賢⓲目鳩槃茶百眷屬。喜淨樓天女五百眷屬。汝等共護摩都羅國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以藪離迦國。付囑財目天子千眷屬。善⓳頂乾闥婆百眷屬。賒摩鳩斯緊那羅五百眷屬。堅固夜叉五百眷屬。耶婆那夜叉千眷屬。無畏緊那羅百眷屬。跋羅頭婆闍夜叉五百眷屬。⓴囒婆何利阿修羅八百眷屬。瞿伽叉鳩槃茶三百眷屬。㉑闍婆何利羅刹五百眷屬。釋迦羅刹五百眷屬。汝等共護藪離迦國。乃至佛及大衆。咸皆讃言。善哉善哉

❶汝＝女【宮】　❷加＝伽【三】【宮】【聖】　❸百＝千【三】【宮】　❹憂＝優【三】*【宮】　❺拏＝挐【三】【聖】【宮】　❻穢＝綵【三】【宮】　❼焱＝焰【聖】　❽堅＝竪【三】【宮】　❾靜＝靖【三】【宮】　❿止＝上【聖】　⓫脯＝晡【三】【宮】【聖】　⓬伽＝迦【三】【宮】　⓭〔五〕－【三】【宮】　⓮場＝葉【元】【明】*　⓯怖＝悕【三】【宮】　⓰池＝陀【元】【明】【宮】　⓱染＝淨【宮】　⓲目＝日【宮】　⓳頂＝項【三】【宮】【聖】　⓴囒＝蘭【聖】　㉑闍＝闇【宋】，噉【元】【明】【宮】，諫【聖】

爾時世尊*以般遮囊伽羅國。付囑娑婆叉天子千眷屬。月光乾闥婆百眷屬。[1]圍目夜叉千眷屬。大雲阿修羅五百眷屬。訶奴闍鳩槃茶百眷屬。摩尼枳薩梨天女五百眷屬。多摩羅[2]婆利天女千眷屬。汝等共護般遮囊伽羅國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以波斯國。付囑檀毘師天子五千眷屬。拘毘羅乾闥婆三千眷屬。梨鞞摩師緊那羅千眷屬。住勇夜叉五百眷屬。那摩羅王夜叉五百眷屬。菴羅*提他乾闥婆千眷屬。伊沙[3]那時緊那羅千眷屬。竭[4]娑拘支鳩槃茶四千眷屬。那羅斯羅刹五千眷屬。呵梨達羅刹二千眷屬。汝等共護波斯國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以勅[5]勤國土。付囑佉樓那天子千眷屬。妙好乾闥婆五百眷屬。帝利迦緊那羅五百眷屬。三[6]鉢夜叉二萬眷屬怖提夜叉十千眷屬。休流歐龍千眷屬。金耳阿修羅千眷屬。善林樹鳩槃茶千眷屬。金枳[7](金支反)薩羅羅刹五千眷屬。汝等共護勅*勤國土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以亘耶那國。付囑海[8]怖天子千眷屬。那荼浮乾闥婆百眷屬。馬目緊那羅百眷屬。華齒夜叉二千眷屬。大齒夜叉千眷屬。*憂波羅耳龍五百眷屬。動手阿修羅百眷屬。解脫鳩槃茶百眷屬。質摩只薩梨羅刹女五百眷屬。黑闍羅刹護門羅刹各二千五百眷屬。月光羅刹千眷屬。汝等共護亘耶那國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以尸[9]利耶摩國。付囑黑髮天子百眷屬。金臂乾闥婆八十眷屬。風響緊那羅百眷屬。阿樓那夜叉千眷屬。八髮夜叉千眷屬。上踊龍王百眷屬。快作阿修羅百眷屬。香筒鳩槃茶五百眷屬。黑澤天女五百眷屬。汝等共護尸利耶摩國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以跋離迦國。付囑赤銅色天子八百眷屬。媚眼乾闥婆百眷屬。[10]鍼黑緊那羅百眷屬。牟耳夜叉五千眷屬。黔羅羯那龍百眷屬。息牛阿修羅百眷屬。阿毘拏薩利鳩槃茶五百眷屬。長苗天女妙勝天女各五百眷屬。汝等共護跋離迦國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以罽賓那國。付囑[11]怖黑天子五[12]十眷屬。五音乾闥婆千眷屬。水性緊那羅五百眷屬。廣執夜叉三萬眷屬。長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬。[13]睺羅茶龍十千眷屬。濟金阿修羅千眷屬。陀樓跋尼鳩槃茶五百眷屬。正辯天女千眷屬。園林羅刹女十千眷屬。汝等共護罽賓那國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以*憂羅睺國。付囑那羅摩乾闥婆百眷屬。五怖夜叉二千眷屬。尸利沙夜叉千眷屬。汝等共護*憂羅睺國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以佉羅婆羅國。付囑時蘭那乾闥婆百眷屬。華[14]寶夜叉千眷屬。善樂目龍千眷屬。怖人鳩槃茶五百眷屬。順欲天女百眷屬。汝等共護佉羅婆羅國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以阿踈居迦國。付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬。好[15]施羅刹千眷屬。婆稚龍五百眷屬。止雲鳩槃茶百眷屬。呵梨帝羅刹女千眷屬。汝等共護阿踈居迦國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以達羅陀國。付囑鞞婆達利乾闥婆百眷屬。道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬。跋陀龍王二千眷屬。孔雀毛龍王百眷屬。生解天女毛羅闍利天女各二百五十眷屬。汝等共護達羅陀國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以弗梨沙國。付囑奪意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬。雲腹龍王三百眷屬。離惡鳩槃茶八十眷屬。播跋質羅天女百眷屬。汝等共護弗梨沙國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以伽除國。付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬。[16]金枳[17](金支反)持夜叉毘持夜叉各二百五十眷屬。光掌龍王勝[18]奪龍王各五百眷屬。阿樓尼天女華目天女各二百五十眷屬。汝等共護伽除國[19]土。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

爾時世尊*以遮居迦國。付囑劍婆羅龍王五百眷屬。極惡鳩槃茶百眷屬。[20]那朱波毘舍遮百眷屬。星目羅刹女五百眷屬。天鎧餓鬼將二百眷屬。歌惡夜叉三百眷屬。汝等共護遮居迦國。乃至佛及大衆咸皆讃言。善哉善哉

[1] 圍＝闍【宋】【宮】，闍【元】【明】 [2] 婆＝娑【三】【宮】【聖】 [3] 那＝鬪【聖】 [4] 娑＝婆【三】【宮】【聖】 [5] 勤＝懃【宋】【宮】＊ [6] 鉢＝針【三】【宮】【聖】 [7] 〔金支反〕－【聖】，金＝今【聖】
[8] 怖＝希【三】【宮】 [9] 利＝犁【三】【宮】【聖】 [10] 鍼黑＝針墨【三】【宮】【聖】 [11] 怖＝悕【聖】 [12] 十＝千【三】【宮】 [13] 睺＝候【三】【宮】 [14] 寶＝賓【三】【宮】【聖】 [15] 施＝歸【宮】
[16] 〔金〕－【宮】【聖】 [17] 金＝今【宋】【元】【宮】【聖】，〔金支反〕－【明】 [18] 奪＝集【宮】 [19] 〔土〕－【三】【宮】【聖】 [20] 那＝剛【元】【明】【宮】

爾時世尊*以[1]𢓭[2]堤國。付囑具足龍王善道龍王各百眷屬。堅目鳩槃茶百眷屬。八毘那耶迦天女一百眷屬。道神天女尸利天女各二百五十眷屬。珂貝天女安住天女各五十眷屬。汝等共護*𢓭*堤國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以沙勒國。付囑髮色天子百眷屬。護國乾闥婆百眷屬。佛護夜叉助雹夜叉各五百眷屬。孔雀項龍王百眷屬。山目龍女五百眷屬。訖利波賒鳩槃茶五百眷屬。持德天女龍護天女各二百五十眷屬。汝等共護沙勒國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以[3]于塡國土。付囑難勝天子千眷屬。散脂[4]夜叉大將十千眷屬。羖[5]羊脚大夜叉八[6]千眷屬。金華鬘夜叉五百眷屬。熱舍龍王千眷屬。阿那緊首天女十千眷屬。他難闍梨天女五千眷屬。毘沙門王神力所加共汝護持*于*塡國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以龜茲國土。付囑牟鎧天子千眷屬。黃頭大夜叉千眷屬。厭財羅刹女千眷屬。[7]睺護大夜叉千眷屬。踈齒鳩槃茶千眷屬。尸利遮吒羅刹鹿齒羅刹各五百眷屬。汝等共護龜茲國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以婆樓迦國。付囑霧茶夜叉千眷屬。阿婆迦利鳩槃茶百眷屬。垂乳羅刹千眷屬。汝等共護婆樓迦國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以[8]奚周迦國。付囑王活乾闥婆五百眷屬。奚卑羅龍百眷屬。汝等共護*奚周迦國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以億尼國。付囑勇健執蠡大夜叉將千眷屬。象耳龍王三千眷屬。吉迦知羅刹女雪池羅刹女各二千五百眷屬。汝等共護億尼國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以鄯善[9]國。付囑阿羅知天子百眷屬。阿沙迦夜叉五千眷屬。無著羅刹女十千眷屬。汝等共護鄯善國土。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊*以緊那羅國。付囑赤目大夜叉十千眷屬。不動鳩槃茶千眷屬。汝等共護緊那羅國。乃至佛及大衆咸皆讚言。善哉善哉

爾時世尊。*以[10]震旦國。付囑毘首羯[11]磨天子五千眷屬。迦毘羅夜叉大將五千眷屬。法護夜叉大將五千眷屬。[12]堅目夜叉大將五千眷屬。大目夜叉大將五千眷屬。勇健軍夜叉大將五千眷屬。摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬。賢滿夜叉大將五千眷屬。持威德夜叉大將五千眷屬。阿茶薄拘夜叉大將五千眷屬。般支迦夜叉大將五千眷屬。婆修吉龍王五千眷屬。須摩那果龍王五千眷屬。弗沙毘摩龍王五千眷屬。呵梨帝鬼子母天五千眷屬。伊羅婆雌大天女五千眷屬。雙瞳目大天女五千眷屬。汝等賢首。皆共護持[13]震旦國土。於彼所有一切觸惱鬪諍怨讎忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨氷寒毒熱悉令休息。遮障不善諸惡衆生瞋恚麁獷苦辛澁觸無味等物悉令休息。令我法眼得久住故。紹三寶種不斷絶故。三種精氣得增長故。利益安樂諸天人故。勤加護持。以是因緣汝等今世及以後世常得安樂。毘首羯[14]磨天子及與眷屬。迦毘羅大夜叉法護夜叉堅目夜叉大目夜叉勇健夜叉摩尼跋陀夜叉賢滿夜叉持威[15]德夜叉阿茶薄拘夜叉般支迦夜叉及與眷屬。婆修吉龍王須摩那果龍王。弗沙毘摩龍王及與眷屬。呵梨帝鬼子母[16]天。伊羅婆雌天女雙瞳目天女及與眷屬。各作是言。大德婆伽婆。我等共護[17]震旦國土。休息一切鬪諍乃至增長三種精氣。我等勤加護持養育。乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者。倍復安置護持養育

爾時世尊讚言。善哉善哉。善男子。汝應如是護持我法。諸來大衆亦復隨喜讚言。善哉善哉

諸仁者。我以閻浮提一切國土。付囑諸天乾闥婆緊那羅夜叉龍王阿修羅鳩槃茶諸天女等。各[18]令安置護持養育一切衆生。是故汝等諸[19]大龍王不得分者。[20]應當容忍莫恨。所謂[21]娑伽羅龍王阿那婆沓多龍王。伊羅跋龍王。婆樓那龍王。善住龍王。德叉迦龍王。恒河龍王。辛頭龍王。博叉龍王。私陀龍王。[22]提首尼龍王。摩醯[23]談遮利龍王。金脇龍王。跋致蘇多龍王弗[24]婆鉢賒龍王。衆色雲龍王。拘那跋帝龍王。阿斯多龍王。遮彌羅龍王。香山龍王。那羅延面龍王。婆婆牟支龍王。那陀叉龍

[1] 𢓭＝㣘宋元明宮* [2] 堤＝提明* [3] 于塡＝于闐宋*宮 [4] 夜叉大＝大夜叉宋宮下同 [5] 羊＝羝宋宮 [6] 千＝十宋宮 [7] 睺＝鍭宋元宮 [8] 奚＝兮宋宮* [9] 國＋(土)宋宮 [10] 震旦國＝一切振旦漢國宋宮，一切震旦漢國元明，震＝振宮 [11] 磨＋(一切巧變化)宋宮 [12] 堅＝緊元明宮 [13] 震旦國土＝發育一切振旦漢國週遍土境宋宮，發育一切震旦漢國週遍土境元明，震＝振宮 [14] 磨＋(巧變化)宋宮 [15] 德＝得宮 [16]〔天〕－宋宮 [17] 震旦國土＝一切振旦漢國週遍土境宋宮，一切震旦漢國週遍土境元明，震＝振宮 [18] 令＝合宮 [19] 大＝天宋宮 [20]〔應當〕－宋宮 [21] 娑＝婆宋宮 [22] 堤＝提宋元宮 [23] 談＝損宋宮 [24] 婆＝娑宮

王。如是等一百八十萬諸大龍王。❶住閻浮提❷不得分者。應當容忍❸莫恨。汝等各住本宮護持養育我之正法。當作利益一切衆生行。以是因緣汝等今世及以後世自利利他何以故。彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃茶天女羅剎女等。隨其國土昔所住處。彼諸天龍乃至天女。爲護彼彼諸國土故。安置養育一切衆生。是故汝等大夜叉王不得分者。❹應當容忍莫恨。所謂箭毛夜叉。睒羅毘夜叉。迦吒首利夜叉。婆羅目企夜叉。婆羅稚夜叉。婆摩羅夜叉。其梨迦吒夜叉。由梯迦夜叉。其梨呵夜叉。滿面夜叉。迦睒毘提夜叉。護國夜叉。樓迦夜叉。箭❺爪夜叉。波那流支夜叉。狼*爪夜叉。師子怖夜叉。阿樓尼夜叉。修羅闍毘夜叉。阿荼闍梨夜叉。得叉梨師夜叉。灰手夜叉。蘇摩那虎夜叉。羅摩❻那時夜叉。惡叉尼乘羅夜叉。賓多羅夜叉。佛護夜叉。如是等八須婆羅諸夜叉大將。依閻浮提種種寺舍園林泉池山巖林藪樹下安住不得分者。應當容忍莫恨。隨所住處乃至山林樹下各住本處。護持養育我之正法。利益安樂一切衆生行。以是因緣汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃茶天女羅剎女等。隨其國土昔所住處。彼諸天龍乃至天女。爲護彼彼諸國土故。安置養育一切衆生。是故汝等諸阿修羅王不得分者。應當容忍莫恨。所謂羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。波羅陀阿修羅王。睒婆利阿修羅王。牟眞隣陀阿修羅王。須質多羅阿修羅王。跋稚毘盧遮那阿修羅王。悉利羅❼耆阿修羅王。❽鬱羅跋支阿修羅王。瞿摩闍毘阿修羅王。毘茶叉阿修羅王。那耶遮利阿修羅王。伽闍彌羅阿修羅王。初羅檀茶阿修羅王。阿斯❾末羅阿修羅王。迦摩跌知阿修羅王。婆羅乾茶阿修羅王。畢他摩尼阿修羅王。波羅那佉阿修羅王。薩婆蕎伽叉阿修羅王。訖賒婆睺*阿修羅王。如是等六萬那由他阿修羅王住閻浮提不得分者。應當容忍莫恨。各住本宮護持養育我之正法。當作利益一切衆生行。以是因緣汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃茶天女羅剎女等。隨其國土昔所住處。彼諸天龍乃至天女爲護彼彼諸國土故。安置養育一切衆生。是故汝等諸大天女應當容忍莫恨。所謂歐大天女。造光天女。地解天女。增護天女。解脫天女。增水天女。少熱天女。淨目天女。饒財天女。寶藏天女。摩尼❿爪天女。黑繩天女。隨時天女。王頂天女。天水天女。⓫眼目天女。蓮華天女。⓬憂曇婆羅天女。睒尸天女。明炬目天女。善意天女。難勝天女。勝目天女如是等六十二百千諸大天女。依閻浮提種種塔寺城邑聚落園林泉池河邊山谷大海邊住不得分者。汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法。汝等於彼所有怖畏鬪諍怨讎飢饉疫病他方怨敵非時風雨氷寒雹熱悉令休息。遮障不善諸惡衆生瞋恚麁獷苦辛澁觸無味等物悉令休息。令我法眼久住世間。紹三寶種不令斷絕。三種精氣增長熾然。利益安樂諸天人故勤加護持。以是因緣汝等今世及以後世常得利益安樂衆生。時彼六十二百千天女白佛言。大德婆伽婆。我等護持養育佛法。休息鬪諍增長一切三種精氣。乃至世尊聲聞弟子三業相應無所積聚者。我等勤加護持養育。佛言。善哉善哉善女人輩。汝等應當如是護持。諸來大衆皆亦隨喜讚言。善哉善哉

爾時世尊。復告一切諸天乾闥婆乃至諸大天女言。我今與汝息諸諍訟大陀羅尼心。汝等以此陀羅尼心故。各於己國若曬宿失度。攝諸衆生令得敬信。一切鬪諍悉得休息。作是語已。卽說呪曰

⓭哆地夜⓮他　摩陀那　摩⓯陀那　瞿摩陀那　阿婆摩多　阿兮摩多　摩陀那佉　阿差摩坻⓰波羅　賒摩帝　阿⓱唎婆三摩摩帝⓲尼佉摩帝　波賒摩帝　蘇遮⓳囉拏摩帝阿毘婆摩帝　阿*囉毘婆摩帝　悉陀頞他摩帝　叉婆摩帝　蘇婆呵

爾時娑婆世界主大梵天王。從坐而起向佛合掌頭面作禮而作是言。大德婆伽婆。我今復以大陀羅尼。降諸惡龍及惡鬼神。護持國土。遮障一切諸惡衆生。作是語已。卽說呪曰

哆地夜他　曇無囉牟嘍囉牟嘍　那伽牟嘍　那伽牟嘍　阿藪囉牟嘍　藥叉牟嘍　⓴鳩槃茶牟嘍　浮單那牟嘍　迦吒富單那牟嘍　阿耶婆牟嘍佉呵佉呵牟嘍　呵呵呵呵　牟厨帝藥叉牟嘍囉婆呵囉婆呵　囉婆呵　薩

❶住＝依止【三】【宮】　❷（住）＋不【三】【宮】　❸〔莫恨〕－【三】【宮】　❹應當＝當應【三】　❺爪＝抓【三】【宮】*　❻那＝删【宮】　❼耆＝者【宮】　❽鬱＝欝【宮】　❾末＝朱【宮】　❿爪＝抓【宋】【宮】　⓫眼＝明【三】【宮】　⓬憂＝優【三】【宮】　⓭哆＝多【三】【宮】　⓮他＝多【三】【宮】　⓯陀＝他【宋】【宮】　⓰波＝婆【宮】　⓱唎＝利【三】【宮】　⓲尼＝尸【宮】　⓳囉＝羅【三】【宮】*　⓴（藥叉牟嘍）＋鳩槃【三】【宮】

婆烏闍囉婆呵　蘇婆呵

爾時所有諸天龍王鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那飲血食肉者。皆悉驚怖憂愁恐懼。向佛合掌頭面禮足而作是言。唯願世尊。大悲覆護。我等云何復得存活。佛言。汝等且莫憂愁。大地所有華果五穀藥草衆味清淨未食墮落地者。如是華果衆味精氣汝等食之足得活命。若復有人作食清淨遺落在地。汝等亦當食其精氣而自充濟。復有我諸聲聞弟子修禪定者。以己善根呪願。汝等亦得色力精氣豐盛眷屬朋黨具足勢力。若有施主施我弟子寺舍園林田地舍宅稱名呪願。汝當於彼與欲隨喜護持養育。以是事故汝等宮殿當得增長。若有施主施我弟子飲食衣服臥具湯藥受取之時稱名呪願。汝亦隨喜。以彼呪願汝隨喜故。汝等便得壽命增長顏容增長安樂增長朋黨增長勢力增長。汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主及以受者

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

兩足大法王　觀衆作是言
帝釋汝問我　各隨與其分
天龍鳩槃茶　夜叉修羅刹
閻浮諸國土　城邑衆聚落
曠野諸樹林　山巖井泉池
法眼得久住　諸惡令休息
豐饒悉可樂　爲於閻浮提
四天中鬼神　付囑勤護持
汝等捨眷屬　我復更分布
莫瞋怒嫉妬　與欲當隨喜
法喜禪味食　如是諸天衆
一切皆悉起　咸作如是言
我等爲正法　護持閻浮提
聲聞具持戒　不爲積聚者
剃頭不持戒　欲令法眼增
我等皆至心　勤加護養育
導師告彼言　正法我滅後
具滿五百年　堅固住解脫
五百年禪誦　五百造塔寺
至後五百年　堅住於鬪諍
後時有剃頭　破戒無羞恥
供養如是輩　亦得無量福
譬如金無價　除金至銀寶
鍮石[1]僞銅鐵　白鑞及鉛錫
世間若無寶　錫鑞爲最上
佛寶亦如是　最尊獨第一
次寶辟支[2]佛　羅漢餘證果
得定淨持戒　破戒名字僧
深信求解脫　若能供養彼
不久住忍地　必速證菩提
六欲諸天[3]子　寶國諸鬼神
住林乾闥婆　海中十大龍
十大鳩槃茶　夜叉十神通
各住本宮殿　護持我正法
餓鬼住曠野　毘舍遮空室
富單依野田　迦吒塚間住
如是各隨喜　依分皆護持
依分不正護　復勤惱於他
我以如是等　更轉付餘天
諸龍夜叉衆　乾闥緊那羅
天女修羅等　羅刹鳩槃茶
普遍諸國土　安置護養育
迦毘波羅奈　摩伽拘薩羅
般遮忩伽國　蘇摩阿濕婆
摩偸支提國　婆蹉及賒耶
羅吒*憂禪尼　羅[4]佉輸盧那
摩尼謌抨國　乾陀波吒羅
[5]般[6]提婆樓帝　跋尼悉都那
瞻波鉢浮尼　富樓沙富羅
烏[7]場寄薩梨　金性摩都羅
波斯勒勒土　般遮蘖伽羅
尸[8]利耶摩國　叵耶藪利迦
罽賓跋[9]利國　佉羅*憂羅賖
伽賒遮居國　達羅弗離沙
*䟦[10]提沙勒國　婆樓分周迦
于[11]塡及部善　龜茲緊那羅
[12]震旦等國土　護持令安置
於此一切國　諸龍無分者
一百八十萬　夜叉等無分
及八頻婆羅　修羅不得分
六萬那由他　天女等無分
六十二百千　我今悉謝汝
各住本宮殿　護持我正法
當與汝神呪　遮障惡衆生
休息諸惱害　一切鬪諍訟
亢旱及水[13]潦　病儉諸賊寇
增長三精氣　諸惡令休息

[1] 僞＝鍮【宋】【元】，輸【明】【宮】 [2] 佛＝迦【三】【宮】 [3] 子＝等【三】【宮】 [4] 佉＝伕【明】 [5] 般＝耶【宋】【宮】，般【元】【明】 [6] 提＝堤【宮】 [7] 場＝萇【元】【明】 [8] 利＝梨【三】【宮】 [9] 利＝梨【三】【宮】 [10] 提＝堤【三】【宮】 [11] 塡＝闐【元】【明】 [12] 震＝振【宋】【宮】 [13] 潦＝澇【宮】

護持我正法　嬈然三寶種
聲聞諸比丘　三業當相應
剃頭不持戒　一切皆護持
爲諸聲聞故　具捨諸田宅
飮食及湯藥　一切有所須
如是諸施主　汝等護養育[1]

[2]大方等[3]大集經卷第五十五

大方等[4]大集經卷第五十六

[5]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[6]月藏分第十二[7]星宿攝受品第十八

爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言。過去天仙云何布置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等。而白佛言。過去天仙分布安置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。於四方中各有所主

東方七宿。一者角宿主於衆鳥。二者亢宿主於出家求聖道者。三者氐宿主水生衆生。四者房宿主行車求利。五者心宿主於女人。六者尾宿主洲渚衆生。七者箕宿主於陶師

南方七宿。一者井宿主於金師。二者鬼宿主於一切國王大臣。三者柳宿主雪山龍。四者星宿主巨富者。五者張宿主於盜賊。六者翼宿主於[8]商人。七者軫宿主須羅吒國

西方七宿。一者奎宿主行船人。二者婁宿主於商人。三者胃宿主婆樓迦國。四者昴宿主於水牛。五者畢宿主一切衆生。六者觜宿主般提訶國。七者參宿主於剎利

北方七宿。一者斗宿主澆部沙國。二者牛宿主於剎利及安多鉢竭那國。三者女宿主鴦伽摩伽陀國。四者虛宿主般遮羅國。五者危宿主著花冠者。六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類。七者壁宿主乾闥婆善音樂者。大德婆伽婆。過去天仙如是布置四方諸宿。攝護國土養育衆生

爾時佛告梵王等言。汝等諦聽。我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝。亦使諸宿曜辰攝護國土養育衆生。汝等[9]宣告令彼得知。如我所分國土衆生各各隨分攝護養育。大梵王等而白佛言。如是大德婆伽婆。唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼[10]于摩國。陀樓國。悉支那國。奈摩陀國。陀羅陀國。佉沙國。羅佉國。[11]賒摩國。侯羅婆國。[12]舍頭迦國。如闍婆國。沒遮波國。此十二國。付囑角宿攝護養育。亦護角宿日建立國土城邑聚落及角宿日所生衆生。汝等※宣告令彼得知。梵王等言。如是大德婆伽婆。唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿羅荼國。訶利那國。叔迦羅國。波盧羅國。弗利※賒國。那摩帝國。俱致[13]娑國。蘇那婆國。※賒摩國。跋陀婆國。如是十國。付囑亢宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼佉搜迦國。信頭婆遲國。阿摩利國。餘尼目佉國。離陀婆國。伽沙國。跋使俱閑國。由娑迦國。婆佉羅國。沙婆羅國。伽樓荼國。鳩睿迦國。婆遮利婆國。此十三國。付囑氐宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼波頭摩國。弗[14]色迦羅國。目帝國。嵩伽摩國。耆利國。不摩婆國。南耆利國。遮波羅國。修帝達※賒國。提婆那國。奚周迦國。此十一國。付囑房宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼[15]睺羅婆國。鳩羅婆國。牟羅婆國。能伽婆國。蘇提[16]闍國。鳩知迦國。天王國。毘那婆國。波搜多國。奚迦國。如是十國。付囑心宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼伽闍弗國。迦羅婆國。迦迦波他國。悉陀叉國。爵瑟吒羅婆國。帝羅南國。阿羅毘國。那婆國。弗※色迦羅婆國。摩兜利國。迦隣伽跋帝國。摩于達利國。畢姜闍國。鉢利犀羅婆國。此十四國。付囑尾箕二宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼婆[17]蹉國。菱禪尼國。婁樓頻螺國。輸尼[18]般多國。摩荼婆國。毘使拏提波國。遮羅羯波國。婆羅[19]斫迦羅國。羅摩伽摩國。迦尸弗國。鳩樓沙國。陀修國。盧醯多國。阿婆陀荼國。帝拏槃那國。遮[20]達那國。毘伽闍國。此十七國。付囑井宿攝護養育。乃至唯然受敎

爾時佛告梵王等言。我今以彼波吒[21]利弗國。摩尼藍婆國。婆樓那國。那遮羅國。羯那國。北

[1] 十(光明皇后願文)㊂, 十(天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳鉢讀 沙門敬明 沙門玄藏 沙門瑞忍沙門行備證)四十九字與㊂ [2]〔大方等〕－㊂ [3]大集經卷第五十五＝大集月藏經卷第九㊂㊅㊆ [4]大集經卷第五十六＝大集月藏經卷第十㊂㊆ [5]〔高齊天竺…譯〕十二字－㊅ [6]〔月藏分第十二〕－㊂㊆ [7]星＝諸㊆ [8]商＝賈㊅ [9]宣告＝宿告㊅＊ [10]于摩＝于闐㊄ [11]賒＝耆㊂㊆＊ [12]舍＝含㊂㊆㊅ [13]娑＝婆㊂㊆ [14]色＝邑㊄㊃＊ [15]睺＝侯㊂㊆㊅＊ [16]闍＝闇㊂㊆㊅ [17]蹉＝離㊄ [18]般＝槃㊂㊆㊅ [19]斫＝斵㊅ [20]達＝撻㊂㊆㊅ [21]利＝梨㊂㊆㊅

般遮羅國。帝跋拏國。[1]娑羅跋國。瞻波國。蘇都那國。鳩樓瞿多國。西地國。富樓沙富羅國。侯彌單國。藍摩婆國。瞿羅國。奚摩國。闍[2]耶波梯國。婆求彌國。恒河門國。頭婆羅婆帝國。脇達羅跋帝國。婆樓迦車國。蘇尼梨國。瞿沙跋帝國。此二十五國。付囑鬼宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼奇薩梨國。摩訶尼梯國。烏[3]場國。須尼梨國。波羅婆國。婆羅婆國。盧荼國。尼佉國。乾荼波羅婆國。[4]婆奇多國。如是十國。付囑柳宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿鞞遮國。蘇跋[5]拏[6]國。闍吒國。金性國。摩兜羅國。毘摩尸利國。檢婆樓遮國。蘇梨國。婆求遮國。頻頭羅婆國。婆羅那國。般遮[7]娑伽羅國。此十二國。付囑星宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼波斯國。訶利陀國。勒勤國。阿摩羅國。婆羅婆國。蘇摩尼棃國。亘[8]耶那國。三牟遮國。尸梨沙國。婆利國。伽[9]尨娑國。摩遮國。兜佉羅國。摩頭師利國。此十四國。付囑張翼二宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼伽羅娑[10]羅國。娑羅*賒國。瞮使拏國。婆耆國。擅多摩利國。婆樓遮國。陀荼國。達拏國。薮牟奇*賒國。鳩論遮[11]差國。跋羅婆羅國。阿毘俱迦國。此十二國。付囑軫宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼鳩*賒弗利國。緊那羅國。迦畢羅摩利國。三謨師國。瞿羅尼國。時婆利國。奚闍尼國。摩兜婆遲國。般荼梨國。蜜*拏梨國。修羅毘國。侯摩多尼國。此十二國。付囑奎宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼提帝*賒婆國。蘇摩跋羅國。多羅[12]比尼國。阿*賒若國。俱薩羅斯國。悉都那國。[13]娑羅睇遲國。緊拏多利國。濕婆尼利國。羅婆師飢國。佉吒梨毘國。佉*娑利國。白馬國。此十三國。付囑婁宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿斯那槃國。軍陀羅毘國。安尼師國。遮俱波國。兜伽帝國。遮支國。支多毘悉帝國。憂[14]簁帝國。盤頭波羅國。毘羅梨迦國。摩陀羅毘國。迦拏波帝國。達婆娑[15]棃國。此十三國。付囑胃宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼波羅耽羅國。只叔迦國。婆樓遮國。輸盧那國。迦毘羅婆國。耆*耶國。馬面國。伽樓茶國。憍羅跋陀國。具地國。閻婆跋帝國。鞞樓國。伽樓訶國。于[16]塡國。伽頗羅國。狗面國。尼婆羅國。俱那*娑國。此十八國。付囑昴宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼摩伽陀國。鞞提訶國。薩羅國。奚浮迦國。牟尼耆*耶國。羅羅國。餘尼迦國。拘薩羅國。跋沙伽國。阿荼國。鞞訶迦國。頻那婆國。伽*耶國。尼婆國。槃羅婆國。跋知尼國。陀樓國。尸利毘多國。彌伽頗羅國。摩醯首羅賦羅*耶國。罽賓國。婆盧師多國。沙勒國。憶尼國。[17]蓰提國。此二十五國。付囑畢宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼[18]尼娑國。迦尸國。耆鳩尼國。阿吒摩闍國。緊陀國。摩婆摩國。達毘迦國。八城國。殊提沙國。婆毘迦國。婆求荼國。摩訶羅吒國。乾陀羅國。迦婆摩國。般遮羅國。多荼沙國。首婆迦國。摩師跋那國。兜羅婆國。蘇摩國。婆求國。摩多摩利國。摩羅婆國。鳩留國。瞿沙國。此二十五國。付囑觜宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿濕婆國。耆跋那國。摩偷羅國。舊伽吒婆國。摩頭曼多國。俱周羅國。曼遮國。婆求摩國。俱闍婆國。[19]震丑國。首羅犀那國。阿那牟佉國。佉羅婆羅國。犀摩娑國。那毘羅婆跋陀國。曼遮羅婆國。奚周迦國。此十七國。付囑參宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼辛頭鳩羅國。瞿那悉[20]䟽國。迦羅耆國。娑羅耆國。達羅賦鉢帝國。海果國。阿樓悉拏羅婆國。那婆弗使波羅婆國。摩那兜利國。民陀羅跋帝國。如是十國。付囑斗宿攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼利利天祠如是二處。付囑牛宿攝護養育。乃至唯然受教」

爾時佛告梵王等言。我今以彼阿樓那國。鳩私[21]娑羅闍利國。瞻波兜[22]簁國。龜[23]慈國。摩藍浮沙國。舍迦國。物陀羅多國。[24]蓰提國。瞿師國。[25]婆羅彌國。如是十國付囑女宿。攝護養育。乃至唯然受教

[1] 娑＝婆(三)(宮)　[2] 耶＝邪(乙)　[3] 場＝萇(元)(明)　[4] 婆＝娑(三)(乙)　[5] 拏＝挐(三)(宮)*　[6]〔國〕－(三)(宮)(乙)　[7] 娑十(國)(三)(宮)　[8] 耶＝邪(乙)*　[9] 尨娑＝尨婆(三)(宮)　[10]〔羅〕－(三)(宮)　[11] 差＝耆(元)(明)　[12] 比＝丘(三)(宮)(乙)　[13] 娑＝婆(三)(宮)*　[14] 簁＝蓰(三)(宮)　[15] 棃＝利(三)(宮)(乙)　[16] 塡＝闐(元)(明)*　[17] 蓰提＝簁提(三)(宮)(乙)　[18] 尼＝居(三)(宮)(乙)　[19] 震＝振(宋)(宮)(乙)*　[20] 䟽＝踈(乙)，疏(宮)　[21] 娑＝婆(宮)(乙)　[22] 簁＝使(三)(宮)(乙)　[23] 慈＝玆(三)(宮)　[24] 蓰＝簁(三)(宮)(乙)*　[25] 婆＝娑(三)(宮)(乙)

爾時佛告梵王等言。我今以彼離提跋彌國。波羅尸國。滿福國。憂羅奢國。藍浮沙國。娑婆國。摩陀羅婆國。*徙提國。[1]佉沙國。娑羅斯國。師子國。訶波他國。訶利鳩時國。憂[2]婆毘羅國。多羅尼國。毘舍離國。憂迦利國。此十七國。付囑虛宿。攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼迦車醉帝國。波利支國。龍花國。鳩荼婆國。離提[3]跋檀那國。婆樓迦國。乾陀俱致國。[4]娑彌利國。夜悉吒俱利國。如是九國。付囑危宿。攝護養育。乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言。我今以彼侯曇陀國。耆曇陀國。頭摩迦國。酬摩迦國。鞞沙[5]婆國。鳩支國。博叉利國。德叉尸羅國。婆彌[6]婆利國。跋陀跋帝國。憂摩差國。跋*娑多牟利摩國。婆樓迦車國。婆羅跋帝國。此十四國。付囑室壁二宿。攝護養育。亦護二宿日建立國土城邑聚落。及二宿日所生衆生。汝等宣告令彼得知。梵王等言。如是。大德婆伽婆。唯然受教

爾時佛告梵王等言。所言曜者。有於七種。一者日二者月三者熒[7]惑星四者歲星五者鎮星六者辰星七者太白星。所言辰者。有十二種。一名彌沙二名毘利沙三名彌偷那四名羯迦吒迦五名絳呵六名迦若七名[8]兜邏八名毘梨支迦九名檀尼毘十名摩伽羅十一名鳩槃十二名彌那。我今令此諸曜辰等攝護國土城邑聚落養育衆生。汝等宣告令彼得知。梵王等言。如是大德婆伽婆。唯然受教

爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因護世四王及諸眷屬而白佛言。大德婆伽婆。若有世尊聲聞弟子不得畜養奴婢畜生園林田宅俗人資具及不交往。除四方僧物。起發精進三業相應常懷慚愧。獨住閑林集諸善法。我於彼時令宿曜辰正行於世遮惡衆生觸惱鬪諍。兩國兵[9]仗[10]疾病飢饉非節風雨失時寒熱悉令休息。護佛正法久住熾然。紹三寶種使不斷絕。三種精氣增長安住。亦使世尊聲聞弟子身口意業清淨相應發大勇猛[11]循法而住

爾時佛告阿若憍陳如言。為令我法得久住故。成熟衆生故。閻浮提中一切諸國。一名諸國。多名諸國。同名諸國。及不列名國。分布與彼天龍夜叉乃至迦吒富單那等令作護持及宿曜辰亦付諸國令作護持。乃至令三寶種不斷絕故。所有諸國多名同名。於彼諸國同名夜叉同名羅剎。有國無鬼神名有鬼神住。還付彼等令作護持。於閻浮提有餘鬼神不列名者亦使護持。憍陳如。一切鬼神皆悉發心護持養育。乃至隨我聲聞弟子三業相應常無聚積*循法而住。於一切時護持養育。憍陳如。汝等應當常不聚積住阿蘭若。三業相應背捨生死趣向涅槃成熟衆生。應如是學」

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

或熟衆生故　我問諸天王
云何昔天仙　配宿攝諸國
梵天答我言　過去天仙等
安置諸宿曜　護如法衆生
今付汝國土　應當加養育
亦付鬼神等　而令作護持
及彼宿曜辰　各令攝國土
護持養育故　熾然正法眼
護不畜田宅　清淨聲聞衆
遮諸惡衆生　及息諸濁惡
不絕三寶種　增長三精氣
汝告宿曜等　令彼作護持
我告諸聲聞　令住正法眼
應當捨憍慢　精勤住蘭若
背捨於生死　趣向於涅槃
樂住禪境界　成熟億衆生

[12]大集經月藏分第十二建立塔寺品第十九

爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等及諸眷屬。從座而起合掌向佛一心敬禮而作是言。佛說於此四天下中所有過去諸佛如來之所建立住持大塔牟尼諸仙所依住處。於現在世及未來世而常不空。佛為菩薩摩訶薩等降大法雨皆悉充滿。初名衆仙所興。次名德積。次名金剛焰。次名香室。次名睒婆梨。次名賢城。次名須質多羅。次名水光。次名香叢。次名善建立。次名遮波羅。次名金燈。次名樂依。次名牟真隣陀。次名金剛地。次名慈窟。次名那羅延窟。次名[13]渠摩娑羅香。次名慧頂。次名大德窟。次名善現。次名青鬱茂窟。次名虛空子。次名牛頭栴檀室。次名難勝。此是過去諸佛建立住持大塔。常為菩薩摩訶薩等之所加護。是於我等常[14]所供養。世尊所有聲聞弟子。於現在世及未來世。復有幾

[1]佉＝法〔聖〕　[2]婆＝沙〔聖〕　[3]跋＝拔〔三〕〔宮〕　[4]娑＝婆〔宋〕，〔宮〕*　[5]婆＝娑〔宮〕　[6]婆＝娑〔三〕〔宮〕　[7]惑＝域〔聖〕　[8]兜邏＝兜遮〔宮〕　[9]仗＝杖〔聖〕　[10]疾＝疫〔三〕〔宮〕〔聖〕　[11]循＝修〔三〕〔宮〕〔聖〕*　[12]大集經月藏分第十二＝大方等大集經月藏分中〔宋〕〔元〕〔宮〕，（大集經月藏分第十二）－〔明〕*　[13]渠＝瞿〔三〕〔宮〕　[14]所＝作〔宮〕

所塔寺住處。令我等皆護持養育

爾時世尊熙怡微笑。從其面門放種種光照曜諸方。即時於此四天下中。而有無量百千諸佛處處而現。東弗婆提八萬佛現。北欝單越百千佛現。西瞿陀尼五萬佛現。諸海島國百千佛現。此閻浮提二百五十千佛處處而現。波羅奈國六十佛現。迦毘羅婆國二十佛現。摩伽陀國三十佛現。鴦伽摩伽陀國二十佛現。拘薩羅國五十佛現。須羅吒國二十佛現。摩訶羅吒國三十佛現。乾陀羅國十佛而現。阿槃提國二十六佛現。般遮羅國二十五佛現。蘇摩國十二佛現。阿葉婆國十佛而現。摩偷羅國十佛而現。毘羅國十八佛現。婆蹉國五十六佛現。奢*耶國四十二佛現。優禪尼國二十三佛現。舒盧那槃多國二十五佛現。舒盧那國三十八佛現。摩尼藍婆國二十五佛現。波梨弗國五十五佛現。婆樓那跋提國四十八佛現。提跋那國二十九佛現。瞻波國二十五佛現。悉都那國三十六佛現。西地國七十佛現。富樓沙富羅國五十佛現。烏[1]長國二十六佛現。[2]抧薩羅國二十二佛現。金性國二十九佛現。摩兜羅國四十佛現。涑利迦國二十八佛現。般遮蘘伽國五十八佛現。波斯國二十佛現。勅勤國四十佛現。尸利沙國三十二佛現。婆佉羅國五十八佛現。罽賓國五十五佛現。[3]憂羅奢國二十五佛現。佉羅婆羅國十二佛現。阿*踈拘迦國二十[4]二佛現。陀羅陀國十五佛現。波盧那國二十佛現。弗離沙國十五佛現。迦沙國二十八佛現。遮拘迦國二十佛現。*篋提國四十五佛現。沙勒國九十八佛現。于*塡國百八十佛現。龜茲國九十九佛現。婆樓迦國二十四佛現。奚周迦國十八佛現。億尼國八十佛現。鄯善國二十九佛現。緊那羅國八十佛現。*震旦國二百五十五佛現。羅羅國二十四佛現。吳地國五十佛現。新陀跋持國二十五佛現

佛言。諸仁者。如是等佛。於此四天下國土城邑村落山林處處而現我今神力之所加故。還有如是等數塔寺。於彼彼處。我諸聲聞現在未來三業相應。及與三種菩提相應有學無學具足持戒多聞善行。度諸衆生於三有海。及諸施主爲我聲聞而造塔寺。亦復供給一切所須。及彼眷屬付囑汝等。勿令惡王非法惱亂。又復勿令他方[5]寃敵盜賊水火人非人等之所恐怖。亦勿令彼飢渴乏少。以乏少故於三善業不得相應。退捨禁戒善朋損滅

爾時復有諸梵天王諸釋天王諸龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸鳩槃[6]茶王。皆與眷屬合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。已有一切如來塔寺及阿蘭若處。現在世尊聲聞弟子所有住處。及未來世刹利・婆羅門・毘舍・首陀。若在家人若出家人。爲於世尊聲聞弟子造塔寺處。隨有世尊聲聞弟子三業相應。及與三種菩提相應。有學無學住於持戒多聞善行。我等悉共守護於彼。令離一切諸難怖畏。諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及阿蘭若處。如有給施飲食衣服臥具湯藥一切所須。如是施主我等亦當護持養育。若復世尊聲聞弟子。乏少晝夜所須衆具貧苦之者。我爲彼等作大施主。受其寄付護持養育除諸怖畏。佛時讃言善哉善哉。諸賢首。汝等一切於四天下應當如是。如今汝等受我教勅如說修行。我以汝等及諸眷屬付囑彌勒

爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

天王皆悉起　敬禮瞿曇仙
問諸塔寺數　[7]說佛所依處
於此四天下　復有幾塔寺
聲聞所依者　我等共護持
兩足尊微笑　於此四天下
化作諸佛現　無量百千數
四方神力加　故現諸化佛
示佛諸聲聞　所立諸塔寺
爲住三乘道　是故而建立
樂三業相應　如是聲聞住
以諸聲聞寺　付囑於汝等
供[8]養彼施主　亦當護養育
不令相違惱　勿使他得便
莫令有乏少　退捨於禁戒
天王及眷屬　稟受佛教勅
我等悉護彼　導師所建立
我等及眷屬　勤護諸塔寺
已作當作者　一切勤護持
知足諸比丘　住於無積聚
離欲慈悲心　我等當守護

*大集經月藏分第十二法滅盡品第二十

爾時月藏菩薩摩訶薩復從座起。整理衣服偏袒右肩。合掌向於十方一切諸來菩薩摩

[1] 長＝萇〔元〕〔明〕　[2] 抧＝枳〔宮〕　[3] 憂＝優〔三〕〔宮〕　[4] 二＝三〔三〕〔宮〕　[5] 寃＝怨〔三〕〔宮〕〔久〕　[6] 茶＝荼〔宮〕　[7] 說＝諸〔三〕〔宮〕　[8] 養＝給〔三〕〔宮〕

訶薩衆。口眼微笑顧視月燈菩薩摩訶薩。而說偈言

觀此希有慈悲士　釋迦大仙尊導師
今以此法甘露味　付囑夜叉令護持
普告一切作是言　我之正法汝當護
一切聲聞器非器　當視如子護養育
爲我剃頭著袈裟　勿令於後有惱害
休息諸惡儉病疫　亦息非時風熱雨
如是三種精氣增　正法久住於世間
衆生不墮諸惡道　速能趣向大涅槃
我從昔來未見聞　慈悲希有餘土無
除佛更無餘衆生　能令正法久熾然
諸佛慈悲慧無量　廣持正法令久住
導師滅後佛正法　熾然久住事希有
此土不善煩惱山　堅固希有最難壞
轉正梵輪法眼住　悉令住善到涅槃
此土極惡人與魔　夜叉修羅鳩槃荼
彼等究竟滅煩惱　護持世尊眞妙法
以是因緣得最勝　能盡所作諸惡業
彼勤供養於三寶　是故速能趣涅槃
斷除煩惱牟尼尊　世間自在大導師
憐愍一切衆生故　告令護持佛正法

爾時月燈菩薩摩訶薩。聞月藏菩薩說是偈已。復說偈言

我欲問佛無邊慧　法眼幾時住於世
如此佛月滅度後　煩惱癡諍鬪世間
云何賢聖復得集　當作何人方便護
云何示世安隱道　能度三趣億衆生

爾時一切諸來大衆。向諸菩薩摩訶薩。讚言善哉善哉

爾時月燈菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右肩整理衣服。右膝著地合掌向佛頭面作禮。以偈問曰

我今問佛無邊慧　以我今有諸疑網
以何因緣法眼滅　云何法燈久熾然
誰能破壞此法鼓　誰能枯涸正法河
云何法眼得久住　我當於彼助護持
爲以尸羅精進力　爲以羼提禪般若
爲以何力法久住　唯願速說何方便
云何法水[1]得久流　有多億數助佛者
我等精勤堅固行　爲令法海不速竭
大地精味常增長　及以衆生法精味
枯涸衆生煩惱海　衆生更不趣惡道

爾時佛申金色右臂。而說偈言

汝等共諦聽　一切有爲法
無常火所燒　無有少常者
譬如諸戲人　作[2]於種種戲
如是等衆生　皆爲煩惱轉
猶如幻芭蕉　亦如水中月
三界有爲法　一切皆如是
諸法我自覺　道成如先佛
我今大衆會　天人作證明
正法付天神　護持衆苦盡
成於三界尊　能令法熾盛
顯現八正路　邪意惡覺滅
沙門剎利王　激動相瞋惱
我今當不久　涅槃滅無餘
大智諸聲聞　亦隨我涅槃
餘方諸佛國　一切諸菩薩
具大神通者　復還向他方
福德諸國王　大臣長者滅
限滿百年後　佛法漸隱沒
薄福衆生等　於我法出家
不樂於三乘　亦不畏後世
活命故出家　多詐無羞恥
貪求諸名利　處處諂嫉妬
遠離於禪誦　[3]善捨諸善法
書則樂言訟　夜則多睡眠
樂讀外雜典　捨離佛所說
復與女人通　嚴飾身衣服
爲求名利故　但營世俗業
常爲他作使　通致諸信命
往返俗人家　販賣以自活
樂作諸田業　又復喜鬪諍
見諸善比丘　梵行多聞者
嫉妬復瞋罵　不容彼坐臥
而作麁[4]獷語　誹謗及毀呰
於諸俗人邊　稱揚不善[5]業
言此詐比丘　是賊最惡人
若有供養者　多得[6]惡名聞
於彼不獲福　亦莫信彼說
諸寺惡比丘　[7]盜說梵行者
種種不善事　是以剎利瞋
彼諸惡比丘　雜以外文頌
稱讚彼剎利　能令剎利喜
毘舍婆羅門　利喜亦如是
以是得供養　持戒被欺[8]欸

[1]得＝久【宮】　[2]於＝諸【三】【宮】　[3]善捨＝復捨【宮】【乙】　[4]獷＝礦【三】【宮】【乙】*　[5]業＝事【三】【宮】【乙】　[6]惡名＝惡若【乙】　[7]盜＝道【三】【宮】【乙】　[8]欸＝度【三】，陵【宮】【乙】

剎利婆羅門　嫌恨持戒者
嫌恨持戒故　致使諸天瞋
棄捨彼國土　剎利輔相臣
向於寶國土　在彼而安住
輕賤持戒故　菩薩亦捨離
諸天捨離後　其國大可畏
惡龍惡夜叉　羅剎鳩槃茶
入國奪精氣　及食其肉血
惡王婆羅門　毘舍首陀等
共護國城邑　及以諸村落
宮舍國園林　惡鬼遍充滿
常奪彼精氣　觸惱諸剎利
婆羅毘舍陀　男女等皆瞋
復令心變惡　互共相鬪諍
彼等鬪諍故　布薩行樫絕
其國水枯涸　非時風雨起
飢饉極儉短　乏少資生具
果苗不成熟　地味衆生味
法味及精氣　一切皆損減
興動諸兵仗　互共相劫奪
如是慳貪國　惡比丘往返
復以佛僧物　飲食諸果藥
持用與俗人　因此得供養
奴婢及田宅　與彼令攝受
不善比丘等　以之爲尊長
少智詐多聞　不喜禪戒者
禪戒者去後　爲財共鬪諍
剎利聞生瞋　打害惡比丘
還俗捨法服　繫閉於牢獄

以是諸天瞋　迭共相告語
如是國土中　旃陀羅王治
朋黨惡比丘　毀破袈裟服
自壞己國土　不久當敗亡
墮在阿鼻獄　受苦極長遠
於是賢劫中　無脫地獄時
是旃陀羅王　衆聖所厭賤
聽讀檀[1]尸法　諂曲虛詐現
是王多詐僞　速滅己國土
苗稼不成熟　亢旱及水潦
[2]鼷鼠惡象暴　自他國兵起
曜入非常宿　大地普震動
[3]白虹妖星墮　時氣多[4]疫病
焚燒諸聚落　速壞國城邑
剃頭著袈裟　諸佛所加護
一人出家者　天人所供養
唯除諸如來　無有自在者
彼旃陀羅王　謫罰惡比丘
毀壞三世佛　二種淨法身
煩惱[5]瘡深重　離得値諸佛
諸天皆捨離　彼旃陀羅王
如是國土壞　法眼當散滅
諸天捨離故　如是國土壞
三種精氣滅　毀滅天宮殿
白法善朋少　黑法惡黨增
於彼濁惡世　無有明智人
所住阿蘭若　樂法安隱住
彼持[6]我正法　能令多衆信
鬼神敬信故　遮障諸怖畏

增長三精氣　熾然我正法
彼以禪定樂　充滿天宮殿
是故以我法　付諸鬼神王
遮障惡剎利　莫惱我聲聞
國王於持戒　親近常供養
破戒不親供　捨離各隨住
國王不惱彼　持戒及毀禁
剎利淨持戒　彼此皆信敬
毘舍婆羅門　不惱諸天神
正法得久住　白法常增長
汝等於此土　隨意而安住
汝等若發心　此土常安住
乃至我法盡　莫向諸餘國
以檀尸羅法　令多衆歸信
智者能成熟　彼非是希有
於彼惡世時　熾然我正法
遮障惡剎利　此非爲希有
慈心常相應　莫打我聲聞
彼二說正法　能救地獄苦
比丘不護戒　國王莫謫罰
汝諸剎利王　莫共沙門鬪
俗人作諸惡　速趣於地獄
軟語向彼二　遮除諸惡業
莫以麁*獷語　亦莫打治罰
以是國不壞　增長三精氣
正法得久住　佛法久熾然
多有說法者　能[7]閉三惡趣
休息世間惡　增益諸天衆
涅槃門得開　無漏者則入

❶尸＝尼【三】【宮】　❷鼷＝奚【三】【宮】【聖】　❸白虹＝日虹【宮】【聖】　❹疫病＝病疫【三】【宮】　❺瘡＝創【聖】　❻我＝戒【三】【宮】　❼閉＝閑【聖】

菩薩得增長　猶如明分月
能以於六度　充滿諸佛法
是故諸智者　所來諸菩薩
當住於此土　熾然我正法
盲冥失道者　當與正法眼
衆生以六度　成熟於菩提
汝等則成供　三世諸如來
速證菩提果　淨國作導師
大衆皆默然　唯有賢劫衆
彌勒爲上首　一切皆悉起
合掌而白佛　咸作如是言
我不詣餘方　護持佛正法
盡我精進力　成熟大菩提
隨於彼時中　應機而說法
欲有留難時　我等不能遮
法欲滅盡時　我亦不能遮

爾時世尊，告彼[1]白智[2]童眞菩薩摩訶薩，而說偈言

觀此諸菩薩　勇猛執智炬
無量阿僧祇　他方佛土來
種種善根資　歸依諸佛海
慈悲方便力　於佛法不動
於此無有一　能持我法者
賢劫諸菩薩　堪能持我法
於我滅度後　佛法欲滅時
所有出家者　而無有慚恥
遠離功德智　懈怠不精進
捨道學世業　不樂持禁戒
愚癡與俗交　多言復無[3]羞
貪取佛僧物　染著五欲樂
如是比丘等　貧生與俗同
疑[4]惑多貪財　邪婬怒嫉妬
見住蘭若者　說其諸過惡
不樂讀誦經　嗜睡多諍鬪
如是等沙門　厭賤讙蘭若
堅著於惡事　自高輕蔑他
沙門及俗人　慳貪不捨施
噉食佛僧物　多遭種種病
無有慈愍心　少力惡喜鬪
以是天不雨　潤澤悉枯涸
飢饉遍世間　果實無滋味
乏少於飲食　瞋諍相侵奪
造十不善業　少福無供養
法味不純厚　行法心亦薄
迭共作魚想　殺害無慈愍
不孝於父母　亦不供尊長
多修世俗行　疑*惑復嫉妬
貪染於邪法　非法無厭足
貪求無厭故　是以久流轉
如是諸國王　及以輔相臣
沙門婆羅門　毘舍首陀羅
樂鬪憎持戒　互共相謗毀
南方邊夷國　王名波羅帝
百千諸軍衆　士將共圍繞
西方邊夷國　有王名百祀
亦將百千軍　前後共圍繞
北方邊夷[5]王　名善意釋迦
士將諸眷從　圍繞亦百千
東方睒彌國　王名爲大軍
眷屬百千衆　圍繞而侍衛
大軍王有子　名之爲難看
生時身著鎧　把刀血塗身
大力身堅固　而從母胎生
是時長者等　大臣五百人
同時俱生子　身亦著鎧甲
執刀血塗身　皆從母胎生
是日於其國　天龍降血雨
五百長者子　難看同處養
難看年七歲　父王授其位
邊夷三惡王　又至北天竺
破國殺害人　怨讐妬女色
積財以火燒　瞋怒向中國
邊夷王等來　毀破佛塔寺
殺害諸衆僧　劫奪佛僧物
病瘦諸比丘　不能走逃避
少壯強力者　散走於諸方
諸餘比丘等　少年初出家
未善學戒者　威儀法不具
處處走逃避　隨至被欺[6]歎
毀辱而打罵　恒受諸苦惱
彼三邊夷王　及與諸軍衆
漸詣拘睒彌　十二年中鬪
三王及眷屬　難看王殺盡
統領閻浮提　而作一蓋王
於後大悔恨　我獲無量罪
頗有明比丘　當[7]於我懺悔
說言有三藏　父名爲火施

[1]白＝自【宮】　[2]眞＝値【宋】【宮】　[3]羞＝著【宮】　[4]惑＝或【明】*　[5]王＝國【宮】　[6]歎＝陵【宋】【元】【明】，凌【聖】　[7]於＝與【宮】【聖】

種[1]姓常清淨　是大婆羅門
子名失師迦　高才智勇博
釋子中大名　今住波梨國
時王即遣使　請彼三藏來
為王演正法　令王生敬信
我於十二年　戰鬪大作罪
三王及眷屬　軍衆我殺盡
我亦十二年　具設般遮會
普告閻浮提　釋子皆來集
所有諸比丘　住在閻浮提
願各悉來此　受我等供養
比丘等悉集　睒彌般遮會
在路有餓死　或病在道傍
中有遭水毒　或值賊虎傷
或復墜山[2]澗　比丘死無數
餘殘到睒彌　威儀法則壞
百千皆來集　設大般遮會
初起般遮日　大雲皆悉起
普遍閻浮提　降澍於大雨
時王甚歡喜　此是衆僧力
比丘既集已　互共相借問
頗見我[3]和上　及問阿闍梨
知識諸等侶　同學何處去
我今得來此　彼或道路亡
高聲大悲哭　相戀而[4]嗚唏
失師三藏起　少時靜默住
比丘大*嗚哭　惆悵不自抑
[5]王見彼*嗚哭　曉諭亦不止
時王自思惟　此有羅漢不

天神夜告王　還於[6]波梨弗
善財長者子　名曰涑羅多
是大阿羅漢　恒在香山中
三明解脫具　而來安住此
今於此大月　十五日布薩
由此布薩故　百千衆集會
中有一三藏　復有阿羅漢
于時諸天衆　皆來聽布薩
今是最後集　當作無上護
法幢當摧折　法炬當散滅
法山欲崩頹　法海當枯涸
八種功德水　最後當亦竭
比丘衆聲亂　三藏于時起
高聲言寂靜　諦聽戒律儀
所有諸釋子　一切皆來集
我於此衆中　多聞到彼岸
學戒猶不淨　何況於餘人
若有一比丘　能持此禁戒
威儀無缺者　今當為布薩
若於毘尼戒　威儀無缺犯
於此大衆前　有者今當現
為學戒律者　今當作布薩
羅漢涑羅多　即起師子吼
依如經中說　我學戒清淨
決定無有疑　布薩我當聽
如佛之所說　禁戒我善學
三藏有弟子　名曰鴦伽多
懆惡即瞋罵　瞋彼涑羅多
經中未見汝　是學戒律者

大德如是說　云何故違反
鴦伽瞋極盛　兩手執大棒
打殺阿羅漢　淨戒可敬者
諸善比丘等　大哭而[7]嗚唏
各各相瞋怒　毀破身衣服
時有大夜叉　名目佉檀提
於佛深生信　敬重佛正法
即以金剛杵　殺害彼鴦伽
由殺阿羅漢　無著涑羅多
復有惡比丘　名曰鷄多羅
兩手亦執棒　復殺彼三藏
比丘皆悉起　各各共相殺
百千諸比丘　存活者無幾
是時須臾頃　大地普震動
於其虛空中　出大惡音聲
四方起大惡　火[8]纍數百千
火幢大可畏　現住在[9]空中
彗星及妖星　四方而流墮
千億諸天神　皆作如是言
釋迦所集法　今日當隱沒
色界諸天子　一切欲界天
正法隱沒已　大聲悲*嗚哭
見佛諸夜叉　墮地而[10]宛轉
從今於世間　更無有佛法
律儀木叉戒　一切悉空無
闇冥遍世間　無救無歸趣
諸人等不久　無異於麞鹿
法幢當摧折　法鼓聲亦絕
甘露門閉塞　[11]法師亦喪亡

[1] 姓＝性【三】【宮】　[2] 澗＝磵【三】【宮】　[3] 和上＝和尚【三】【宮】　[4] 嗚＝鳴【宋】【宮】*，歔【元】【明】*　[5] 王＝主【明】　[6] 波＝彼【三】【宮】　[7] 嗚＝鳴【聖】*　[8] 纍＝摞【宋】【宮】，攢【元】【明】　[9] 空中＝虛空【三】【宮】【聖】　[10] 宛＝婉【宋】【宮】【聖】*　[11] 法師亦喪亡＝法炬當散滅【宮】

[1]法炬當散滅　法輪更不轉
正法橋破壞　法足不復行
法水止不流　法河永枯涸
法山欲崩頹　法海當復竭
住林阿蘭若　所有諸天子
于時大怖畏　悲*嘷而自撲
有諸魔眷屬　邪見諸惡黨
歌舞皆歡喜　踊躍弄衣服
釋迦所說法　趣彼甘露者
隱沒是其宜　我法得熾盛
雖看王既知　正法隱沒已
從初至後夜　出城往詣彼
見諸比丘屍　墮地即悶絕
良久乃得穌　而[2]復更悲嗁
見殺阿羅漢　三藏失師迦
無量比丘死　我亦不久活
收拾阿羅漢　別取三藏屍
及諸比丘喪　種種而闍維
餘殘在比丘　召喚集一處
餚[3]饌衆美味　種種而供養
復捨千萬寶　一寶直百千
以此衆寶物　擬造五百寺
一一諸比丘　各施百千物
師等在此住　我等當養育
爲我說正法　我當至心聽
一切皆默然　無有說法者
其王三勸請　白諸比丘已
亦皆默然住　一切無說者
王白諸比丘　可不知法*耶

語已袈裟白　染色不復現
從床皆墮落　*宛轉在於地
咸皆稱佛[4]言　佛法[5]寶隱沒
鬚髮爪皆長　諸法亦忘失
當時虛空中　大聲震於地
一切皆遍動　猶如水上輪
城壁碎落下　屋宇悉圮坼
樹林根枝葉　花葉果藥盡
唯除淨居天　欲界一切處
七味三精氣　損減無有餘
解脫諸善論　當時一切盡
所生花果味　希少亦不美
諸有井泉池　一切盡枯涸
土地悉鹹鹵　剖裂成丘澗
諸山皆焦然　天龍不降雨
苗稼皆枯死　甘蔗劫貝藥
生者皆死盡　餘草更不生
雨土皆昏闇　日月不現明
四方皆亢旱　數現諸惡瑞
十[6]不善業道　貪瞋癡倍增
衆生於父母　[7]觀之如麞鹿
衆生及壽命　色力威樂減
遠離人天樂　皆悉墮惡道
如是不善業　惡王惡比丘
毀壞我正法　損減天人道
諸天善神王　悲愍衆生者
棄此濁惡國　皆悉向餘方
先佛不作者　我今爲衆生
棄捨身壽命　爲增三精氣

悲愍衆生故　捨壽第三分
令我法海滿　洗浴諸天人
過去諸如來　依壽而滅度
彼於七日後　正法皆隱沒
今我涅槃後　正法五百年
住在於世間　衆生煩惱盡
精進諸菩薩　得滿於六度
行者速能入　無漏安隱城
像法住於世　限滿一千年
剃頭著袈裟　持戒及毀禁
天人所供養　常令無所[8]乏
如是供養彼　則爲供養我
若有爲我法　歸依而剃頭
身著袈裟衣　說彼是我子
假使破禁戒　悉住不退地
若有撾打彼　則爲打我身
若有罵辱彼　則爲毀辱我
是人心欲滅　正法大明燈
故爲器非器　捨壽第三分
爲衆得安樂　饒益諸天人
我昔行苦行　爲諸衆生故
捨已自身樂　令法久熾然
我昔捨身命　爲諸病人故
亦爲貧衆生　令法久熾然
我昔爲菩提　捨財及妻子
寶象馬車乘　令法久熾然
我昔[9]供諸佛　緣覺及聲聞
父母諸師長　令法久熾然
爲聞菩提故　無量阿僧祇

[1]法炬當散滅＝法削亦喪亡㊂　[2]復＝後㊂㊇　[3]饌＝饍㊁㊄　[4]言＝告㊂㊇　[5]寶＝實㊂㊁㊄　[6]不善＝善隱㊂㊇　[7]觀之＝現之㊄
[8]乏＝之㊄*　[9]供＝共㊇

備受種種苦　令法久熾然
我修戒律儀　長夜常勤行
十方佛爲證　令法久熾然
我昔常忍辱　忍諸惡衆生
爲衆除煩惱　令法久熾然
我昔勤精進　堅固常伏他
度脫諸衆生　令法久熾然
我修禪解脫　無色三摩提
恒沙不可數　令法久熾然
我昔爲般若　住在於閑林
演說無量論　令法久熾然
我昔常憐愍　捨已身血肉
及捨身支節　爲增[1]長法眼
我愍惡衆生　以慈而成熟
安置於三乘　增長正法施
我昔智方便　度脫諸惡見
安置於正慧　法雨令不絕
我昔以四攝　救度諸衆生
滅惡煩惱火　令四衆久住
我昔除外道　諸惡邪見網
安置於正路　四衆得供養
我爲彼捨命　慈愍度衆生
不令世間闇　而有所歸趣
如是於後時　欲令法不壞
是故[2]囑法眼　饒益諸衆生
於我滅度後　菩薩向餘方
爲欲不滅壞　一切賢聖法
故我今說呪　令法久熾然
金剛密無缺　解脫味所依
所有十方佛　當[3]與我說欲
在此所來者　大衆亦與欲

爾時世尊。爲令正法得久住故。說大陀羅尼呪

哆地夜他　阿[4]婆牟寄　婆牟寄　質闍牟寄　佉[5]羅牟寄　遮羅摩[6]兮　阿兮　阿兮　達囉婆帝　摩呵地唎滯　悉耽婆[7]羅兮　闍迦利　歷什婆隸　達囉牟[8]駛　能伽咩[9]什婆隸　什婆囉摩涅婆波　蘇婆呵

爾時世尊。說此金剛堅固深密解脫味體陀羅尼句時。遍此三千大千世界六種震動。天降花雨。一切樂器不鼓自鳴。諸來大衆遍滿大地。皆悉悲泣流淚諮歎。而作是言。釋迦牟尼如來應正遍知甚爲奇特。未曾有法大悲具足。隨彼衆生爲成熟故。安置顯現未來法故捨第三分壽。說是語時。在會衆生依煩惱身者心得敬信。盡虛空量諸衆生等未發無上菩提心者皆悉發心。九十二那由他衆生得柔順忍。八那由他衆生得首楞嚴三昧聖燈三昧。十萬諸夜叉見四眞諦。二千菩薩得共行測量毘尼三昧。六十四百千阿修羅得殊勝行那羅延三昧。八那由他百千諸天得清淨行三昧。三十那由他百千鳩槃[10]茶得勝幢上燈三昧。二十那由他百千諸龍得不欺[11]欵力行三昧。二萬比丘盡諸有漏心得解脫

爾時智炬[12]蓋眞菩薩摩訶薩。白文殊師利菩薩摩訶薩言。了知清淨士。觀此釋迦牟尼如來。以大名稱充滿十方諸佛國土。云何充滿。謂釋迦牟尼佛從初發心求阿耨多羅三藐三菩提已來。於一切衆生平等安置。以福田心種種勤修而行布施。於一切菩薩道修最勝行。成熟一切諸衆生故發最勝願。捨清淨國至此五濁衆苦世界。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。以大慈悲因緣力故。爲無間業誹謗正法毀呰賢聖一切不善惡業纏縛。十方一切清淨佛土所棄衆生爲諸煩惱之所縛者。成熟如是諸衆生故。於此娑婆世界求阿耨多羅三藐三菩提。於一切菩薩道修最勝行。是人今於五濁世界。於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。此無間業諸衆生等。種種罵辱誹謗如來。輕賤毀呰勤加逼惱。彼等以嫉妬因緣故。種種方便心欲殺害。復以種種兵[13]仗刀箭[14]矟鉾鉞斧崩大石山毒[15]藥水火。復放狂象師子虎豹惡牛惡狗勤加害佛。爾時如來猶於彼等諸衆生所。以大慈悲哀憐覆護。踰於父母視其一子。於諸苦海方便拔濟。是以今佛釋迦如來。於十方佛土名稱普聞。今復爲此諸衆生故。以一切法付囑天龍諸鬼神等。爲令法眼久住熾然。復爲衆生捨第三分壽。亦爲法眼久住熾然。一切聲聞器以非器。及諸剃頭著袈裟者。爲護持故。不惱害故。增長三精氣故。以是釋迦如來於此十方一切佛土一切如來一切菩薩摩訶薩一切大智諸天人所。極得名稱充滿十方。是故一切諸來菩薩摩訶薩等。各各相與隨力所堪。皆設第一最上供具。供養如來尊重恭敬

爾時一切諸來大衆菩薩摩訶薩等。　從座而

[1] 長＝正〔久〕　[2] 囑＝屬〔久〕　[3] 與＝汝〔宮〕　[4] 婆＝娑〔宮〕　[5] 羅＝囉〔元〕〔明〕〔久〕　[6] 兮＝子〔宋〕〔明〕(下同)　[7] 羅＝囉〔久〕　[8] 駛＝駃〔宮〕　[9] 什＝十〔宋〕〔宮〕　[10] 荼＝茶〔元〕〔明〕〔久〕(下同)　[11] 欵＝陵〔元〕〔明〕〔久〕　[12] 蓋＝億〔宋〕〔宮〕　[13] 仗＝杖〔宋〕〔宮〕〔久〕　[14] 矟＝稍〔宮〕　[15] 藥＝草〔久〕

起口眼微笑。彼諸菩薩於此娑婆世界。遍雨種種寶供養具供養世尊。有雨碎金。有雨碎銀。有雨碎毘琉璃。有雨碎❶頗梨。有雨赤眞珠。有雨碎馬瑙。有雨碎車渠。有雨龍蛇。所愛重者碎栴檀香。有雨牛頭栴檀香。有雨多摩羅跋香。有雨黑堅沈水香。有雨種種衆妙寶花。有雨七寶蓋七寶幰七寶幡金縷眞珠❷瓔珞❸環釧。有持劫波如意寶樹。有持寶衣樹。有持寶花樹。有持寶器樹。有持寶香樹。供養世尊。復有菩薩於娑婆土所有樹林花葉果實一切草木。變成七寶而供養佛。復有菩薩。於娑婆土一切所有山石塼瓦。變成七寶而供養佛。復有菩薩。於娑婆土一切所有大地界分。變爲微妙諸天寶香而供養佛。一切衆生依地住者。彼等七日七夜身心快樂猶若諸天。復有菩薩於娑婆土一切所有大水界分。變爲諸天第一微妙甘露美味香潔醇具水界。衆生七日七夜身心快樂猶若諸天。復有菩薩以一切風變爲微妙清淨香風而供養佛。於三惡道所有衆生。一切無餘香風觸故。七日七夜身心快樂猶若諸天。爾時上至阿迦膩吒天。下至四天王身天及諸天女一切無餘。而以種種微妙音聲讃歎世尊。復以種種歌舞音樂而供養佛。一切夜叉。一切羅刹。一切鳩槃*茶。一切乾闥婆。一切阿修羅。一切緊那羅餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等。彼等一切隨力所堪作種種讃歎。乃至種種供養世尊

爾時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言。諸善男子。我昔行菩薩道時。曾於過去諸佛如來作是供養。以此善根與我作於三菩提因。我今憐愍諸衆生故。以此報果分作三分。留一分自受。第二分者。於我滅後與禪解脱三昧堅固相應聲聞令無所*乏。第三分者。與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所*乏。彌勒。我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。寄付汝手勿令*乏少孤獨而終。及以正法像法毀破禁戒著袈裟者。寄付汝手勿令彼等於諸資具*乏少而終。亦勿令有旃陀羅王共相惱害身心受苦。我今復以彼諸施主寄付汝手。我今所有器以非器爲我出家而供養者。汝等亦當護持養育。彌勒。若於現在及未來世。讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德。何等爲十。身清淨故離殺生離偸盜離邪行。口清淨故不妄語不惡口不兩舌不綺語。心清淨故離貪欲離瞋恚離邪見。是爲十。從是已後百千萬生常得如是十種❹精淨功德。若有至心聽此法門者。是人住如實際得於八種清淨功德。何等爲八。一者長壽。二者端正。三者富貴。四者名稱。五者常爲諸天守護。六者所須常無所乏。七者盡諸業障。八者命欲終時有十方佛及諸大衆。放大光明照其眼目。令其人見得生善處。於百千萬生。常得如是八種功德。我今更復略説。是人當得十三種清淨功德。何謂十三。一者生死流轉。終不更起顛倒惡見。二者不生五濁無佛國土。三者常得見佛。四者常聞正法。五者常得供養衆僧。六者値善知識。七者常與六波羅蜜相應。八者不墮小乘。九者常以大慈大悲大方便力成熟衆生。十者常發勝願。十一者乃至菩提而常不離如上等法。十二者速能滿足六波羅蜜。十三者於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。若有受持書寫讀誦爲他解説如説修行此月藏法門者。所得功德如前所説。作是語時。月藏菩薩摩訶薩。尊者阿若憍陳如。及於一切諸來大衆。天人阿修羅乾闥婆等。一切衆生聞佛所説。皆悉歡喜頂戴奉行

❺大集經卷第五十六❻

❼大方等大集經卷第五十七

高齊❽天竺三藏那連提耶❾舍譯

⓾須彌藏分第⓫十五聲聞品第一

南無十方一切諸佛

如是我聞。一時婆伽婆。在佉羅帝山。依牟尼仙住處。與大聲聞衆過出衆數。一切皆是佛大弟子。與大菩薩衆無量無邊。悉從十方諸佛世界而來集會。次第究竟梵翼記分

爾時衆中去佛不遠有功德天住於佛前。爲聽法故即從座起。合掌向佛而白佛言。大

〔須彌藏分第十五〕－明⓫
十五＝十六宮⓬

❶頗梨＝玻瓈㊂㊅ ❷瓔珞＝纓絡㊅ ❸環釧＝環玔㊅ ❹精淨＝清淨㊅ ❺大集經卷第五十六＝大方等大集月藏經卷第十㊂㊄㊅，大方等大集月藏經卷第十終㊇，大集月藏經卷第十㊅ ❻＋皇后藤原氏光明子奉爲尊考贈正一位太政大臣府君尊妣贈從一位橘氏太夫人敬寫一切經論及律莊嚴既了伏願憑斯勝因奉資冥助永庇菩提之樹長遊般若之津又願上奉聖朝恒延福壽下及寮采共盡忠節又光明子自發誓言弘濟沈淪勤除煩障妙窮諸法早契菩提乃至傳燈無窮流布天下聞名持卷獲福消災一切迷方會歸覺路天平十二年五月一日記 天平勝寶七歲十月十七日正八位下守少內記林連廣野正大安寺沙門琳諦讀 沙門敬明 沙門玄蘊 沙門環忍 沙門行信證（百九十四字）㊅ ❼大方等大集經卷第五十七＝大集須彌藏經卷上㊂㊅，大乘大集經卷上㊄ ❽〔天竺三藏〕－㊂㊅ ❾舍＋（共法智）㊂㊅ ⓾

德婆伽婆。有諸菩薩以施福船[1]艭渡生死海。何以故。此佛世界五濁極穢。多有衆生功德智慧悉皆減少。以是因縁故。菩薩摩訶薩於此衆生起大悲心。又此衆生說無因[2]論。資財乏短。[3]勤苦追求而不能得。此諸菩薩若不行施。不能化彼罪惡衆生。是故諸菩薩作如是念。我今被檀度鎧起大精進。汎施[4]船艭越生死海。是諸菩薩摩訶薩。修行布施福德之事。令入諸佛無上大海。乃至獲得最上灌頂法王之位。世尊。復有衆生計存常見廣乏資財。苦身求索亦不能得。菩薩若不修行戒施。則不成熟彼諸衆生。是故菩薩摩訶薩於計常衆生起大悲心。復作是念。我當化彼計常衆生。我以如是持戒鎧艭。欲[5]度生死大海。乃至得受灌頂法王之位。是諸菩薩以持戒福事行及十善道。成熟衆生令入無上諸佛大海。乃至安置灌頂法王之位。世尊。此復有衆生行十善道而不清淨。於殺盜婬乃至貪瞋等。身見衆生福德智慧減少故貲財乏短。*勤苦追求亦不能得。彼諸衆生若不以出家清淨戒。無以成熟。是故菩薩摩訶薩。於彼殺盜婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋等身見惡行衆生所。起大悲心。以無常方便。令諸衆生入佛法中。以出家戒成熟衆生。此即是我忍進鉀冑。是出家戒。即爲船艭[6]渡生死海。以是縁故。菩薩摩訶薩以持戒福德及無常方便。教化成熟出家律儀戒衆生。彼菩薩以是業故。乃至令入無上諸佛大海。乃至安置灌頂法王之位。菩薩摩訶薩便自能入無上諸佛大海。

爾時功德天白佛言。大德婆伽婆。云何菩薩摩訶薩。最初修學禪波羅蜜本業。學已知諸禪分。能出欲界斷除五支成就五支。於四神足遊戲神通。善能往詣一切佛剎迅疾如電。於一切佛所供養聽法。爲竭衆生三種道故。何等爲三。謂業道煩惱道苦道。滿足禪波羅蜜。云何滿足禪波羅蜜。具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言善哉善哉。清淨智。汝清淨智。於此法中以爲疲勞滿此法行。爲衆生故。能於如來應正遍知所。問於此義。汝清淨智。當至心聽善思念之。我今爲汝分別演說。功德天言。如是世尊。我當聽受唯願說之。於是世尊。告功德天言。清淨智。如汝所問。云何菩薩摩訶薩最初修學禪波羅蜜本業。學已智於禪分。能過欲界除斷五支成就五支。於四神足遊戲神通。善能往詣一切佛剎迅疾如電。於一切佛所供養聽法。爲竭衆生三種道故。何等爲三。謂業道煩惱道苦道。能生修道所作福事。滿足禪波羅蜜。禪波羅蜜滿足故。具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。清淨智。此菩薩摩訶薩初修禪定。於一切出入息相係心縁念。彼菩薩摩訶薩以不亂心出息入息。隨入息觸心。彼入息觸心者名爲覺。隨出息觸心。隨出息觸心者名爲觀。乃至喜樂一心不亂心。將出欲界離於覺觀。斷除貪欲及瞋恚蓋。伏一切惡法。得於初禪有覺有觀。彼時即有如是相起。一切身分悉皆震動充遍於身。若菩薩增上勇猛。[7]係念專住彼時。便能滅於覺觀喜樂一心得第二禪。爲除喜過精*勤不止。既滅喜已得第三禪樂。菩薩爾時其身適樂。猶如煖乳以灌身體。得希有樂如天身想。彼得成就如是勝樂。於三寶中得增上信心。復作是念。我爲利益一切衆生。被服大鎧勤修禪定。我今應捨身樂。彼菩薩摩訶薩止出入息。捨相續攀縁心。係意鼻端。於出入息住心觀察。又觀彼心剎那散壞。知生知滅。又知彼心剎那相應散壞無生。如水中月如光影如陽焰如電。心意識一切陰界入[8]如泡。是故棄捨身樂。思念彼法生滅。入第四禪。爾時即有如是相起。菩薩雖復閉目如大日光照見明了。彼菩薩作是念。以此攀縁光明相故。一切衆生陰界入不斷增長熾然。我今應當心念止於攀縁光明。彼復於此以滅方便捨受想思觸憶集生滅。入勝清淨善寂滅城。住止身口意業。彼菩薩還從定起。取出入息相。觀觸念[9]相還入空定。從空定起。復觀出入息生滅攀縁相。便入無願三昧。從無願三昧起。見出入息寂滅。住無相定。如是則能修滿四念處[10]及三解脫門。彼菩薩以觀出入息生滅。觀於[11]生滅故修四正*勤滿足。彼菩薩以觀出入息出沒相。便能具修滿四神足。彼觀出入息故。即能散壞其身猶如窓塵。爾時即得修滿五根。以出入息出沒方便。觀察三行。如是便能修滿五力。彼以除出入息受[12]想方便。觀察除寂滅。如是修七菩提分滿足。彼以出入息風方便念散壞。一切大地界。及一切色悉皆無餘。彼無有相無有

[1]艭＝筏【元】【明】　[2]論＝輪【三】　[3]勤＝懃【宮】*　[4]船＝舩【聖】　[5]度＝渡【宮】　[6]渡＝度【三】【宮】　[7]係＝繫【元】【明】*　[8]如泡＝如已【三】，如已【宮】　[9]相＝想【三】【宮】　[10]及＝乃至【三】【宮】　[11]〔生〕－【三】【宮】【聖】　[12]想＝相【三】【宮】【聖】

語言。無有狀貌無有假名。三行寂靜極寂靜寂滅。得無緣三昧。此如是名遊戲禪定禪波羅蜜本業。諸菩薩摩訶薩。共一切聲聞辟支佛禪本業。若住於此以下精進。或證須陀洹果或斯陀含果阿那含果。或乃至住阿羅漢果。若菩薩堅固精進大悲心。顧念一切衆生。無量福德智慧聚爲之疲勞。彼菩薩摩訶薩於如是禪本業。遊戲三昧方便安住。不退阿耨多羅三藐三菩提。不墮聲聞決定聚中。不捨禪定本業大鎧。彼菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜。滿足禪波羅蜜已。便能滿足六波羅蜜。清淨智。乃至若國土中或比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲趣聲聞乘。欲趣緣覺乘。或趣大乘。或善男子善女人。於如是禪本業遊戲三昧係念思惟者。隨所住處。彼國土一切天王常善守護。一切龍王。一切夜叉王。一切阿修羅王。一切緊那羅王。一切摩睺羅伽王。一切餓鬼王。一切毘舍闍王。一切羅刹王等。當善護彼國。若國土中有如是禪相應福田住者。彼國土彼剎利王。得十種可愛樂法。何等爲十。一者安隱滅一切患。二者長命。三者得上妙色。四者皮膚鮮軟。五者支節可愛。六者得善眷屬。七者能修善業。八者*係念慈悲方便。九者恒與名稱福器相應。十者命終生於天上。是爲十。又彼國土復得成就十種殊勝利益。何等爲十。一者不爲自賊他賊之所劫害。二者亦無惡賊毒獸蚊虻蝗蟲等。三者無有旱潦及非時風雨寒熱等觸。四者土地平正無諸丘墟谿澗蝓壙。五者彼國一切種子五穀諸藥草木❶林樹蓊蔚茂盛。無諸辛苦澁惡等味華果。六者無諸惡聲鬪諍反逆飢❷儉病患及非時死。七者彼國衆生長命端正。適樂豐盈無穢濁心。遊戲快樂如法修行生❸於天上。八者其國土中諸福田器之所依住。愛樂隨順禪定三昧。九者彼國衆生飲食所須悉皆無乏。上妙可愛資成四大。稱順根性增長無違。十者其土人民勇健强記有慈悲心命終生天。清淨智。此十種法善能莊嚴於彼國土。清淨智。此菩薩摩訶薩以業障礙捨離大乘。住聲聞地違化衆生。此是聲聞禪波羅蜜遊戲三昧。聲聞以此了知滿足禪分。出三界窟宅及諸有縛。斷除五支成就五支。越過三界住無學地遊戲神通到八解脫。禪定彼岸一劫修行。得爲❹一切諸佛之子。從佛口生從法化生。彼雖如是。猶故不能往諸佛土供養諸佛從佛聽法。亦復不能❺乾竭衆生三種道。若能如是遊戲三昧者。隨其所住國土。獲得如上大功德❻利

❼大集經須彌藏分第❽十五菩薩禪❾本業品第二

爾時佛告功德天言清淨智。云何菩薩摩訶薩不共一切聲聞辟支佛禪波羅蜜本業差別滿足。若菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已。便能滿足餘五波羅蜜。清淨智。此菩薩摩訶薩於一切出入息中及五受陰。觀其生滅。既觀察已消竭渴愛。不墮聲聞決定聚中。於四神足遊戲神通。善能往詣一切佛剎迅疾如電。於諸佛所供養聽法。乾竭一切衆生三道。謂煩惱道業道苦道。雖出欲界而不捨欲界。爲化衆生故現生諸趣。不爲胎染。斷除衆生煩惱羅網。然於衆生而無所得。清淨智。此菩薩摩訶薩隨出入息各各別觀。但新非故如實了知。如是出入息中色受陰如實了知。受想行陰亦如實了知。如是出入息中識受陰如實了知。於出息異入息異。知出息異知入息異。知入息異中受想思觸念。知出息異中受想思觸念亦如是。入息受時非出息受。出息受時非入息受。如是三有輪轉受想思觸念因緣故相續不斷。❿漂生死海而不能渡。數數生老死已還生。不能如實覺知此法。不能如實出彼生死。於出入息不能如實覺察。復次如是出入息。於九瘡門出入往來。如是九十九那由他百千毛孔門。一切皆悉息出息入。而於九十九那由他百千毛孔不增不減。不能覺知非過去非未來非初非中非後。不知住不知出。復作是念。我今一切毛孔出息入息生滅方便。應與生滅相相應住。是菩薩摩訶薩隨九瘡門出息入息生滅。觀察如是。九十九那由他百千毛孔門。一一毛孔中觀察出入息生滅。觀察出入息生滅相應住。若菩薩欲觀毛孔小相但見毛端息從往來。即能見小。若欲見大。便能得見如芥子許。若欲得見如菴摩勒果許。即能得見。若欲得見頻⓫螺果許。亦即能見。若欲得見一由旬千由旬乃至一四天下。一一毛孔而觀察之。隨欲見廣即能見廣。彼時菩薩作如是念。衆生以眼迷惑。*係縛生死相續不斷。漂生死流受種種苦。彼

❶林樹＝林藂(宋)(宮)，叢林(元)(明)，林木(聖)　❷儉＝饉(三)(宮)　❸於＝于(明)　❹一切＝一劫(宮)　❺乾＝干(宋)(宮)*　❻利之次行＋(大方等大集經第十五分須彌藏中聲聞品竟)(宋)(宮)，(大乘大集經第十五分須彌藏中聲聞品竟)(明)　❼〔大集經須彌藏分第十五〕－(明)，(大乘)＋大(明)　❽十五＝十六(宮)　❾〔本業〕－(三)(宮)(聖)　❿漂＝瀔(宋)(元)(宮)　⓫螺＝頻(聖)

菩薩復作是念。我今棄捨一切色想。已得無言三昧。非諸聲聞辟支佛地。於彼地界亦無所得。水界火界風界虛空界識界亦無所得。不[1]行陰界入。非前際非後際。非此世非他世。非善業報非惡業報。非生非滅。非有煩惱非離煩惱。無有所得。菩薩如是住寂滅住。彼若欲得於無量劫於此一切法無語言空三昧。若住若加。菩薩如是自智加持三昧力故。便能於此一切法無語言空三昧。無量劫住。亦能滿足六波羅蜜。爲成就衆生因緣故。清淨智。如是地藏菩薩摩訶薩於此一切法無語言空三昧。到自在彼岸。是菩薩若欲入此三昧時。以福德智慧力。爲成熟衆生故。先作是願。乃至我未出三昧已來。於此時中欲令此國土境界及四天下。此佛世界一切衆生諸有所須資生之具。隨其相貌隨其多少隨其所樂。所謂飮食衣服臥具瓔珞莊嚴之具。園林屋宅形色狀貌[2]肢節身分。可愛色聲香味觸等。欲見如是等事。是時菩薩便入此三昧。菩薩入此三昧已。隨其時節。於此佛世界四天下一切衆生。如上所說所須之具便得充足。或復作是念。隨我住定時節遠近。隨諸衆生多少分齊。欲除衆生身心之病。謂風黃[3]癊等分之病。或人非人所作。如是欲滅貪瞋癡等煩惱諸病。及滅十不善業。令住十善業道中。便卽入此三昧。彼菩薩摩訶薩隨其住定時節久近。隨其所爲多少衆生。如上所說身心病苦悉皆除滅。又菩薩復作是願。隨我住定時節已來。欲滅地獄種種諸苦。畜生之中互相殘食等苦。閻魔羅界飢渴等苦。及寒熱苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。隨願分齊。令諸衆生離一切苦惱及不善法。成就一切善法。令諸衆生慈心相向。生利益心。不動心。無怨心。無諍心。無鬪訟心。哀愍心。乃至歸正受善住心。不迷惑心。及滅衆生愚惑之心。又滅衆生常見斷見及諸見聚。於三寶所恭敬供養生希有心。令諸衆生離四顚倒住四不顚倒。於四聖諦及第一義諦心善安住。如是菩薩福德智慧善巧方便力之所加持。菩薩爾時爲化衆生因緣故欲入三昧。乃至未出三昧已來。令此國土及閻浮提四天下。乃至此一佛剎所有衆生。隨其分齊安樂之事。如上所說欲令獲得。然後入於無語言一切法空三昧。彼菩薩摩訶薩入此三昧時間乃至佛剎。隨所要期衆生分齊。彼菩薩以福德智慧三昧力故。隨住定時。如上所說種種資生及諸樂具。乃至未出定來。令諸衆生悉皆獲得。彼菩薩入此定時。無有身苦心苦亦無飢渴。火不能燒水不能漂。乃至劫火所不能害。及以劫水亦不能爛。不爲風災之所散壞。又復不爲疫病飢饉刀兵等劫誥其命根。欲取滅度隨意自在。又人非人毒風暴熱不能侵惱。又彼菩薩在定未起隨其所念。欲令無量佛剎入一微塵。又復十方國土一切諸佛及大菩薩聲聞眷屬。於一[4]爪甲悉能得見令無遺餘。又令一切衆生入一毛孔。而彼衆生於自境界悉見如故。又十方世界無量佛剎所有諸風。菩薩悉令入一毛端。隨風境界遊行虛空。廣[5]狹去來無諸障礙。於彼毛端亦無增減如本不異。又十方一切諸佛世界所有水界。菩薩能令入一豆穡。隨水廣*狹流注往來亦無障礙。於彼豆穡而無增減。又彼菩薩不復處胎。除自願力。不生惡趣。不受女形。不生下劣。諸根具足終不缺減。身口意行無有過失。亦不生於無佛世界。除自願力爲化衆生。是菩薩常不遠離見佛聞法供侍衆僧。亦不遠離福德智慧無畏方便敎化衆生。乃至入於無上涅槃。如是淸淨智。彼菩薩摩訶薩被於如是大堅固鎧。最初修習禪波羅蜜本業。能過欲界了知禪分。斷除五支成就五支。乃至遊戲於四神足。善能往詣一切佛剎迅疾如電。供養一切諸佛聽聞正法。*乾竭衆生所有三道。所謂煩惱道業道苦道。如是淸淨智。菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已。便能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說是禪波羅蜜本業時。於彼衆中。五萬衆生曾於過去修行此法。是故今得無生法忍。八萬四千菩薩得首楞嚴三昧。九萬九千菩薩得滿足禪波羅蜜。無量無邊衆生發未曾發無上菩提心。發是心已住不退轉[6]地

[7]大集[8]經須彌藏分第[9]十五滅非時風雨品第三

於時地藏菩薩摩訶薩告功德天言。淸淨智。汝今當觀此四天下端嚴殊妙。一切菩薩所應供養憶念守護。於其長夜應當恭敬。今釋迦牟尼佛集一切菩薩摩訶薩故。顯示一切

[1]行＝符【元】【明】　[2]肢＝支【三】【宮】　[3]癊＝飮【三】【宮】　[4]爪＝瓜【宋】，又【宮】　[5]狹＝陜【三】【宮】*　[6]地之次行＋（大方等大集經第十五分須彌藏中菩薩禪波羅蜜本業品竟）【宋】【元】【宮】，（大乘大集經須彌藏中菩薩禪波羅蜜本業品竟）【明】　[7]〔大集經須彌藏分第十五〕－【明】，（大乘）＋大【聖】　[8]〔經〕－【宋】【元】【宮】　[9]十五＝十六【宋】【元】【宮】

菩提道行不退轉輪。究竟善巧方便佛灌頂地。乃至汝行檀波羅蜜。滿足最上不退轉行。若汝於如是最上福田。以諸飮食而修供養。以此精勤速能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。則能究竟安住一切種智。時功德天作如是言。如是如是。如仁者所說。唯願聽我說本因緣。我念往昔過無量劫。我共釋迦牟尼佛修菩薩行同發誓願。汝若能得成無上道時。願我於彼四天下中到功德處。得功德處已。於一切衆生中。隨其所須衣食之具悉皆給與。仁者善聽。於過去世過無量劫。彼時有佛。號因陀羅幢相王如來・應供・正遍知・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・佛・世尊。出現於世。人壽千歲。彼時有優婆塞名光無垢德。聰慧調柔多聞無畏。爲四衆說法。衆所歸伏多有眷屬。彼有長子名無垢德。即以偈頌問其父曰

父今何故　*勤心不下　捨其事業
及自身命　爲護衆生　勇猛增勤
何故此身　不取滅度

爾時光無垢德。復以偈頌而報子言

吾見世苦　極迷衆生　生老病死
之所逼迫　煩惱火熾　沈流惡道
故我勇猛　欲滅彼火　又智減少
不見未來　墮生死河　極重惡處
對於惡道　迷失正路　爲救❶度彼
故我修行　又不能成　布施調攝
而常遠離　人天安樂　於善知識
常相乖背　願示衆生　出世要路
煩惱獄中　常*係衆生　無有眼目
復無救者　執著惡見　噉食血肉
爲除彼故　故我修行　我於衆生
如是悲念　爲一一人　住阿鼻獄
具受種種　尤劇苦惱　如爲一人
衆❷多亦然　我不樂求　聲聞智慧
及緣覺智　亦不願求　唯求無上
最勝智慧　子今當知　我行勝道
乃至無量　恒河沙數　苦惱衆生
未脫苦來　爲欲度彼　諸衆生故
我終不取　菩提正覺　汝今當知
亦應如是　於諸衆生　常應起悲
應常勇猛　修行善法　以此迴向
無上聖道　煩惱火中　救脫衆生
汝應勇猛　何極苦惱　應當修行
布施調柔　得成佛道　無有疑也
若我得成　無上菩提　汝於衆生
給施飮食　我時授汝　勝菩提記
汝當安住　堅固誓願

爾時功德天語地藏菩薩摩訶薩言。善男子。我於爾時於因陀羅幢相王佛所。作如是願。乃至我住世間隨其久近。種種精勤難行苦行。布施調伏。禁攝放逸。及諸禪定。營助衆事多聞捨行。皆悉修習。所有種種難捨能捨。如是我父。於當來世人壽百歲煩惱怨諍穢濁迷惑惡世界中。成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼國中現爲功德主。於釋迦牟尼佛境界衆生及其眷屬。得施無上衣服飮食資身之具。即於釋迦牟尼佛前。得受阿耨多羅三藐三菩提記。若彼土衆生暴惡❸獷無慈愍心。亦無反復惡行惡心。成就如是種種諸惡。風雨不時或復旱潦。寒熱不調作諸災變。衆生所有諸華果實。五穀藥草及諸美味。悉皆殄滅奪其精氣。衆生資產皆悉衰耗而作闇冥。願我爾時於彼衆生福德加被。智慧威力。悉令遮止生其信心。又令衆生資生不乏。不令行惡。增長善法。佛所應度受化衆生。紹三寶性使不斷絕。勢力增盛又令我得依報自在。敎化衆生令得阿耨多羅三藐三菩提。於今佛前所發誓願。於未來世得滿足者。唯願印可賜言善哉。爾時因陀羅幢相王佛即便印可讚言。善哉善哉。善男子。如汝所願必得滿足。又善男子。我當施汝作世水宅心陀羅尼。汝以此陀羅尼心能成就衆多衆生。又令無量衆生豐足資生果報無乏。又能度於煩惱暴流。即說呪曰

多地耶他　闍藍婆　摩訶闍藍婆　阿奴❹呵闍藍婆　娑囉闍藍婆　郁伽闍藍婆　夜叉毘梨闍藍婆　那伽毘梨闍藍婆　優羅伽毘梨闍藍婆　❺阿薩帝鼻梨闍藍婆　阿輸婆比❻梨闍藍婆　摩嘵比　梨闍藍婆　曇廚迦比梨闍❼藍婆　佉目羅比梨闍藍婆　崩㕭比梨闍藍婆　阿摩比梨闍藍婆❽蘇脂目佉闍藍婆婆摩囉婆摩囉❾闍藍婆摩囉比　闍　迦❾荼　鉢　多❿羅布疏波⓫頗藍婆素叉⓬犂牛婆⓭索　達摩耶若⓮如耶反⓯耶　比利使致擯醯藍婆　伽苦步⓰上羅婆鞞⓱去　鞞⓲去　婆羅鞞頻頭鞞　婆羅闍比　娑婆呵

❶度＝渡【宋】【元】【明】　❷多＝生【明】　❸獷＝[illegible]【宋】【元】　❹呵＝阿【明】　❺阿＝河【宋】【元】【明】　❻梨＝利【三】【宮】　❼〔藍〕－【宋】【元】【明】　❽〔闍藍婆…比〕六字－【宮】　❾荼＝茶【三】【宮】下同　❿羅＝囉【三】【宮】【聖】　⓫〔頗〕－【宮】　⓬犂＝梨【三】【宮】【聖】　⓭索＝素【三】【宮】　⓮〔如耶反〕－【聖】　⓯耶＝邪【明】　⓰上＋（聲）【明】　⓱去＋（聲）【明】　⓲〔去〕－【三】【宮】

是陀羅尼句。若爲他人及自己身。稱其名號爲誦此陀羅尼。一切怖畏一切殃禍悉皆消滅。善男子。此作世水宅心陀羅尼。汝若以此心陀羅尼。便能成就衆多衆生。汝善男子。我昔於彼因陀羅幢相王佛所。受持此作世水宅心陀羅尼。於彼佛所種種供養。持戒多聞布施精勤。從是以來。復於十千佛所。增進如是願行。以此善根。今於賢劫中得大功德處。❶今猶不堪成此大業。何以故。從昔以來無量惡龍及夜叉羅刹。阿修羅鳩槃*茶餓鬼毘舍遮等出生世間。於諸衆生毒惡凶暴無信無悲。無慈愍心行於惡法。非時風雨旱澇災雹。寒熱不調種種返逆。自軍他軍怨憎鬪諍。❷熱風暴起不顧來世。是諸衆生於彼過去諸佛之所加持作世水宅心陀羅尼。不生信樂。彼惡衆生不信樂故。於諸種子芽莖枝葉花果美味五穀藥草及諸資生。破滅毀壞奪其精氣。於諸地味❸放毒氣吹。以是毒氣令其地味雜毒澁惡。雜病❹無膩臭穢無味。令此大地作如是等。由是因緣衆生不樂。若依地味衆生食此種子芽莖枝葉華果諸味五穀藥草資身之具者。便生惡心剛❺獷毒惡。於諸衆生無悲愍心不顧後世。爲諸病所逼身色麁惡。種種煩惱諸苦所害。具足惡見住邪歸依。於三寶所不生信樂尊重恭敬希有之心。乃至禽獸亦復執於種種惡見。迷失本道。諂曲無信。但有口言　彼諸衆生於三寶中身口心意違失善法。破戒比丘不能禁攝。於彼持戒任放相應。辯才大德諸比丘所常生遠離不能親近。罵詈毀謗輕弄惱亂稱揚其過。遠離慚愧離十善道。心不愛樂一切善行。起遠離心。爾時衆生遠離福智。壽命短促趣向惡道。是故我今於彼衆生。不能令其豐足所須。亦復不能成熟衆生。汝於今者是大丈夫。於正法中而得自在智慧善巧。又汝已度一切三昧陀羅尼忍。善能觀察智慧彼岸。慈悲莊嚴通智彼岸汝悉已度。又汝於彼諸菩薩中爲最勝幢。已能成就一切衆生。汝今爲我應當於此四天下中起悲愍心自智觀察。云何能令此四天下諸惡毒龍。夜叉·羅刹·阿修羅·鳩槃茶·餓鬼·毘舍遮·迦吒富單那等。一切惡鬼皆悉降伏。風雨順時水旱調適。秋實豐茂寒溫和平。以是因緣令諸地味增長勢力氣味香美。食用無患增益念力。色貌充潤甚可愛樂。稱意之事皆出於世。依此大地諸衆生等。食用無過增長念力如上所說

爾時地藏菩薩告功德天言。清淨智。我今能令此佛刹土所有四大普遍無餘。悉能令變爲天飲食。使諸衆生於百千劫食不能盡。何以故。但此衆生薄福德故所不能食。於此勝報非其應器。清淨智。我又能令此娑婆佛刹變爲天宮及天臥具。莊嚴衣服香華果樹。種種音聲衆妙伎樂。衆寶莊嚴悉能爲作。此諸衆生遠離福德。又非其器不堪受用。唯除如來應正遍知。十住菩薩及住首楞嚴三昧得自在者乃能受用。清淨智。又我能令一切衆生置第四禪。令無有餘。豈可不能降伏❻龍富單那等。又我不應佛未聽許而現神變。譬如轉輪聖王主兵藏臣。不奉王敎而發四兵無有是處。如是菩薩悉是佛子。從佛心生。從佛口生。從法化生。是故一切諸菩薩等。無有不請如來而現神變。清淨智。復有陀羅尼輪。名水風摩尼宮集一切呪術章句。建立一切三世諸佛三寶之性。清淨智。汝今可問如來水風摩尼宮大陀羅尼輪集一切呪術章句。若佛說者我亦隨喜。汝等若能受持此陀羅尼者。一切所願皆悉滿足。爾時大功德天女與大辯天女。大堅固天女。作光大天女。可意天女。安隱天女。多摩羅堅固天女。❼明星主天女。耆摩天女。頗梨天女。如是等上首天女。八萬四千那由他❽天。百千衆前後圍遶。從座而起合掌向佛。時功德天女卽於佛前而說偈言

能滅極惡濁煩惱　離垢無垢清淨行
我等渴仰陀羅尼　❾唯願演說總持輪
牟尼說寂無穢濁　三寶熾然最勝句
令修羅等得淨心　增長地味無毒惡
能除寒熱暴風雨　願說守護穀精氣
❿令食穀藥⓫果味等　强記除患修善行
滅除毒害諸惡見　歸信最勝無上法
或奪精氣多煩惱　云何敎化此衆生
此諸天等於牟尼　希求最上甚深妙
顯示趣向菩提道　令諸衆生入大乘
大衆雲集果願滿　十方菩薩讚佛德
云何降伏諸惡龍　雨澤調適苗稼茂

爾時佛告功德天言。清淨智。此大陀羅尼諸佛如來時乃說之。如來今於大衆會前而自

❶今＝念【三】【宮】　❷熱＋(惡)【宮】　❸放＝施【宮】　❹無＝垢【聖】，垢無【宮】　❺獷＝礦【三】【宮】　❻(等)＋龍【三】【宮】　❼明星＝明早【宮】　❽天百千＝百千大【三】　❾唯＝惟【聖】　❿令＝食【宮】　⓫果＝五【聖】

要誓。此水風摩尼宮陀羅尼輪。一切十方三世諸佛之所加持。今當顯示。一切十方諸來菩薩得聞此者。彼諸菩薩能住十方無佛國土五濁世中。能顯示此水風摩尼宮陀羅尼輪。以此陀羅尼力故。其國所有非時風熱寒溫旱潦悉皆除滅。由此陀羅尼故。令彼毒惡無慈愍衆生不願來世。謂天龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等乃至禽獸得信樂心柔和軟善。念力善巧樂求正法。護持正法紹三寶種。以此陀羅尼力故。彼佛剎土所有衆生。增長壽命。增長身色。增長五穀。增長資生。增長安樂。增長無患。增長名譽。增長持戒。增長多聞。增長布施。增長慈悲。增長智慧。增長方便。增長三昧。增長陀羅尼。增長地觀。增❶長樂出世。增長化衆生。增長入大乘。增長勝願。增長地地轉入。增長觀察陰界入。增長慚愧。增長攝功德莊嚴佛土。增長六波羅蜜行。增長一切十方諸佛常所護念。增長値遇佛一切菩薩善友。增長遊戲神足。增長壞一切煩惱不令增長。增長神通❷度於彼岸。不令退滅一切善法乃至無上涅槃。卽說呪曰

多地他　蘇婆羅　婆羅❸底　那耶婆羅底　❹掣(平聲)沙吒婆羅底　阿那婆羅底　奢婆多❺喝囉婆羅底　奢囉拏婆羅底　鳩牟尼婆羅底　珊支囉婆羅　底*掣(平聲)陀娑羅婆羅底　娑羅婆羅底　娑羅鉢利訶利　娑羅婆羅多(上聲)鉢利訶利　那耶鉢利訶利　婢毘迦鉢利訶利耶若鉢利訶利蘇婆羅鉢利訶利　頻頭鉢利訶利　闍羅鉢利訶利　憩多羅鉢利訶利　特叉鉢利訶利　珊尼摩鉢利訶利　蘇婆❻婆鉢提犁　❼劬摩耶婆　末陀索谿　阿那耶波盧誓　迷羅跋迷　阿羅那求師　佉羅　毘闍稗　那羅延拏婢設林稗　娑羅伽阿尼彌褫　宮闍囉婆劬迷　訶闍❽賃稗　翔摩毘羅犁舍羅摩拏❾婆離犁　佉曷羅伽奢迷阿斯那迷　阿耆尼鉢底利　能求耽鼻犁　婆耶遮婆留尼❿揵咃⓫賃稗犁　釋迦囉是若移阿那鷄提帝利那耶娜尼利　帝利耶頭婆佛阿訶地子瑟癡帝　莎婆訶

使此國天子及其眷屬悉皆吉祥　莎⓬婆呵　那羅延拏　尼羅移莎*婆呵　斫迦囉⓭跋多迦羅迷　莎婆呵

說此水風摩尼宮陀羅尼輪一切呪術章句時。一切佛剎所有大地六種震動。諸來大衆戰慄不安。心驚恐怖同聲唱言。南無南無佛陀耶

爾時佛告功德天言。淸淨智。汝以此水風摩尼宮陀羅尼輪力。能除一切鬪諍。一切毒害夜叉羅剎修羅惡龍。乃至人非人等及諸禽獸。一切非時風熱寒冷災⓮雹旱潦等過。悉皆消滅。淸淨智。此陀羅尼能令五穀悉皆成好。令諸衆生增益壽命。增長果報。乃至增長一切善法。未入無上涅槃已來不令失壞。若聞此陀羅尼。受持讀誦如說行者。彼人必定趣於涅槃安住三界。爾時地藏菩薩白佛言。世尊。我亦欲說磨刀大陀羅尼。以此陀羅尼力。令一切衆果報所須及以地味悉無減損無能毀奪地之精氣。又亦無能放毒氣者。亦復無能壞其美味。不能令其變爲澁惡。亦復不能令其隱沒。亦復不能令此大地不生五穀芽莖枝葉華果藥草。亦復不能奪其精氣。又復不令有其毒氣。亦不*乾枯。又不澁惡。不令不熟寒熱不傷。食用無障食已無毒。若食有毒能令食者腹痛吐下。身心遍惱支體攣縮。熱病顚狂心亂失念。⓯迭相劫奪鬪諍。殺生偸盜乃至邪見。是諸衆生常與如上惡法相應。所謂若天或龍。或夜叉羅剎。阿修羅迦樓羅緊那羅鳩槃茶乾闥婆餓鬼毘舍遮。或富單那或迦吒富單那或人或非人。於諸衆生不能惱害

多地他　那鼻　摩訶那鼻　初何⓰囉那稗　阿鼻具那稗(去聲)僧輸沙拏那稗　鼻何囉闍佉稗阿婆囉牟尼　多嘘那胡嚧醯⓱(呼計反)那他(上聲)鉢帝　利闍婆徒迷　⓲摩囉⓳婆帝　帝須羅鉢帝　利婆茶　涅利何隷　斫初婆嘶　佉拏(上聲)　毘迷踦(上聲)帝都脩　莎波呵　鶖求囉踦　莎波呵　布疏⓴簸耶迷　莎波呵　頗羅㉑賃稗　莎波呵　薩智耶都脩　莎波呵　賒梨囉　那婆迦羅摩毘沙　莎波呵　此陀羅尼句擁護㉒此國主　莎波呵

汝淸淨智。此是磨刀大陀羅尼。汝以此磨刀大陀羅尼力。於諸衆生。能作如上諸大業事。能爲大㉓藥。以是因緣故。汝今則能令諸衆生稟受汝化。於是一切諸來大衆。讚地藏菩薩言。善哉善哉

爾時世尊亦讚地藏菩薩言。善哉善哉。善男

❶〔長〕－【聖】　❷度＝渡【宋】【元】【明】【宮】　❸底＝【宮】…下同　❹掣＝制【三】【宮】*　❺喝＝渴【三】【宮】　❻〔婆〕－【宮】　❼劬＝鉅【聖】　❽賃＝債【三】【宮】　❾婆＝娑【三】【宮】【聖】　❿揵＝犍【聖】　⓫賃＝倚【三】【宮】【聖】　⓬〔婆〕－【三】【宮】【聖】*　⓭跋＝吠【三】【宮】【聖】　⓮雹＝霜【三】【宮】【聖】　⓯迭＝共【三】【宮】　⓰囉＝羅【聖】　⓱〔呼計反〕－【聖】　⓲摩＝磨【三】【宮】　⓳婆＝娑【三】【宮】【聖】　⓴簸＝蔽【宮】　㉑賃＝債【三】【宮】　㉒〔此〕－【三】【宮】　㉓藥＝樂【三】【宮】【聖】

子。汝今[1]能爲一切衆生如大妙藥。何以故。汝身卽是微妙大藥。汝於此四天下一切衆生中衆生之藥。能滅一切衆生苦惱。能施一切衆生樂具。成就大悲。汝能顯示。如是甚深磨刀大陀羅尼力故。令此衆生地味精氣種子芽莖枝葉華果諸味五穀藥草而不衰損。無毒增長。具足成就衆生食者。令彼衆生穢濁鬪諍悉皆消滅堪修善行。[2]此四天下非時風熱寒濕旱澇皆悉消除。日月星宿晝夜月半月[3]諠時節年歲變怪。爲滅此故說此磨刀大陀羅尼。以此陀羅尼力故。令我三寶[4]種及以法眼得久住世。使此愚闇薄福我慢所壞者不修善根。惡刹利及諸宰相。於我如是百千萬億阿僧祇劫精勤苦行所集之法。不滅不壞。比丘比丘尼優婆塞優婆夷無有惱亂。以無惱故諸天不忿。天不忿故。一切衆生悉皆獲得如上樂具

[5]大集經卷第五十七

[6]大方等大集經卷第五十八

高齊[7]天竺三藏那連提耶[8]舍譯

[9]須彌藏分第十五陀羅尼品第四

爾時世尊告功德天言。清淨智。我於往昔與汝二人。於因陀羅幢相王佛所同發誓願。我今與汝得願滿足。我今已得阿耨多羅三藐三菩提。汝亦住於功德之處。功德天言如是如是。大德婆伽婆。如是[10]如是大德修伽陀。[11]我與世尊所願已滿。我與世尊善欲已滿。我共世尊昔於因陀羅幢相王佛所同發誓願。今願[12]悉滿心意滿足。是故如來出現於世。我今得住功德之處。我今雖復得功德處。猶故未能滿昔本願成熟衆生。何以故。此處多有象龍馬龍蛇龍魚龍蝦蟇龍。彼於此界諸衆生中起於惡行。雖說甚深作光陀羅尼。猶故未調此諸惡龍。彼龍常起非時寒熱惡雲暴雨旱澇不調傷害衆生及以五穀芽莖枝葉華果藥草。大德世尊。今此世界四天下中。諸龍大龍及龍眷屬男龍女龍龍男龍女。所有龍趣生者。彼一切皆已來集。又十方世界一切佛刹。諸大菩薩摩訶薩皆來集會。及一切天・夜叉・羅刹・乾闥婆・緊那羅・鳩槃[13]茶・餓鬼・毘舍遮・富單那・迦吒富單那・等一切來集。又復世尊。聲聞弟子人非人等。亦悉來集在大集會。爲聽法故住於佛前。一切衆生依四食活。大德婆伽婆。今正是時。唯願除此諸惡毒龍災害方便。於如來所無有信心。其心常與惡法相應。惱亂衆生損壞衆生。資生之具毒惡麁[14]獷。於諸衆生無悲愍心不見後世。莫令於我所化衆生爲作障難。是故世尊。於彼衆生應起大悲滅彼諸惡

爾時世尊告須彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善男子。汝於往昔然燈佛所。爲化諸龍發大勇猛弘誓大願。汝須彌藏。有四生龍大龍毒惡。過去未來現在所有氣毒龍見毒龍。觸毒齧毒貪毒瞋毒癡毒龍等。此諸惡龍。今當云何如法除彼所有惡業。令諸衆生所有種種資生之具無所損減。於三寶中信樂愛敬。深信後世離於惡業。爾時須彌藏龍仙菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我當入彼毒龍宮中結加趺坐入龍[15]頻申三昧。以此三昧力故。令彼惡龍貪瞋傲慢皆悉消滅。柔和調伏其心寂靜深信後世。於一切衆生所慈悲憐愍起救濟心。令彼毒龍心生敬信。亦不惱亂一切衆生。安置救濟衆生心地。又世間所有風雨旱澇[16]有雲大雲寒熱所害。彼諸衆生當稱我名令十指掌作如是言。大慈悲者。念我[17]念我能化伏龍。須彌藏菩薩種種方便智慧勇猛修行無上菩提道者。唯願救我除滅我苦。作是言已卽說呪[18]曰

多地耶他　薩耽婆步闍　毘梨[19]荼步闍　輸拒盧梨荼步闍　迷盧闍婆　伽除婆步闍　炎[20]于紙反　炎阿泥婆步闍　蘇摩羅阿跋多步闍儐菩步闍　莎波呵

此陀羅尼呪句擁護某甲　莎波呵

大德婆伽婆。若有衆生爲諸毒龍之所惱亂。當稱我名幷誦此陀羅尼。[21]能滅此龍貪瞋慢妬毒惡之心。[22]我以清淨天耳過於人耳而得聞之。我得聞已。若四生龍大龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。不能令彼生敬信心。猶作如是非時風雨寒熱旱澇災[23]雲惡等。若不滅者。又我不與一切衆生安樂因緣滿其願者。我便欺誑一切十方三世諸佛。亦莫令我得成阿耨多羅三藐三菩提。如是大德婆伽婆。我於過去然燈佛所。於佛眷屬大衆之前。發於如是堅固大願。從是以來常善安住敎化

[1]能＝樂【宮】　[2]（於）＋此【三】【宮】　[3]〔諠〕－【宮】　[4]種＝幢【宮】　[5]大集經卷第五十七＝大集須彌藏經卷上【三】【宮】，大乘大集經卷上【聖】　[6]大方等大集經卷第五十八＝大集須彌藏經卷下【三】【宮】，大乘大集經卷下【聖】　[7]〔天竺三藏〕－【三】【宮】　[8]舍＋（共法智）【三】【宮】　[9]〔須彌藏分第十五〕－【三】【宮】　[10]〔如是〕－【三】【宮】　[11]〔我〕－【三】【宮】　[12]悉＝已【三】【宮】　[13]茶＝荼【三】【宮】　[14]獷＝礦【宋】【宮】　[15]頻申＝嚬呻【三】【宮】　[16]有雲＝洪雲【宋】【宮】，災雲【元】【明】　[17]念＝令【宮】【聖】　[18]曰＝句【三】【宮】【聖】　[19]茶＝荼【聖】　[20]反＝切【明】　[21]能＝我【明】　[22]我＝能【明】　[23]雲＝雷【元】【明】

衆生。又從是來。復於億那由他百千佛所諸佛現在眷屬前。亦作如是堅固大願。我常安住大精進力。教化衆生策①勤不惓。如我今者於世尊前堅固精進等無有異。爲欲降②化諸惡龍故。世尊。我念過去阿僧祇劫③已來。未曾憶念於一念頃捨於堅固勇猛精進心。常安住堅固精進教化衆生。乃至今日亦復教化一切衆生。此諸龍王。於大乘法精進修行。謂此善住龍王爲一切象龍王。此難陀龍王婆難陀龍王爲一切蛇龍主。此阿耨達龍王爲一切馬龍主。此婆樓那王爲一切魚龍主。此摩那蘇婆帝龍王爲一切蝦蟇龍主。如是等諸大龍王。能與衆生作諸衰惱。自餘諸龍自力不堪作上衰患。此五大龍王安住大乘有大威德。是大龍王各各佛前約率眷屬。不令起作如上災禍。於佛④法燈三寶種姓。久住於世不令速滅。爾時一切諸來大衆。同聲讃須彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善哉善哉

爾時善住龍王。從座而起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。依屬於我諸龍大龍。所謂胎生卵生濕生化生。隨佛弟子聲聞菩薩徒衆眷屬。所住國土慈心相向。無怨害心住安等心。又彼國土得爲⑤王者。於佛法中得淨信心擁護佛法。不恃⑥傲貴自在而生憍慢毀壞佛法。亦不惱亂比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有依佛出家若器非器。剃除鬚髮服持袈裟至於彼人信心護持。其國土中或餘衆生於佛法中起怨刺者。國王應當如法遮約。又其國中先王敬信。曾施沙門及婆羅門田宅封邑。令其受用更不追奪。若有輔相明智大臣。和合一心共治國事。得財堅固昔舒施手。是剎利王善護國土。一切國中所有鬪諍穢濁。如前所說。我等諸王。各各自勅己之眷屬不起災變。何故我今作如是勅。此袈裟染衣一切過去諸佛常所加持。又此袈裟則爲一切諸菩薩種。則是趣向涅槃正路。即是剸刀能斷煩惱。則是涅槃種子。則是失道者燈明。亦是⑦除病者藥。如大猛風吹無明雲。則是欲行惡道者杖。則是吐藥⑧能⑨吐煩惱毒。則是金剛壞修羅⑩冤。則是一切善法寶藏。如清淨水能洗罪染。觀諸法猶如明鏡。能攝亂心猶如羅網。能容禪定猶如寶篋。猶如大地能生諸波羅蜜。應當頂戴如髻明珠。能容忍辱猶如屋宅。則是淨器容十地行。障諸外道猶如城⑪郭。則是良醫治煩惱病。於諸學者如須彌山。除煩惱蒸猶如明月。除邪見闇猶如淨日。爲智慧藏猶如大海。於菩提分法猶如華鬘。於一切智智猶如賢瓶。一切佛護猶如意珠。又此袈裟一切諸佛之所加護。於諸衆生雨法雨故。是故婆伽婆。若惡剎利王破壞佛法。惱亂比丘比丘尼乃至器非器依佛出家者。若治罰其身。或稅其物乃至斷命。是故其國中。有敬信佛天夜叉羅剎阿修羅鳩槃⑫茶餓鬼等有大威德。於彼一切剎利王所起瞋恚心。令彼國土鬪諍飢儉疫病刀兵競起。非時風雨旱潦寒熱。損傷五穀種子芽莖枝葉華果藥味。此非龍過。是諸龍等實自無辜橫得惡名。大德婆伽婆。譬如婆羅門自食蒜已與寶女通。不言己臭妄怨寶女言汝臭穢。世尊。是剎利惡王亦復如是。捨剎利法行首陀行。以是因緣。彼護國土威德諸天乃至薜荔等。心生瞋忿破壞國土。國王臣民不審已過。妄與諸龍大龍而作惡名。佛言龍王。已曾教勅一切諸王。若順教行者得人天樂。乃至獲得涅槃之樂。若惡剎利王不順教行者。乃至墮於阿鼻地獄。復告龍王。各各自誡己之眷屬。嘗設嚴教勿令違犯。令彼現在及未來世莫壞我法及三寶種。爾時龍王白佛言。如是如是婆伽婆。如是如是修伽陀。世尊。隨彼彼土若有持戒多聞所居之處。於彼國中隨其所有我之眷屬。若男龍女龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。於彼國土若城邑聚落一切諸處。作非時風雨霜雹寒熱。傷壞五穀華果藥味資生之具。世尊。若彼福田所居之處。若有諸龍違背我教。我與立誓令彼惡龍其身焦瘦退失神通。焦熱觸身依報滅壞。無復辭辯不堪爲作。即說呪曰

多地⑬耶他　那伽耶⑭步⑮徙　那伽泥迷　那伽陀囉　輸伽囉　輸伽囉　闍邏輸伽囉　阿鼻摩祇⑯娑　波呵　娑囉目佉　迦羅帝　*步*徙　⑰那婆薩耽粹　帝闍耶婆頗隷　毘目睺羯隷　莎波呵

如是陀羅尼句擁護某甲令一切怖畏一切災害悉令消滅　莎波呵

爾時一切大衆讃善住龍王言。善哉善哉。大龍王。能護一切衆生。爾時會中一切龍衆驚

①勤＝懃【明】下同　②化＝伏【宋】【宮】　③已＝以【宋】【宮】【明】　④法燈＝法鎧【宮】　⑤王＝主【元】　⑥傲＝豪【宋】【宮】　⑦除＝陰【明】　⑧能＝散【宋】【宮】　⑨〔吐〕－【宋】【宮】　⑩冤＝怨【宋】【元】【明】　⑪郭＝墎【宮】　⑫茶＝荼【明】　⑬耶＝邪【宮】　⑭步＋(竹)【宋】【宮】*　⑮徙＝徒【宋】【宮】【明】*　⑯娑＝婆【宮】　⑰那＝耶【宋】【元】

怖恐懼。時難陀龍王。婆難陀龍王。從座而起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。若現在世未來世。若惡刹利王。慳惜資財自不受用。亦不施他。於己資財慳惜耽著不舒施手。於沙門婆羅門不信。不施貧窮行路乞匃之者。皆不給濟於己宮內及其眷屬。亦復不與如法樂事。彼彼守護國土。諸天夜叉羅刹阿修羅鳩槃茶餓鬼等有大威德。彼等一切於惡刹利王起瞋怒心。令彼國土鬪諍飢饉疫病刀兵競起。乃至五穀藥味悉皆損壞。非彼諸龍及大龍過。彼龍王等實無過失橫得惡名。譬如有風吹彼臭❶屍。世間之人便言臭風然彼風性實非臭也。如是世尊。惡刹利王亦復如是以慳貪故。一切護國土者起瞋恚心。以瞋恚故破亂其國。橫爲諸龍而作惡名。雖然我爲彼龍而作教令。若彼諸龍。若過去若未來違我教者。若於如是諸佛所有聲聞弟子持戒多聞所居國土。若我眷屬胎生卵生濕生化生。若男龍女龍龍父龍母龍男龍女及龍眷屬。於彼城邑聚落山川谿谷。作非時風雨旱潦災雹大寒大熱。傷害衆生五穀華果及諸藥味資生之具。於佛聲聞弟子福德人所。作損害者。彼諸龍等違我命者當爲立誓。令彼諸龍身體攣縮不能遊行。退失神通焦熱觸身。一切依報悉皆損壞。無復辯無所能作。即說呪曰

多地他　婆囉拏輸迷　鳩牛婆頭囉跨婆嚧拏懈粹　阿迦羅跨　翅除泥毘摩何囉伽跨鳩拏鼻　阿羅者　阿多沙隸　那❷耶那耽粹　迦羅鳩世　衰耆懼波羅製乾　❸陀何羅婆斯　莎婆呵

此陀羅尼句擁護某甲　莎❹波呵

爾時一切大衆。讚難陀跋難陀言。善哉善哉。

爾時阿那婆達多龍王。亦於佛前自誓擁護。勅諸眷屬亦如上說。即說呪曰

多地他　那摩比梨世　那婆那摩比梨世阿奴差那婆弱　❺闍鼻跨　佉伽裴佉鉢囉都嚧安　膺❻(徒賣反)賀耶斯隸那囉*耶拏瞿迷比那悉❼鬄隸　阿❽睬迦囉迷　阿初是泥　移徙牟尼薩粹　莎波呵

此陀羅尼擁護某甲令無怖畏殃禍　莎波呵

爾時婆樓那龍王。亦於佛前敕令眷屬。及自要誓亦如上說。即說呪曰

多地他　分摩粹迷　籔羅綺拏瞿泥　多❾摩頞　❿度帝利泥　婆羅叉達利迷伽僧俱迷比*耶牟岑　翅世　徒嚧譚提摩移上多那鋸斯　折摩奚雞　遮羅何⓫囉耆者　那茶達坻鞬茶加都隸　莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲　莎波呵

爾時摩那蘇婆帝龍王。即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。若有依我諸龍大龍。胎生卵生濕生化生。婆伽婆。若現在未來有惡刹利王等。捨刹利王法行於惡行。是王當趣阿鼻地獄先道。當知皆是惡刹利王過。龍王無辜橫加惡名。以此因緣龍王瞋忿作諸惡業。雖然我等敬受如來之教。世尊。譬如人衆之中有妙寶女。澡浴清淨以香塗身。著轉輪聖王上妙衣服。於其頭首著勝七寶鬘。以眞金纓臂印環⓬釧以自莊嚴乘大象乘。眷屬圍遶詣刹利王所。如是世尊。我等諸龍畜生所攝損壞之身。爲貪瞋慢之所染污。如來今者是法輪王。以第一調伏水。洗浴我等服慚愧衣。以三十七助菩提分鬘。莊嚴頭首。以種種三昧陀羅尼忍地。莊嚴我等心意識。昇大乘車。我今欲往離⓭於五濁清淨佛土隨佛世尊爲諸清淨大菩薩衆之所圍遶說大乘法處。是故我等敬受佛教。我於今者及自眷屬。安住堅固弘誓大願。在在處處城邑聚落山川邊城。若聲聞乘人。若辟支佛乘人。若菩薩乘人。若出家若在家。若持戒若破戒。若多聞若少聞。若精進若懈怠。若定若亂。若念若失念。但於如來所愛信恭敬心生希有。於法僧所及聖愛戒亦復如是。於三菩提隨意趣向。愛信恭敬生希有心。堅固安住隨所住處。若我眷屬若龍父龍母⓮若男龍女龍若龍男若龍女及龍眷屬。隨在在處處城邑聚落山川邊嶮。非時風雨旱潦災雹寒熱暴起。傷害五穀種子芽莖枝葉及諸藥味資生之具。在在處處隨有⓯佛諸聲聞弟子福田住處。若有諸龍違我命敎。我今立誓令其身體一切攣縮。⓰退失神通不能遊行。焦熱觸身諸根閉塞。依報失壞不能爲作。即說呪曰

多地*耶他　佛陀闍*耶　婆羅差　阿摩尼迷耆哆娑離梨　阿婆末⓱提　鉢囉帝*耶尼⓲梨阿婆尼邏迷　⓳企⓴寵輸徙那蘇都卑鉢梨卑　娑什鞞娑揵陀婆梨　㉑婆囉誦訖利移

❶屍＝屛宮　❷耶＝邪宋元*　❸陀＝阿明　❹波＝婆宋元明　❺(牛)＋闍宋元明　❻反＝切明　❼〔鬄〕－明　❽睬＝棣明　❾摩＝犀宋元明　❿度＝摩宮　⓫囉＝羅宋元　⓬釧＝環宋元明　⓭於＝于明　⓮〔若男龍女龍〕－宮　⓯佛＋(土)元明　⓰退＝返宋元　⓱提＝堤宋元明　⓲梨＝利宋元　⓳企＝企宋元明　⓴寵＝羅宋元明　㉑婆＝波宋元

莎波呵

此陀羅尼擁護某甲　莎波呵

爾時一切諸來大衆歡喜踊躍。合掌讚嘆摩那蘇帝龍王言。善哉善哉。[1]大丈夫。汝所應作爲欲利益一切衆生。是時一切龍衆。驚怖戰慄悶亂失性。爾時[2]有乾闥婆仙名曰[3]藥生。卽從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。諸佛大衆當一心念。若現在若未來。惡刹利王愚癡無智憍慢所害。不顧後世欺誑無悲。惱亂比丘比丘尼。乃至歸依如來[4]剃[5]鬚著袈裟衣者。而作惱亂。我當於彼惡刹利王所。以三昧力故而作是誓。令彼惡王現得果報。當令王身及其眷屬資生樂具爲諸敵國之所侵奪。及爲內賊反逆擾亂。河池枯竭或復潦溢。疫病所惱惡星變現。寇賊競起耽荒著樂。家親眷屬乖散不安。四大變異鬼神嬈亂。天及諸龍乃至餓鬼有威德者悉皆不安。有刹利婆羅門毘舍首陀。若男若女亦悉不安。師子虎狼惡獸毒蟲亦皆不安。我今爲欲[6]破壞彼惡王國故作此誓。何以故。是諸惡王於如來所出家[7]剔髮一切諸佛之所住持興三寶種者。而作惱亂。卽說呪曰

多地他　跋泥*耶婆那鉢隸　摩訶跋那泥　度嚧　摩遮嚌　鳩蘇摩婆羅帝　育多[8]衫婆差　鞞摩地利多[9]差婆上嚧鉢那*耶　鉢利婆利菩摩　度嚧迦囉　迷泥何鎌闍斯　邏迷帝利　裴摩跋多　臍輸嚧佉誓　那*耶　那嬭居[10]隸　毘婆車鞞梨插　陀那謨瀾僧伽毘[11]舍*差　波羅刹帝　波羅民　陀達隸　浮彌頗師嚌[12]于嚧摩陀隸　婆那伽逝浮摩嚌　[13]阿婆嚌　頗那耶比梨使　[14]什婆迦羅迷修多羅差　乾闥婆斯[15]迷　莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲令無怖畏災禍　莎波呵

[16]令惡刹利王及不見後世惱亂比丘者得如是惡

爾時一切諸來龍衆及乾闥婆衆。各作是言。願放捨我。若刹利王違法行惡惱亂法僧。我當順誓還。令我等於自宮內遊戲歌舞自在受樂。爾時一切諸來大衆同聲讚言。善哉善哉。爾時地藏菩薩摩訶薩。合掌禮佛而作是言。世尊我有一切三昧遊戲神通。今亦欲說幢杖大陀羅尼門。若於此幢杖大陀羅尼門一經耳者。所有耳病悉得除愈。亦除一切貪瞋癡等煩惱諸病。設不全滅能令輕薄。以此呪呪於海皮。安[17]百千遍用塗王鼓。有聞聲者。所有貪瞋癡等一切煩惱悉皆微薄於佛法中得淸淨信恭敬愛樂希有之心。亦得勇猛隨順法行。深信後世資生豐足。衆人愛樂莫不憙見。卽說呪曰

多地他　崩伽婆　末帝阿盧波　摩帝器多羅浮　革波那塞地　句那[18]摩[19]佘隸歷蹉奴隸　橋何囉那[20]地那叉跋迷　槃[21]陀[22]何囉輸迷　捭伽羅耆梨迷盧醯多何羅鞞[23]僔伽羅蘇　婆伽那[24]子梨泥安陀柘[25]逝梨迦囉浮逝　雞舍盧醯　三摩提頭婆利　莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲令離怖畏　莎波呵

爾時如來讚地藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善丈夫。及一切大衆亦共讚言。善哉善哉。爾時無盡意菩薩。卽從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。佛及大衆唯願隨喜。我今亦欲說大陀羅尼。名一切如來語言音聲發幢蓋摩尼願眼。有大威德。有大威勢。有大威力。滿多聞藏滿智慧藏。諸佛聲聞之所成就。若有於如來所。盡形壽安住淨戒。安住優婆塞戒。若住沙彌戒。若住具足戒。若器非器。若於此幢蓋摩尼願眼大陀羅尼。能受持讀誦七日七夜。慧觀方便恒常觀察於五受陰。數數誦此幢蓋願眼大陀羅尼。於七日七夜能誦滿百千遍。便得聞持隨聞能受。得無量辯才。能令刹利婆羅門毘舍首陀及一切衆生生敬信心。又復能令豐足資財趣向天道。常得親近生諸佛前。卽於佛前而說呪曰

多地他　帝利拏　僧是若翅　鼻帝利拏頻鞞迦嚧陀差　薩婆蘇閉　遮摩羅謨鞞　阿婆羅差　阿耆*耶盧　訾阿遲*耶兜摩帝彌利尸利婆毘莎婆利耆渠闍陀是爾　闍闍囉奴迷　阿那摩輸地彌梨佉共[26]梨差[27]居羅婆嚌末伽婆差袍　婆莎婆利　[28]阿佛梨帝蘇步莎婆囉佉逝　蘇謨帝謨泥　莎波呵

此陀羅尼擁護某甲　莎波呵

爾時世尊讚無盡意菩薩言。善哉善哉。善丈夫。於我法中善作住持。汝能顯現此幢蓋願眼大陀羅尼。能示一切衆生多聞眼。爾時一切菩薩大衆讚無盡意菩薩言。善哉善哉。善丈夫。汝於現在及未來世若有趣向一切大乘衆生。則能增長住持多聞之聚。汝今於此

[1]（善）＋大丈夫【三】【宮】【聖】　[2]〔有〕－【三】【宮】　[3]藥＝樂【元】【明】　[4]剃＝剔【聖】　[5]鬚＝髮【元】【明】　[6]破壞＝利益【明】　[7]剔＝剃【宋】【明】【宮】，【元】【明】幽　[8]衫＝杉【聖】　[9]差＝差【宮】*　[10]隸＝疑【宮】　[11]舍＝余【三】【宮】【聖】　[12]于＝十【三】【宮】，千【聖】　[13]阿＝陀【三】【宮】　[14]（致）＋什【三】【宮】【聖】　[15]迷＝悉【三】【宮】【聖】　[16]令＋（彼）【元】【明】　[17]（滿）＋百千【三】【宮】【聖】　[18]摩＝磨【三】【宮】　[19]佘＝企【元】【明】【聖】　[20]地＝他【宮】　[21]〔陀〕－【宮】　[22]何＝阿【三】【宮】　[23]僔＝博【三】【宮】，薄【宮】　[24]子＝兮【元】【明】　[25]逝＝迷【三】【宮】【聖】　[26]梨＝利【三】【宮】　[27]居＝尼【三】【宮】　[28]阿＝呵【三】【宮】

幢蓋顯眼滿足多聞大陀羅尼。能顯示故
爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩。卽從座起
偏袒右肩。合掌向佛而作是言。世尊。我今
亦欲令此四天下所有樹木華果五穀藥味
芽莖枝葉。及依地衆生資須之具令其豐足。
爲擁護故說大陀羅尼。名能幡尸利子利奴。
此四天下中希有未有未見未聞。如來所作
如是大集我今說此能幡尸利子利奴大陀羅
尼。有大威力。增長一切種子芽莖枝葉華果
藥味。潤澤甘美悉皆豐饒。令一切衆生能作
信戒多聞布施智慧慈悲方便。長養一切助
菩提分法。卽於佛前而說①呪曰

多地他　阿曼禰*耶居閉　伽婆叉毘誓②渠
盧遮盧迷　③鉢吒叉盧迷尸利*耶叉居蘇
迷那　婆鋸閗　地⑤徒④貿反⑥何羅閗跋迷車吒
婆波摩嘖　畢素⑦狠祇阿佛囉素棣　何娑伽
闍差　盧摩浮闍差　鉗毘囉婆素迷　阿奴
摩*耶薩利鉢羅除都裔　莎波呵
此陀羅尼句擁護某甲　莎波呵

爾時文殊師利白佛言。世尊。以此陀羅尼書
高幢上。以大音聲而⑧讀誦之。復以此陀羅尼
呪⑨磨陀那果汁一千遍。用散樹木田苗五穀。
若以此呪呪諸⑩蠡鼓而吹聲之。隨其音聲所
到之處。所有華果五穀藥味依地生者。一切
災害無能毀壞。無能⑪乾枯。不能燒滅。亦復
不能奪其精氣。又亦不能損其勢力。無能劫
奪。若天若龍乃至大威德薜茘鬼。若魔若魔
子若魔眷屬不能爲害。況餘衆生及衆生數。
⑫惟除宿業定障。爾時世尊讚言。善哉善哉。
善男子。汝今善能於四天下中⑬升施德乘。善
男子。汝復又能助成無量衆生無上菩提之
道。爾時一切諸菩薩衆讚文殊師利菩薩言。
善哉善哉。如汝所作常應如是。爾時觀世音
菩薩語彌勒菩薩摩訶薩言。我今與汝大陀
羅尼。名船華功德。以此陀羅尼句。於諸衆生
⑭被以大慈鐃音而爲說法。是等衆生以汝三
昧神通力故得聞正法。除諸惡心及諸邪見
諸惡知識及諸惡作。恒常憶念慈悲善根。於
一切衆生所起憐愍心。深見後世心。遠離十
不善心。住十善道心。悉能清淨一切衆生心。
降⑮注法雨稱衆生欲。一切⑯冤家令其欣喜
生信⑰樂心。卽說呪曰

多地*耶他　藍步莎婆利　迦莎*耶跋迷
三稱移婆竭棣　陀婆何楞伽闍棣　⑱暮⑲力
差素何　叉莎婆梨蘇呵　風祇　阿婆路⑳迦
棣　悉㉑陀㉒阿毘婆差馳呵　那頻婆㉓子梨
阿毘扇陀遏緈　搔婆遮羅　阿婆囉何羅斯
婆羅呵初地利　瑆迦何囉都裔　三摩提
鷄泥　婆羅闍尼帝利　摩訶浮多㉔多究細
阿囉拏尼棣　婆羅呵賒迷尼羅居蘇迷　莎
波呵
此陀羅尼句擁護國主　莎波呵
如是彌勒。此船華㉕功德大陀羅尼。以此陀羅
尼鎧。菩薩摩訶薩爲衆生說法。若諸衆生聞
此陀羅尼音一經耳者。乃至微細蚊蚋蟲等。
濁惡之心皆悉消滅。於善法中得安住心。況
復人等得聞此陀羅尼。若有人欲求雨者。當
至泉㉖源龍居之處。誦此陀羅尼一日誦一千
八遍。日日如是乃至七日。復以種種好華名
香百味飮食散龍池中。唯除酒肉五辛不淨
之食。從月七日至十四日。於十五日旦當以
胡椒末和㉗蓖麻油呪一千八遍。塗白㉘氎上
棄龍泉中。能令此龍於彼人所生大欣喜便
澍大雨
爾時會中諸大龍及諸龍仙諸來集者。得聞
船華功德大陀羅尼。欣喜踊躍不能自勝。深
自慶幸起於慈心信後世心。於三寶中淨信
尊重。生恭敬心希有之心。懺悔自己生畜生
趣惡業之心。入無上大乘心。彼諸龍等各隨
力能欲供養佛。諸龍大龍或有雨於金末銀
末牛頭栴檀堅黑沈水龍堅栴檀多摩羅葉香
又雨優鉢羅華波頭摩種種諸華種種衣種種
蓋種種幢幡金縄珠瓔。一切諸龍大龍向佛
合掌。一時同聲而作是言。大德婆伽婆。我等
一切於三寶所。住增上信樂心。我等今者於
世尊前說㉙誠實誓。在在處處城邑聚落人民
之中。顯示如是船華*功德陀羅尼。如是一切
諸餘陀羅尼。謂水宅心陀羅尼。磨刀陀羅尼。
幢蓋顯陀羅尼。能求尸利子利奴陀羅尼。船
華*功德陀羅尼。及四天王所說陀羅尼。幷四
龍心陀羅尼。如是等大陀羅尼。在在處處一
一顯示演說受持讀誦。我等諸龍隨彼彼處
城邑聚落邊地山川。隨其時節起雲降雨。寒
溫調適。我等於彼彼處。滅除自軍他軍鬪亂
諍訟疫病飢饉死亡等。令其處處安隱豐熟。
人民安樂甚可愛樂。我又令彼種子芽莖枝
葉華果樹木五穀藥草。增長其味不令損減。

①〔呪〕－【宮】　②渠＝渠【宮】　③〔鉢吒叉盧迷〕－【宮】　④貿＝賀【宋】【元】【明】　⑤反＝切【宮】　⑥何＝阿【明】　⑦狠＝狠【宮】　⑧讀＝讀【宋】【元】【明】　⑨磨陀＝摩阿【宋】【元】【明】　⑩蠡＝螺【宋】【元】【明】　⑪乾＝干【宋】【宮】　⑫惟＝唯【宋】【元】【明】　⑬升＝昇【宋】【元】【明】　⑭被＝披【宋】【明】　⑮注＝澍【明】　⑯冤＝怨【宋】【元】【明】　⑰樂＝樂生信【宮】　⑱暮＝慕【宋】【元】　⑲力＝刀【宋】【元】【明】　⑳迦＋(陀)【宋】【元】【明】　㉑陀＝阿【明】　㉒阿＝呵【宋】【元】【明】　㉓子＝兮【宋】【宮】　㉔〔多〕－【宋】【元】【明】　㉕〔功〕－【宋】【元】【明】*　㉖源＝原【宋】【明】　㉗蓖＝螕【宋】　㉘氎＝疊毛【宋】【元】【明】　㉙誠＝成【宋】【元】【宮】【明】

衆生依報豐饒。肥膩甘甜勝味妙香能令出生。我等亦能令閻浮提一切諸王[1]悉生慈心利益心無怨心無違諍心。如是婆羅門刹利毘舍首陀。乃至夜叉令生慈心。乃至優婆塞優婆夷。令生和合心。隨此陀羅尼所至到處。我等能爲如上所說之事

爾時世尊讃諸龍言。善哉善哉。爾時一切諸來大衆亦讃諸龍。善哉善哉。爾時須彌藏菩薩亦讃善哉。讃善哉已。告功德天言。淸淨智。汝今乃有如是無量諸大菩薩以爲善友。猶故不能轉調伏輪成熟衆生。時功德天語須彌藏菩薩言。若菩薩摩訶薩以願力自在因緣故。於此穢惡五濁佛刹受生。得値如是善知識伴。如我今日得遇如是相應善友者。彼人阿耨多羅三藐三菩提便在掌中。則爲滿足六波羅蜜。若有勇猛精進菩薩爲善友所攝者。一切種智便在掌中。佛言。如是如是淸淨智。如汝所說。若有菩薩摩訶薩願力自在。爲成熟衆生因緣故生五濁世。勇猛精進堅固不退。以四攝法相應。爲如是大善知識伴所攝。一切智智已在掌中。當知彼人便爲滿足六波羅蜜離三惡道。當知是人遠離胞胎。當知是人住無學地盡諸有漏。當知彼人爲一切諸佛憶念護持。當知是人住離欲地

爾時會中有天帝釋。名無垢[2]威德。合掌向佛而作是言。世尊。何因何緣是諸龍大龍損壞世間衆生資財。佛言。有二因緣。是諸龍等能壞世間衆生資財。何等爲二。一者貪力因緣。二者瞋力因緣。以是因緣故。起非時雲雨霜雹寒熱。損壞衆生所有種子芽莖枝葉華果五穀藥味。悉令燒然*乾枯墮落。損減衆生資生之具。令身口意造作種種諸重惡業。衆生以此重業障故。燒滅過去一切善根無有遺餘。遠離善知識常在三惡道。或有衆生。於現在世爲衣食故。乃[3]至造作五逆重業。以惡業故於無量劫不得人身。設使久後得人身者。或諸根殘缺或失正念。生[4]眞陀羅家下劣種姓工巧之家。貧窮下賤衣食不充資生乏短。又復以惡業故離善知識。以身口意惡業障行。復墮三惡道中乃至阿鼻地獄。是共勝路。如是善男子飮食乏短故。是諸衆生久處生死沈流不絕。具受三塗種種極苦。

爾時世尊即說偈言

所有諸苦生　皆由於飮食
若離於飮食　諸苦則不生

爾時無垢威德帝釋。即說偈言

[5]奇哉恩愛羂　乃至於有頂
如是廣大羂　皆因飮食生
凡夫二種因　愛繩[6]係縛身
不能得逃避　猶如鹿著羂
或走或徐行　起已還復墮
愛毒藥過故　或啼或喜笑
機關苦輪逼　猶如[7]壓油麻
一切諸[8]人天　愛逼迫亦然
百千衆伎術　雖見種種巧
愛戲弄人天　巧妙過於彼
貪愛毒之過　能害一切人
設學武勇怨　猶尚不能及
如夜叉所執　狂亂種種語
愛夜叉所執　狂亂過於是
世有吉祥人　能離恩愛怖
若能*乾竭愛　則度世彼岸

爾時觀世音菩薩。亦說偈言

貪瞋癡惑人　狂亂無正念
遠離一切善　造作重惡業
不敬尊父母　散滅於善道
不敬信三寶　又造諸逆業
無有悲愍心　暴惡甚可怖
彼瞋心力故　入阿鼻地獄
衆生瞋恚故　迭互相食噉
數數惡道中　衆苦所逼迫
遠離善知識　惡心所躓[9]頓
常處諸有海　遊行黑闇路
菩薩大悲身　爲如是衆生
自捨於己樂　令彼得解脫
修習菩提行　造作三種事
建立勝法幢　除滅衆生惡
爲一衆生故　廣集諸苦行
精勤修道法　捨財及身命
爲一一衆生　無量劫受苦
救拔衆生故　堪忍世苦惱
功德天勇猛　[10]住敎化衆生
爲貪欲衆生　發起菩提心

爾時功德天以一斛器盛諸種子。奉上觀世音菩薩摩訶薩。而作是言。我今以此一[11]切種子施善丈夫。爲欲增益一切種子。願令我意所欲成滿。又令我能於四天下充足

[1]悉＝各【三】【宮】，彼【聖】　[2]威德＝德威【宋】【宮】　[3]至＝在【宮】　[4]眞＝旃【三】【宮】　[5]奇＝善【三】【宮】　[6]係＝繫【元】【明】　[7]壓＝押【宋】【宮】【聖】　[8]人天＝天人【三】【宮】
[9]頓＝托【宋】【宮】　[10]住＝往【元】　[11]切＝斛【三】【宮】

衆生資生之具。於惡暴虐斷善衆生拔其苦
惱。令得安住菩提之種
爾時觀世音菩薩摩訶薩即以手執彼種子
器。遍示十方作如是言。一切十方諸佛菩薩
及以諸龍今現在者。願悉念我。令使一切諸
四天下所有種子芽莖枝葉華果五穀及諸藥
味。地味精氣衆生精氣善法精氣增長無損。
又復令此四天下中三寶種性相續不斷。使
功德天一切所願皆悉滿足。常使功德天能
令一切衆生資財豐足。亦能教化一切衆生。
遠離一切惡令發菩提心。又令諸衆生得離
三惡道生於天中。即說呪曰
多地他　牟尼尸婆　牟尼那佉　牟尼波羅
牟尼[1]婆利　薩所婆於娑蒱帝剎多囉[2]波
羅那　賦羅婆　*耶婆薩婆毘闍　*耶婆悉利
梨　莎波呵
此陀羅尼句擁護某甲　莎波呵
爾時世尊讚觀世音菩薩功德天言。善哉善
哉。告功德天言。淸淨智。一切諸佛及諸大衆
已作加護。於此四天下中五穀種子芽莖枝
葉悉令成熟。又亦令汝能化衆生。汝今應當
教化衆生
爾時帝釋憍尸迦白佛言。世尊。當何名此法
門。云何受持。佛告憍尸迦。此經名曰如來共
功德天本願要誓經。亦名須彌藏菩薩所願。
亦名陀羅尼篋。亦名增長地味。亦名三昧方
便教化衆生。說此法時功德大天。須彌藏菩
薩摩訶薩。及一切諸來龍大龍幷其眷屬。一
切神仙天人阿修羅乾闥婆衆。聞佛所說皆
大歡喜

[3]大方等大集經卷第五十八

[4]大方等大集經卷第五十九

[5]高齊天竺三藏那連提耶舍譯

[6]十方菩薩品第十三

佛在王舍國法淸淨處時。自然師子座交絡
帳。佛時坐現三十二相。光影表現十方。諸
菩薩皆來謁問佛。菩薩何因緣。有癡者。有
黠者。有慧者。有能飛者。有能坐行三昧禪
者。有能徹視者。有不能飛者。有不能坐行
禪行三昧得定意不能久者。智慧有厚薄者。
同菩薩行。何因緣有薄厚。同有心意識。同
眼耳鼻口身。何因緣得行異。佛言。善哉善
哉。十方過去佛現在佛諸當來佛。皆說人能
計心意識眼耳鼻口身。皆說爲同法。佛言。人
能校計六情爲一切。得十方佛智慧。佛告諸
菩薩言。諸菩薩有薄厚。諸菩薩問佛。何等爲
薄厚。[7]佛言。菩薩。厚者謂菩薩行道隨道行
深。菩薩薄者。行道不能悉隨行。謂行有多少
隨道少。是爲菩薩薄。諸菩薩問佛。何等爲菩
薩常隨道不失行。佛言。謂菩薩常守心意識
令不動。歸滅盡種道栽。謂菩薩能守眼令色
不著。歸滅盡種道栽。謂菩薩能守耳令聲不
著。歸滅盡種道栽。謂菩薩能守鼻令香不著。
歸滅盡種道栽。謂菩薩能守口令味不著。歸
滅盡種道栽。謂菩薩[8]守身令細[9]滑不著。歸
滅盡種道栽。菩薩如是能守六情得好惡不
動常守滅盡。是爲厚隨道深。菩薩復問佛。何
等爲菩薩行薄。佛言。謂菩薩失行。有時得行
有時不得行。有時菩薩能守心意識隨道。有
時眼不能守。便失行不隨道。有時守眼不能
守耳。有時能守耳不能守鼻。有時守鼻不能
守口。有時能守口不能守身。有時能守身不
能坐禪。有時能坐禪不能校計。有時能校計
不能行。有時能行不能分別。有時能分別不
能知細[10]歎微意。用是故。菩薩隨道有失行有
得行。用是故。菩薩行道有薄厚不等。菩薩問
佛。如是當作何等行。佛言。要菩薩當自行校
計。當自知[11]墮校計。不[12]墮校計。*墮校計者。
菩薩爲黠不知校計爲癡。問曰。當校計黠。當
校計癡者云何。佛言。已校計癡。便能校計黠。
佛言。人有百八愛令癡。欲校計得黠者。有五
十校計。知五十校計中細微罪便得黠。諸菩
薩問佛。何等爲五十校計。佛言。五十校計者
謂從心本起。欲知者。第一當校計百八癡。第
二當校計百八疑。第三當校計百八顚倒。第
四當校計百八欲。第五當校計百八墮。第六
當校計百八愛。第七當校計百八栽。第八當
校計百八識。第九當校計百八因緣著。第十
當校計百八種。是爲十校計
佛言。菩薩復有十校計。第一當校計百八鬪
生。第二當校計百八[13]止行。第三當校計百八
斷生死。第四當校計百八滅不滅。第五當校
計百八罪入空不見。第六當校計百八不捨
盡。第七當校計百八不捨淨入淨。第八當校

[1]婆＝娑【宋】【元】【明】【宮】，莎【聖】　[2]波＝婆【聖】　[3]大方等大集經卷第五十八＝大集須彌藏經卷下【宋】【宮】，大乘大集經卷下【聖】　[4]大方等大集經卷第五十九＝佛說明度五十校計經卷上【宋】【元】【明】【宮】　[5]高齊…譯＝後漢天竺三藏法師安世高譯 未【宮】，後漢安息三藏法師安世高譯【元】【明】【聖】，〔高齊…譯〕－【宋】　[6]〔十方菩薩品第十三〕－【宋】【元】【明】【宮】　[7]〔佛言菩薩〕－【宋】【宮】【聖】　[8]（能）＋守【宋】【宮】【聖】　[9]滑＝濡【聖】　[10]歎＝道【聖】　[11]墮＝修【宋】【元】【明】*，隨【聖】　[12]墮＝修【宋】【宮】，隨【聖】*　[13]止＝正【聖】

計百八精❶還戒。第九當校計百八進入道。第十當校計百八忍戒。是爲菩薩十校計

菩薩復有十校計。第一當校計百八辱道。第二當校計百八合道願。第三當校計百八本信入道。第四當校計百八出癡入慧。第五當校計百八歡喜滅。第六當校計百八未得佛悲。第七當校計百八未得佛愁第八當校計百八未得佛惱。第九當校計百八未得佛經黠未得佛泥洹要。第十當校計百八出罪要未得入泥洹要。是爲菩薩十校計

佛言。菩薩復有十校計。第一當校計百八求入慧出罪法。第二當校計百八求入空法度出空。第三當校計百八罪法❷起空時當知滅時歸空。第四當校計百八持空法解盡法。第五當校計百八盡法不復生。第六當校計百八❸泥洹長生不滅。第七當校計百八應❹相念。第八當校計百八捨相念。第九當校計百八離相念當知離相。第十當校計百八受相長生不滅。是爲菩薩十校計

佛言。菩薩復有十校計。第一當校計百八十方生死萬物本末成敗。第二當校計百八十方成敗作證。第三當校計百八十方人所有皆癡。第四當校計百八牽十方癡作證。第五當校計百八十方阿羅漢泥洹去無所有作證。第六當校計百八牽十方辟支佛泥洹去作證。第七當校計百八牽十方過去若爾泥洹去當牽作證。第八當校計百八十方今現在佛亦當泥洹去今我作釋迦文佛所主天地自在變化要當復泥洹去若當牽我用作證。第九當校計百八十方當來佛亦當泥洹去當牽作證。第十當校計百八盡力却貪求佛如我亦當般泥洹去。是爲合菩薩五十校計。諸菩薩皆稽首受教

諸菩薩問佛言。當校計百八癡從心本起著云何。佛告諸菩薩言。若有菩薩心有所念。不自知心生心滅中有五陰中有習。不知爲癡轉入意。意有所念。不自知意生意滅。中有五陰中有習。不自知爲癡。轉入識。識有所識。不自知識生識滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入眼。眼見好色不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。眼所見中色。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡眼所見惡色。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入耳。耳聞好聲不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。耳所聞中聲。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。耳所聞惡聲。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入鼻。鼻所聞好香。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。鼻所聞中香。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。鼻所聞惡臭。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入口。口所得美味好語言。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。口所得中味中語言。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。口所得惡味惡語言。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。轉入身。身所得好細❺軟可身。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。身所得中細*軟。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。身所得惡堅苦痛不可身。不自知著不自知滅。中有五陰中有習。不知爲癡。菩薩行道要當數息校計如是。菩薩即稽首受行

諸菩薩問佛言。設我知百八癡著知滅滅。當爲癡爲黠。諸菩薩言。佛雖爲我說❻癡我未解。諸菩薩報諸菩薩言。雖知著知滅。續尙癡未解。諸菩薩復問佛。我未聞佛說數息時癡。我聞佛說已知。何以故爲癡。佛告諸菩薩。譬喩如新學菩薩未能飛。但耳聞十方佛欲願往。要未能飛。如是爲見十方佛未。諸菩薩報言。如是爲但有願。要爲不見十方佛。佛告諸菩薩言。若曹今雖聞我說百八癡著滅。譬如新學菩薩但願欲到十方佛國不能飛往。佛復問諸菩薩言。新學菩薩。何以故願到十方佛國不能飛❼往。諸菩薩報佛言。用不能壞癡未滅罪故。未能飛行至十方佛國。佛言。譬喩諸菩薩但能說著說滅。但說不行名爲癡。諸菩薩問佛。何從當得黠。佛告諸菩薩言。所著爲癡要當滅。不著乃爲不癡要未爲黠。諸菩薩問佛言。何以故復未爲黠。佛告諸菩薩言。復有百八疑不解故。諸菩薩問佛言。何等爲百八疑。佛言。菩薩不自知心生心滅。中有五陰中有習。不知爲疑。不自知意生意滅。中有五陰中有習。不知爲疑。不自知識生識滅。中有五陰中有習。不知爲疑。轉入眼眼所見好色不自知生滅。中有五陰中有習。不知爲疑。眼所見

❶還＝進【元】【明】【宮】　❷起空時＝初起時空【三】【聖】，初起時空時【宮】　❸（當得）＋泥【三】【聖】【宮】　❹相＝想【宮】　❺軟＝濡【宮】*　❻癡我＝我癡【三】【聖】
❼〔往〕－【聖】【宮】

中色不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。眼所見惡色不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。轉入耳。耳所聞好聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。耳所聞中聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。耳所聞惡聲不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。轉入鼻。鼻所聞好香不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。鼻所聞中香不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。鼻所聞惡臭不自知生滅。中有五陰中有習。不自知為疑。轉入口。口所得美味好語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。口所得中味中語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。❶口所得惡味惡語言不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。轉入身。身所得好細*軟可身不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。身所得中細*軟不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。身所得惡麁堅苦痛不可身不自知生滅。中有五陰中有習。不知為疑。佛言。菩薩不去是未應為菩薩。諸菩薩問佛。何以故。不應為菩薩。佛言。用不❷行安般守意不校計百八顛倒故。諸菩薩問佛。何等為百八顛倒。佛言。謂菩薩心所多念為生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。轉作意。意所多念生死罪。中有五陰中有❸習。自言我無罪。如是生死無數劫❹顛倒。意轉作❺識。所多識生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒轉入眼。眼所多視好色生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。眼❻所多視❼中色生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。眼所多視惡色生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。轉入耳。耳❽所多聞好聲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。耳所多聞中聲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫為顛倒。耳❾所多聞惡聲生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。轉入鼻。鼻所多聞好香生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。鼻所多聞中香生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。鼻所多聞惡臭生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。轉入口。口所多得美味好語言生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。口所多得中味中語言生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。口所多得惡味惡語言生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。轉入身。身所多得好細*軟可身生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。身所多得中細*軟生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。身所多得惡麁堅苦痛不可身生死罪。中有五陰中有習。自言我無罪。如是生死無數劫是為顛倒。佛言。是為百八顛倒。如是菩薩為不解。諸菩薩報佛言。我雖生死顛倒。我欲依經法度人。佛問諸菩薩言。汝度人欲求使人作何等道。諸菩薩報佛言。我欲使人悉得佛道。佛言。若曹輩衆多。何以故。不自取佛但群輩相隨。諸菩薩言。我雖相隨不離經行。佛問諸菩薩言。若曹輩寧能一日俱得佛不。諸菩薩報佛言。我不能俱得佛。佛問諸菩薩。何以故。諸菩薩報佛言。❿我輩中有相未具者。我曹輩中有功⓫德未滿者。我曹⓬輩有生死罪未盡者。佛告諸菩薩。若曹輩有相未具者。有功*德未滿者。有罪未盡者。如若曹言。相未具者自⓭不能得佛。何能使他人得⓮佛。⓯若曹功⓰德未⓱滿不能自得佛。何能使他人得佛。佛言。若曹生死罪意未盡不能自得佛。何能使他人得佛。諸菩薩皆稽首⓲慚

諸菩薩復問佛言。如是我何因緣不得佛。佛報諸菩薩言。若曹坐不行安般⓳若守意校計百八欲欲不捨故。諸菩薩言。行安般守意校計捨百八欲欲者云何。佛報諸菩薩言。若曹心所念念復念為欲。欲中有五陰中有習。是為欲欲。轉入意。意復念為欲。欲中有五陰中有習為欲欲。轉入識。識為欲。欲中有五陰中有習為欲欲。轉入眼。眼所見好色為欲。欲中有五陰中有習為欲欲。眼所見中色為欲欲。中有五陰中有習為欲欲。眼所見惡色為欲。欲中有五陰中有習為欲欲。轉入耳。耳所聞好聲為欲。欲中有五陰中有習為欲

❶口＝空(宋)　❷行＋(為)(三)(宮)(聖)　❸〔習自…口〕三百七十八字－(聖)⓭參照　❹(是)＋顛(聖)　❺識＋(識)(三)(宮)(聖)(聖乙)　❻〔所〕－(宋)(元)(明)(宮)　❼中＝惡(宋)(元)(宮)　❽〔所〕－(宮)　❾所多＝多所(宋)(元)(明)(宮)　❿我＋(曹)(明)　⓫德＝福(宮)*　⓬輩＋(中)(三)(宮)　⓭不＋(前出❸三百七十八字)(聖)　⓮佛＋(佛曹)(聖)　⓯〔若曹…得佛〕十八字－(宮)　⓰德＝福(宋)(元)(宮)　⓱滿＋(者)(三)　⓲慚＋(愧)(三)(宮)(聖)　⓳〔著〕－(聖)

欲耳所聞中聲爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲 耳所聞惡聲爲欲。欲中有五陰中有習、爲欲欲。轉入鼻。鼻所聞好香爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。鼻所聞中香爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。鼻所聞惡臭爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。轉入口。口所得美味[1]語言爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。口所得中[2]味語言爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。口所得惡味惡語言爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。轉入身。身所得好細*軟可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。身所得中細*軟可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。身所得惡麁堅[3]痛不可身爲欲。欲中有五陰中有習爲欲欲。佛言。諸菩薩。若曹但坐不解欲欲。諸菩薩報佛言。我曹無有欲欲。佛問諸菩薩若曹欲求佛度十方人不。諸菩薩言然。我曹欲求佛度十方人。佛報諸菩薩言。如是爲欲欲。何以故言無欲。佛問諸菩薩。若意寧念十方勤苦人不。諸[4]菩薩言然。我曹念勤苦人。佛言。若念諸勤苦人爲[5]欲。何以故言無欲。佛問諸菩薩言。若曹至十方佛所問經。若[6]今爲忘不。諸菩薩報言。我所問經我皆識不忘。佛問諸菩薩。汝識十方佛說經。寧傳爲人說經不。諸菩薩言然。我日行爲人說經。佛言。若爲人說經。寧欲使人解不。諸菩薩言然。欲使人解。佛言。如若爲人說經。爲欲使人解如是爲欲欲。何以故言無欲。佛復[7]問菩薩。若爲人說經。寧教人布施不。諸菩薩言然。[8]我曹教人布施。佛問諸菩薩。若教人布施。持何等與佛。諸菩薩報言。我第一欲使人持好色華。佛言。汝曹不欲色。何以故使人持五色好華可眼與佛。如是汝爲欲色。何以故言我曹不欲色。佛復問諸菩薩。若寧聞十方佛說經爲可耳不。諸菩薩報言。十方佛爲我說經可耳。我曹皆歡喜。佛言。如汝聞經歡喜爲欲。何以故言無欲。佛復問諸菩薩言。若欲教人爲佛燒香不。諸菩薩報佛。我日自行採衆華名香持用上佛。佛言。[9]如汝行採衆華香。欲得可鼻持行上佛。佛言。如若欲得香華可鼻如是爲欲。何以故言無欲。佛復問諸菩薩言。若曹爲人說經寧欲可口不。諸菩薩言。我曹爲人說經。欲分別可口。欲使人意解。佛言。如若可口爲欲。何以故言不欲。佛復問諸菩薩言。汝寧欲具三十二相可身不。諸菩薩言。我勤苦具相但欲可身耳。佛言。如若可身爲欲。何以故言不欲。諸菩薩稽首各自慚

佛言。如是菩薩尙未有所枯。諸菩薩稽首言。願佛哀我當爲說。佛因爲說。行菩薩道若數息行禪。若自估定意。當校計百八墮。滅者應禪不滅者不應禪。諸菩薩問佛言。禪爲棄惡。百八墮滅者爲棄惡。不滅者不[10]爲棄惡。若從禪覺起。若行步坐起。得因緣爲人說經。所見萬物能自校計百八墮能使不著。能使不墮罪。是爲菩薩校計行。諸菩薩問佛言。校計百八墮。當從何所起。佛告諸菩薩。校計百八墮者。菩薩心所念中有五陰中有習。是爲墮。心轉作意中有五陰中有習。是爲墮。意轉作識中有五陰中有習。是爲墮。轉入眼。眼所見好色中有五陰中有習。是爲墮。[11]眼所見中色中有五陰中有習。是爲墮。眼[12]所見惡色中有五陰中有習。是爲墮。轉入耳。耳所聞好聲中有五陰中有習。是爲墮。耳所聞中聲中有五陰中有習。是爲墮。耳所聞惡聲中有五陰中有習。是爲墮。轉入鼻。鼻所聞好香中有五陰中有習。是爲墮。鼻所聞中香中有五陰中有習。是爲墮。鼻所聞惡臭中有五陰中有習。是爲墮。轉入口。口所得美味好語言中有五陰中有習。是爲墮。口所得中味中語言中有五陰中有習。是爲墮。口所得惡味[13]惡語言中有五陰中有習。是爲墮。轉入身。身所得好細*軟可身中有五陰中有習。是爲墮。身所得中細*軟[14]可身中有五陰中有習。是爲墮。身所得惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習。是爲墮。是爲百八墮行。佛告諸菩薩言。校計百八墮。不自知墮罪。苦痛當在後。亦不知羞慚。自說言能斷百八墮道行。佛言。是人譬如[15]婬[16]泆[17]妬女上頭婬泆自可已[18]妊身。不知胞胎兒在腹中日大幾所。*婬泆*妬女爲復婬泆自可。至兒成就十月當生。兒當轉未轉。當生未生。其母腹痛自慚自悔。當墮痛時*妬女啼聲聞第七天。兒生已後其母痛愈。便復念婬泆。便不念慚不念痛。便復婬泆如故。如是苦不可言。*妬女亦不能自覺苦痛。佛言。菩薩行道不校計百八墮。譬如婬泆妬女不自知罪多少。亦不厭苦痛。亦不自校計還慚罪。不知生死五道苦痛。不自知墮三惡道。不自慚行言我墮道。如是世世自受殃。還自慚

[1] (好)＋語㊪ [2] 味＋(中)㊪ [3] (苦)＋痛㊂㊪㊏ [4] 菩＝苦㊪ [5] 欲＋(欲)㊂㊏㊪ [6] 今＝念㊂㊏ [7] 問＋(諸)㊪ [8] 我＝吾㊪ [9] 如汝＝如法㊂，如汝㊪ [10] 爲棄＝棄爲㊏ [11] 眼＋(眼)㊪㊂㊏ [12] 〔所〕－㊂㊪㊏ [13] 〔惡〕－㊂㊏ [14] 〔可身〕－㊂㊪㊏㊪ [15] 婬＝淫㊪下同 [16] 泆＝妷㊪㊏下同，逸㊪下同 [17] 妬＝婬㊪* [18] 妊＝任㊪

❶斯無有❷利。學道弟子誦學。是諸菩薩皆歡喜稽首受行

佛言。菩薩如是尙未應爲解。諸菩薩問佛言。何以故爲未解。佛言。謂菩薩不能校計百八愛故。諸菩薩問佛。校計百八愛者云何。佛言。菩薩行禪不能一意一心令滅。但坐著百八故。一者菩薩心有所念不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。心轉作意不能滅爲愛。中有五陰中有習。是❸爲愛。五意轉作識不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。轉入眼。眼所見好色不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。眼所見中色不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。眼所見惡色不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。轉入耳。耳所聞好聲不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。耳所聞中聲不能滅。是爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。耳所聞惡聲不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。轉入鼻。鼻所聞好香不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。鼻所聞中香不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。鼻所聞惡臭不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。轉入口。口所得美味好語言不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。口所得中味中語言不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。口所得惡味惡語言不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。轉入身。身所得好細*軟可身不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。身所得中細*軟不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。身所得惡麁堅苦痛❹痒不可身不能滅爲愛。中有五陰中有習。是爲愛。佛言。菩薩行道不校計却百八愛。不自知百八愛墮罪。譬如新生小兒從小至大不能自知日增幾所大。菩薩行道不能覺罪多少。譬如是。若菩薩行道覺百八愛墮罪。便當自慚。便當自斷。便當自離。便當自滅。如是愛斷爲應菩薩。佛說如是。諸菩薩皆稽首受行

佛言。菩薩行道當校計百八栽。行道不校計百八栽。不應爲菩薩行。去栽者乃應菩薩行。諸菩薩問佛言。當去栽者云何。佛告諸菩薩言。菩薩獨處一處當坐行禪。數息相隨止觀還淨。得淨爲除栽。不淨者爲不除栽。如是從禪起若在人中。當行校計當斷去栽。諸菩薩問佛言。當校計去栽者云何。佛言。行道不得一心定意。爲不滅栽。佛言。不得一心定意者。心有所念中有五陰中有習。便生栽。轉入意。意中有五陰中有習。便生栽。轉入識。識中有五陰中有習。便生栽。轉入眼。眼❺見好色中有五陰中有習。便生栽。眼所見中色中有五陰中有習。便生栽。眼所見惡色中有五陰中有習。便❻生栽。轉入耳。耳所聞好聲中有五陰中有習。便生栽。耳所聞中聲中有五陰中有習。便生栽。耳所聞惡聲中有五陰中有習。便生栽。轉入鼻。鼻所聞好香中有五陰中有習。便生栽。鼻所聞中香中有五陰中有習。便生栽。鼻所聞惡臭中有五陰中有習。便生栽。轉入口。口所得美味好語言中有五陰中有習。便生栽。口所得中味中語言中有五陰中有習。便生栽。口所得惡味惡語言中有五陰中有習。便生栽。轉入身。身所得好細*軟可身中有五陰中有習。便生栽。身所得中細*軟中有五陰中有習。便生栽。身所得惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習。便生栽。如是爲栽不斷。佛言。若有菩薩行道言我無足栽。如是爲貢高。爲自種栽。便不能自度脫。便無有黠意。不能知栽罪多少。譬如身生毛。其人亦不能自校計一一數。不能自知毛多少。諸菩薩行道不能❼自❽除罪。反言我求佛道欲度十方。如是尙不能自度。何❾能度十方。菩薩行道能去栽者。便能度十方。不去栽便不能度十方。佛說如是。諸菩薩皆歡喜受行

佛言。如是菩薩尙未應解。諸菩薩復稽首言。如是未解。願佛爲我解。佛言。菩薩有百八罪識。不滅者不應爲菩薩。諸菩薩問佛言。何等爲百八罪識。佛言。❿謂菩薩心所念爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。轉入意。意⓫所⓬念復念爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。轉入識。識所念不忘爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。轉入眼。眼所見好色爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。眼所見中色爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。眼所見惡色爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。轉入耳。耳所聞好聲爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。耳所聞中聲爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。耳所聞惡聲爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。轉入鼻。鼻所聞好香爲罪。中有五陰中有習爲識。是爲罪識。鼻所聞中香爲罪。中有五陰中有習

❶斯＝愧【三】【宮】【聖】，歎【聖】　❷利＝我【三】【宮】　❸爲愛五＝愛爲【宋】【元】【宮】【聖】，爲愛【明】　❹痒＝癢【三】【宮】*　❺(所)＋見【聖】　❻生＝能【宮】　❼自＋(知)【三】【聖】　❽除＝除【三】【宮】　❾能＝況【宮】　❿謂＝諸【三】【宮】【聖】　⓫〔所〕－【三】【宮】【聖】　⓬〔念〕－【聖】

為識。是為罪識。鼻所聞惡臭為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。轉入口。口所得美味好語言為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。口所得中味中語言為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。口所得惡味惡語言為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。轉入身。身所得好細*軟可身為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。身所得中細*軟為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。身所得惡麁堅苦痛不可身為罪。中有五陰中有習為識。是為罪識。佛問諸菩薩。若曹有是罪不。諸菩薩言。我但有五陰無有罪。佛復問諸菩薩言。天下何等為使人有罪不得道者。諸菩薩報佛言。天下人皆坐貪不得道。佛言。天下人貪生死。為有五陰習不。諸菩薩言有罪。佛問諸菩薩言。若曹持見身取佛當復生死。諸菩薩報佛言。我曹當復生死。不從是[1]現在身得佛。佛問諸菩薩。若曹要當更幾生死當得佛。諸菩薩報佛言。我曹生死尚未有要。佛復問諸菩薩。何以故無有要。諸菩薩言。我不自知罪福多少。用是故我不知要。佛告諸菩薩。如是若曹與天下人有何等異。諸菩薩報佛言。我能飛到十方佛國。我能曉佛所語。佛言。若曹能飛到十方佛國。能曉十方佛所語。若曹何以不應時取佛。何以故復生死要。諸菩薩報佛言。我曹尚有[2]本罪未盡故。用本願功[3]德[4]福未滿故。用是故我曹不應時得佛。佛言。若曹言天下人但坐五陰生死習故有罪。今若曹亦當復生死習有罪。若曹何以故語我言無罪。諸菩薩皆慚稽首受行

佛言。我雖說是菩薩尚未解。諸菩薩稽首言。願佛當復為我解。佛言。菩薩有百八因緣著痛。諸菩薩問佛。何等為百八因緣著痛。佛言。菩薩心有所念為因緣著痛。　中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入意。意[5]有所念為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入識。識有所識為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入眼。眼所見好色為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。眼所見中色為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。眼所見惡色為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入耳。耳[6]聞好聲為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。耳所聞中聲為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。耳所聞惡聲為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入鼻。鼻所聞好香為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。鼻所聞中香為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。鼻所聞惡臭為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入口。口所得美味好語言為因緣著痛。　中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。口所得中味中語言為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。口所得惡味惡語言為因緣[7]痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。轉入身。身所得好細*軟可身為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。　身所得中細軟為因緣著痛。中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。身所得惡麁堅苦痛不可身為因緣著痛。　中有五陰中有習。當坐因緣生死痛。佛言。諸菩薩尚未厭因緣生死痛。諸菩薩言。我用厭因緣生死痛故作菩薩耳。佛言。汝曹厭生死痛。何以故不種道栽。　何以故種因緣生死痛罪罪栽。諸菩薩報佛言。我日種道栽。佛言。如若種道栽。何以故有因緣生死百八痛。諸菩薩即慚稽首受行

諸菩薩皆稽首問佛言。　佛雖為我說經我不解是。佛言。我見若曹種百八痛。我知汝曹不解。諸菩薩復稽首言。願[8]佛[9]解我。佛言。菩薩心有所念。欲得心不能。以時得坐痛。　中有五陰中有習。是為種痛。轉入意。意有所念復念可意不可意為[10]種痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入識。識有所識[11]不可我為痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入眼。眼所見好色為痛。中有五陰中有習。是為種痛眼所見中色為痛。中有五陰中有習。是為種痛。眼所見惡色為痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入耳。耳所聞好聲為痛。　中有五陰中有習。是為種痛。耳所聞中聲為痛。中有五陰中有習。是為種痛。耳所聞惡聲為痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入鼻。鼻所聞好香為痛。　中有五陰中有習。是為種痛。鼻所聞中香為痛。中有五陰中有習。是為種痛。鼻所聞惡臭為痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入口。口所得美味好語言為痛。　中有五陰中有習。是為種痛。口所得中味中語言為痛。中有五陰中有習。是

[1] 現＝見　[2] 本＝大　[3] 〔德〕－　[4] 〔福〕－　[5] 有所＝所有　[6] (所)＋聞　[7] (著)＋痛　[8] 佛＋(為)　[9] 解我＝我解　[10] 〔種〕－　[11] (可)＋不

為種痛。口所得惡味惡語言為痛。中有五陰中有習。是為種痛。轉入身。身所得細軟可身為痛。中有五陰中有習。是為種痛身所得中細軟為痛。中有五陰中有習。是為種痛。身所得惡麁堅苦痛不可身為痛。 中有五陰中有習。是為種痛。佛言。菩薩斷是百八痛。乃應為菩薩行。不斷痛者不應為菩薩行。是為菩薩十校計。佛言。諸菩薩如是尚未解。當復校計。諸菩薩問佛。當復校計何等。佛言 菩薩當校計百八關生。諸菩薩問佛。何等為百八關生。佛言。菩薩心所貫痛*痒思想生死識。中有五陰中有習。是為貫生。 佛言。 關心不使入痛*痒思想生死識。便無五陰無有習。佛言。關五陰習令心不動。為斷生死痛關者。為貫地水火風空痛*痒思想生死識。中有五陰中有習。是為貫生。關意便不動。不受地水火風空痛*痒思想生死識。中有五陰中有習。是為貫生。關意便不動。不受地水火風空痛*痒思想生死識。不受五陰習。不關者墮罪。關意不動者墮道。是為關生。轉入識。識亦貫地水火風空色痛*痒思想生死識。便有五陰習便貫生死。不關者墮生死痛。關者為墮道不為生死。轉入眼。 眼所貫好色中有五陰中有習。 是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。眼所貫中色中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不❶關墮罪。眼所貫惡色中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。轉入耳。耳所貫好聲中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。耳所貫中聲中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。耳所❷貫惡聲中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。轉入鼻。鼻所貫好香中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。鼻所貫中香中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。鼻所貫惡臭中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。轉入口。口所貫美味好語言中有五陰中有習。 是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。口所貫中味中語言中有五陰中有習。 是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。口所貫惡味惡語言中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。轉入身。身所貫好細軟可身中有五陰中有習。 是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。身所貫中細軟中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。身所貫惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習。是為貫生死。關令不動者墮道。不關者墮罪。佛言。菩薩行要當關令不動。動者為未解。諸菩薩報佛言。我曹當坐禪令不動。佛問諸菩薩言。禪已復動不。諸菩薩❸報佛言。禪覺復動。佛問諸菩薩。何以故復動。諸菩薩言。自然動。佛問諸菩薩。何以故自然動。諸菩薩言。我不解不知從何因緣動。佛言。如是諸菩薩尚未解。諸菩薩言。願佛當復為我解。佛言。菩薩所以禪自然動覺者。菩薩有百八關生。動不動不止故。佛說如是。諸菩薩皆稽首受行

佛言。菩薩如是尚未應解。諸菩薩言。何以故復未解。佛言。但坐菩薩有本不止守百八行故。諸菩薩皆稽首❹言。願佛當復為❺我❻解。佛言。菩薩心本多所念不止守故。心本罪百八行。轉入意。意本多所念。不止守故意本罪百八行。轉入識。識本多所念。不止守故識本罪百八行。轉入眼。眼本多所見好色。不❼止守故眼本罪百八行。眼本多所見中色。不止守故眼本罪百八行。眼本多所見惡色。不止守故眼本罪百八行。轉入耳。耳本多所聞好聲。不止守故耳本罪百八行。耳本多所聞中聲。不止守故耳本罪百八行。耳本❽多所聞惡聲。不止守故耳本罪百八行。轉入鼻。鼻本多所聞好香不止守故鼻本罪百八行。 鼻本多所聞中香。不止守故鼻本罪百八行。鼻本多所聞惡臭。不止守故鼻本罪百八行。轉入口。口本多所得美味好語言。 不止守故口本罪百八行。口本多所得中味中語言。不止守故口本罪百八行。口本❾多所得惡味惡語言。不止守故口本罪百八行。轉入身。身本多所得好細軟❿可身。不止守故身本罪百八行。身本多所得中細軟。不止守故身本罪百八行。身本多所得惡麁堅苦⓫痛不⓬可身。不止守故身本罪百八行。 佛說如是。 諸菩薩⓭皆歡喜⓮受行⓯

⓰大方等大集經卷第五十九

⓱此經自下二卷。則丹藏所無。故今無可相校。而宋鄉二本。此卷之中皆有三節之文。

❶關+(者)㊂【宮】　❷貫=聞㊂【宮】【聖】　❸報=白【宮】　❹言願=願言【宮】　❺(我)－【宮】　❻解+(說)㊂【宮】　❼止=知【宮】　❽(多)－【宮】　❾(多)－㊂，=罪【宮】　❿可身=語言【元】　⓫痛=病【聖】　⓬可=奇【宮】　⓭皆+(大)【宮】　⓮受=奉【宮】　⓯+(光明皇后願文)【宮】　⓰大方等大集經卷第五十九=佛說明度五十校計經卷上㊂【宮】【聖】　⓱無此記㊂【宮】

文斷義絕。雖取解處。第一第九幅十七行云。有五陰中有之下更云所多得中味中語言等。第二第十幅二十一行云。言相未具者自不之下更云習自言我無罪等。第三第十二幅二行云。是爲顚倒口之下更云能得佛何能使人得佛。是爲三節文斷處也。今准明度經此中二本。皆錯將是爲顚倒口之下。所多得中味中語言乃至相未具者自不等。凡二十七行。總三百七十九字。進而寫之于五陰中有之下。却將五陰中有之下。習自言我無罪乃至是爲顚倒口等。凡二十七行。總三百七十六字。退而寫之于相未具者自不之下。致令三節之文文斷義絕。今依明度經。進退而正之。又爲看舊鄉宋藏者。略錄正文于左

中有五陰中有便云習自言我無罪乃至是爲顚倒口便云所多得中味中語言乃至相未具者自不便云能得佛何能使人得佛云云

①大方等大集經卷第六十

②高齊天竺三藏那連提耶舍譯

③十方菩薩品之二

佛言。菩薩坐禪數息不得定意。得定意不久。但坐不斷本罪故使禪不安。菩薩④自言。我何因緣本罪不斷。佛言。用菩薩坐不校計斷生死故。令本罪不斷。佛言。欲斷本罪者。當斷當來生死意。當滅本罪生死意。諸菩薩問佛言。何等當斷當來生死意。當滅本罪生死意。佛言。心所動爲本罪轉得因緣。爲當來生死罪。要當斷當來生死乃應菩薩。諸菩薩皆稽首言。願佛當復爲我解當來生死罪。佛告諸菩薩。心所動得因緣合。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。菩薩意所動得因緣。不能遠意。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。菩薩爲本識動。復欲識中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入眼。菩薩眼所見好色爲本。好色動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。眼所見中色爲本。中色動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。眼所見惡色爲本。惡色動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入耳。菩薩⑤耳所聞好聲爲本。好聲動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。耳所聞中聲爲本。中聲⑥動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。耳所聞惡聲爲本。惡聲動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死轉入鼻。⑦菩薩鼻所聞好香爲本。好香動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。鼻所聞中香爲本。中香動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。鼻所聞惡臭爲本惡臭動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入口。菩薩口所得美味好語言爲本。美味好語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得中味中語言爲本。中味中語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得惡味惡語言爲本。惡味惡語言動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入身。身所得好細軟可身爲本。細軟動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。身所得中細軟爲本中細軟動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。身所得惡麁堅苦痛不可身爲本。惡麁堅苦痛不可身動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。佛言。菩薩要當斷是乃應菩薩。不斷者不應爲菩薩。如是尙未解。諸菩薩報佛言。我已解因緣。諸菩薩言。我聞佛所說。我一切不墮罪中。佛問諸菩薩。汝寧見菩薩髡頭⑧剔鬚作沙門者不。諸菩薩言然。見作沙門。佛問諸菩薩。沙門當髡頭*剔鬚時。沙門頭鬚了盡⑨澌不。諸菩薩言盡*澌。佛言。當盡*澌時。沙門寧願復欲使頭鬚生不。諸菩薩言。沙門不願使生。佛問諸菩薩。頭鬚髮何以故復生。諸菩薩言。自然生。沙門亦不使生。佛言。沙門頭鬚髮生。寧能自知日長幾分。諸菩薩報佛言。沙門頭⑩鬚⑪髮生不能自知日長幾分。佛言。菩薩不能自覺微⑫微盛百八罪行。譬如沙門自有頭⑬髮生不知日長幾分。如是菩薩罪坐不能自知。言我無罪者云何。佛問諸菩薩。寧有是⑭不。諸菩薩卽稽首⑮慚受行

諸菩薩報佛言。願佛當復爲我解。佛言。菩薩不可自估言我無罪罪滅。佛言。要校計百八

①大方等大集經卷第六十＝佛說明度五十校計經卷下[illegible]　②高齊…譯＝後漢天竺三藏法師安世高譯[illegible]，後漢安息三藏法師安世高譯[illegible]　③〔十方菩薩品之二〕－[illegible]　④自＝白[illegible]　⑤〔耳〕－[illegible]　⑥〔動〕－[illegible]　⑦〔菩薩〕－[illegible]　⑧剃＝剔[illegible]*　⑨澌＝盡[illegible]*　⑩〔鬚〕－[illegible]　⑪〔髮〕－[illegible]　⑫〔微〕－[illegible]　⑬髮＝鬚[illegible]　⑭不＝無[illegible]　⑮慚＋（愧）[illegible]

本罪滅不滅。菩薩問佛。何等爲百八本罪滅不滅。佛言。菩薩心生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入意。意生轉復滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入識。識生[1]轉復滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入眼。眼所見好色生轉便滅。滅中有百八後世當復[2]生受不滅。眼所見中色生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。眼所見惡色生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入耳。耳所聞好聲生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。耳所聞中聲生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。耳所聞惡聲生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入鼻。鼻所聞好香生[3]轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。鼻所聞中香生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。鼻所聞惡臭生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入口。口所得美味好語言生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。口所得中味中語言生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。口所得惡味惡語言生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入身。身所得好細軟可身生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。身所得中細軟生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。身所得惡麁堅苦痛不可身生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。菩薩言。我何以故罪生復滅。何以故我了不見。佛問諸菩薩。汝曹心寧[4]轉不。諸菩薩報佛言。我心轉生。設我心不轉生。亦不能與佛共語。佛問諸菩薩言。若心生時寧還自覺心生不。諸菩薩言。我但識見因緣時。不覺初起生時。佛言。如汝所說尚不能知心初生時。何能無罪。佛說如是。諸菩薩[5]皆慚稽首受行

諸菩薩報佛言。爲我解微[6]太促。願佛更復爲我解。佛問諸菩薩言。汝曹生以來。寧能覺身中溫[7]熱有幾所火。覺身中[8]寒有幾所風。合身中有幾所水。諸菩薩言。我不能還自具分別知多少。佛言。若不知多少。寧知寒熱爲水火不。諸菩薩報佛言。我知寒熱有水火。佛言。汝尚知寒熱水火。何以故不知多少。諸菩薩言。我但能覺寒熱。不能知多少。佛言。菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少。譬如不覺寒熱水火不知火生以來多少。菩薩不自知心轉生以來多少。如是菩薩但能覺枝不能覺根。如是菩薩罪入空中尚未解。諸菩薩皆稽首問佛。願更爲我解罪入空中。佛言。菩薩有百八罪入空中不可見。何等爲百八罪。若菩薩心有所念。生空中復滅空中。中有百八罪不可見心生滅。譬如人語有聲不可見。要爲有聲在空中但不可見。轉入意。意生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入識。識生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入眼。眼所見好色生空中復滅空中。中有百八罪不可見。眼所見中色生空中復滅空中。中有百八罪不可見。眼所見惡色生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入耳。耳所聞好聲生空中復滅空中。中有百八罪不可見。耳所聞中聲生空中復滅空中。中有百八罪不可見。耳所聞惡聲生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入鼻。鼻所聞好香生空中復滅空中。中有百八罪不可見。鼻所聞中香生空中復滅空中。中有百八罪不可見。鼻所聞惡臭生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入口。口所得美味好語言生空中復滅空中。中有百八罪不可見。口所得中味中語言生空中復滅空中。中有百八罪不可見。口所得惡味惡語言生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入身。身所得好細軟可身生空中復滅空中。中有百八罪不可見。身所得中細[9]軟生空中復滅空中。中有百八罪不可見。身所得惡麁堅苦痛不可身生空中[10]復滅空中。中有百八罪不可見。佛告諸菩薩。若不見罪生空中。亦不見[11]滅空中。如是諸菩薩尚未應解。諸菩薩言。如是我爲覺知解。佛問諸菩薩。若何因緣[12]覺。諸[13]菩薩何以故。不常坐禪。何以故。復飛行到十方佛所。菩薩言。用我有本願故。不得不行耳。佛言。如若有本願到十方佛所。何因緣坐禪棄罪。設令汝坐禪棄罪本願當滅。諸菩薩言。我坐禪但滅當來罪耳。我未滅本願罪。佛問諸菩薩。若曹從無數劫以來所作。過去生死罪當滅不。諸菩薩言。我當滅過去無數劫本罪。佛言。若尚能滅無數劫本罪。何以故。獨不滅本願罪。諸菩薩言。佛問我是我不能卒解。佛言。如是若曹爲未解。何以故言我解。諸菩薩皆稽首慚受行

諸菩薩報佛言。佛雖爲我解我尚未解。願佛

[1]〔轉〕－宋元明宮　[2]〔生〕－宋宮　[3]轉便＝便轉宋元明宮　[4]轉＋（生）宮　[5]〔皆慚〕－宮　[6]太＝大宋元明　[7]熱＝溫宮　[8]寒＋（寒）宋元　[9]軟＝滑宋元明　[10]〔復〕－宋元明　[11]（復）＋滅宮　[12]覺＋（知）元明　[13]菩薩＋（言坐禪棄罪便不復有念佛言諸菩薩）元明

當復爲我解。當復何等行。佛言。諸菩薩行道無數劫以來❶意生死本❷意。譬如菓實種著土中生大樹。已成大樹。樹上生百種❸億億枝枝。生億億萬葉枝。枝生億億萬實。一實者當復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪。譬如取樹葉一一滅之。取實一一滅之。便不復種生。取枝一一滅之。如是葉實枝滅盡了*斷但有根。根者爲譬如本願一意所起本罪意。譬如樹根❹枝葉生當復滅之。不滅者當長養實復生。滅者不復生。菩薩守意。譬如守樹根不得使樹枝葉實生。生爲增當來罪。滅者爲不增當來罪。爲滅本罪。如是菩薩本罪未盡者。常當念百八不捨盡。諸菩薩稽首言。願佛爲我解我不解。佛言。不捨盡心有所念。生念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入意。意生念還盡百八❺便盡。是爲不捨盡。轉入識。識生念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入眼。眼所見好色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見中色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見惡色念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入耳。耳所聞好聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所聞中聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所聞惡聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入鼻。鼻所聞好香念還盡百八便盡。是爲不捨盡。鼻所聞中香念還盡百八便盡。是爲不捨盡。鼻所聞惡臭念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入口。口所得美味好語言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。口所得中味中語言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。口所得惡味惡語言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入身。身所得好細軟可身念還盡百八便盡。是爲不捨盡。身所得中細軟念還盡百八便盡。是爲不捨盡。身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡百八便盡。是爲不捨盡。如是菩薩不捨盡。便入百八淨。佛說如是。諸菩薩皆歡喜稽首受行

諸菩薩復稽首問佛言。爲何等爲百八淨。佛言。若有菩薩心起生出念。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入意。意生出即還入滅❻爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入識。識生出即還入滅❼爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入眼。眼所見好色生出即還入滅*爲入淨。爲滅百八不捨淨。眼所見中色生出。即還入❽滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。眼所見惡色生出。即還*入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入耳。耳所聞好聲生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。耳所聞中聲生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。耳所聞惡聲生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入鼻。鼻所聞好香生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。鼻所得中香生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。鼻所聞。惡臭生出即還入滅❾爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入口。口所得美味好語言生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。口所得中味中語言生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。口所得惡味惡語言生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入身。身所得好細軟可身生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。身所得中細軟生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。身所得惡麁堅苦痛不可身生❿出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨。便能精還百八應戒。佛說如是。諸菩薩皆歡喜受行

諸菩薩復稽首問佛言。何等精還百八應戒。佛言。諸菩薩行道心起。即精還滅百八。爲還應戒。轉入意。意生即精還滅百八。爲還應戒。轉入識。識生即精還滅百八。爲還應戒。轉入眼。眼所見好色生即精還⓫滅百八。爲還應戒。眼所見中色生即精還滅百八。爲還應戒。眼所見惡色生即精還滅百八。爲還應戒。轉入耳。耳所聞好聲生即精還滅百八。爲還應戒。耳所聞中聲生即精還滅百八。爲還應戒。耳所聞惡聲生即精還滅百八。爲還應戒。轉鼻。鼻所聞好香生即精還滅百八。爲還應戒。鼻所聞中香生即精還滅百八。爲還應戒。鼻所聞惡臭生即精還滅百八。爲還應戒 轉入口。口所得美味好語言生即精還滅百八。爲還應戒。口所得中味中語言生即精還滅百八。爲還應戒。口所得惡味惡語言生即精還滅百八。爲還應戒。轉入身。身所得好細軟可身生即精還滅百八。爲還應戒。身所得中細軟生即精還滅百八。爲還應戒。身所得惡麁堅苦痛不可身生即精還滅百八。 爲還應戒。佛說如是。諸菩薩皆歡喜受行

佛言。諸菩薩以精還應戒便進行入道。諸菩薩問佛言。何等爲精⓬還戒便進行入道。佛

❶意＝億【三】 ❷意＝細【三】 ❸億億枝枝＝億枝億枝【宋】【宮】 ❹枝＝葉【宋】【元】【宮】【聖】 ❺〔便〕－【宋】【元】【宮】 ❻〔爲入〕－【宋】【宮】，爲入＝滅字下當有爲入二字（夾註）【聖】 ❼〔爲入〕－【宋】【元】【宮】*，爲入＝爲入（夾註）【聖】* ❽滅＋（淨）【宋】【元】【宮】，滅＋（淨，淨多字）【聖】* ❾〔爲入〕－【宮】 ❿〔出〕－【宋】【元】【宮】，出＝生字下當有出字（夾註）【聖】 ⓫〔滅〕－【聖】 ⓬還＋（還字下當有應字，夾註）【聖】

言。菩薩心有所念從心盡力。盡所念滅百八。是爲進行入道。轉入意。意有所念從意盡力。盡所念滅百八。是爲進行入道。轉入識。識有所識從識盡力。盡所識滅百八。是爲進行入道。轉入眼。眼所見好色從好色盡力。盡好色滅百八。是爲進行入道。眼所見中色從中色盡力。盡中色滅百八。是爲❶進行入道。眼所見惡色從惡色盡力。盡惡色滅百八。是爲進行入道。轉入耳。耳所聞好聲從好聲盡力。盡好聲滅百八。是爲進行入道。耳所聞中聲從中聲盡力。盡中聲滅百八。是爲進行入道。耳所聞惡聲從惡聲盡力。盡惡聲滅百八。是爲進行入道。轉入鼻。鼻所聞好香從好香盡力。盡好香滅百八。是爲進行入道。鼻所聞中香從中香盡力。盡中香滅百八。是爲進行入道。鼻所聞惡臭從惡臭盡力。盡惡臭滅百八。是爲進行入道。轉入口。口所得美味好語言。從美味好語言盡力。盡美味好語言滅百八。是爲進行入道。口所得中味中語言。從中味中語言盡力。盡中味中語言滅百八。是爲進行入道。口所得惡味惡語言。從惡味惡語言盡力。盡惡味惡語言滅百八。是爲進行入道。轉入身。身所得好細軟可身。從好細❷濡可身盡力。盡好細軟可身滅百八。是爲進行入道。身所得中細軟。從中細軟盡力。盡中細軟滅百八。是爲進行入道。身所得惡麁堅苦痛不可身。從惡麁堅苦痛不可身盡力。盡惡麁堅苦痛不可身滅百八。是爲進行入道。佛言。進行入道便能忍持行戒

諸菩薩問佛言。何等爲忍持行戒。佛言。菩薩已能常能忍持戒不離戒。如是乃應菩薩行。菩薩心動當忍百八不得令轉。是爲忍心忍行戒。轉入意。意有所念。當從意忍不得令轉。百八便不得行。是爲❸忍行戒。轉入識。識有所識。當從識忍不❹得令轉。百八便不得行是爲忍識忍行戒。轉入眼。眼所見好色。從好色當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍好色忍行戒。眼所見中色。從中色當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍中色忍行戒。眼所見惡色。從惡色當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍惡色忍行戒。轉入耳。耳所聞好聲。從好聲當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍好聲忍行戒。耳所聞中聲。從中聲當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍中聲忍行戒。耳所聞惡聲。從惡聲當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍惡聲忍行戒。轉入鼻。鼻所聞好香。從好香當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍好香忍行戒。鼻所聞中香。從中香當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍中香忍行戒。鼻所聞惡臭。從惡臭當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍惡臭忍行戒。轉入口。口所得美味好語言當忍不得令轉。百八便不得行。是爲美味好語言忍行戒。口所得中味中語言。從中味中語言當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍中味中語言忍行戒。口所得惡味惡語言當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍惡味惡語言忍行戒。轉入身。身所得好細軟可身。從好細軟可身當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍好細軟可身忍行戒。身所得中細軟。從中細軟當忍不得令轉。百八便不得行是爲忍中細軟忍行戒。身所得惡麁堅苦痛不可身　從惡麁堅苦痛不可身當忍不得令轉。百八便不得行。是❺爲惡麁堅苦痛不可身忍行戒。佛言。是爲菩薩❻十校計

佛言。菩薩復有十校計。諸菩薩稽首❼問佛。何等爲十校計。佛言。菩薩當能耐辱。能耐辱❽便入道。諸菩薩問佛。何等爲耐辱入道。佛言。菩薩心有所念。當辱心不得令念。便辱百八罪不得勝。是爲辱心入道。轉入意。意有所念當辱意不得令念。便辱百八罪不得勝。是爲辱意入道。轉入識。識有所念當辱識不得令念。便辱百八罪不得勝。是爲辱識入道。轉入眼。眼所見好色。當辱好色不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱好色入道。眼所見中色。當辱中色不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中色入道。眼所見惡色。當辱惡色不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱惡色入道。轉入耳。耳所聞好聲。當辱好聲不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱好聲入道。耳所聞中聲。當辱中聲不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中聲入道。耳所聞惡聲。當辱惡聲不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱惡聲入道。轉入鼻。鼻所聞好香。當辱好香不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱好香入道。鼻所聞中香。當辱中香不得令念　便辱百八不得勝。是爲辱中香入道。鼻所聞惡臭。當辱惡臭不得令念。便

❶進＝精【宮】　❷濡＝軟【宋】【元】【明】　❸忍＋（意忍）【明】　❹得令＝令得【宋】　❺爲＋（忍）【明】　❻（五）＋十【宋】【宮】，（二）＋十【元】【明】　❼問佛＝佛問【元】
❽便＝使【宋】

辱百八不得勝。是爲辱惡臭入道。轉入口。口所得美味好語言。當辱美味好語言不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱美味好語言入道。口所得中味中語言。當辱中味中語言不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中味中語言入道。口所得惡味惡語言不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱惡味惡語言入道。轉入身。身所得好細軟可身。當辱好細軟可身不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱細軟可身入道。身所得中細軟。當辱中細軟不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中細軟入道。身所得惡麁堅苦痛不可身。當辱惡麁堅苦痛不可身不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱惡麁堅苦痛不可身入道。佛言。菩薩行如是。爲應菩薩[1]忍戒行。菩薩[2]以忍辱便得百八合道願。便得百八本信入道。便得百八出癡入慧。便得百八歡喜還滅。便得百八佛悲心。便得百八未得佛道愁。何等爲[3]佛百八悲心。何等爲百八未得佛道愁。謂菩薩得佛悲心。念十方泥犁中人難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念禽獸蜎飛蠕動難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念薜荔中餓鬼難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念二十八天及諸天長壽[4]憍樂不知苦[5]習難得度脫。[6]謂菩薩得佛悲心。念世間帝王豪貴難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念世間癡人不解難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念世間人多癡難得度脫。謂菩薩得佛悲心。念十方五道一切五道一切同法難得度脫。如是菩薩爲得佛悲心。便得佛愁。謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁。菩薩已悲已愁百八愛復增多。如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁。佛言。我但用十方五道勤苦悲愁故得佛。是爲菩薩未得佛百八悲。是爲菩薩未得佛百八愁。佛言。復有菩薩未得佛百八惱。諸菩薩問佛言。何等爲菩薩百八惱。佛言。謂菩薩未得佛。見十方泥犁中人拷掠毒痛。欲往度脫不能度脫便生惱。謂菩薩未得佛。見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺。菩薩欲度不能度便生惱。謂菩薩未得佛。見薜荔餓鬼無所食。欲度[7]脫不能度便生惱。謂菩薩未得作佛。見世間人所作惡貪[8]婬瞋恚烹殺祠祀貪利強盜快心恣意。見是曹人死生五道苦痛無有斷絕。雖上爲諸天無有別異。要五道死生苦痛。便不時得佛便生惱。便增盛百八愛行。是爲菩薩未得佛百八惱。謂菩薩未得佛經要百八黠。未得佛泥洹要。諸菩薩復問佛。何等爲百八得佛經黠。佛言。謂菩薩能自護六情百八不行。爲得佛經黠。何等爲未得佛泥洹要。佛言。謂菩薩未得佛。未[9]得泥洹要。佛言。[10]諸菩薩當校計百八出罪要。便得入泥洹要。菩薩復問佛言。何等爲出罪要便得入泥洹要。佛言。謂菩薩所念爲罪出要當滅。滅者爲得入泥洹要。一切六情百八滅。亦爲入泥洹要。是爲菩薩出百八罪入泥洹要。是爲菩薩[11]十校計

佛言。菩薩復有十校計。第一菩薩相聚會。但當校計百八當令盡。當求入慧出罪。便應菩薩法。二者當校計菩薩百八求入空法。便出罪空法。是爲菩薩百八校計出罪入道空。三者菩薩當校計百八罪法初起空生時。當知校計滅歸空時。是爲菩薩校計百八生滅。爲合空以知生滅是爲菩薩諦校計。四者菩薩當校計百八持空法解盡法。諸菩薩復問佛。何等爲持空法解盡法。佛言。菩薩一切知十方所有本末皆空已。知空知所有當復滅盡。菩薩知盡以爲諦。即不復貪百八。不復行著欲。菩薩能自解[12]當知盡。是爲菩薩校計持空法解盡法。是爲菩薩校計百八解盡應法。五者菩薩當校計百八盡法不復生。已知不復生。是爲菩薩校計盡法不復生已知不復生法。六者菩薩當校計百八盡。當得泥洹長生不復滅不死。菩薩得是校計自知[13]苦。是爲菩薩法知泥洹樂校計法。七者菩薩當校計知百八盡泥洹念。是爲菩薩知泥洹校計相念。八者菩薩當校計百八[14]滅盡捨相念不復念。是爲菩薩百八捨相念不復念校計。九者菩薩當校計所念不盡便生雜相念。[15]以知雜相念。當校計泥洹無所有何以[16]故復有雜相念當復滅。是爲菩薩知雜相念校計。十者菩薩當校計自知滅無所有。長受泥洹相。泥洹長生不復滅。是爲菩薩校計受泥洹相。是爲菩薩[17]十校計

佛言。菩薩復有十校計。諸菩薩問佛。何等爲菩薩十校計。佛言。一者菩薩自知百八罪。亦當爲十方人說百八罪亦當爲人說十方生死五道苦痛。常當爲十方人說萬物成敗本末生死無所有。是爲菩薩一校計。二者菩薩當

[1] 忍＋(辱)【三】【宮】　[2] 以＝已【三】【宮】【聖】　[3] 佛百八＝百八佛【三】，百八【聖】　[4] 憍＝驕【三】【宮】【聖】　[5] 習＝集【元】【明】　[6] [謂]－【三】【宮】　[7] [脫]－【三】【宮】【聖】　[8] 婬＝淫【聖】　[9] 得＋(入)【三】【宮】　[10] [諸]－【三】【宮】【聖】　[11] (三)＋十【元】【明】　[12] 當＝常【三】【宮】【聖】　[13] 苦＝若【元】【明】　[14] [滅盡]－【聖】　[15] 以＝已【明】　[16] [故]－(【聖】)　[17] (四)＋十【元】【明】

校計十方成敗牽證用示人。是爲菩薩牽證校計解人法。三者菩薩當校計十方人所有皆坐貪故著以貪著皆爲癡。菩薩常當爲人解貪著解人癡。菩薩亦當持貪癡還自況。我未知菩薩道時貪癡亦劇。是菩薩得是校計。常當慈心解人貪癡。是爲菩薩校計。四者菩薩常當校計百八牽十方癡人作證。諸菩薩復問佛。何等爲牽十方癡人作證。佛言。十方人所念皆坐百八癡故。菩薩去百八[1]乃爲不癡。菩薩失行百八行便爲癡。常當牽十方癡人作證不得失行。是爲菩薩校計法。五者菩薩當復校計百八牽十方阿羅漢作證者。諸菩薩言。復校計百八牽阿羅漢作證云何。佛言。菩薩失行但坐貪[2]著故。[3]當牽阿羅漢泥洹去無所有。我何爲所念失行。何爲當坐是苦所念。牽阿羅漢泥洹常作證。是爲菩薩校計法。六者若復失行。當校計百八牽辟支佛泥洹無所有作證。是爲菩薩校計法。七者菩薩若失行。當復校計百八無所有。當牽十方過去佛泥洹無所有。十方過去佛皆我師。皆取泥洹去。我何爲失行行在世間。菩薩已牽證便還攝行。是爲菩薩牽證校計法。八者菩薩復失行。當復牽現在十方佛亦當泥洹去。常當牽自證已自證當即還行。是爲菩薩百八牽證還行校計法。九者菩薩當校計百八復失行。佛言。我今作釋迦文佛。我所主天地帝王人民皆屬我。自在飛[4]行大威神。我要般泥洹去歸無所有。常當牽我作證。常當堅意求佛。持我作證意不轉。轉者爲失行。便[5]墮盛百八愛行中。是爲菩薩校計。十者菩薩常當盡力却貪令不得受求。受求者爲不應菩薩。菩薩諦[6]求分別思惟我所校計。是爲菩薩五十校計。佛言。諸菩薩行安般守意常苦失行。無有不失行。時諸菩薩問佛。何以故。我曹作菩薩常苦失行。佛言。菩薩不厭生死苦[7]習故。不自覺生死*習故。不諦知生死盡無所有。不諦知有佛泥洹道故。佛言。諸菩薩不可自用作菩薩道故。[8]貢高勝十方人。佛言。未得佛生死苦*習未與盡合未與道合。常有身體苦痛。亦有寒熱苦。亦有飢渴苦惱不能斷。如是菩薩未可自怙其善。佛言。我未得佛時。自謂智慧無能及者。自謂知禪無能及者。自謂知細微滅心無有及者。佛言。我已立身作釋迦文佛。還自校計作菩薩時所知譬如一菩薩智。今已作佛有所知譬如十方佛國中所有萬物菩薩。佛言。十方佛所有菩薩智慧。未能得一方佛一小塵智。[9]菩薩即稽首問佛言。我曹癡何以多不能及佛一塵智佛言。用汝不厭生死苦習故。不早取佛故。不知細微意故。不知滅本斷根故。汝曹盡力精進行。亦當知十方佛智慧。諸菩薩問佛。我何因緣生死多如是。佛言。汝曹不諦行安般守意三十七品經十二[10]問三向中微意。不知分別校計生死百八中細微意故。使生死多難得佛。佛言。汝心未起時。中有五百四十百八愛行心轉作意。中有五百四十百八愛行意轉作識。中有五百四十百八愛行。轉入眼。眼所見好色。中有五百四十百八愛行。眼所見中色。中有五百四十百八愛行。眼所見惡色。中有五百四十百八愛行。轉入耳。耳所聞好聲。中有五百四十百八愛行。耳所聞中聲。中有五百四十百八愛行。耳所聞惡聲。中有五百四十百八愛行。轉入鼻。鼻所聞好香。中有五百四十百八愛行。鼻所聞中香。中有五百四十百八愛行。鼻所聞惡臭。中有五百四十百八愛行。轉入口。口所得好味美好語言。中有五百四十百八愛行。口所得中味中語言。中有五百四十百八愛行。口所得惡味惡語言。中有五百四十百八愛行。轉入身。身所得好細軟可身。中有五百四十百八愛行。身所得中細軟。中有五百四十百八愛行。身所得惡麁堅苦痛不可身。中有五百四十百八愛行。佛言。一心中有五百四十百八愛行。五百四十百八愛行中。一愛者當受一生死。一[11]愛者當受一身。如是不盡五百四十爲[12]受。五百四十生死身。意亦爾識亦爾。好色亦爾中色亦爾惡色亦爾。好聲亦爾中聲亦爾惡聲亦爾。好香亦爾中香亦爾惡臭亦爾。美味好語言亦爾。中味中語言亦爾。惡味惡語言亦爾。好細軟可身亦爾。中細軟亦爾。惡麁堅苦痛不可身亦爾。佛問諸菩薩。寧知是不。諸菩薩言。聞佛說皆知。佛言諸菩薩。汝曹寧信有是無。諸菩薩言。信有是來不疑但不解。佛問諸菩薩汝[13]曹發起來至我所。寧知汝意中幾轉。汝聞我造說經以來。知汝意幾轉。諸菩薩報佛言。不知幾轉。佛問諸菩薩。何以故不知幾轉。諸菩薩言。我聞佛說經。歡喜不知覺幾轉。佛言。

[1]（疑）十乃㊂㊉　[2]〔著〕－㊉　[3]當＝常㊂㊉　[4]行＋（人）㊋　[5]墮＝隨㊋　[6]〔求〕－㊂㊉　[7]習＝集㊄㊅*　[8]貢＝功㊂㊉　[9]（諸）＋菩薩㊂㊉㊋　[10]問＝門㊂㊉㊋　[11]愛＝受㊂㊉　[12]受＝愛㊋　[13]曹＝造㊂㊉*

汝曹來至今不覺意轉墮生死。譬如是摩竭國中塵不知多少。菩薩但坐失行。不自知覺生死多[1]少。是故不卽時得佛。諸菩薩各各稽首歡喜受行

諸菩薩各各稽首言。未聞佛五十校計時。自用不失行。聞佛解五十校計。自知失行。佛言。汝亦失行亦不失行。菩薩復問。何以失行亦不失行。佛言。汝至十方佛前自貢高自譽言。我解無有是五十校計罪。便墮罪失行。是爲亦失行。佛言。不失行者。菩薩至十方佛前。常自慚身體自慚生死自慚。[2]生墮罪不能校計知。常持五十校計還自慚是爲菩薩不失行。不自慚者常失行。佛說如是。諸菩薩各各自慚。各各自悔。各各自念滅盡非常[3]苦空非身。諸菩薩聞經皆大歡喜。前爲佛作禮頭面著佛足。受行而去

[4]大集經卷第六十

①少＝坐【聖】　②生＝意【宋】【宮】【聖】　③苦＝若【元】【明】　④大集經卷第六十＝佛說明度五十校計經卷下【宋】【宮】【聖】

No.398.〔No.397(1-2)〕

大哀經卷第一

西晉[1]月氏三藏竺法護譯

[2]諸菩薩所生莊嚴大會法典品第一

聞如是。一時佛在王舍城靈鷲山。古昔諸佛之所遊居。如來威神之所建立。其地道場。諸菩薩衆所共咨嗟。無極法座。天龍鬼神[3]揵沓和等。咸俱歸命稽首爲禮。而於佛土宣暢德本。如來威光莊嚴法門菩薩神明等。入無量無限功德如來所行。成等正覺轉妙法輪。爲極元首善宣開化。於一切法而得自在。所度無極。明曉衆生志性所趣。觀其諸根。便度彼岸曉了一切。蠲除罣礙。諸所止處爲作佛事而無俗業。堅住於行莫能當者。大比丘衆六百萬人。一切[4]人民。滅除塵[5]欲無衆蔽礙。則爲如來法王之子。行深妙法。其所由生不從顚倒。柔軟和雅威儀禮節而皆備悉。爲大衆祐如來之道。而得親近。諸菩薩衆不可稱計。行無罣礙。決了[6]普智諸通敏慧。又諸大菩薩大慈大哀。興布法雲而演光明。爲雨甘露[7]滿飽衆生[8]諸久飢渴。等心一切執志如地。諸所妄想倚著結縛皆已除棄。熙[9]降弘恩。道品之法三十有七。猶如日殿聖慧之宮。明智光曜靡所不照。滅大幽冥顯示世間。指其道路宣其德本。若如蓮華開闔之時。枯竭恩愛。志深[10]淵池。興立正業具大神通。遊於虛空。譬如月宮照[11]乎夜闇所可遊行等心衆生。得其志性靡不忻悅。善權方便有益無損。至於道誼亦無增減。普現所行。志若須彌堅住不動。常修梵行供養三寶。於諸境界無能移轉。過諸世間之所有法毀[12]呰誹謗。現於一切諸佛國土。而現親厚。神曜遠照志如大海。其器廣大臻滿法水。修菩薩行。一切衆生之所宗戴。猶如師子君主最尊。奉四聖諦懷於大悲心慕慈愍[13]寂然觀察。所察普顯。於深妙法而無所畏。壞諸外道。於無央數百千諸劫。究竟無[14]抵。其若菩薩行不以懈[15]惓。一切諸德悉已具足

其名曰普觀見無盡菩薩。皆[16]覩諸國莊嚴遍現菩薩。如來種性成就無退菩薩。威儀化衆示無瞋恚菩薩。無量辯才幢英變音菩薩。積累清淨金光威神王菩薩。分別光明辯解散句菩薩。生無量福積累親業菩薩。如是等類無數菩薩

於是世尊[17]班宣法門。名曰生諸菩薩。佛成正覺時十六年。見諸梵行普皆興盛。觀諸菩薩咸來集會。欲演如來諸持法藏。而衆開士皆悉雲至。佛自念言。吾寧重增諸菩薩行。使得將護興立道行。曾有經典講無蓋門。如來所爲無極變化。爲諸菩薩大士之衆。當令進入如來境界。於時世尊以佛境界。變現如來三昧正受。佛適以此佛[18]境。變現定意正受衆祐聖旨。上虛空中自然高座。如三千大千佛土。廣大高遠。上至欲界及無色界。悉佛正行如來功德之所興化。諸菩薩衆性行清淨。照於十方諸佛世界。悅可無量衆生意行。一切諸天龍神宮殿靡不[19]晃曜。請召十方諸菩薩等。咨嗟無量名德之稱。悉坐無數重閣交露。或有紫金以爲牆壁。吉祥藏寶以爲軒窓。以瑪瑙寶而作戶牖。明月藏寶以爲欄楯。離垢光寶以爲戶扇。以普明寶而爲重閣。一切衆寶而爲垣際。垂諸貫珠竪衆幢幡。而然[20]綻鑅。懸諸綺蓋。上好栴檀而用埿塗。[21]異妙栴檀可意衆香。懷來越度。海中名香而用然之。龍所出寶若干種華。而散其上。衆寶之樹羅列而行。諸寶香[22]鑪馥馥微妙。其所光飾。普周十方諸佛世界。清淨奇妙歎悅人心。普悉現於高座之中。其師子座不可稱數。億百千姟而自然現。高座[23]粲麗嚴長而峻。衆所欽樂莫不忻慶。此四大[24]域所有部界。則自然生四萬宮殿而甚高大。又其欄楯高四丈九廣二十里。以夜光珠離穢寶珠梵英寶珠。懸在幡蓋。而以紫金莊飾交露。出自然音。從地以上乃至高座。又既崇妙自然化成無有作者。如是此四域所興變化。三千大千世界亦復如是。諸有四域悉等無異。皆自然生無極宮殿。於時世尊安隱寂然從三昧起。應時三千大千世界六[25]反震動。其大光明靡所不照。佛與菩薩諸弟子衆眷屬圍遶。諸天在上歌詠功德。而雨衆華散諸天衣覆蓋虛空。燒衆名香。[26]空集樂器而自然鳴。十方佛國皆自然動。光照無量諸佛國已。佛大神足無極變化。境界無限威神無際。畢光無邊感動無底。於靈鷲山忽然不現。與大衆俱。諸天龍神[27]揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒。侍從世尊欲聽經法。

[1] 月氏＝元康年【宋】【元】【明】，－【宮】＊　[2]〔諸菩薩所生〕－【三】【宮】　[3] 揵＝犍【三】【宮】　[4] 人民＝仁明【三】【宮】　[5] 欲＝垢【宋】【宮】　[6] 普＝著【宋】【宮】　[7] 滿飽＝飽滿【三】【宮】　[8] 諸久＝久遠【三】【宮】　[9] 降＝隆【三】【宮】　[10] 淵＝湊【三】【宮】　[11] 乎＝于【宮】　[12] 呰＝訾【三】　[13] 寂然＝然後【宋】【宮】　[14] 抵＝底【三】【宮】　[15] 惓＝倦【三】　[16] 覩＝觀【三】【宮】　[17] 班＝頒【三】【宮】＊　[18] 境＋（界）【三】【宮】　[19] 晃＝照【三】【宮】　[20] 綻鑅＝庭燎【元】【明】　[21] 異＝黑【宮】　[22] 鑪＝爐【宮】　[23] 粲＝璨【三】【宮】　[24] 域＝城【宋】【宮】　[25] 反＝返【三】　[26] 空集＝箜篌【三】【宮】　[27] 揵＝犍【三】＊

又四天王與諸天俱。見佛世尊欲詣講[1]經。於上叉手雨諸天華。供養大聖以偈讃曰

日月之威曜　明珠天[2]然暉
佛光悉蔽之　消滅三惡[3]趣
其明遍佛土　越須彌鐵圍
悉歸命最勝　咸各懷踊躍

時四天王從諸天人。各以此偈讃世尊已。忻戴無量。時天帝釋與忉利天。見於大聖欲詣大殿至高座所則施供養。雨諸天香散于佛上。叉手以偈而歎頌曰

神足度無極　顯變化無等
現[4]乎億佛土　最勝日以出
降伏諸魔界　普德淨莊嚴
其神足自在　稽首無等倫

忉利諸天偈讃佛已。侍從世尊

時須[5]深天王。見佛欲詣宮殿[6]高[7]座。雨於天衣叉手讃佛

安住慧無量　普知衆生性
無著如虛空　皆[8]逮三世事
一心入諸行　悉曉群生性
是故可奉敬　三世悉戴仰

時炎天王偈讃佛已。侍從世尊

兜率天王與諸天俱。見於世尊欲詣宮殿大高座所。雨天珍寶而供養佛。叉手讃曰

宣暢於經[9]誼　觀如幻野馬
彼則無文字　何有意[10]心像
興愍哀衆生　故佛讃尊法
歸知法自然　勝曉無吾我

時兜率天王偈讃佛已。侍從世尊

無憍樂天王與諸天俱。見於世尊欲詣宮殿大高座所。雨寶瓔珞供養[11]佛上。叉手讃曰

顯示[12]乎法身　十方如虛空
最勝現色像　愍哀而開化
宣法無有色　最勝行普平
禮法自然慧　明識一切[13]誼

無憍樂天以偈歎佛。侍從世尊

化自在天與諸天人。見於世尊欲詣宮殿講堂高座。雨天寶珠而供養佛。叉手讃曰

禁戒離諸垢　則立於清淨
勸化[14]其高尊　定意不可動
智慧無等倫　如海無瞋恨
已度於終始　稽首得自在
神聖之足底　自然立相輪
顯修[15]乎慈哀　從本此爲先
解脫三逕[16]跡　稽首佛德行
則以[17]悲哀[18]故　增加以平等
以寂然爲華　解脫成其實
猶如蜂之王　勸化諸眷屬
安住如蓮華　以頭腦稽首
善建立禁戒　住於安諦地
精進之勢力　超殊無能逮
稽首正品類　甚尊不可動
愍哀爲清淨　道場成光曜
智慧離垢穢　威明消闇冥
無數百衆生　咸共歸稽首
則爲無極覺　頭面禮大聖
其脫門之跡　音暢於虛空
智慧馳懸遠　光明照十方
衆生華百千　令得解[19]彼
覺了離垢穢　稽首無所著
察之無等倫　何能有[20]踰者
求之於十方　導師不可逮
功勳甚衆多　一切德備悉
吾今而咨嗟　其志無飽滿
阿須倫諸龍　帝主所歸禮
無數諸天人　僉共歎其德
其所讃名稱　衆多難思議
舉譽禮世尊　功勳皆流布

化自在天偈讃佛已。侍從世尊

於時世尊則以無量佛之境界。感動變化。爲百千天人所共咨嗟。詣寶高座。時佛世尊適昇高座。四域宮殿悉知見之。一切三千大千世界。諸在四域皆復如是悉知見之。於時大聖坐於三千寶護高座師子之床。諸菩薩衆及大弟子亦復次坐。於是大聖有三昧名無蓋法門娛樂。以此定意正受。佛適三昧。聖體諸毛一一毛孔。各出江河沙等光明。威曜盡照東方諸佛世界。靡不周至。南西北方四隅上下。亦復如是。盡照諸界遍無遺漏。所照十方諸佛國土。應時諸土一切地獄。[21]懃苦拷掠悉爲休息。畜生解脫。餓鬼得安。時諸衆生諸患消除。不爲婬怒愚癡所惑。而無瑕穢[22]苦勞之難。慈心相向共相瞻視。如父如母。如兄如弟。如子如身無異。如來光明照諸菩薩。諸菩薩衆承佛威神。[23]光曜之中說此頌曰

精進力無量　廣普[24]無所住
又以精*懃力　越度億載劫

[1]經＝堂【三】【宮】　[2]然＝炎【三】【宮】　[3]趣＝道【三】【宮】　[4]乎＝于【宋】【宮】，于【元】【明】　[5]深＝淡【三】【宮】　[6]（佛）＋高【三】【宮】　[7]座＋（所）【三】【宮】　[8]逮＝達【三】【宮】　[9]誼＝義【宋】【宮】，義【元】【明】　[10]心像＝猗豫【三】【宮】　[11]佛上＝上佛【三】【宮】　[12]乎＝于【三】　[13]誼＝議【三】　[14]其＝甚【三】【宮】　[15]乎＝于【三】【宮】　[16]跡＝路【宮】　[17]悲＝慈【三】【宮】　[18]故＝枝【宮】　[19]彼＝散【三】【宮】　[20]踰者＝倫匹【三】【宮】　[21]懃＝勤【三】*　[22]苦＝塵【三】【宮】　[23]光＝威【宮】　[24]無所＝所無【宋】【宮】

十力功流布　普達於十方
釋迦文威光　廣照於一切
其欲求法[1]誼　故往百千土
禮佛聽尊法　而至忍世界
其在兜率天　十方諸菩薩
斯等察此光　佛演安衆生
魔塵異學衆　降[2]以精進力
如蓮華出日　須彌照十方
其身曜無底　暉普於一切
詣彼聽尊法　最勝轉法輪
今日無等倫　*班宣無比經
十力愍衆生　故轉尊法輪
今日衆集會　廣普難可遇
篤信欲見佛　今當詣忍土

爾時光明普告十方諸佛國土。說斯頌已。動諸佛國安於衆生。[3]燿諸法界淨除一切塵勞之境。滅衆幽冥。[4]蔽魔宮殿。與諸菩薩無數眷屬。還迴忍土。在佛頭上忽然不現

于時東方無量功德寶福普辯世界。其佛號離垢淨光海[5]華無斷光言王如來。佛土有菩薩。名首藏華諸法自在。彼光所請。與十江河沙等諸菩薩衆會眷屬圍遶。忽沒彼土。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住世尊前。稽首足下遶佛萬匝。雨夜光珠衆寶瓔珞供養散佛。以頌讃曰

十力功勳髮　皆達於十方
嗟歎無等倫　德祚度彼岸
我等所詣土　欲聽經法故
一切聞名稱　釋師子之號
世尊爲平等　離垢光普曜
如諸法無本　亦無有瞋恨
見[6]危懼衆生　輒令得解脫
爲諸法之王　如幻師善學

時諸菩薩無央數衆。咨嗟歎佛已。各神足力悉化作座而坐其上

南方佛辯世界。無量德寶辯如來佛土。有菩薩名寶柱。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不[7]見。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。以白珠交露覆蓋佛上。稽首足下遶佛萬匝。以頌讃曰

世尊悉周[8]匝　愍雨於衆生
開闡光明焰　以空無吾我
以八平正路　消竭塵欲[9]淵
寂秘諸樹王　長育清白[10]林
則以智慧光　化滅陰冥母
[11]悟久[12]夢衆生　溺沒終始流
爲顯示正路　消竭恩愛池
令逮清淨眼　使度如前勝

時無數菩薩頌讃佛已。各神足化變作其座皆自處上。於時西方照*燿世界。普明如來至眞佛土。彼有菩薩名願音契王。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。雨瑛眞珠供養世尊。稽首足下繞佛萬匝。以讃頌曰

其聖體之行　猶如虛空界
所願悉清淨　劫數無有量
其身淨無垢　永無有衆漏
能周於十方　無思議佛土
所講如時雨　雷震梵妙音
悅可群萌類　應如志所慕
其心無所行　亦無有不行
所演暢諸音　出應衆生心

時無數菩薩頌讃佛已。各神足化變作其座皆自處上

於時北方衆寶錦界。無量德寶光如來佛土。彼有菩薩號曰海覺。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。稽首足下繞佛萬匝。以頌讃曰

體色紫磨金　覺施以寂然
善照於十方　快普現其身
其體無儔匹　衆人若觀察
則滅諸欲塵　忻豫長安隱
最勝諸學子　瞻戴世光明
其志威忻仰　如須彌頂王
皆諸神足力　若干種變化
不能見最勝　頂上之威相

時無數菩薩頌讃佛已。各各神足[13]變作其座皆自處其上

於時東南方無憂世界。除衆[14]威冥如來佛土。有菩薩名普曜。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。[15]詣寶高座住於佛前。稽首足下遶佛萬匝。以寶交露供養上佛。以頌讃曰

於一毛孔裏　懷無限佛土
衆生不以患　國土不迫迮

[1]誼＝宜【三】【宮】　[2]以＝此【三】　[3]燿＝曜【三】【宮】*　[4]蔽＝弊【三】【宮】　[5]華＋(如來)【宮】　[6]危懼＝光曜【三】【宮】　[7]見＝現【三】【宮】　[8]匝＝帀【三】【宮】　[9]淵＝源【三】【宮】　[10]林＝株【三】【宮】　[11]悟＝寤【三】【宮】　[12]夢＝寐【三】【宮】　[13](化)＋變【三】【宮】　[14]威＝冥【三】【宮】　[15]詣＝諸【宮】

最勝救濟行　為諸無眼目
諸佛為最妙　①識勝之光明
以一之剎土　暢無數佛國
其諸所顯現　剎土不增減
隨如應方便　大稱隨時入
普入一切變　神足所感動

時無數菩薩頌讚佛已。各神足②變化作其座皆自處上

於時西南方善③觀世界。大哀觀衆生如來佛土。有菩薩名恩於大哀。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。雨妙衣服供養。④覆佛。稽首足下遶百千匝。以頌讚曰

禁戒甚清淨　人尊如寶珠
長夜自將護　如犛牛愛尾
見於毀禁者　加之以愍哀
不自嘆己身　不訾毀他人
住如須彌山　意定不可動
智慧如江海　尊超於神靈
已度一切有　有為縛刑獄
化儓戴衆生　療其塵勞病

時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座皆自處上

於時西北方離闇冥世界。光淨王如來佛土。有菩薩名光曜網。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。以寶瓔珞之具用覆佛上。稽首足下遶百千匝。以頌讚曰

身覺了生死　猶如幻師化
示現所感動　如幻無所有
假如⑤師幻化　衆生皆如玆
其界不可⑥動　衆生無自然
如入臥寐夢　覩見若干形
寤則無所見　諸色想無為
聖說法如夢　有為從念生
見有所退轉　不退不迴還

時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座皆自處上

於時東北方住淨離垢世界。空域離垢心如來佛土。有菩薩名覺無底離垢。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。以常鼓音交露覆蓋佛上。稽首足下遶百千匝。以頌讚曰。

明識深妙法　等解⑦指自然
省察諸空相　一切諸所⑧法
普知一切世　衆生心所趣
其心如虛空　清淨慧無底
群黎之所行　三世諸馳逸
一心一時行　悉知諸所有
無有衆生想　其心諦離念
已除衆妄想　善權普平等

時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座皆自處上

於時下方照明世界。⑨深青蓮首如來佛土。有菩薩名曰辯嚴。與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶。在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。以明珠交露共覆佛上。稽首足下遶百千匝。以頌讚曰

如儓戴佛土　其中所有塵
安住諸子孫　來詣於最勝
各欲自啓問　無數億千劫
則以一文字　意化於一切
聖慧不可喻　權智無等倫
總持定無量　功德無崖底
洪勳無能限　*斑宣無數劫
毛孔所咨嗟　不可盡究竟

時無數菩薩頌讚佛已。各神足化變作其座皆自處上

於時上方莊嚴世界。名稱如來佛土。有菩薩名諸法變王。與十江河沙等諸菩薩俱。眷屬圍遶在於彼土忽然不現。須臾之頃至此忍界。詣寶高座住於佛前。一切莊嚴衆寶紫金交露之帳覆蓋佛上。稽首足下繞百千匝。以頌讚曰

一切安住業　今顯無崖底
於心得自在　導師行亦然
獨諸佛所知　非衆生所行
如空無邊際　群庶本如此
其行無儔匹　今日顯無底
成佛轉法輪　導師滅度如
猶若有所種　法不失果實
十方諸最勝　不可稱限量

時無數菩薩頌讚佛已。於⑩佛空中。各神足化變作其座皆自處上

⑪大哀經歎會品第二

彼時須臾之間。十方菩薩悉會而現。其菩薩

①識＝諸㊀㊂　②變化＝化變㊁　③觀＋(照)㊂㊃　④覆＝於㊂㊃　⑤師幻＝幻師㊂㊃　⑥動＝得㊂㊃　⑦指＝在㊁㊂，於㊃㊄　⑧法＝坐㊂㊃　⑨〔深〕－㊂㊃　⑩佛＝坐㊂㊃　⑪〔大哀經〕－㊄

衆不可稱限無能計會。億百千數莫能稱載。光明所勸集於忍界。諸寶高座住世尊前。時佛❶宴然從定意興。其明晃照自然音出。其自然音。普告❷於三千大千世界。令聞其教。于時佛土信不信者。已爲應器比丘比丘尼。童男童女人與非人。天龍鬼神。揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒。聞佛音詔身心坦然。加敬悚息。承佛威神。自然而有妙寶宮殿。悉共趣之。須臾之間至寶高座。稽首佛足遶聖三匝。各就床榻。又此光音告勅梵天。梵忍天王。梵身天王。梵滿天王。梵度著天王。大梵天王。光曜天。少光天。無量光天。光音天。淨嚴天。少淨天。無量淨天。難還天。淨身天。用果天。無❸揵天。於是天善施天。善所施天。一善天如❹眴之頃集寶高座。稽首足下遶佛七匝。不處地上自處其座。於時世尊觀見大衆僉然來會。有神❺光曜名曰顯現。諸菩薩力眉間演出於此光明。遶諸菩薩七匝竟已。於諸菩薩頂上而沒。時有菩薩名首藏華諸法自在。遇此光曜。應時逮得一切莊嚴定意適三昧已。其寶高座自然爲佛。有師子座。高八十億姟百千之尋。妙寶爲足衆珍欄楯。妙衣敷上。一切諸華以散其上。悅意諸寶以爲嚴飾。一切菩薩觀此緣變斷絕所慕。皆令衆會自觀其明。可悅一切衆生。現其心意所欲求願。尋時皆了無❻可猶豫。時首藏華諸法自在菩薩。復以❼劫歎施諸惡趣三昧正受。別化如來大師子座。庠序安隱。從三昧起恭恪欽敬。又其十指以頌讚佛

其日光明者　但照世俗耳
天帝威神德　營從樂忉利
其梵天尊王　慕戀梵天❽上
佛之聖威化　變動界若此
觀察法自由　自然如虛空
若幻野馬比　亦如水中月
諸所作所❾造　悉爲無有主
曉了如誑詐　見衆生清淨
其心慕於色　斯色何所在
其心爲自然　所由皆不實
一切雖清淨　此亦如幻化
其於自然者　虛僞何有處
能分別本淨　執御心鮮潔
其境從容來　彼無有塵欲
思想念諸念　其心已脫此
則見若干種　幻化之所爲
虛空無所有　從地而出生
顯示國土地　若干明珠寶
向者爲法王　建立師子座
當處於此座　開化億衆生
跱立繒幡蓋　大幢諸嚴飾
此無所從來　亦無所越至
若能曉諸法　無所從來者
便能爲衆生　現諸勝變化
大聖梵音聲　所演善哉快
爲世巨❿錠燎　威神德無極
愍傷吾之故　當昇處高座
講說於經典　斷生老病死
其清淨衆生　十方來會此
各各次第坐　欲聽愍法誼
本所因發舉　願解於此慧
聖在師子座　安詳頒宣法

於是世尊見首藏華諸法自在菩薩志性清淨。卽便處於大清淨法師子之座。尋時講說諸菩薩行。當所立趣。又有經典名無蓋門。淨菩薩道諸佛法力。成就寶身聖明居宅。於一切法而得自在。入總持中分別解說。剖判入門大神通慧。入於微妙不退轉輪。無能迴還。導御一切諸定意乘。入於一乘無毀法界。說衆生性根原所趣。爲之唱導解發諸法。毀壞諸魔入應⓫順法。去諸塵勞六十二見。開化當入柔順之法。令諸愛欲邪見⓬亂律入無礙慧。勸⓭衆德本普無不接。頒宣權慧。皆入一切佛平等聖。悉無陰蔽無處所門。所宜諸法分別如⓮誼。入於諸法。無念不念無應不應覺了深妙十二緣起。聖慧功⓯德乃逹魔天。佛身口意皆令莊嚴。所念志趣智慧明達而不可⓰蓋。入⓱平等諦開化聲聞。曉心所歸緣覺之律。普得一切諸慧境界諸菩薩律。一切所入於法自在。頒宣如來功勳名稱

時佛講說如是比像無極法典。說是語時。教化告勅諸菩薩德。所願至誠悉已具足。示現如來變化感動。解諸衆會狐疑結網。降攝一切諸魔之⓲場。⓳光顯如來訓誨之⓴誼。備佛㉑本業欲使具足。是故世尊處師子座宣無蓋門。於時寶幢菩薩承佛聖旨用佛莊嚴三昧正受。令普衆會致佛莊嚴。建立威神

時名聞力菩薩承佛聖旨用紅蓮華三昧正受

❶宴＝宴【宋】【元】【宮】，晏【聖】　❷〔於〕－【三】【聖】　❸揵＝健【三】【宮】　❹眴＝瞬【三】【宮】*　❺〔光〕－【宮】　❻可＝有【三】【宮】　❼劫＝讚【三】【聖】　❽上＝王【宮】　❾造＝違【宋】【宮】　❿錠＝庭【元】【明】　⓫順＝眞【三】【宮】　⓬亂律＝我慢【三】【宮】　⓭衆德本＝助衆德【三】，助衆勳【宮】　⓮誼＝議【三】　⓯德＝勳【三】　⓰蓋＝盡【三】　⓱平＝于【三】【宮】　⓲場＝境【宋】【明】【宮】　⓳光＝先【宋】【宮】　⓴誼＝叢【宋】，議【元】【明】　㉑本＝大【三】【宮】

建立衆會。一切諸華[1]令成法華。以此衆華散於世尊一切菩薩。三昧[2]時海[3]覺菩薩承佛聖旨以衆香定三昧正受。使諸毛孔建立演出妙味栴檀。四明網菩薩承佛聖旨以光明定三昧正受。令一切光建立衆會。靡不蒙安。五大哀念菩薩承佛聖旨以[4]無昫定三昧正受建立衆會。瞻戴如來目不敢*眴。六離垢綵無底菩薩承佛聖旨以法悅定三昧正受建立衆會。慕樂正法好法志法樂以法樂。七辯嚴菩薩承佛聖旨以[5]願跡定三昧正受建立衆會。皆令蠲除五蓋之患。八變諸法王菩薩承佛聖旨以無忽忘三昧正受建立衆會。志在佛道慕如來行。九心勇菩薩承佛聖旨建立衆會。使伏諸魔及外怨害。靡不從化。十降諸魔菩薩承佛聖旨以毀魔場三昧正受。適三昧已。應時三千大千世界所有衆魔其數百億及諸魔兵。速疾速疾。各從宮殿忽然不現。詣寶高座住於佛前。稽首足下遶於世尊。無央數匝不可稱計。奇異妙物供養大聖。恭敬悚息一心叉手。勸助天師頒宣經典。[6]唯願以時開化說教。吾身今日降魔菩薩威神所建。故來勸助。*唯天中天。吾當放捨所作魔事不亂衆生。今以法故來至於斯。由是大聖當察吾身志操所趣。於時世尊察魔心念讚曰。善哉善哉。諸仁者等。汝黨乃能放捨魔事。勸助如來令說經法。緣是之故。汝等之身因此獲報皆當越度一切魔業。所以者何。猶百千歲屋室闇冥一燈入中尋即消昧。如是諸[7]人於百千劫興發塵勞闇冥之欲。一善本心力之所變。消滅衆患令無有餘。譬如諸*人一日之宮一月之殿。一大寶珠。一一各出光明之曜消除衆冥。如是諸*人一心善本觀其修行。而念應順。皆除一切無明衆冥六十二見九十六逕衆患之難。以是之故。今日諸仁[8]來觀如來加復勸助。因此德本。稍漸蠲除一切無慧愚癡之冥。當獲無極[9]導法之門

大哀經卷第一

大哀經卷第二

西晉*月氏三藏竺法護譯

無蓋法門品第三

於是法[10]勢王菩薩在於彼會。而白佛言。唯然世尊。如來境界不可思議。示現建立大聖威光。令諸菩薩永無狐疑。各[11]各修行。[12]唯當宣說無蓋之門大會法品。所以者何。其大會者今悉集此。皆爲菩薩。[13]一被大德鎧不可思議。二以大神通聖慧娛樂。三皆有功勳通於十方。四所修清白心離垢穢。五以明解脫多所照[14]燿。六皆爲諸佛所見咨嗟宣揚功勳。七於一切法得尊自在。八諸度無極越終始岸。九一切皆從權方便生。十而悉消化魔業欲塵。十一降伏一切諸外邪道。十二皆能分別方便講說章句[15]誼理。十三慧無罣礙智度無極超於彼岸。十四其意自由勇步無難逮聖總持。十五建立無蓋辯才無斷。十六曉了衆生根原所趣。具足缺漏備不備者。十七察諸衆生從應所解而爲說法。十八所宣經道除衆罪殃而無遺漏。十九其音隨時柔軟和雅。如哀鸞鳴。猶龍海吼。亦如梵聲。二十慈愍衆生而示滅度。亦以慈愍[16]令衆得濟。二十一心常懷執無極之慈。二十二志性[17]抱念無蓋之哀。二十三所住堅固而不可動。言行相應。二十四修立法幢顯示十方。二十五其志堅強猶如金剛。不可破壞如鐵圍山。二十六[18]盡建所願不失本誓。二十七暢入深妙分別玄奧十二緣起。二十八蠲除兩際斷滅常見一切諸見六十二疑所習連著。二十九亦如大[19]乘群庶法王。誘進衆致使入於道。三十衆庶大導[20]將致無難。三十一從無央數劫好樂法寶合集智慧。[21]三十二爲大醫王療衆人病。[22]滅除衆生無色塵勞[23]善滯之[24]病[25](第三十三法經本闕)三十四此諸菩薩大師子王所攝育子。三十五一切諸行若聽異音聞說如來秘密之誼。亦不恐懼。三十六而以相好莊嚴其身。三十七皆以大哀具足祠祀。三十八其[26]心勇猛不懷怯弱。三十九降伏四魔愛欲境界。四十善施橋梁開[27]寤眠寐。四十一如是根力覺意禪思解脫定意正受。以善修成所當爲業。四十二常以慇懃欲度衆生。四十三逮得總持攬制一切。四十四若利無利。歎譽誹謗。有譽失名。若苦若樂。於世八事而無所著。四十五其心得入歎[28]喜悅豫樂愛經典。四十六[29]頒宣流布道法之寶。四十七充滿智慧備悉道空。四十八其行鮮明猶如蓮華。四十九蠲除一切諸有爲法。五十其光清淨覆蔽日月釋梵陳曜。

---

[1] 令＝合【三】【宮】 [2] 〔時〕－【三】【宮】 [3] 〔覺〕－【三】【宮】 [4] 無昫＝衆香【三】，以無昫＝明【宮】 [5] 願＝顯【三】【宮】 [6] 唯＝惟【三】* [7] 人＝仁【三】【宮】* [8] 來觀＝觀見【三】【宮】 [9] 導＝道【三】【宮】 [10] 勢＝教【聖】【宮】*，敎【元】【明】* [11] 各＝令【三】【宮】 [12] 唯＝惟【三】* [13] 記數(一…五十九)作夾註【三】，一【宮】 [14] 燿＝曜【三】【宮】 [15] 誼＝議【聖】*，義【元】【明】* [16] 令衆＝衆令【宮】 [17] 抱＝恒【三】【宮】 [18] 盡＝善【三】【宮】 [19] 乘＝衆【三】【宮】 [20] 將＝持【三】【宮】 [21] 三十二＋（第三十三法經本闕）【聖】 [22] (三十三)＋滅【元】【明】 [23] 善＝礙【聖】【宮】 [24] 病＝疾【三】【宮】 [25] 〔第三…闕〕八字－【三】【宮】 [26] 心＝以【宮】 [27] 寤＝悟【三】【宮】 [28] 喜＝欣【三】【宮】 [29] 頒＝班【聖】【宮】

五十一悉已逮得海[1]中三昧。五十二[2]道御一切諸法之寶。五十三而於三寶由得自在無能斷截。五十四明識解說一切諸界。五十五執持諸佛經典之要五十六積累合集無量功德咨嗟之稱。五十七造立無限功祚智業。五十八而得親近具足佛慧。五十九逮了當來無[3]央數劫本末之際。六十[4]第六十法[5]本內少 法*勢王菩薩白佛言。如是世尊。此諸菩薩大士之會功勳若茲。我意大聖。心自念言。當令世尊爲諸菩薩宣無蓋門大會法品。諸菩薩衆所可由生。至未曾有天中之天。諸佛興出多所饒益。則能悅可菩薩大士。使得成具。當來菩薩德本明[6]哲。其初發意菩薩清淨[7]行欲成者令入一乘使不退轉。諸菩薩衆具足佛法。至阿惟顏一生補處。令其果報無所遺失。若有衆生所識分明志存決定。懷來因緣化使入道。其不決定當令仰入於無極哀其有衆生永在邪見。爲說處所使決其網。樂三乘者因故佛興而自嚴飾。諸天龍神揵沓和人與非人世人阿須[8]輪。皆得蒙濟。所以者何。佛興出世實爲善哉。如是比像。至未曾有難及希有。經典之要。現出於世得共視知。*唯願大聖。斯等正士發意之頃。建立化變此法高座。一切聲聞及諸緣覺。於百千劫所不能逮。吾以是故心自念言。難及難及至未曾有。此[9]人之等。乃能施設如是色像神足變化。誰以見此。當復興發聲聞之行緣覺之心。所以者何。其有初發菩薩心者。過諸聲聞緣覺之[10]衆。今欲引喻。譬如世尊。愚癡之子從生睽冥。捨夜光大寶珠。取水精珠。所見顚倒自以爲是。衆人所行亦復如是。捨[11]平大乘。轉求聲聞緣覺之乘。若復有人至性眞實。發無上正眞道意。若已發意甫發意者。亦當不久具足成就如是法要。法*勢王菩薩說是語時。彼衆會中三億百千姟天人。皆發無上正眞道意

[12]大哀經莊嚴法本品第四

爾時世尊覩諸菩薩皆來大會。此諸菩薩皆以法故。而來集此。悉以執持如來妙藏。宣暢菩薩諸所行住無蓋法門所由品奧。修御法典。復有光明名無畏辯。應時眉間大人之相放斯光曜。遶諸菩薩七匝已竟。因復遶於總*勢王菩薩身百千匝。尋入總勢王菩薩之頂。適蒙此光承佛威神。遶諸菩薩百千[13]匝。其光悉照師子之座。其身威儀轉復光曜光明巍巍。益甚加倍踰諸菩薩。總[14]勢王菩薩。時見如來無極威變。即從座起。偏出右肩右膝著地叉手。於世尊上虛空之中。化成如來莊嚴寶蓋。佛所建立。琉璃爲幢上至炎天。瑰異琦[15]珍帝青琉璃寶藏殊妙而以嚴飾。垂貫眞珠繒綵旗幡而爲莊校。紫金交露周匝[16]繞遶。覆諸菩薩大會之衆。其蓋廣長大如三千大千世界。如是比像建立寶蓋奉獻如來。雨於天華。威變伎樂而自然鳴。尋時以頌而讚世尊

光明普遍靡不[17]見　目所周悉爲顯[18]誼
諸法自[19]在權[20]自由　不可思議[21]趣諸德
大聖正士演光明　其口清淨宣辯才
[22]道光繞我百千匝　在吾頂上沒不現
如本[23]意志所懷念　辯才照明[24]持亦然
所知百千勝於前　用蒙人雄道師恩
其身巍巍心清淨　踊躍以時獲如願
乃知正覺慧無量　其大辯才入我身
佛實難及威無極　其羸劣者不所樂
承佛聖旨今悉見　當復啓問愍衆生
諸菩薩衆行所入　等趣世間而御衆
所生光明所變處　當復諮啓阿惟顏
魔衆無量悉來會　而獨遊步上道乘
及餘志求微妙法　爲是等故問最勝
當善執持此魔場　而常諦受斯佛慧
今適是時世尊說　爲衆生故開法藏
鄙身明智無[25]不及　人中之尊慧無量
能了最勝無限智　今當啓問無極權
世尊聖慧由自在　本於長夜所修學
善遵[26]勢尊爲法王　惟爲[27]頒宣*道師行

總[28]勢王菩薩以頌讚佛已。白世尊曰。如來境界不可思議。諸菩薩行莫能稱限。吾及衆會聽察如來至眞等正覺所說經法。未曾厭倦覩於衆生。最勝世尊行乎大哀。故問此*誼何謂世尊。菩薩莊嚴而自校飾。以菩薩行而爲應*誼。何謂菩薩不可思議諶法光明離於闇[29]冥蔽礙之患。以大法門而爲清淨。何謂菩薩在衆生尊。第一大哀修行慈愍成就所行不捨衆生。何謂菩薩遵佛菩薩所行諸業。所[30]尊正法不懷惱法善哉世尊。願分別說諸佛菩薩之所行住等*趣法門。猶如菩薩降伏魔衆。蠲除疑網入如來界遊菩薩境。曉了一切衆生志操。心行清淨攝取佛土執持魔場。從如來教而於諸法速得自在無所蔽礙

[1] 中＝印㊂㊙　[2] 道＝導㊂㊙　[3] 央＝殃㊅㊆　[4] 〔第…少〕七字－㊙　[5] 本內少＝經本闕㊄㊅，經本原闕㊇　[6] 哲＝誓㊂㊙　[7] 〔行〕－㊙　[8] 輪＝倫㊂㊙　[9] 人＝仁㊂㊙　[10] 衆今＝乘令㊂㊙　[11] 平＝於㊂㊙　[12] 〔大哀經〕－㊂*　[13] 匝＋(已)㊂　[14] 勢＝持㊄㊅㊙，教㊂　[15] 珍＋(以)㊂㊙　[16] 繞遶＝遶繞㊙　[17] 見＝現㊂㊙　[18] 誼＝議㊄㊙，義㊅㊙　[19] 在＝然㊂㊙　[20] 自＝所㊂㊙　[21] 趣＝越㊂㊙*　[22] 道＝導㊂*㊙　[23] 意＝道㊄㊙　[24] 持＝特㊂㊙　[25] 不＝所㊂㊙　[26] 勢＝世㊂㊙　[27] 頒＝班㊅　[28] 勢＝教㊄*，教㊅㊆㊙*　[29] 冥＋(闇昧之本)㊂㊙　[30] 尊＝遵㊂㊙*

佛告總*勢王菩薩。善哉善哉。正士。乃能問於如來。欲善決了諸佛菩薩。仁能逮得無量如來所行了了。族姓子。諦聽善思念之。當爲汝說。如諸菩薩行及餘菩薩功勳具足。疾逮一切諸法自在。總*勢王菩薩及諸大衆受教而聽佛言。菩薩有四事莊嚴。何謂四。一曰戒莊嚴未曾毀禁。二曰定意莊嚴❶至未曾亂。三曰智慧莊嚴心無穢礙。四曰總持莊嚴所聞不忘。是爲菩薩四事莊嚴。於彼何謂以戒莊嚴。族姓子。知則用一事以戒莊嚴。何謂一。常愍衆生心不懷害。矜哀群黎一切有命。亦敬愛之莫不悅可。復有二事以戒莊嚴。何謂爲二。一曰杜塞惡趣。二曰開善趣門。復有三事以戒莊嚴。何謂爲三。一曰身行清淨而無❷沾汚。二曰口言清淨辭不麁獷。三曰其心清淨未曾❸壞亂。復有四事以戒莊嚴。何謂爲四。一曰如所志願必果無異。二曰如所❹約誓則得成就。三曰如所慕樂必成無違。四曰如所闚畫則得超至。是爲四。復有五事以戒莊嚴。何謂爲五。一曰與禁戒士俱共精修。二曰習學智慧未曾懈廢。三曰勤志解脫不懷慢恣。四曰修度❺見品未曾休懈。五曰益加精❻進尊於無上無極滅度。是爲五。復有六事以戒莊嚴。何謂爲六。一曰無所毀犯亦不懷恨。二曰無所缺漏亦不捐棄。三曰不有*沾汚無所損落。四曰不爲瑕疵修一清淨行。五曰而慚聽受不從欲穢。六曰若有所聽不❼載仰人。是爲六。復有七事以戒莊嚴。何謂七。一曰戒品清淨。二曰布施清淨。三曰忍辱清淨。四曰精進清淨。五曰禪思清淨。六曰智慧清淨。七曰善權清淨而無放逸。是爲七。復有八事以戒莊嚴。何謂八。一曰所處具足。二曰其地究竟。三曰所御備悉。四曰性戒周密。五曰不被燒害得至成就。六曰佛興出世得無所著。七曰無蓋菩達。八曰得從善師所問具足。是爲八。復有九事以戒莊嚴。何謂九。一曰而於聖慧無所恐懼。二曰有所覩見而不怯弱。三曰曉了空慧。四曰分別善權。五曰習於清❽涼而無惱熱。六曰將護禁戒如蜂採華。七曰修治其心令無情欲。八曰其心調和不懷麁獷。九曰逮得調定中和之地。是爲九。復有十事以戒莊嚴。何謂十。一曰莊嚴其身具足諸相。二曰其口莊嚴言行相副。三曰其心莊嚴而無瑕疵。四曰國土莊嚴具足所願。五曰開化衆生莊嚴志性清淨。六曰所生莊嚴一切衆惡而無所犯。七曰菩薩行莊嚴學如來行。八曰聖慧莊嚴不懷自大。九曰道場莊嚴勸助衆德。十曰力無所畏不共法莊嚴。立戒爲本未曾捨禁。是爲總*勢王菩薩十事莊嚴

佛告族姓子。何謂菩薩定意莊嚴。定有一事。何謂一。常懷慈心愍哀衆生。復有二事定意莊嚴。何謂二。一曰修行威儀禮節。二曰性行質直而無諂飾。復有三事定意莊嚴。何謂三。一曰無有諛諂。二曰志性清和。三曰無有虛僞。復有四事定意莊嚴。何謂四。一曰爲人仁調而不❾佷戾。二曰不懷毒害見他瑕疵。三曰不犯禁忌致諸患難。四曰不從愚戇以趣闇蔽。是爲四。復有五事定意莊嚴。謂去五蓋。何謂五。一曰貪欲。二曰瞋恚。三曰睡眠。四曰調戲。五曰狐疑。復有六事定意莊嚴。謂六思念。何謂六。一曰常念於佛。二曰常念經法。三曰常念聖衆。四曰常念禁戒。五曰常念布施。六曰常念諸天。復有七事定意莊嚴。謂不捨道心修七覺意。何謂七。一曰意念覺意。二曰法覺意。三曰歡悅覺意。四曰精進覺意。五曰信覺意。六曰定覺意。七曰護覺意。復有八事定意莊嚴。謂八正由路。何謂八。一曰正見。二曰正❿命。三曰正語。四曰正業。五曰正⓫念。六曰正便。七曰正意。八曰正定。復有九事定意莊嚴。謂菩薩不捨道心常立大哀亦無所住。其心不捨一切衆生。何謂九一曰蠲除愛欲寂滅衆惡不善之業。憺怕悅安。此念俱行修第一禪。二曰其人寂除思念所行。其內⓬庠序而爲專一。無思無行憺怕悅安修第二禪。三曰永觀歡悅離欲之行而常安詳。其身⓭適安猶如聖賢所說所觀。其意行安修第三禪。四曰斷除苦樂究盡往古憂慼歡悅。觀察於斯無苦無樂修第四禪。五曰皆度一切諸色之想。究暢盡⓮覺性之如地。不復思念若干諸想。遊於無量虛空之慧而爲修行。六曰過於一切虛空諸想。遊無量識諸識之慧而爲修行。七曰皆越一切諸識智慧。不計有身不用識慧而爲修行。八曰皆超一切不用識慧。⓯於有想無想之處而爲修行。九曰皆出一切有想無想之處。悉入一切思想所⓰想。定意思惟以爲正受。以權方便不於本際而取證也。住於本願開化衆生。復有十⓱事定意莊嚴。何

❶至＝志【三】【宮】　❷沾＝點【三】*【宮】*　❸壞＝懷【三】【宮】　❹約＝弘【三】【宮】　❺（知）＋見【三】【宮】　❻進尊＝勸進【三】【宮】　❼載＝戴【三】【宮】　❽涼＝淨【宮】　❾佷＝很【聖】　❿命＝念【三】【宮】　⓫念＝命【三】【宮】　⓬庠序＝詳叙【三】【宮】　⓭適安＝安適【三】【宮】　⓮覺＝盡【三】【宮】　⓯（遊）＋於【三】【宮】　⓰想＝思【三】【宮】　⓱〔事〕－【宮】

謂十。一曰心無所生不懷瞋恚。二曰具足寂然之行。三曰不捨所願。四曰寂在閑居。五曰不失德本。六曰其心憺怕。七曰身心休息圖度計校。八曰❶度安諸法。九曰心得自在。十曰得賢聖性。是爲十事定意莊嚴

佛告族姓子。何謂菩薩智慧莊嚴。❷計有一事智慧莊嚴。何謂一。於一切法而不卒暴。復有二事智慧莊嚴。一曰捨於狐疑。二曰離諸愛處。復有三事智慧莊嚴。一曰斷除愚癡。二曰燒盡無明壞諸陰界。三曰永滅闇冥幽❸昧之事。復有四事智慧莊嚴。一曰曉斷諸苦。二曰了絕諸習。三曰明於造證。四曰不住由路。復有五事智慧莊嚴。一曰戒禁清淨而無所獲。二曰定意清淨精度智慧。三曰解品清淨遊於衆生。四曰度知見品而爲清淨。皆於三世無所罣礙。五曰法品清淨以用成行。復有六事智慧莊嚴。謂淨三場施度無極。淨於己場身如野馬。人場清淨猶等如夢。道場清淨無望報故。戒度無極淨❹乎三場。身場清淨等如影故。言場清淨如❺浮響故。心場清淨等如幻故。忍度無極亦淨三場。棄捐麁辭所言清淨。除去❻冤結常喜諮嗟。若有段段支解其身。觀察法身清淨無穢。進度無極亦淨三場。清淨無厭好遊生死視之如夢。堅強清淨志如金剛故。無應不應。清淨行者度想著故。寂度無極清*乎三場。愚冥清淨退入慧故。棄捐清淨入於諸法。無所著故。勸心清淨發神通故。智度無極亦淨三場。四思清淨化衆生故。總持清淨攝正法故。所願清淨嚴佛土故。復有七事智慧莊嚴將護其意。一曰於四意止不起不滅。二曰於四意斷身意憺怕。三曰其神足者曉了諸根。四曰其五根者。降棄一切諸魔塵勞。五曰其五力者明曉諸法自然之故。六曰其覺意者無所不達致未曾有。七曰其由路者無往無來無往來故。復有八事智慧莊嚴。謂不失聖慧行權方便。一曰寂然觀慧而爲憺怕。二曰觀察見於諸法爲憺然故。三曰慧品曉法品故。四曰界品其性本行等境之故。五曰曉於諸入本無欲故。六曰明十二緣曉無我故。七曰達於誠信永無瞋故。八曰一切諸法無所破壞如實觀故。復有九事智慧莊嚴。一曰知過去事。本清淨故。二曰知於當來未然清淨故。三曰知於現在究竟淨故。四曰知定了了。報應之*諠無所失故。五曰知於未定。導因緣故。六曰曉處於邪❼爲開化故。七曰知佛平等逮法身故。八曰等於諸法法無欲故。九曰諸聖平等修無爲故。復有十事智慧莊嚴。一曰所有如夢爲惑相故。二曰了如所夢思想相故。三曰了如野馬分別相故。四曰了如實見因緣相故。五曰了如影見形用事合故。六曰了如呼響用雜會故。七曰了於法界無壞相故。八曰了於無本不住相故。九曰了於本際無動相故。十曰曉於無爲。其無爲者自然相故。❽是族姓子。菩薩所行十事智慧莊嚴。佛告族姓子。何謂菩薩總持莊嚴。以有一事而爲莊嚴。❾其意常達未曾忽忘。復有二事總持莊嚴。一曰懷來道❿諠。二曰總攝無違。復有三事總持莊嚴。一曰曉了諸*諠。二曰分別嚴飾美辭。三曰明⓫誠所歸隨其方便。復有四事總持莊嚴。一曰言無所著。二曰無剛⓬靭辭。三曰所言柔和。四曰無刺譏辭。復有五事總持莊嚴。一曰諸所聞聲*唯歸於*諠。二曰曉諸身識*唯歸於慧。三曰一切經典*唯歸經理。四曰了諸人響*唯歸於法。五曰在於方俗歸度世行。復有六事總持莊嚴。一曰言行相應。二曰順從至誠所言清淨。三曰不⓭懷自大行無所著。四曰無有諛諂言無所失。五曰修於大哀如應說法。六曰方便隨⓮品而爲宣說等講俗智。復有七事。一曰其辯才智適發尋對。二曰辯才應機。三曰⓯小辯才捷疾。四曰辯才無礙。五曰辯才無滯。六曰辯才無缺。七曰辯才應*諠。復有八事總持莊嚴。一曰曉了諸天所言。二曰解識諸龍音聲。三曰明察鬼神言響。四曰分別⓰揵沓和語。五曰⓱解阿須倫所⓲詠。六曰達加留羅辭。七曰暢眞陀羅所言。八曰⓳識摩睺勒及諸衆生口之所宣。復有九事總持莊嚴。一曰不⓴猗無爲。二曰諸所修行而不怯弱。三曰勇猛說法。四曰其智慧聚不爲虛僞。五曰曉了所說廣普具足。六曰其貢高者順爲說法。七曰得平正者爲說質直而開化之。八曰見有處者爲現劫燒。九曰得境界者隨其學乘而爲㉑斑宣。復有十事總持莊嚴。一曰從其志操不爲衆生宣麁獷辭。二曰闡佛說法修習慧明。不復志慕世俗之智。三曰言不可盡假一文辭耳。四曰其無所住爲說無處。五曰說於諸佛諸嗟無盡。六曰棄除惡趣塵勞麁辭。七曰說於

❶度＝廣【三】【宮】　❷計＝設【三】【宮】　❸昧＝冥【三】【宮】　❹乎＝于【三】【宮】*　❺浮＝呼【三】【宮】　❻冤＝怨【三】【宮】　❼爲＝僞【三】【宮】　❽（如）＋是【三】【宮】　❾（何謂一）＋其【三】【宮】　❿諠＝誤【三】*　⓫誠＝識【三】【宮】　⓬靭＝誣【三】【宮】　⓭懷＝壞【宮】　⓮品＝器【三】【宮】　⓯〔小〕－【三】【宮】　⓰捷＝快【三】　⓱解＝知【三】【宮】　⓲詠＝說【三】【宮】　⓳（明）＋識【三】【宮】　⓴猗＝倚【元】【明】【宮】*　㉑斑＝班【宋】，頒【元】【明】

滅度不可稱限。八曰忍於衆生無礙根本。九曰從佛之敎。十曰忍於分別超異辯才。是族姓子。菩薩十事總持莊嚴。於是世尊欲重宣此❶誼令人重解。卽說頌曰

諸大聖人　有四莊嚴　以此應*誼
尊之上乘　戒禁定意　及最智慧
總持如是　明解分別　爲諸衆生
所見欽敬　其身口意　常以清淨
悉斷狐疑　諸所句跡　其奉戒者
以此莊嚴　生天世間　功勳流布
其所志願　輒得成就　常修正行
以行爲上　❷其奉淨戒　以此莊嚴
其人得近　速逮定意　智慧解脫
聖慧若玆　親近無爲　歸此行者
戒禁清淨　斯爲莊嚴　戒無所犯
禁不缺漏　不弄戒法　性無卒暴
名響暢溢　龐不寬持　戒清淨者
斯爲莊嚴　其戒清淨　布施❸鮮潔
忍辱清淨　精進亦然　一心淸淨
智慧無異　善權清淨　亦無放逸
所住堅固　强不可動　逮明諦地
行不懷恨　性不舒緩　志常謹勅
戒清淨者　斯爲莊嚴　其戒茂盛
未❹常退轉　其心不生　衆惱煩熱
乘意❺興行　未曾悔疑　戒清淨者
斯爲莊嚴　不恐不懅　未曾❻慷慨
其意寂靜　無能毀❼稱　其犯禁者
常被繫閉　戒清淨者　斯爲莊嚴
其心修禁　功勳無極　志性仁和
斯意安調　則爲己身　莊嚴相好
戒清淨者　斯爲莊嚴　如口所言
身行若玆　莊嚴其口　所護莊嚴
不以欲塵　嚴飾其心　戒清淨者
斯爲莊嚴　斯入則爲　莊嚴佛土
開化衆生　使入大道　此明哲者
莊❽按生處　以是之故　不犯衆惡
所謂莊嚴　常奉佛道　修治最勝
於佛道場　莊嚴諸力　四無所畏
以爲莊嚴　聖慧無慢　普加慈愍
一切衆生　其明智者　所見正眞
無有諛諂　不懷細碎　不隨貪欲
瞋恚愚癡　志性猛❾毅　無有五蓋
修六思念　而無放逸　爲七覺意
奉道若玆　稍漸❿皆惟　一切定意
親近所行　修⓫平寂然　善順隨時
不失衆德　住樂靜思　所察入亂
於道自在　爲賢聖種　未曾猶豫
不⓬違經典　無有狐疑　亦無沈吟
除去無明　無有恐冥　常處至誠
明識聖慧　戒清淨者　無所逮得
智慧最上　定意清淨　順從二事
解脫清淨　不懷慢者　聖慧清淨
覩見三世　度衆爲惠　曉了離欲
則法清淨　斯清淨者　不懷自大
其智慧者　此爲莊嚴　智慧行施
以爲莊嚴　若能清淨　於三品場
己身衆生　及修道敎　如夢幻化
而無所著　以戒智慧　而爲莊嚴
又復淨治　於三品行　身行口言
心念亦然　影像幻化　亦如⓭浮響
是爲智慧　而成莊嚴　則能清淨
於三品事　無能屈者　亦不動搖
普觀一切　常察法身　智慧精進
而自莊嚴　亦復清淨　於三品事
未曾懈⓮惓　志性堅强　未⓯常懷應
亦無不應　所以智慧　一心莊嚴
亦以三事　修行清淨　其所觀察
無有闇昧　斯明哲者　興立五通
善權智慧　以莊嚴者　亦復清淨
於三品事　善受總持　了平等*誼
示衆生法　亦淨佛土　於四意止
志不退轉　於四意斷　不行二事
身心憺怕　斯爲神足　曉了一切
衆生根原　於魔塵欲　永無所有
諸法自在　隨順決了　無所從來
及致來道　是爲威儀　智慧莊嚴
永致湛然　爲寂禪定　所觀察者
行無⓰崖底　曉諸陰衰　修*平法品
明識諸界　猶如虛空　分別情入
空無所有　法無吾我　從緣而起
曉了眞諦　慧無懷恨　無恐懼慧
因緣隨念　於三世慧　無所罣礙
明了三聚　之所歸趣　曉識三寶
則爲一相　其智慧者　以此莊嚴
明曉幻化　爲⓱悉惑相　⓲恨從惑相
譬如若夢　等如芭蕉　爲*悉惑相
諸法無會　猶如影相　從緣合生

❶誼＝義（明）　❷其＝具（宮）　❸鮮潔＝潔鮮（三）（宮）　❹常＝嘗（三）（宮）　❺興＝與（宮）　❻慷慨＝[illegible]（宋）（宮），[illegible]（元）（明）　❼稱＝譏（三）（宮）　❽按＝案（三）（宮）　❾毅＝儀（三）（宮）　❿皆＝思（三）（宮）　⓫平＝于（三）*　⓬違＝逆（三）（宮）　⓭浮＝呼（三）（宮）　⓮惓＝倦（三）　⓯常＝嘗（三）*　⓰崖＝涯（元）（明）　⓱悉＝迷（三）（宮）*　⓲恨＝根（元）（明）

如水中月　亦如呼響　因對而出
其法界者　慧常無壞　明了無本
智無所住　法動無動　本際常然
有爲無爲　此無有二　深要智慧
清淨爲道　是爲莊嚴　諸佛之法
其人未*常　意懷惑亂　懷來遭過
總持經典　而常解說　❶誼理微妙
而恒遊步　滅度之惠　言不卒暴
亦無麁獷　口所宣傳　無有不可
諸所說音　衆當察❷誼　所仰聖慧
常以了了　識經*誼理　靡不❸聞達
以歸於法　不計有人　一切諸法
度世爲要　以此總持　而自莊嚴
口所頒宣　常說至誠　口之所言
恒趣平等　有所爲者　常講經典
隨時不虛　無有爲事　❹欺人與❺此
說其辯才　速及正慧　常無罣礙
而無所住　隨順無失　善自莊嚴
如好華鬘　聞知天龍　所說言辭
鬼神揵沓　及阿❻修倫　迦留眞陀
及摩睺勒　亦復曉了　衆生所說
此等不來　在於衆會　亦復不❼住
而就見之　此勇猛者　爲頒宣法
則以智慧　而達知之　其自大者
見懷亂意　觀斯所說　順從應時
自大貢高　觀其所說　其懷慢者
無有瞋恚　爲分別說　三乘之教
斷諸狐疑　令無結網　則得親❽見
佛法正眞　不依仰人　智慧如是
於一切宇　常曉滅盡　所分別曉
*誼無❾質礙　諸嗟諸佛　無量功德
其逮總持　以此莊嚴　毀諸塵欲
所知無限　善權方便　隨時開化
曉了一切　衆生根本　諸佛所知
逮分別辯　其以總持　而莊嚴者
斯人用此　稱名普聞　吾住一劫
歌嘆其行　不能究竟　斯功德勳

*大哀經八❿光品第五

世尊復告總勢王菩薩。菩薩有八光明。以此光明⓫離不可思議⓬諸闇昧。修清淨行。何謂爲八。一曰念光明。二曰志光明。三曰遊光明。四曰法光明。五曰慧光明。六曰至誠光明。七曰神通光明。八曰奉行光明。是爲菩薩八大光明。於彼何謂念光明。有八事爲念光明。何謂八。往古所造衆德之本未曾忘失。所未立德日月積功。如所聞法未曾忘失。逮知誼理分別所趣。不從六界成就念門。斷諸非法具足善德觀有⓭強心。諸佛世尊所爲建立。護持法城志懷于⓮源。逮一切法德諸光明。是⓯故菩薩八事⓰光明。曰所志光明復有八事。何謂八。志解誼理不懷嚴飾。志在聖慧不懷識著。志在於法不懷塵欲。志在精進不懷諍訟。志在佛道不懷聲聞緣覺。志在微妙不懷小乘。志在於佛不懷魔事。志在大慈大哀。未曾懷害加於衆生。是爲八事所志光明。遊光明復有八事。何謂爲八。所可遊行常頒宣法。遊知衆生志操所念。所遊之處分別辯慧。所遊之處深妙十二緣起。所遊之處有所宣暢亘無不通。所遊之處曉了清淨前後增損。所遊之處普備一切諸佛之法。是爲八。法光明復有八事。何謂八。其明照世而爲解說。入於善本。又爲衆生演度世法。爲暢聖慧。詔使令除諸罪之法。無漏法光善宣道教。不住無明及於衆漏。見於生死罪福所趣。觀已塵欲光明。不墮滅盡而取證也。其光明法善察所趣客塵之⓱源。無爲法光心本清淨。自然鮮潔諸法永寂。是爲八事。慧光明復有八事。何謂爲八。一曰八等光諸道。二曰諸道跡光慧。三曰往來光照。四曰放不還明。五曰演無著曜。六曰緣覺威⓲曜。七曰菩薩慧明。八曰如來至眞正覺光明。是爲八。至誠光明復有八事。何謂爲八。其墮滅盡以至誠行照曜於彼。其行誠諦致第一果則以照彼。其行誠諦得第二果亦復照彼。其行誠諦得第三果亦復照彼。其⓳行誠諦得第四果亦復照彼。其行誠諦得緣覺果亦復照彼。其行誠諦得菩薩忍亦復照彼。其行誠諦成佛正覺亦復照彼。是爲八。神通光明復有八事。何謂爲八。所謂光明靡所不曜。其天眼者觀諸色⓴像。永寂諸響則以天耳普聞諸音。所念光明識念無央數劫往古行事。本淨光明察觀一切衆生心行如虛空。無礙光明又其神足遊步無限諸佛國土。慧光明者成無漏聖。積德光明開化衆生使修㉑善業。慧業光明決斷一切衆生疑結。是爲八事。奉行光明復有八事。所謂奉行。一曰遵修聖㉒慧。二曰志智慧明。三曰行正見明。四曰奉觀察光。五曰照衆生性曜。六曰俗其脫心。七

❶誼＝議【宋】*，義【元】【明】*　❷誼＝議【三】*　❸聞＝開【三】【宮】　❹欺＝斯【三】【宮】　❺此＝世【三】　❻修＝須【三】【宮】　❼住＝往【聖】　❽見＝近【三】　❾質＝礙【三】【宮】
❿光＋(明)【三】【宮】　⓫〔離〕－【宮】　⓬(離)＋諸【三】【宮】　⓭強＝彊【三】【宮】　⓮源逮＝原逮【宋】【元】，原建【明】【宮】　⓯故＝為【明】　⓰光明曰＝念光明【明】　⓱源＝原【三】　⓲曜＝燿【宋】【宮】，耀【元】【明】　⓳行＝彼【宮】　⓴像＝象【宋】【元】【宮】　㉑善業＝善盡【三】【宮】　㉒慧＝惠【宋】【宮】*

曰無瞋恚心。八曰遵修其明令永究竟。是爲八。佛時頌曰

以往古淨業　心初不忽忘
意習無所習　善勸無懈❶廢
所聞未曾忘　速得解法誼
寂然界❷憺怕　志强棄非法
曉了於念門　選擇所造業
懷勇者覩之　建立勝自在
守護于法城　等一衆生法
智者離諸冥　利益於群萌
逮得光明曜　無疑決猶豫
志强慧自在　速成至佛道
志在於誼理　不逸存嚴飾
慧士不著想　不❸猗於文❹字
其志於法者　善調欲離癡
有志❺淨善權　不諍安住道
意常存於道　不念聲緣覺
常懷微妙業　不念於小乘
思惟於佛道　不從諸魔教
常懷于大哀　不嬈於衆生
假使所頒宣　所遊無狐疑
隨時化衆生　所在群萌行
所遊分別辯　彼慧無罣礙
明於因緣法　無有緣起事
曉了方便*慧　安住所步頂
一切能普入　諸佛所興法
世間法光明　悉知人民業
及度世舉*慧　雄爲智慧光
所生無罣礙　大*慧修本淨
善導於道路　常宣無罪業
於漏無有漏　法光明照曜
斷一切諸漏　利潤於衆生
於有數無數　法常遊於*慧
是無垢離冥　遊入滅盡行
塵勞諸諍訟　其慧無蔽礙
明識衆塵欲　其心本清淨
其智得滅度　曉不起寂然
如是❻類無限　大乘光明業
彼於八等慧　遊達于道跡
亦曉了往來　分別於不遠
無著及緣覺　菩薩世吼護
慧皆能達此　所遊解聖賢
至誠明無量　勇猛善修行
其逮得果證　無恚❼議第一
其行至誠者　入寂第一果
第二三第四　逮緣覺之果
設有能加精　逮法忍平等
如最勝得道　至誠皆照彼
又其天眼者　普見十方佛
成就於天耳　聞十方音聲
識念那術劫　前世慧光明
隨順知他心　清淨慧悉照
遊億❽姟佛土　神足照十方
輕舉如虛空　逮無爲之慧
功德光無底　神通益衆生
慧界無罣礙　決群黎狐疑
奉行所應誼　志强法慧光
至成明無限　則爲神通光
修行聖智慧　意廣辯無底
等觀於正見　究竟無結假
其淨於此八　斯光威無極
雖未成佛道　常行作佛事

大哀經卷第二

大哀經卷第三

西晋*月氏三藏竺法護譯

大哀品第六

佛復告總❾勞王菩薩。菩薩有十六事。常以大哀加於衆生。何謂十六。於是菩薩除見貪身。衆生處在若干邪見。則爲斷去迷惑疑業。爲說經法。是爲菩薩興發大哀愍於衆生。衆生處在虛僞顚倒。非常想常。苦想爲樂。無身想身。空有淨想。當爲蠲除此顚倒行。菩薩於彼興發大哀爲說經典。衆生處在計有吾我。一切無形而想有形。當爲除去吾我之事。菩薩于彼興發大哀頒宣經道。於此衆生處在五蓋而自覆蔽。墮在欲瘡多所危害。睡寐無明虛僞狐疑。因緣所覆不了深法。吾當爲彼除諸陰蓋。菩薩于彼興發大哀爲說經法。衆生處在六情罣礙。眼見色而想著爲文飾。耳聲鼻香舌味身❿觸意法。而懷想著⓫猗受文飾。當爲此等滅除六情。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在貢高自大。憍慢求敬。是我自由咄吾志⓬邪。懷害虛僞。餘人卑賤我爲尊貴。自說我所行正於尊復尊經道。又勝加復

❶廢＝癈㊂㊃　❷憺怕＝澹泊㊂㊃　❸猗＝倚㊂㊃　❹字＝嫉㊂㊃　❺淨＝靜㊃　❻類＝斷㊃　❼議＝誼㊂㊃　❽姟＝垓㊂㊃　❾勞＝敎㊂㊃，款㊂㊃　❿觸＝更㊂㊃，受㊃　⓫猗＝倚㊂*㊃　⓬邪＝耶㊂㊃

*勞。乃強綺於容色。自計有識而自放恣。永無所獲自謂成就。不賢嫉賢不聖嫉聖。處於邪見想住正道。吾當爲此說除憍慢貢高自大。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在迷惑邪逕離於聖路。當爲除邪顯示聖道。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在虛僞恩愛之著。貪於妻息男女家居產業。夙夜汲汲無有懈廢。當爲除此令脫恩愛。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在各共諍訟恚恨不和。懷結瞋怒多所訟理。當爲除此鬪諍瞋恚。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在惡友所攝。離於善友興造惡業。當爲除此諸惡知識使從善友。菩薩于彼興發大哀爲說經道。①諸天處於慳惜貪餮。不知懈惓離於聖慧。當爲除此慳惜貪餮興隆聖慧。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在非誼之業。存有常計斷滅之見。當令入於深奧緣起之業。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在無明愚冥。*猗著我人壽命。當爲除去一切邪見。令逮賢聖清淨之眼。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在娛樂生死。②設受五陰五體之賊。當爲除去一切三界之所*猗著。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處於魔見繫縛。處於思想計是我所應與不應。當令解脫魔網繫縛依*猗所著。菩薩于彼興發大哀爲說經道。衆生處在塞無爲門開惡趣戶故。當爲闡泥洹之門。菩薩于彼興發大哀爲說經道。佛言總*勞王菩薩。是爲十六事菩薩大士興發大哀愍加衆生也

③大哀經開化品第七

爾時佛告總*勞王菩薩。復有三十二事所修善業。除不順教罪惡之業。何謂三十二。衆生在於自大睡寐立見己身。則以智慧而化導之使入道義。是爲菩薩第一之業。志樂於小卑劣之乘。計吾我人。則開化之入於微妙無極大乘。衆生若處非法邪見計有身者。則開化之以④己所樂正法之義勸助誘之。覩於衆生戒不清淨。身業鮮潔本性和調。則以此業開化衆生。見諸衆生墮于邪見六十二疑。則以正見賢聖之業。化導羣黎而建立之。見於衆生存在無明所念顚倒。則開化之顯示道明。思惟柔順亦復自立於清和義。見於衆生遠離法行身自修法。亦開化人住於正法。而復隨時爲演經義。見於衆生慳悋所蓋。身心不貪一切所有皆能惠施。亦能化人惠諸所有。見諸衆生犯於諸惡住不謹愼。身奉淨戒亦化於人立於淨業。見於衆生多所諍訟瞋恚茂盛。身修忍辱行慈心力。亦復化人奉于慈愍。見於衆生處在懈怠多所廢落。身不厭惓勤行精進。亦復化人夙夜勤力。見於衆生其心憒亂而志放逸。身自攝意一心禪思。令不馳逸其意安詳。亦開化人立於⑤庠序。見於衆生處於邪黠憍慢自大。身修智慧離于愚冥。則以大智而開化之令除闇昧。衆生處於非時之行身則自壞。善權方便修平等行。亦化於人權謀隨時奉平等業。衆生處於塵欲所危思想。多不淨行應在不應。身已永除恩愛之⑥源。亦以化人除諸瑕穢。見於衆生而處貪身來致刑獄繫縛之患。身除貪已衆結之難。亦化衆人捨於貪身一切顚倒。見於衆生不調無寂不順律教亦未得解。身寂調定解隨律教。亦化衆人調定順律。見於衆生不奉孝順而無反復壞諸德本。身承孝道亦修恩義將護善原。勸立衆人使修孝事。常念反復不失德本。衆生處於罣礙。諸蔽順從惡教。身度蔽礙。亦化衆人使離罣礙。衆生處於非惡之教。不歸先聖不順衆祐。身奉善命從明智之教。亦化衆人順從舊德咨受先達。衆生處於多爲無義虛僞之行汲汲忽忽。身順義理務衆德本。亦復化人令勤修行立諸善*源。衆人處於貪賤之行離賢聖財。身修無窮遵於七財。信戒慚愧聞施智慧。亦勸立人聖賢七業。衆生處於常遭疹疾。攝截四蚖身修無患安隱無欲。亦化衆人使除諸病永令無難。衆生處於若干闇冥離慧光明。身修明曜。化立衆人無極大光衆生處於三界罣礙生死五趣輪轉無際。身自斷除三界之著。而化衆人隨時拔去三界之結。衆人處於左道之業。離於右路。身修正道。亦立衆人住于右路。衆生處於貪身壽命不覩患難。身不惜命見患所由。亦化衆人不猗身命察知衆難。衆生處於離佛法衆。身自修德不斷三寶。化立衆人隨三寶教。見於衆生捨于正法。身護經典。亦化衆人將護大典。宣傳佛教立⑦乎正法。見於衆生住遠世尊。六思念教身隨六念。亦化衆人奉六思念。見於衆生從於塵勞罪釁之業。身離罪塵。亦化衆人使捨殃穢。見於衆生而從一切

①諸天＝衆生【三】　②設＝親【三】【宮】　③〔大哀經〕－【宮】*　④己＝巳【宋】【元】，已【明】　⑤庠序＝詳敘【宋】【宮】　⑥源＝原【三】【宮】*　⑦乎＝于【三】【宮】*

不善之法普離衆善。身修善法捨於非法。亦化衆人住於正眞柔順之法。是族姓子。菩薩所行平等之業。當可所立能順如此。則奉正眞無上大業

*大哀經道慧品第八

佛告總*勢王菩薩言。又族姓子。菩薩之業不可稱載。所以者何。計如衆生貪欲諍門。菩薩修業積功累德。合集衆行至初法門。正使族姓子。江河沙等諸佛世界滿中衆生。皆令成立聲聞緣覺。悉令此等一切衆生所立善業。不如發意菩薩功勳。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。不任爲喩。所以者何。自斷本性所習塵欲。聲聞緣覺住於緣合。菩薩大士蠲除一切衆生塵勞所住緣合故。族姓子。一切衆生所可造業。聲聞緣覺所立德本。比菩薩[1]業爲尊爲最。無有[2]傳四。所以者何。凡夫愚人習從顚倒不順之業。聲聞緣覺亦隨緣習。菩薩業者[3]有顚倒功勳無量。以是之故。菩薩大士過於衆生。越於聲聞緣覺之上。於時總*勢王菩薩聞佛所說。歡喜踊躍善心生焉。勸助讃善世尊所演。至未曾有離及難及。如來乃宜菩薩莊嚴菩薩光明菩薩大哀菩薩化業。[4]唯願世尊如來至眞。垂恩廣覆重復解說。何因諸佛而於衆生興立大哀。大哀何所比像。其事云何以比之瑞應。云何住在何所。諸佛世尊造業云何。善哉世尊。如來皆知亦能普見。於諸所造業而覩悉達。惟爲我等而分別說

佛告總勢王菩薩。諦聽善思。如來當說。如來大哀。如來造業。所可[5]斑宣。族姓子知。諸佛世尊不興大哀亦不奉行也。所以者何。諸佛世尊常加大哀不捨衆生。從無數[6]功積累已成。猶是之故。不行退轉不捨衆生。是則名曰如來大哀。其哀無量不可稱計。難不可當。無可容處。從始至終無能稱載。所以者何。如來得道常懷大哀愍於衆生。如其佛道大哀亦如是。何謂如來得至佛[7]道。無本無住乃致大道。於彼何謂而住於本。已計身本。立在不誠思想之*源。以是之故。如來隨時合成於道。名曰無本。亦無所住。以是如來成最正覺。因此達知一切衆生無住無本。解其所處。當爲宣傳如此之[8]誼令其曉了。以故如來於諸衆生常懷大哀。又族姓子。道者寂然亦復澹泊。何謂寂然。云何[9]澹泊。於內寂然於外*澹泊。所以者何。其眼者空。祭無吾我。亦無所受。[10]眼耳鼻口身心亦復空耳。亦無吾我亦無所受。是爲眼空。識別除此不爲色逸。是謂寂然。耳鼻口身意亦復空耳。識別除此。不爲諸法所見驅使。是謂[11]憺怕。衆生之類不能曉了。此寂*憺怕[12]使明識斯。以故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者本淨亦復顯曜。所謂淨者。心本淸淨。何謂言曰其本淸淨亦復顯曜。所謂淨者。無所著故亦無所犯。等如虛空。空本淨故與空合同。等如虛空故曰空等聚。究竟本淨又極顯曜。以故名曰本淨顯曜。愚癡凡夫不覺其實。反爲客塵而見染汚。吾當解彼本淨顯曜。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道無精進亦無不精進。何謂無精進亦無不精進。攝一切法是則名曰爲無精進。已能受習一切法者。如來于彼亦無精進。亦無不進。則度諸瀆。又如來者。於[13]流諸彼不見此跡彼岸。以故名曰離此彼中。如來至眞皆解諸法故成正覺。由是名曰爲如來也。是無精進亦無不精進。愚騃凡夫亦不曉了。吾當*斑宣令解其意。是故如來於諸衆生而懷大哀。又族姓子。道者無想亦無因緣。何謂無想亦無因緣。其眼於識而無所得。其無想者。不見諸色則無因緣。耳鼻口身意亦復如是。亦無所得亦無思想。不見諸法則無因緣。是無想無緣爲賢聖行。何謂聖行。其於三界而無所行是賢聖行。其此無行爲賢聖行。愚騃凡夫不能曉了此賢聖行。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者無往無來現在。等於三世斷於三場。何謂三場。其心不退遊於過去亦不馳騁。於當來慧亦不退念。於現在事於心意識而無所住。不想過去不念當來不戲現在。等於此三則淨三場。愚騃凡夫不能曉了此賢聖行。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者無身亦復無數。亦無[14]明識。亦無耳鼻口身意[15]識。所識者。無爲無數。所謂無爲不起不壞亦無處所。是則名曰離於三相。是以無爲。如其無爲解了有爲亦復俱然。所以者何。一切所有皆爲自然。悉無所有。其無所有彼則無二。以故無身亦復無爲。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故

[1] 業＋（菩薩最上）【三】【宮】　[2] 傳＝轉【宋】【宮】　[3]（無）＋有【三】【宮】　[4] 唯＝惟【三】【宮】*　[5] 斑＝頒【三】【宮】　[6] 功＝劫【三】【宮】　[7] 道＋（如來得道）【三】【宮】　[8] 誼＝議【宋】【宮】*，識【元】【明】*　[9] 澹泊＝憺怕【元】【明】*　[10]〔眼〕－【三】【宮】　[11] 憺怕＝澹泊【宋】【宮】*　[12] 使＝能【三】【宮】　[13] 流諸＝諸流【三】【宮】　[14] 明＝眼【元】【明】　[15] 識＝誼【三】【宮】

如來於諸衆生而懷大哀。又族姓子。道者無所壞跡。何謂爲跡。何謂無壞。無本爲跡。其無所住曰無所壞。界則爲跡無我❶無壞。本際爲跡無動無壞。空則爲跡無獲*無壞。無想爲跡無念無壞。無願爲跡無處無壞。泥洹爲跡無毀無壞。是無壞跡。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道不從身而成正覺。亦不從心。所以者何。身者愚騃。如草木牆壁瓦石影響。心者如幻。其以身心覺了如此。是名曰道。假有言辭而言興盛。又其道者無有言辭。亦無身心法與非法。無道不道。無誠無欺。所以者何。道者無言。於一切法而無有道。何所是處。其於言辭而無所說。猶如虛空無有處所。亦無所住無有言辭。道亦如茲則無所住亦無文辭。如是其於諸法審實求道。則無文辭法亦無言。若能曉了諸法無言。是爲諸法之所生也。愚騃凡夫未能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者無取亦無所依。何謂無取而無所依。斷於眼識而不受色。亦無所得。不依耳鼻❷身口意。斷無識者亦無所受亦無所得。諸法無獲是謂無依。如來以此無受無依。懷來於道致最正覺。眼於受色不以爲依。識不退從。耳聲鼻香口味身。❸更意法亦無所依。識不退從。已不住識。則能分別此一切衆生心之所處。何謂衆生心之所處。衆生心處則有四事。何謂爲四。一曰色心之處。二曰痛❹痒。三曰思想。四曰生死之處所。彼於處所而無所住如來明此於無住際。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者則空。謂空者。道則爲空。所以空者諸法皆空。如來於彼達無本空。解一切法而致正覺。空亦復空故成正覺。以此一慧❺則別空事。彼則無二。其無二者。空與道慧則無有二。已無有二法則無二。已無有二。則無有名無❻想無底無行。無所流布所可❼謂言。所依受者是爲歸趣。非眞諦*諠。何所有法而逮色者。空者❽曰空猶如虛空。所言虛空。虛空無言故曰空。空無言亦空。諸法處所爲若此也。至於無名不言有名。如是無慢無言。處所亦無處所。已無慢說無處所。已名亦若茲。所說法者。又計彼法無有言教。亦無不教。一切諸法亦復如斯。生亦復然無正無邪。如來無生曉了無本。如來所知所解脫者。不解不縛是謂平等。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而起大哀

又族姓子。道等如空。其虛空者無等無邪。道亦如茲無等無邪。計於諸等無成道者。彼無有等亦無有邪。如來以此無等無邪。解一切法而悉無本成最正覺。又於諸法。而不受正亦不受邪。如其法數慧數亦如。承佛聖旨。何謂佛聖法有所受者故曰爲有。是則歸趣無所受者。斯無❾所有則❿無有主。以是自然而得逮成。離於自然後無遊行。亦無有進亦復無退。是謂進行。有所除斷。如來說法斷如是行。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道如眞跡。何謂眞跡。計如道者色復亦如。無本不退。又如道者。痛想行識亦復無本而不退轉。又如道者。地水火風其種亦如而不退轉。又如道者。眼種色種及眼識種。耳鼻*身口意法⓫雜種。亦復無本而不退轉。諸法所絕。使了⓬三際種諸入。如來予彼覺了眞諦而成正覺。所曉了者不從顚倒。又如去本中後亦如。其無本者而不退轉。其本種者則無所生。其⓭他種者亦復無爲。中種*澹泊。是則名曰如眞諦跡。又如一事一切亦如。如一切事一事亦如。如一事者衆多亦然而不可得。是爲眞諦。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者入無室。何謂爲室何謂無室。修行一切諸德善法。是曰爲室。於一切法而無所獲。是曰無室。所以無室。心無所住無有處所。故曰無室。無*想三昧至解脫門。故曰無室。觀察想念稱量計校越度稱量。故曰有室。其無識衆是曰無室。觀察有爲故曰有室。觀察無爲此則無室。察於無爲⓮是則無室。得入無室則爲道矣。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道無⓯穿漏亦無所受。何謂無漏。何謂無受。離於四漏名曰無漏。一曰欲漏。

❶無＝不【宋】【宮】* ❷身口＝口身【元】【明】* ❸更＝受【宋】【明】 ❹痒＝癢【元】【明】 ❺則＝分【元】【宮】 ❻想＝相【元】【明】* ❼謂＝語【宋】【明】 ❽曰＝自【元】【明】 ❾所有＝有主【元】【宮】 ❿無有＝有無【元】【明】 ⓫雜＝識【元】【明】 ⓬三際＝陰【元】【明】 ⓭他＝地【宋】【明】 ⓮是則＝觀察【元】【明】 ⓯穿＝諸【元】【明】

二曰有漏。三曰癡漏。四曰見漏。離此四漏。所謂無受。離四事受。一曰受欲。二曰受有。三曰受見。四曰*猗戒。離此四受。彼此四受。悉歸無明恩愛所纏。依*猗於內從內發起。如來至眞除于內受。所生根本於內清淨。歸趣一切衆生清淨。其內淨者彼無想念已。無想念除於顚倒。*唯念柔順不住無明。已不住無明。則不復住十二有數。已能不住十二有數。則無所生。其無所生彼則寂然。其寂然者彼則無*諠。其無*諠者乃第一*諠。其第一*諠乃爲究盡。其究盡者彼無人*諠。其無人*諠無所獲*諠。其無獲*諠則如來道。是十二緣。已了十二則曰法*諠。其法*諠者是則名曰覩見緣起。其覩緣起則見於法。其見法者則見如來。如是觀者則無有本。❶性極本末❷有見想乎。何曰所有。於諸所想不興因緣。此謂於想而無因緣。如是察者。乃爲正覺如來所解。如是像法❸普行平等。其所等者亦無偏邪。如是平等無有諸漏。亦無所受。愚騃凡夫不能曉了。吾當開悟使分別此。是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子。道者清淨無垢無染。何謂清淨無垢無染。空則清淨。無*想離垢。無願無染。無生清淨。無污離垢。無起無染。本性清淨。❹解脫無染。無❺遊逸則清淨。亦無輕戲爲離垢。寂調則無染。無本爲淨法界顯曜。本際無染虛空清淨。虛無無垢❻恍惚不染。除內爲淨於外無逸。則曰無垢。無內外行則曰❼無垢。不習諸入則曰無染。慧盡❽過淨了。淨於當來不起無垢。分別現在住於法界。則無所染是謂清淨無垢無染。而平等御於一法矣。至寂然❾跡。其寂然者則爲*憺怕。寂然*憺怕是謂仁和。是族姓子。猶如虛空道亦如之。如其道者法亦如之。如一切法衆生亦如。又如衆生國土亦如。如其國土泥洹亦如。如泥洹等見於諸法。究盡寂然此已❿辯矣。於諸部黨而無部黨。是爲清淨無垢無染。如來於彼於諸色像。了一切法而無色像。⓫遂成正覺。觀於一切衆生之界。無淨無垢。於此諸數。是則名曰⓬悟寐衆生而懷大哀。如來則以善權方便。感致梵天。不以無請而轉法輪。於彼應時六萬八千梵天之衆。自於天宮忽然不現。在波羅奈鹿⓭苑之中。住世尊前稽首足下。勸請世尊令轉法輪。*唯願大聖。班宣經道。若說法者多所救濟。梵天。爾時歎此頌曰

正使諸法　寂然*憺怕　清淨鮮潔
無垢無染　既不可獲　無音無作
則以道慧　最勝悉了　於無數劫
造立愍哀　勤行難量　精修長久
欲得開化　衆生迷惑　睡眠來久
大愚所蔽　衆生多有　曉了積德
本以曾修　故詣最勝　必當識別
殊異尊法　唯願如來　時轉法輪
已得攝伏　魔所處場　尋時開⓮闡
於甘露門　爲衆廣演　賢聖句跡
*唯願導師　顯示道逕　假使正覺
矜哀無盡　垂愍衆人　轉無思議
我身今日　勸請至尊　*唯聞最上
道法之輪　設使大聖　懷*乎恩慈
猶拘那鋡　佛講說教　亦如迦葉
轉其法輪　*唯願世尊　頒宣經道
譬如天雨　多所潤澤　生於藥草
及茂五穀　以大哀雲　普周世間
如來爲雨　正法之水　從始生時
口宣妙言　聖自發生　當度衆生
群庶悉集　渴仰飢虛　*唯以法味
除其⓯痟渴

佛言。如是族姓子。其梵天王勸請如來慇懃若茲。又佛正覺不捨大哀。在波羅⓰㮈仙人所止苑國之中。尋時卽轉無上法輪。沙門梵志諸⓱大魔神梵天王世人。所不能制。所講經道出非常音。告於三千大千世界。比丘拘輪⓲(晋言本際)第一解法。於時世尊宣*乎⓳讚頌

深妙不可獲　第一無所作
拘輪解本際　不懷於結恨

如來說此法輪之經。不可稱計無央數人衆生之類。受敎隨律見於如來。興闡大哀。無量無限難不可計會群裂之黨。皆發無上正眞道意。是族姓子。諸佛世尊以十六事。愍念衆生而懷大哀。常以慈愍未曾忽忘。彼亦無業不懷恐怖。如來所修無極之哀。不可稱載。爲一一人而造立行。江河沙劫忍在地獄。初不退還。以是方便。使諸衆生隨律受敎賢聖之法。以此比像如來至眞。爲諸衆生。各各一一受形命者。爲一一人各各恒河沙劫。忍於地獄勤苦之患。欲使衆人隨律受敎入賢

❶性＝情⑨　❷有見想＝所有見⊜⑨　❸普行平＝菩薩行⑨　❹解脫＝辯明⑨　❺遊＝放⊜⑨　❻恍＝忱⊜⑨　❼無垢不習諸入則曰＝除⑨　❽過＝十(去)⊜⑨　❾跡＝路⑨　❿辯＝辦⑨　⓫遂成＝成等⊜⑨　⓬悟＝寤⊜⑨　⓭苑＝菀⑨　⓮闡＝化⊜⑨　⓯痟＝消⊜⑨　⓰㮈＝柰⊜　⓱大＝天⊜⑨　⓲〔晋言本際〕－⑨　⓳讚＝詩⊕⑨

聖法。如來不以[1]懈倦而厭。不違大哀。族姓子知。諸佛世尊愍哀衆生。巍巍如是常懷大哀。又族姓子。諸弟子衆聲聞種類志懷恐懼。其所愍哀。畏怖如魚慈猶肌膚。菩薩之慈猶如骨髓。諸佛世尊懷無極哀。常當勸助求於佛慧。化聲聞哀。令入道心奉菩薩哀。諸佛世尊。決於道慧故懷大哀。聲聞哀者察於慈心。瞻察開化爲菩薩哀。究盡啓導爲佛大哀。厭造立行爲聲聞哀。精勤轉上爲菩薩哀。超越諸行爲佛大哀。是族姓子。諸佛世尊。而於衆生常懷大哀。一劫百劫千億萬劫。爲一人故住在世間。劫數難計不可稱載。而於泥洹不永滅度也。必當濟之故。族姓子。當解知此其佛大聖如來至眞在於衆生而懷大哀

*大哀經宣劫世品第九

佛言。族姓子。乃往過去久遠之世。不可計會無能稱載。長遠懸曠不可議劫。爾乃有佛名栴檀香如來至眞等正覺。而出*乎世。世界曰香土。劫號上香。其佛壽命千二百[2]六十八萬六千歲。其聲聞衆亦八百六十八萬六千人。諸菩薩衆不可稱限。其如來[3]至眞。有一毛孔所演妙香。熏周三千大千世界。其[4]熏巍巍資[5]美難量。彼佛世界皆無穢氣。其土所有牆壁樹木。山陵谿谷所有形色。以如來香皆被蒙熏。香氣芬馥不可爲喩。以故世界名曰香土。其有人衆生。彼佛土皆悉被荷如來聖香使身口意不被殃釁。若有出家在其佛所作沙門者。聞此妙香皆得四禪。其土已更曾與千佛悉同一字。號曰栴檀香。以故其劫名曰上香。栴檀香作佛事竟。然後乃當取般涅槃。臨滅度時勑衆生界。何許是人。吾應當化。令隨律教。則道眼見有想無想天。而有所化異人。宿世曾[6]以殖衆德本。志在微妙佛應所化。在彼天上八萬四千劫。在於彼境乃生人間無有欲塵聞大乘德。當發無上正眞道意志不退轉。時栴檀香如來至眞。以權方便。懷抱大哀故示因緣。告諸比丘。今是吾時當般泥洹欲取滅度。於時其佛興隆大哀。有三昧名曰無厭定意正受。現大滅度。然後廣布舍利靡不周接。其正法住[7]千八百四十八萬四千歲。斯法開化多所救濟。當爾之世無有像法。彼佛世尊以三昧力。等以神足建立神聖。八萬四千劫。在彼沒形而不自現。如是族姓子。於八萬四千劫多所開化。其彼天人在有想無想天。竟八萬四千劫壽已。還生人間[8]生尊者家。年適八歲。是栴檀香如來至眞乃從三昧起。在尊者家。顯佛身形[9]住[10]諸子前。[11]又其家中餘人不覩。八歲童子獨見之耳。其童子者曾志大乘。如應說法演家患難。咨嗟大道不可稱載。于時童子至心淳和。發於無上正眞道意。尋時得成不退轉法。佛見彼心則授其決。過七萬二千阿僧祇劫。當成無上正眞之道爲最正覺名曰寶上如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。其餘人者不聞授決。獨此童子一身知耳。本應器故。時萬二千天子聞所授決。淑淳一心發無上正眞道意。各自興願。寶上如來成正覺時。吾等當生於彼佛土。其佛所說必當如願。生*乎彼土寶上佛所。時栴檀香佛。授諸菩薩莂已。乃就泥洹而取滅度。諸天人民供養舍利。故族姓子。諸佛世尊。大哀具足巍巍若斯。非聲聞緣覺地所能及。又族姓子。諸佛聖教若斷絕時。[12]故尋復續立。諸天中天所發衆祐。其等功德益加熾盛。所化轉茂。至不滅度恩報功祚。終不相違而亡失也。如來講此大哀*誼時。於大會中三分江河沙等衆生之類。皆發無上正眞道意。減半江河沙等諸菩薩衆。逮柔順法忍。江河沙等諸菩薩衆。成立大哀逮得總持。如佛世尊。又其法忍名阿惟顏。逮成此忍。于時衆會聞說此言。歡喜踊躍善心生焉。俱共咨嗟世尊之德。便雨天華供養世尊。樂器自鳴。當是之時莫不[13]且然

*大哀經處[14]處品第十

佛告族姓子。何謂如來所作事業。如來事業有三十二。何謂三十二。則以佛無上之慧。處處如有知。非處如有知。有限無限有爲無爲靡不通達。彼何謂處。何謂無處。所言非處。無[15]家救濟。身行惡。口言惡。心念惡。欲得可意所欲必獲。歡悅之報生於善處未之有也。所謂處處如有。所望得護。身行善。口言善。心念善。欲得可意歡悅安隱。恩德之報歸於善處。此事必果。其慳貪者。欲得財富。犯於禁戒而作衆惡望生天人。懷毒瞋恚欲求端正。懈怠得道。其志迷亂莊惑放逸欲入寂滅。其懷邪智馳騁不正。欲得壞除罣礙正處。懷來眞

[1] 懈＝解【宮】　[2] 六十八＝七十三【三】【宮】　[3] 至＝正【宋】　[4] 熏＝勳【元】【明】　[5] 美＝羨【宋】　[6] 以殖＝已植【三】【宮】　[7] 千＝于【元】【明】　[8] 生＝在【三】【宮】　[9] 住＝往【三】【宮】　[10] 諸＝識【三】　[11] 又＝入【三】【宮】　[12] (故)－【三】【宮】　[13] 且＝坦【三】【宮】　[14] 處＋(業)【三】【宮】　[15] 家＝處【三】【宮】

❶正。此不可果。施望大富。持戒生人。忍辱端正。精進得度。禪定入寂。正慧聖達。蠲除罣礙。❷所止之處此事必果。又復❸豫知其犯逆者。心不存定。禁戒淸淨心常寂然。❹如行顚倒。不能逮得柔順法忍。❺如篤信空逮得法忍。*如狐疑者心不休息。※如除結網心得止息。知於女人不以此身成轉輪王天帝梵天魔王之主在世尊前。佛知於女人轉女形已成轉輪王釋梵魔❻天在世爲佛。*如轉輪王以正治國慈愍萬民不行邪惡❼民知轉輪王不行❽抂橫以邪治邦侵怨萬民。知欝單越人終不犯惡墮苦地獄。知其❾域人必生天上快樂之處。知殺生者欲得長壽。盜竊不失。婬妷化生。妄言求辯。醉酒不亂兩舌求和。惡口咨嗟。綺語求名。瞋求好顏。諍❿頌求安。邪見望度。此事未果。慈⓫人不殺欲聖長壽。淸廉不盜欲望。不失貞潔不婬。忠信不欺。聖慧不醉。不鬪彼此。言和不麁。辭質不飾。忍辱不瞋。放捨不貪。正見不邪。必得長壽。財安不失。妻息貞良。口氣香好。黠慧⓬講*誼。眷屬和穆。衆人讚揚。聽採其言。財寶豐饒。莫不瞻顏。世世識道。此事悉果。豫知八等不得不至於果證也。知得果證得入於時。知於道跡不復往來八⓭反生死。又知往還不復三※反而周旋。知於往來二*反周旋。棄於五陰而取滅度。知於不還不復還*反歸於此世。知所在處而取滅度。知無所著不復牽連而有處所。知無所著無餘終始。知賢聖士不捨佛道歸於異學。知賢聖士當歸命佛不信外道。又豫觀知菩薩逮得不起法忍終不退轉。還就小乘無所從生。法忍菩薩必成其道不復迴還。豫知菩薩坐佛樹下不成正覺終不起也。坐於樹下成於無上正眞之道。必果不疑。豫知如來道慧廣遠而無罣礙。欲求如來慧不通達而有蔽礙未之有也。欲令如來聖慧損耗。而不周普未之有也。世尊道慧懸曠周接靡不通達。豫知假使有人欲見佛心未曾有也。如來心者。天上天下無能見者。知天上天下欲見佛頂無能堪任覩佛頂者。⓮豫知如來常定心未曾忘普見一切衆生所念。豫知佛心未曾罣礙心常一定見於本際。豫知世尊從本已來而無有失。所說至誠言滿十方常無口過。豫知欲求世尊使有闕漏。諸佛大聖身行淸淨。超明月珠日月釋梵。虛空淸淨無能及者。佛天中之天。道慧超殊巍巍無侶不可爲喩。是族姓子。如來處處力無限量。所說無際。所暢文字眞諦無欺。佛於是頌曰

地尙可擘裂　空無動使動
欲使佛所說　無能令有處
丈夫尙能化　令空爲五色
世尊所說處　無能令⓯有處
佛之所宜暢　上下幷中間
一切悉至誠　莫能令不及
若說非處處　上下及中間
此事悉眞正　終無有變異
曉了其處處　而爲講經法
是故實無虛　悉見心志性
異學外道士　所在皆馳逸
用不達處處　佛正覺無此
其知處非處　隨時度衆生
諸佛名稱廣　尋爲說其處
衆生無應器　佛亦觀於彼
隨時而觀察　以何能將養
是爲第一⓰業　諸佛殊勝道
所⓱作無殃釁　則以度衆生
無量不可計　說處及非處
是爲大仙力　外道無能逮

大哀經卷第三

大哀經卷第四

西晉*月氏三藏竺法護譯

了三世品第十一

佛復告族姓子，如來別知當來過去今現在諸所行業所在因緣處所報應。云何別知。於是如來悉解過去所可作者。諸善報應若不善事。當來所作善不善事。報應之方。現在所作亦復如是。當來之世。兩當所作殃釁功德。當悉分野如來悉知。當來所作與衆殊特。當來所作⓲方損耗者。當來所作有增益者。如來悉知。假使現在所立造業而有增益。於當來世而復損耗。如來悉知。設於現業如有損耗。復於當來亦復折減。如來悉知。若於現在有所增益。於當來事亦復增益。如來悉知。若於過去修習瑕疵卑賤之業。於當來世又習微妙正士之業。如來悉知。其所行者。因薄少

❶正＝實【三】【宮】　❷所＝正【宮】　❸豫＝預【三】【宮】　❹如＝知【三】【宮】*　❺如＝知【元】【明】【宮】　❻天＝王【三】【宮】　❼〔民〕－【元】【明】　❽抂＝枉【三】　❾域＝此【三】【宮】　❿頌＝訟【三】【宮】　⓫人＝仁【三】【宮】　⓬講＝識【三】【宮】　⓭反＝返【三】【宮】*　⓮豫＝預【三】　⓯有＝無【宮】　⓰業＝乘【三】【宮】　⓱作＝住【三】　⓲方＝有【宮】

功報以大德。或行大業殊異之德。致超異功不可稱載。或以聲聞之故而有施與。或緣覺故。或佛道故。因其施與。如來悉知。若於現在所遭苦痛若[1]過安隱。若現作安或現得苦。或現在作惡。尋遭惱患。或現作惡未來致樂。或現作善。[2]輒獲安報。如來悉知。一切衆生過去當來今現在。罪福因緣所致報應。此皆如審而無有異。罪福之應亦無殊別。如來悉知。以知之故。則爲如本而爲說法。是爲如來第二之業。佛於是頌曰

如來曉因緣　明眼別報應
三世無罣礙　知衆生所行
因當報安樂　福趣天世人
緣其致苦患　安住悉知之
善惡所造業　因獲其果實
安住亦了此　如明珠在掌
或爲少事業　所獲無限量
是廣若薄淺　佛悉知本末
或爲聲聞施　若住緣覺乘
立於最勝業　安住悉知之
所因造苦行　或復成安樂
[3]從樂而獲苦　因復住於業
或[4]復苦惡行　反成住於樂
或有行善[5]惡　報以苦[6]勝患
或從苦致苦　從樂而作樂
罪福爲自然　佛悉知報應
三世所展轉　衆生因緣報
佛了以聖慧　不慮無有異

[7]大哀經了衆生所品第十二

佛告族姓子。如來[8]曉於衆生他人異種所好不同志學各異。於脫未了悉知如審。云何知之。或時有人住於貪欲志好恚脫。或復有人住於瞋恚因貪欲脫。或復有人住於愚癡信欲恚脫。如來悉知。或復有人住於善德好不善脫。或復有人住於不善志信善道。如來悉知。或復有人。專精下劣信微妙脫。如來悉知。或復有人。專精微妙志好[9]解脫。或[10]復志好專精下劣。住於殊特超異之[11]誼。或復住在殊特專精。墮在下劣所可好信。永在邪業不決了界。或復信樂在不決定成於正業。或有好樂向正定門而得解脫。如來悉知。或有信樂當度欲界。或因信樂得度色界。或有好信超于三界。或從信喜耗滅緣致殊特。或好殊特致於損耗。如來悉知。所可生處其色若干。財業各異所受不同。[12]所信[13]樂致頂相。或得住限。如來悉知。如其心所知輒爲說法令斯得解。是爲如來第三之業。佛於是頌曰

世間志不同　意所好各異
志操不可限　佛悉知無[14]際
佛知志所趣　或[15]之於信樂
住欲瞋恚貪　或住怒愚癡
或住癡而欲　住於善不善
[16]所行特不特　安住悉知之
因下劣微妙　志性好幽玄
或從殊異業　專精信*解脫
或從信下劣　因致上微妙
或從超殊行　便獲下勝智
猶邪不決了　從不了正受
好信度三界　佛知志所樂
所生色若干　其在中各異
從頂異發相　因信得解脫
三界諸衆生　佛悉知說法
隨其應得[17]受　是爲十力業

*大哀經[18]號衆種類品第十三

佛告族姓子。如來悉知世間衆類若干種形不可計身。云何知之。其身所爲積於罪釁。如來悉知。若以其身積累功德。如來悉知。若以其身種于穢惡。致無擁護不獲濟界。如來悉知。又如來者悉知境界眼界色界眼色識界。了其本末根[19]源所起。云何知之。其內則空於外亦空。內外亦空。耳鼻口身意亦復如是。意法識一切諸界。了其本末所從出也。云何知之。內空外空內外皆空。地種水種火種風種亦復悉空。云何知之。了如虛空是故知之。亦知欲界色界及無色界。云何知之。知從想念而致[20]注此有爲界無爲界。知有爲界無行爲想。知無爲界不以非行而造想矣。知塵勞界因從客塵致欲之[21]相。知瞋恨界其本清淨鮮潔爲相。知於行界從不順念無明爲相。知泥洹界因從順念顯明爲相。世間衆人身所[22]猗界。爲如是也。所可住界所催迫。[23]因界現儀。專精其界。從志性界。因界而住。由界而生。如來悉知。隨其所知而應說法。是爲第四之業。佛於是頌曰

其人中師子　皆曉了諸界
於斯世間人　從身之所行
其界所興起　廣普不可限

[1]過＝遇(宮)(聖)　[2]輒＝輙(宮)　[3]從＝復(宋)(聖)　[4]復＝從(宮)(聖)　[5]惡＝行(宮)(聖)　[6]勝＝惱(宮)(聖)　[7]〔大哀經〕－(明)*　[8]曉＝能(明)　[9]解＝下(宮)(聖)　[10]復＋(有人)(宮)(聖)　[11]誼＝議(宋)(聖)*，義(元)(明)*　[12]所＋(用)(宮)(聖)　[13]樂＋(異)(宮)(聖)　[14]際＝餘(宮)(聖)　[15]之＝住(明)　[16]所行特不特＝不住特不持(宋)(聖)，所住持不持(元)(明)　[17]受＝度(宮)(聖)　[18]號＝別(宮)(聖)　[19]源＝原(宮)(聖)*　[20]注＝住(宮)(聖)　[21]相＝想(宮)(聖)　[22]猗＝倚(宮)(聖)　[23]因＝羽(聖)

安住一切智　根*源所從出
罪福所從生　諸身所因出
由緣所可歸　及身之所生
[1]由是界所立　因得脫諸種
咸知如是身　最勝爲大聖
眼種亦如是　色種幷意種
最勝悉知空　本淨無憂感
耳鼻亦如斯　舌種及身界
其意法諸種　當知悉爲空
地水火風種　此諸界適等
其人中師子　等解如虛空
欲界亦如此　色無色界然
別知是諸界　因思想成立
佛知因客相　起欲爲自然
安住解瞋恚　亦復爲本淨
分別覺於此　諸行及無行
又復計泥洹　則無有三想
所因界出相　猶從不解明
一切所因出　如巧師合散
是世身無數　其形爲若干
佛僉曉了知　不自念我知
猶如於虛空　十方無邊際
其人中師子　普知諸境界
彼最勝聖慧　極上無[2]崖底
衆人所不及　不能知[3]涯際
是爲第四[4]誼　聖人離垢穢
善明識諸界　因開化衆生
以律啓悟意　所作罪福業
不復起瞋恚　其志悉有別

*大哀經曉衆生根本品第十四

佛告族姓子。如來悉能曉了他人衆生諸根精進。云何曉了。知於衆生軟劣根者若中間。亦復有人諸根通利。若殊特根[5]若下劣根。所因其根緣[6]猗思想。其根本際而興情[7]故。從瞋恚際起愚癡原。如來皆知諸根想念爲何等類。雜碎之穢起婬怒癡。如來至眞。亦悉知此諸根想念爲何等類。其婬怒癡因緣諸根。而有所爲。從不善緣而有此[8]根。或從無智而有此根。或從諸念而有此根。如來悉知。又復如來知眼諸根。耳鼻[9]身口意亦復如是。男根女根。命根樂根。苦根歡根。恐根觀根。信根進根。意根定根。慧根無異根。所當知根悉知此根。其根所由眼根因緣。耳根所住。鼻[10]口身諸所根本。有所立處如來悉知。因耳之緣而有鼻根之所立處。從鼻因緣有立舌根。從舌因緣而立身根。從身因緣立於眼根。如來悉知。何所衆生因[11]從施根而致應戒。如來悉知。此等諸根增減進退。各爲分別演布施事。或有衆生因從戒根而行布施應戒。如來則爲演戒本末。或有衆生從忍辱根而應精進。如來卽爲演忍本末。或有衆生從精進根而應忍辱。如來則爲演其精進之本末也。或有衆生因一心根而應智慧。如來則爲分別禪思。或有衆生從智慧根而應一心。如來則爲分別解說諸根增減進退之原。宣暢智慧根力覺意。八由正路三十七品。亦復如是。具足周審演其本末靡不究暢。各爲一切而令判了。或有衆生從聲聞根學緣覺乘。如來知根演聲聞乘。或復有人從緣覺根學聲聞乘。佛知此等諸根所趣。則爲解說緣覺之乘。或有衆生從大乘根學於聲聞緣覺之乘。如來悉知此等諸根之所歸趣。而爲[12]斑宣大乘之業。或有衆生各緣異根而學大乘。如來悉知此等諸根各各別異。則爲解說。無修行根衆生之徒。不能修根不應法器。如來見此不應器者。因令[13]學觀。或人修學根順應器。如來觀之懷來應器。則以慇懃爲說經道。如是族姓子。如來悉知。一切衆生他人身根及其異身。諸根所趣所念不同[14]識其本末。若不念者。曉知諸根從其比類。知諸人根志操所應因緣所爲而可化者。方便從[15]誼坐起經行進退之*誼。咸達其根。如來悉暢靡所不通而爲宣經。是爲如來第五之業。佛於是頌曰

知根廣無極　了衆生志性
其根爲何類　最勝悉知行
下劣中上妙　諸根佛所知
無等倫如是　從所應解意
其際欲惡塵　其根若薄尠
若復性卒暴　假使懷麁獷
勝知之何因　曉了其本末
其不善無別　所依當解脫
從眼意男女　亦復曉眼根
苦樂及歡悅　何從致憂惱
所因觀義道　精進意慧定
及知他餘事　意勇復如是
眼因緣耳處　成致鼻耳舌
因身至因緣　得興立眼耳

[1]由＝內【宋】【宮】　[2]崖＝涯【元】【明】　[3]涯＝崖【三】【宮】　[4]誼＝議【宮】　[5]〔若〕－【三】【宮】　[6]猗＝倚【三】　[7]故＝欲【宋】【宮】　[8]根＝緣【宋】【元】【宮】　[9]身口＝口身【宋】【宮】，舌身【元】【明】　[10]口＝舌【元】【明】　[11]從＝地【宮】　[12]斑＝頒【三】【宮】　[13]學＝覺【三】　[14]識＝誠【三】【宮】　[15]誼＝議【三】【宮】*

施根志戒禁　爲說布施事
戒根學布施　爲說戒法[1]誼
忍根現精進　爲演忍辱事
精進現忍辱　爲宣精進事
從智根致禪　爲人說智慧
從精進致忍　爲人說勤力
從禪根致慧　爲人說禪思
從慧根致禪　爲人說聖智
其聲聞乘根　而至於緣覺
最勝演聲聞　爲捨緣覺義
若志緣覺行　學習聲聞行
佛便捨聲聞　爲講緣覺事
其根在尊業　斯人學下劣
佛說度無極　分別捨緣覺
見處處有行　勝觀爲分別
降以純熟根　十力爲解說
衆人以何緣　諸根所應行
知其志性趣　報應之所爲
從其盡諸根　如坐成實本
自以智慧明　是世尊分別

*大哀經普遊品第十五

佛復告族姓子。如來皆知。普[2]由一切塵所不達。密如有知。云何知之。衆生必救於眞諦界。知衆生界或在邪業矣。悉復分別此群生界。必定不定處於邪事報應之力。彼亦如是。其衆生界必在決定。前世宿命報應之果致此功勳。明識精勤諸根通利應當被訓。如來則爲廣說經典。此等之類。於賢聖[3]說當爲應器。如來則觀宿本緣迹。尋爲如應爲演經道。衆生之界在不決定。存因緣力爲敎授相。宜以戒度尋爲訓誨。如應禁戒不得解脫。不致濟度。如來則爲誘入無本。因緣報應[4]病與藥。若[5]從如來聽開經典。奉順道敎便致德果。諸佛世尊由此等故興出世間。衆生沒溺永在邪業未立德本。意劣弱顏不爲應器。如來至眞爲講經道。其不應器令得解脫。如來觀此不應器者觀察護之。以是之故菩薩大士被弘誓鎧而救濟之。又復如來則以三事了貪欲者。世尊。或以貪欲人故而興出矣。又以貪欲而見繫縛。欲令出家故興出矣。或以宿[6]命貪悋緣故。而爲興出。又知瞋恚復有三事。或以瞋恚而見繫縛。思想之故。故興出世。或有所願不具足故。故興出世。或有宿世陰蓋所纏故。[7]故興出世知其愚癡當有三事。或有愚癡行無明事。或有貪[8]見身故。或有沈吟之故。如來悉知。[9]又如來知則以苦行了本神通。諸根明者因從苦行加[10]痛致神通。[11]懦劣根者。以安隱行速成神通。根通利者。以勤苦行成神通定。*懦劣根者。亦因加痛而致神通。以捨因緣行於調和。了[12]別神通。不信於道而不休息。當本加[13]杖令成神通。佛悉知之。心性不和其行[14]促暴。知疾可化令致神通。使無瞎冥而歡喜悅。或有行者。因集道力使具足成。如來所知不復勤學。或有所行從修道力而具足成。不因集力。或有所行。不因集力不行道力。而具足成。或有所行從合集力。亦行道力而具足成。如來悉知。或有所行志性和雅其行不應。如來悉知。或有所行應機成就性不和雅。或有所行性不和雅所行不成。或有所行志[15]性和雅所應成就。如來悉知。或有所行其身清淨心口不淨。或有所行口言清淨身心不淨。或有所行身口心淨。或有所行其身口心俱不清淨。如來悉知。如是之類所可行者。因緣報應所可依倚所從出生一切衆生之所行者。如來悉知。慧無損耗普達悉見。是爲如來第六之業。

佛於是頌曰

其有因行者　如[16]往悉知之
決定之種類　識別衆生界
其不決定者　所行勤虛僞
不應器如是　隨邪見之業
其貪欲行者　則有三因緣
瞋恚行復三　愚癡亦如是
斯塵欲之界　無量雜種類
世尊悉知之　所行因緣應
所行勤苦事　謂意聰達者
其[17]懦劣之根　亦復當如是
諸根通利者　因行安隱來
世吼悉[18]讙知　如是等無異
而行調和者　而住寂清淨
則以因此故　速得致清淨
亦疾成其行　究竟道調和
亦復加疾[19]使　寂然尋歡悅
合集諸所行　積累其功德
或不以行道　而達於道慧
或有從行道　而獲於成就
俱知其二事　從殊特行成

[1]誼＝議【宋】【宮】，義【元】【明】　[2]由＝遊【三】【宮】　[3]說＝脫【三】【宮】　[4]（謗）＋病【三】【宮】　[5]從如來＝如來所【三】【宮】　[6]命＝本【三】【宮】　[7]（故）－【三】【宮】　[8]見＝無【宋】【宮】　[9]又＝之【三】【宮】　[10]痛＋（而）【三】【宮】　[11]懦＝濡【宋】【宮】，耎【元】【明】　[12]別＝利【宮】　[13]杖＝教【三】【宮】　[14]促＝縱【三】【宮】　[15]性＋（不）【宋】【宮】　[16]往＝來【三】【宮】　[17]懦＝輭【三】【宮】　[18]讙＝說【三】【宮】　[19]使＝駛【三】【宮】

或有修行者　志性而[1]和調
或有應[2]所行　而不順應行
有大人之行　兩事俱清淨
佛普見一切　無所不曉了
或有人作行　其身修清淨
其所言心念　而不能清淨
或復有修己　身口行清淨
其心之所爲　未曾行清淨
或有在世間　身口[3]心清淨
衆生之所行　佛皆見普達
或有能成就　或不能究竟
是爲安住佛　第六所了業

*大哀經一心定意品第十六

佛復告族姓子。如來至眞。知其一心脫門定意正受之業。塵勞瞋恚之所從發。審如有知。云何知之。衆生塵[4]欲之所繫縛。所因報應而致此緣。當復何緣而致清淨。如來悉知。何謂緣報。何謂事業。從不[5]愼念而致緣報。從無明事衆生之類而致欲塵。從無明事而致行矣。從行致識。從識致名色。從名色致六入。從六入致所更。[6]從更致痛。從痛致愛。從愛致受。從受致有。從有致生。從生致[7]老。從*老致塵欲。爲報應因致事業。因見致愛。從結愛處。是爲緣報。是爲事[8]業。緣致愛欲塵勞之縛。彼復何謂緣報。云何事業令其衆生致於清淨。有二報應及十二事。衆生因此而致清淨。何謂爲二。一曰因從他人聞柔順[9]誼。二曰內[10]自己身如應念法。復有二事而致清淨。一曰而一其心專志學問心不憒亂。二曰曉了方便寂然之*誼觀察其*源。復有二事而致清淨。一曰知無所來發動所起。二曰知無有來亦無所至。復有二事而致清淨。一曰觀無所生本無處所。二曰致於滅度[11]亘然寂靜。復有二事而致清淨。一曰其行成就無有不辦。二曰明慧之事造其正證。復有二事而致清淨。一曰志修道法順入脫門。二曰其本清淨至度知見。復有二事而致清淨。一曰至滅盡慧而無所著。二曰無所生慧常無所[12]猗。復有二事而致清淨。一曰則以至誠而致道德。二曰常以審實獲於成就。是二報應及二業清淨衆生。如來悉知。又塵勞結方便無量。清淨方便亦復無限。又其塵勞而致清淨。便近成就因審觀故。又淨方便。隨塵勞行而漸近法。攝其慢者。如來聖慧悉達知此拔其因緣。此族姓子。如來之慧寂然於欲濟泊。諸惡不善之法。與行俱念忽靜安隱。行第一禪以能一心。住寂滅界靜然正受。從第一禪起修八解門。*反覆逆順而修正受。所見皆知三昧正受。顯示平等又現定意。如來三昧無所畏難無能壞者。如來三昧無有因緣不從方便。如來常定一心不忘。於諸三昧最爲上尊。常住一定普見一切三昧正受。其心不退未曾增減。其所顯現無有不定。如來三昧初無所生。無能觀察。聲聞緣覺所不能及。過諸菩薩及正眞覺。如來三昧無能越者。卓然殊絕巍巍無量。一切衆生所不能知。如來之慧。*亘然無際。無窮無極無可爲喻。以權方便開化聲聞令得定意。如來悉知。了諸緣覺菩薩行事。隨其應時而教誨之。是爲如來第七之業。佛於是頌曰

衆生因緣事　其塵勞愛欲
自在悉知之　其慧無崖底
如其行清淨　及復不清淨
佛大慧自在　悉能曉了此
不[13]愼念報應　因緣生明慧
事業無明行　及其所造[14]作
識名色如是　其本情六根
世尊悉達之　因緣所事業
其緣[15]勞塵欲　所貪諸所作
觀見其因緣　事業於欲行
思想所縛結　因是爲緣起
衆人所住處　從是致因緣
衆人所誓願　則有二因緣
因從人聽者　*愼省受其言
內已如應念　觀諸法悉空
彼人致解脫　生死之江海
寂然而觀察　精勤蠲除二
思惟而觀之　無來無有去
稱量省其*源　無生亦無終
彼寂滅入道　爾乃爲清淨
常住於正行　慧者修行三
其無放逸者　遵崇三脫門
成於滅盡慧　至誠逮無生
是緣報事業　清淨與上願
最勝一心知　常三昧正受
逮成於寂滅　意勇復起立
觀察而思惟　一切諸逆順

[1] 和調＝調和【三】【宮】　[2] 所行＝行者【三】【宮】　[3] 心＝行【聖】【宮】　[4] 欲＝勞【聖】【宮】　[5] 愼＝順【三】【宮】　[6] 從＋（所）【三】【宮】　[7] 老＋（病死）【三】【宮】*　[8] 業＋（業）【聖】【宮】　[9] 誼＝義【三】，議【宮】　[10]〔自〕－【宮】　[11] 亘＝垣【三】【宮】*　[12] 猗＝倚【三】【宮】　[13] 愼＝順【三】【宮】*　[14] 作＝化【聖】【宮】　[15] 勞塵＝塵勞【三】【宮】

其佛大法王　八解門正受
則以一定意　致無量億定
無等倫悉見　其行而普平
其心❶定所行　道法無窮極
由是之行故　勝心無所定
若聲聞緣覺　定意亦如是
諸菩薩若茲　若干種定意
安住之意定　皆超越其上
如來所修業　隨時慧教化

大哀經卷第四

大哀經卷第五

西晉*月氏三藏竺法護譯

知衆生本行品第十七

佛告族姓子。如來見已及他衆生。知於往古不可稱計本所行業。一世十世百世千世百千世無數世不可計載。百千億世天地成敗劫立劫盡。亦不可計無能限量天地及劫之❷反數也。而悉知之靡不徹了。本於某處名字種姓。居止飲食顏色形容壽命長短。所更苦樂善惡之事。於某處沒生於某處。於某處沒復生彼處。言語學問音辭章句。而悉說之。已身本末一切衆生。皆以了了爲衆生講。如來咸知。衆生因所從來本末根❸源。所更苦樂隨其應時。察其本末而爲說法。識其過去心所執懷心所抱緣使其罣礙。或無朽廢所因興緣。本爲何從而有是心。如來皆知。其一人心所行如是。因其行而起陰蔽。如來能悉頒宣無數恒河沙劫所行本末。亦復觀察一切十方衆生心之本末等無差特。說其本際當來亦然。心之所緣如來所觀。而演本無有過於此而無窮極。是爲如來知其往古過去衆生之心不可思議不可稱量。佛之聖智不可稱計。如來察於衆生之行。心懷恐懼擾擾不安。周旋生死。某在某處。某從某來。❹本❺殖德本志在佛道。或爲聲聞緣覺之乘。緣其種德承佛聖慧。悉識念之。是爲如來而知衆❻人所*殖德本因緣之報。應其根源而爲說法。而令聽者立不退轉。各從本行心所信樂。使得其所。是爲如來第八之業。佛於是頌曰

其劫之數　無底億姟　世之❼錠燎
悉識往古　又察己身　及知衆生
所觀了了　如掌中珠　名字種姓
顏像亦然　住此終沒　❽所周旋處
因何所緣　而受其身　其平等乘
演說彼法　其有過去　無量無底
衆人之心　所想念法　所可由從
而其發心　最勝大慧　而皆知之
其中間心　❾從古過去　因人所行
安住悉知　恒河沙劫　稱量本末
諸曉講說　不得❿涯底　當來無底
本際之源　而爲頒宣　往古所行
其無儔⓫疋　慧不可盡　世尊如是
聖慧如海　若有衆生　立德求佛
設於過去　奉敬最勝　住佛神足
力無所畏　悉念於此　前世所作
世尊皆知　衆生所念　如其往本
所種衆德　悉識於此　住三乘者
成不退轉　解脫淨道　安住別識
過世善行　一切衆生　無能思議
是爲大聖　第八之業　以化衆生
所度無底

⓬徹視品第十八

佛告族姓子。如來至眞。以淨天眼過於凡俗。皆見衆生生者死者微妙瑕穢善惡禍福好顏醜姿趣安趣苦。如其衆生所興禍福報應之果。如其本末悉知斯實。其人如是。身行惡口言惡心念毒害。謗毀賢聖墜于邪見。以此邪見所行事業。壽盡身壞墮於惡趣危害地獄苦惱之中。於是民人其身行善。發口言善。心所念善。不謗賢聖隨其正見。則因正見所行快事。壽盡身散。便趣安處快樂世生。如來於彼則以天眼。如其方面觀諸佛土。等如空界無邊無際。思其法界而不可得。亦無所著。超過一切諸所句跡。其有衆生受形類者。敢有現世皆見終沒而復生者。其諸佛土今現在者。皆見有外散壞合成。又復所現諸菩薩衆。悉復⓭視此盡終沒。來就其生而復出家。或復所現坐於樹下。成最正覺轉于法輪。捨其壽命而取滅度。聲聞解脫滅度。皆復見此緣覺之法。顯示神足而爲衆生作祐。或有衆生形不現者。外道異學五通仙人⓮明所不覩。聲聞緣覺及諸菩薩所不能逮。如來至眞。則以天眼悉視此類。如來見於衆生所有微神。⓯根如車輪多於三千大千世界。其不現者不

❶定＝之【宋】【宮】　❷反＝返【宋】　❸源＝原【宋】*　❹（某）＋本【宋】【宮】　❺殖＝植【宋】【宮】*　❻人＝生【宋】【宮】　❼錠＝庭【元】【明】　❽所＝而【宋】【宮】　❾從＝往【宋】【宮】　❿涯底＝崖極【宋】【宮】，涯極【元】【明】　⓫疋＝匹【宋】【宮】　⓬（大哀經）＋徹【宋】【元】【宮】　⓭視＋（見）【宋】【宮】　⓮明＝眼【宋】【宮】　⓯根＝眼【宋】

可稱載。衆生之界如是無量。[1]浩浩昊昊無有崖底。如來天眼巍巍如玆。悉覩一切諸佛國土衆生種類本末*源界。何許衆生。佛所應化而隨律者。從其人本修行佛戒。尋立其前便化其人。餘人在邊猶不見知。是爲如來第九之業。佛於是頌曰

如來之天眼　清淨無垢穢
嚴治無量劫　功德威神[2]聖
覩見於十方　諸佛土衆相
所有及與無　諸所可興衰
彼所有衆生　有色幷無色
歸於善惡趣　生上下中間
退沒來受胎　行惡墮苦惱
積德則安樂　最勝悉知此
其諸菩薩衆　一切諸佛土
遊步所作行　出生棄家去
若在佛樹下　降伏魔官屬
諸佛皆知此　天眼悉覩之
若佛爲法王　逮上最正覺
所可轉法輪　度脫諸天人
爲作尊佛事　或復放壽命
若復現滅度　佛亦悉覩彼
其聽導師法　思惟而修行
致尊清淨業　興立無惱熱
自開於經道　毀呰於生死
已度至彼岸　最勝悉見之
其外道聲聞　緣覺及菩薩
天眼之所覩　不究見生界
如來之天眼　清淨無垢穢
普見於衆生　微妙身神處
所現如車輪　衆生細妙身
多於三千界　諸天人民形
生死若干種　衆生界如此
悉知天人想　普爲現佛道
如來所開化　衆生根通利
世雄在前住　爲說尊上法
餘人在其邊　不見如來化
是爲導師業　天眼之勢力

[3]大哀經諸漏盡品第十九

佛復告族姓子。如來至眞。皆盡諸漏以無漏心而修解脫。以智慧度已證神通而[4]尊其行。生死已斷建立梵行。所作已辦知名色*源。如來於彼以無漏慧。淸淨無垢鮮潔顯曜。蠲除一切諸所止處罣礙之蔽。諸聲聞衆諸漏所盡。而有限礙未至止處。其緣覺者所盡諸漏。若有限礙於大哀行而無辯才。如來至眞。所盡諸漏衆行普會而悉備足。皆除一切諸所止處執懷大哀辯才勇猛而無所畏。威神巍巍無能諦察。一切世人所不能逮。一心一時而僉平等。如來至眞。亦無罪業罣礙止處。威儀禮節亦無缺漏。猶如虛空而本淸淨。一切諸魔及諸外道所不能當。功德名稱。是爲如來諸漏盡慧。不與一切塵欲罣礙而俱合同。是無漏慧住於堅固。爲諸塵漏衆生之類。講無漏法。除諸所著而說經典。從不誠思而出生矣。衆生由此而成衆漏則受陰入。[5]以故汝等觀察而審。如來則爲興喩示本。而現其前如應說法。令知塵欲虛僞無實。使知如審以了眞諦無受法者。是族姓子。如來至眞第十之業。佛於是頌曰

其導師者　爲無漏慧　明闡廣普
清淨無量　所以十[6]方　以勢超殊
堪[7]任於此　篤信遵道　諸漏盡慧
謂聲聞衆　不除止處　縛在罣礙
人中之上　爲衆導師　已除止處
獨無限礙　其得緣覺　亦復如是
無有大哀　及與辯才　有佛世尊
諸漏已盡　以無盡慈　辯才無量
清淨尊人　住無盡慧　知其衆人
諸漏所因　緣其好此　而與衆生
不能曉了　[8]其應[9]眞跡　最勝則爲
愍哀此三　講無常法　苦空非身
今此諸法　本從無出　了是若干
致*尊佛道　亦無有人　及與壽命
號名爲人　所作亦然　一切衆生
[10]猗此若干　世尊興愍　故說解脫
又其安住　不以懈[11]惓　亦復未曾
減損佛智　*以故最勝　常懷慇懃
心恒憐傷　殖宜經道　佛業如是
倫匹若玆　是爲十方　降伏外道
十力所住　建立勢强　轉無稱量
殊勝法輪

*大哀經四無畏品第二十

佛告族姓子。如來至眞。有四無畏諦住勇猛所作業者。吾爲至眞[12]平等之覺。自了[13]如此。諸天世人沙門梵志魔王釋梵。不能障塞如來之法。言不曉了。成最正覺未之有也。何故

[1]浩浩＝晧晧(宋)(宮)　[2]聖＝曜(三)(宮)　[3]〔大哀經〕－(宮)*　[4]尊＝遵(三)(宮)*　[5]以＝是(三)(宮)*　[6]方＝力(三)(宮)　[7]任＝住(三)　[8]其＝斯(三)(宮)　[9]眞＝順(三)(宮)　[10]猗＝倚(三)　[11]惓＝倦(三)　[12]平等之＝等正(三)(宮)　[13]如＝知(三)(宮)

如來之等正覺。了一切法悉爲平等無有偏黨。其凡夫法及與佛法。則悉平等故成正覺。其所學法及不學法緣覺之法。與菩薩法。至諸佛法悉亦等之。故曰正覺。其計世俗及於度世。有罪無罪有漏無漏。有爲無爲。有數無數。此二諸法亦悉等之。故成正覺。彼何故等以空故等。故曰爲等。諸見自然以無[1]想等。*想自然故。以無願等。三界自然故。以無[2]想等。所*想自然故。以無行等。行自然故。以無起等。所起自然故。以無依等。所依自然故。能如審等。三世自然故。以[3]慧等。無明恩愛自然之故。以泥洹等。生死自然故。又族姓子。如來至眞。於一切法如是平等。故成正覺。是故名曰平等正覺。如其如來曉了諸法成最正覺。如是建立住於大哀。便爲衆生。若干方便種種因緣。各爲如應而分別說。則歸命法因法而生。尋時滅盡苦惱之*源。其此非師自稱爲師。不尊稱尊。未成正覺自謂正覺。是故如來於此儒類獨無所畏。超絕無侶而無倫匹。是爲如來十一之業。佛於是頌曰

於諸法平等　由已成正覺
是故平等覺　如來而[4]普現
[5]其凡夫之法　佛法則亦等
所學不學法　及諸緣覺乘
諸有世俗法　及與度世法
諸善不善行　泥洹一等類
解空及無相　棄捐於諸願
無生無所行　等見於此事
等明如是業　所說亦如玆
因此度衆生　是爲大仙法

佛復告族姓子。如來自知諸漏已盡。彼諸天人天上世間。無能譏謗如來至眞敢言諸漏不盡者。所謂如來諸漏盡者。如來已脫愛欲之*源。心解諸欲無所罣礙。又佛心者已度諸漏。蠲除一切塵勞之行無所罣礙。是故名曰如來至眞。諸漏已盡故顯現世。以[6]賢聖慧第一眞諦。無敢當前能遮蔽法雨。當令除滅穢修之行使其造證。[7]以故曰盡。無有不盡。未曾生盡。以此名爲盡。如來所盡。謂眞諦者無所復盡。已無所盡此則無爲。其已無爲彼則無受。無在不在。此無處所。是謂興立。成諸如來住無所生。是諸法住如法界住。此爲應慧。如是應者。則無所應亦不滅度亦無所成。如是像法則不可得。諸漏形色亦不除漏。如來大哀住權方便。皆爲衆生而演經典使除諸漏。是爲如來十二之業。佛於是頌曰

最勝已盡諸漏欲　未曾復有貪罣礙
人尊皆脫諸生死　已斷瑕穢無有餘
安住皆棄諸無明　未曾可得愚癡冥
人中師子諸餘見　是故無礙無欲塵
安住所說隨其時　皆盡諸漏無[8]死生
究竟諸法無所有　豈能使盡復令長
其所盡者無伴黨　若已盡者假名盡
其有盡者二有爲　計彼又無於三相
住於此界無取作　佛以聖慧度彼岸
曉了是[9]以應說法　是爲安住十二法

佛復告族姓子。如來悉了蔽礙塵欲諸罣[10]惑法而無罣礙。天上世間諸天人民。無能堪[11]任毀於如來言不應法。於彼何謂廢退於法。又有一事令法廢退。何言毀於如來爲不爲一。謂心憒亂不能專精。復有二法。一曰不慚。二曰無愧。復有三法。一曰身行惡行。二曰口出麁辭。三曰[12]意念毒害。復有四法。二行於四至不可至。一曰[13]佷。二曰瞋恚。三曰觸忌。四曰愚癡。復有五法。一曰殺生。二曰盜竊。三曰貪婬。四曰妄言。五曰醉酒。復有六法。一曰無恭恪心。二曰祕惜經典。三曰輕毀禁戒。四曰不隨定意。五曰不擁法念。六曰憍慢法師。復有七法。一曰自大。二曰[14]甚慢。三曰重慢。四曰是我。五曰邪慢。六曰過慢。七曰無能及我。復有八法。一曰邪見。二曰邪念。三曰邪言。四曰邪業。五曰邪[15]活。六曰邪便。七曰邪意。八曰邪定。復有九法。謂九害惱。一曰我所敬者而輕[16]蔑之。二曰今現輕*蔑。三曰將來[17]黨侵。四曰我所憎者而敬愛之。五曰今現欽敬。六曰將來欽敬。七曰曾侵毀我。八曰今現侵我。九曰將來侵我。緣是之故起惱害心。復有十法。謂十惡業。一曰殺生。二曰盜竊。三曰婬[18]妷。四曰妄言。五曰兩舌。六曰惡口。七曰綺語。八曰無明。九曰鬪諍。十曰邪見。是爲所行從不順念。見應順法而不愛樂。墮於顚倒立在陰蓋。依倚邪見恩愛之弊。則失正法違遠妨廢。身口心行如來悉知。如其所知知諸蔽礙。所說如審。如是法者致於蔽礙。當除此法。已能

[1]想＝相〔三〕〔宮〕*　[2]想＝起〔宮〕*　[3]慧＋（明）〔三〕〔宮〕　[4]普現＝覺觀〔宋〕〔宮〕，普觀〔元〕〔明〕　[5]其＝具〔宋〕〔宮〕　[6]賢＝是〔三〕〔宮〕　[7]以＝是〔三〕〔宮〕　[8]死生＝生死〔三〕〔宮〕　[9]以＝已〔三〕，已〔宮〕　[10]惑＝礙〔三〕〔宮〕　[11]任＝住〔宋〕　[12]意＝心〔三〕〔宮〕　[13]佷＝戾〔宋〕〔宮〕　[14]甚＝憍〔三〕〔宮〕　[15]活＝治〔三〕〔宮〕*　[16]蔑＝懱〔三〕〔宮〕*　[17]黨＝當〔三〕〔宮〕　[18]妷＝泆〔元〕〔明〕

除去故爲説法。令諸衆生去諸陰蓋超然則出。是爲如來十三之業。佛於是頌曰

諸最勝曉了法　其習此不得脱
著心懷不能捨　謂不知羞慚者
身口意亦如是　初未能將護斯
貪瞋恚癡恐懼　犯殺生偸竊人
犯人妻妄語醉　六失行七憍慢
説於八邪脱門　皆妨廢解脱跡
若不能制其意　乃及十不善句
由不捨不順念　是等類未解脱
見隨逐顛倒[1]著　而依[2]猗放逸[3]誼
不當習如是法　可成玆人中尊

佛復告族姓子。如來曉了賢聖所行。尋造平等讃[4]苦惱。衆生習善因是得生。若造平等便滅患害。假使諸天世間人民。不能障蔽如來正法。謂於至尊。不應衆聖之所宗奉不任大道。佛永無畏。何謂所宗。謂一乘道淨衆[5]生。有二法。一曰寂然。二曰所願。復有三法。一曰空。二曰無*想。三曰無願。復有四法。謂四意止。一曰身意。二曰痛[6]痒意。三曰思想意。四曰[7]法意。復有五法。一曰信根。二曰精進根。三曰意根。四曰定根。五曰智根。復有六法。一曰念佛。二曰念法。三曰念衆。四曰念施。五曰念戒。六曰念天。復有七應法。一曰意覺意。二曰法覺意。三曰精進覺意。四曰歡悦覺意。五曰信覺意。六曰定覺意。七曰護覺意。復有八應法。一曰正見。二曰正念。三曰正言。四曰正業。五曰正*活。六曰正便。七曰正意。八曰正定。復有九應法。一曰第一禪。二曰第二禪。三曰第三禪。四曰第四禪。五曰虚空慧正受。六曰以慧正受。七曰不用慧正受。八曰有想無想而爲正受。九曰滅於一切諸痛思想正受。復有十應法。一曰離殺生。二曰離盜竊。三曰離貪婬。四曰離妄言。五曰離兩舌。六曰離惡口。七曰離罵詈。八曰離綺語。九曰離瞋恚。十曰無邪見住於正業。是謂應行。離於所生。是爲諸善三十七品。合集戒品成於定品合於慧品究竟解品。通達度知見品成賢聖諦離於所生。復次所謂離於所生。謂修行平等賢聖之事。所謂應賢聖者。彼無法品[8]若二不二有權無權。有進或退若生不生無受無捨。道所越度諸不平等二事之行。諸法無二。則如審慧修所依生。如來以此無所生行。爲衆生説。若能行此衆生歸斯尋盡苦惱。是爲如來第十四業。佛於是頌曰

近斯清淨　至不可量　人所依*猗
逮[9]到清淨　最勝普聞　而悉知之
已知經典　樂説甘露　至[10]平衆善
無數諸法　道品清淨　爲佛世尊
勇猛習此　而得解脱　十力所演
無有所處　如應順念　滅盡塵勞
方便等法　無憂豐茂　不依於法
不*猗非法　逮平等脱　精進平均
其縁善德　[11]不依道法　[12]慌惚虚無
如[13]空無念　猶如幻化　如夢所見
彼則得度　生死所趣　是爲十力
所行之業　人所獲致　於所周旋
是以大哀　而度脱之　興隆慈愍
[14]故無等倫

*大哀經十八不共法品第二十一[15]之一

佛復告族姓子。如來至眞。而無缺漏。智者愚者[16]得未誤失所行正法。所以者何。如來至眞身行無闕。則爲至眞平等之覺。威神巍巍端正殊絶。威儀禮節視瞻擧動。順於等行。被服法衣手執應器。行歩進止往來周旋。經行坐立*猗臥出入。郡國州城大邦縣邑聚落。足[17]不蹈地。千輻相文自然輪現。柔軟殊妙香潔蓮華而現*平地。如來之足蹊於其上。其有蟲蟻含血之類。過如來足晝夜七日而得安隱。壽終之後復生天上。其法衣被自然四寸不[18]擬其體。隨[19]藍之風不能動衣。其傍衆生皆得獲安。是故言曰如來之身無有缺漏。又族姓子。如來至眞。有所演辭未曾有短。智者愚者。不能得便求瑕闕者。所以者何。如來至眞所言以時。演辭至誠如實無虚。應[20]誼合法順如律教。所言平等言行相應。語無違失[21]應不應時口所説者。皆悦一切衆生之心。無有復重。[22]誼理美要成就莊嚴。口演一音。悉應衆生志性所念。各得聞知忻然解達。是故名曰如來至眞言辭無短

又族姓子。如來至眞心之所念[23]亦無誤失。而令智者及與愚者求得便者。心念[24]法失。所以者何。如來常定無有不寂。懷衆生類得其心本。[25]除諸[26]誤失而爲説法。是爲如來十五諸業。佛於是頌曰

其尊大人　無有闕漏　身行口[27]言

[1]著＝者【三】【宮】　[2]猗＝倚【三】*　[3]誼＝議【三】　[4]（諸）＋苦【三】【宮】　[5]生＋（心復）【三】【宮】　[6]痒＝癢【三】【宮】　[7]（意）＋法【三】【宮】　[8]若＝無【三】【宮】　[9]到＝致【三】【宮】　[10]平＝于【三】*【宮】　[11]不＝而【三】【宮】　[12]慌惚＝恍忽【宋】【元】【宮】，恍惚【明】　[13]空＝虚【三】【宮】　[14]故＝於【三】【宮】　[15]〔之一〕－【宋】【元】【宮】　[16]（未）＋得【三】【宮】　[17]不蹈＝下踐【宋】【宮】，不踐【元】【明】　[18]擬＝礙【宋】，礙【元】【明】　[19]藍＝嵐【三】【宮】　[20]誼＝義【三】【宮】　[21]應＝靡【三】【宮】　[22]誼＝議【宋】，義【元】【明】　[23]亦＝言【三】【宮】　[24]法＝去【宋】【宮】　[25]（斷）＋除【三】【宮】　[26]〔誤〕－【三】【宮】　[27]言＝辭【三】【宮】

勝心所念　其世吼護　無短無罪
愍哀入中　憐傷等現　欲求佛失
一切悉無　以此經法　示人令寂
使皆棄此　諸瑕闕行　是爲最勝

十五之業

佛復告族姓子。如來至眞。無有億數。所宣音響而令諸魔及與官屬。并外異學裸形露精殊別異術而得便者。如來無言亦無有聲。離諸*猗著。如來❶離說一切衆生。咸皆❷啓受不以❸有爲。亦復不處在於無爲。如來身行靡不究暢。口言無短而❹今所行。人得其便不與世諍。是故如來無有音響。常順空行。如來無我亦無所受。復無貪業離一切趣。是故如來無有諍訟。設無音響。因此爾除衆生音響。而爲說法。是爲如來十六之業。佛於是頌曰

若聞諮嗟　不以❺動悅　若聞毀呰
亦不慼慼　除諸所著　亦無*猗望
本修善行　行無所著　最勝諦修
常順空行　無我無受　彼無憎愛
如其所住　講說經法　是爲至誠
所說尊業

佛復告族姓子。如來常念未曾忽忘亦無憒亂。意不迷慌而達遠法也。如來常定爲一切智諸通之慧。則以脫門定意正受以無能忘。普見一切衆生心行之所住處。觀察其本。便以應*誼而爲說法。不違法*誼辯才開明。隨順無逆。其不忘者。去來今慧無所罣礙。咸見三世因其己身。❻自以其心未曾忽忘。慈愍十方一切衆生。亦復如是。愍勸念濟而爲說法。是爲如來第十七業。佛於是頌曰

導師所念　未曾忽忘　順從法禪
脫門爲行　一切衆生　志性所行
應其所❼之　而爲說法　所分別了
未曾忘失　達於三世　應無所犯
設無所忘　應其說法　是諸大聖
所行之業

佛復告族姓子。如來至眞。心常靜然無有不定。坐起行步臥❽寐飲食言辭寂然常以一心。如來至眞三昧微妙所度無極。越*乎彼岸。禪思一心初無陰蔽。普察衆生諸有形類。行定者不定者。永無敢覩察如來思惟念所見心也。除其如來神聖所建。作其威靈乃能見耳。設如大聖常定一心三昧亦然。不可上下爲人說法不復觀察。所以者何。常見一切衆生心故。佛之聖慧巍巍如是。不可縈逮。玄如虛空無有表裏靡不通達。是爲如來第十八業。佛於是頌曰

佛無進退　心常永定　行步住止
坐臥❽寢食　言辭寂然　無能亂者
最勝常定　莫敢迷惑　八方上下
終無得便　亦無敢知　其心所定
因其所定　爲人說法　常演道*誼
是最勝業

大哀經卷第五

大哀經卷第六

西晉*月氏三藏竺法護譯

十八不共法品❾第二十一之❿餘

佛復告族姓子。如來至眞。無若干想亦無衆念而令其心迷惑忘也。所以如來無若干想。如虛空士不可窮盡。不察衆生而各各異。用其本淨無若干故。察於諸佛無若干種。用其法界不可破壞。慧平等故。亦於諸法無差別想。用無欲故。如來不壞奉禁戒者。偏愛順念。亦不毀呰於犯戒者。覩修道者不往肅敬。不⓫尊道者不以棄忽。不計律教是我所也。永處邪見不輕忽之。如來至眞所行平等於一切法。是故名曰如來至眞無若干想。設無若⓬干。則便宣此無若干想。開化衆生令不各異。衆想消除而爲說法。是爲如來十九之業。佛於是頌曰

諸安住道　無若干想　一切最⓭後
見諸佛土　計於經典　無各各異
諸大名稱　所行普等　設奉禁戒
若毀失者　衆生易化　若不可化
諸兩足尊　彼心平等　開度衆生
各懷貪⓮相

佛復告族姓子。如來至眞。無有猶豫。所觀察者悉見根源不復思惟。所以者何。如來大聖道德已成莫觀不成。身行䜘勅心懷柔⓯軟。戒禁鮮明智慧殊絶不當瞻覩。如來聖明不有超異也。佛以智慮常察普護。不從愚冥則

❶離＝歎【三】【宮】　❷啓＝而【三】【宮】　❸有爲＝爲有【三】【宮】　❹今＝令【三】【宮】　❺動＝懽【三】【宮】　❻自＝及【三】【宮】　❼之＝乏【三】【宮】　❽寢＝寐【三】【宮】　❾〔第二十一〕－【聖】【元】【宮】　❿餘＝二【聖】　⓫尊＝遵【三】【宮】　⓬干＋(想)【三】【宮】　⓭後＝勝【明】【宮】　⓮相＝異【三】【宮】　⓯軟＝順【三】【宮】

由度世。不墮方俗迷惑之行。如來所護因從賢聖。不從不聖賢。如來所護。轉於清淨無上梵輪。愍哀衆生而得自在。獨步十方不從他人。而有所譽無有偏黨。又其如來所觀護者。無①卒不暴常順庠序而無錯謬。若有所②往得無受捨。已離於二諸所③氾流。已度四瀆稱量一劫。思惟本末不能究盡。各各異所不念④所。⑤不知過去念無所嬈觸。不自現功。如是審實而無有異。佛悉究暢靡所不達。是爲如來觀察大哀巍巍若此。護諸衆生具足說法。是爲如來二十之業。佛於是頌曰

如來所觀護　未曾有懈⑥惓
善修其道⑦誼　卓然殊特行
其心身如是　禁戒及智慧
尊上爲大人　所行常至誠
如來未曾懷　⑧猗著諸危害
亦無想諸念　不爲虛僞事
其所觀護者　眞諦無華飾
便則以此*誼　爲衆生說法

佛復告族姓子。如來至眞。無有貪損。何謂爲貪。⑨唯樂善法。其善法者爲何謂乎。如來大哀未曾損⑩耗。亦不*猗貪。咸於大哀所說經典亦無誤失。不令衆生從⑪律貪欲而致迷*耗。開化衆生初不謬惑。⑫不捨閑靜。亦無所啓而有違廢。勸諸菩薩未曾喜忘。而於三寶恒不斷絕。如來至眞無所貪著。聖明至眞道德爲樂。是故名曰如來⑬正眞。無有貪欲⑭而致損*耗。爲諸衆生頒宣經典。令其慕樂無上正眞具諸通慧。是爲如來二十一業。佛於是頌曰

最勝常不貪　慕樂善德業
慈哀施以法　度脫於衆生
喜樂濟群萠　隨時而開導
最勝不損道　勸不斷三寶
無貪嫉瞋恚　不從愚禁忌
由因諸通慧　善慕經典教
見衆生懈怠　最勝化勤修
積無量慧業　以此度群黎

佛復告族姓子。如來至眞。於精進事而不損*耗。所謂如來精進。云何謂開化衆生。觀察慇勤求之所在。因而度脫不遺一人。於聽經典常令清徹。是爲精進。如來至眞。如是比像得諸聽經。爲諸應器一劫不惓。因而聽採⑮甚深法者。大聖宣之一劫不廢。爲說經典離於食饌將護衆生。如來至眞以一人故。於恒河沙諸佛國土而獨遊步。從如開化令發道意。如來身心及口所言不以懈惓。身心靜然無有閑⑯擾。如來方便精進勤修靡不諮嗟因隨平等則以精進。化⑰乎衆生至聖解脫。其致道眞。乃至中暢如來功勳。是爲如來二十二業。佛於是頌曰

其人中師子　因精進之力
以此精進力　常而諮嗟之
其精勤勢力　未曾有損*耗
所演說經法　用應法器故
安住所精進　無能究暢者
其身口及心　初未⑱嘗勞惓
已精進平等　一切無罪⑲釁
其意懷愍哀　常爲衆生說

佛復告族姓子。如來至眞。意之所念一切未曾而中忘也亦不損*耗。如來所念⑳覺無中廢。所以者何。族姓子。從初得成至最正覺㉑道。以普見一切衆生過去當來今現在心之所懷念。悉憶識之不中忽忘。永存普達衆生之行。如來未嘗復重㉒惟極㉓遣慧㉔往察。如來所念實無損*耗。入於衆生三處諸性。入諸人根觀衆生行。如來所興不有觀察亦不思惟。而爲衆生講說經典。豫知時節進退遲疾。而爲分別授其決矣。所以者何。其意永存不中忘故。如其心定因無㉕所忘。識念衆生等爲說法。是爲如來二十三業。佛於是頌曰

世雄所念　心未曾忘　又最勝尊
不㉖憶重思　其所遊步　如成正覺
知衆生心　無有遺漏　亦復未*嘗
㉗猗於識㉘知　見於衆生　久長性行
令其建立　無有事業　人中之尊
爲衆法王

佛復告族姓子。如來至眞。無失定意三昧正受。一切諸法無有偏黨。諸法如審。何故如來不失定意。用修平等無卒之故。三昧亦等故。如來等於欲際。無欲之際亦復等矣。如生死際等。泥洹際亦復如是。以平等故。故能正受此之謂也。讚於如來三昧不忘。所以者何。則於平等無忽無忘亦不退轉。如來定者不合於眼。亦復不合耳鼻㉙身口意而同塵也。諸根不定。其三昧定不㉚依地種。亦復不依水火風空。亦復不怙欲界色界無色界。不慕

①卒不＝不卒【三】【宮】　②往＝住【三】【聖】　③氾＝汎【三】【宮】　④所＋（作）【明】　⑤不＝作【宮】　⑥惓＝惓【三】　⑦誼＝議【宋】，儀【元】【明】　⑧猗＝倚【三】　⑨唯＝惟【三】　⑩耗＝秏【元】【明】*　⑪律＝於【三】【宮】　⑫不＋（貪）【宮】　⑬正＝至【三】【宮】　⑭而＝令【宮】　⑮甚深法＝其不懈【三】【宮】　⑯擾＝憒【三】【宮】　⑰乎＝于【三】*　⑱嘗＝曾【三】【宮】*　⑲釁＝舋【宋】【元】【宮】，亹【明】　⑳覺＝意【三】　㉑道以＝道之【宋】【元】，之道【明】，以道【宮】　㉒惟＝推【明】　㉓遣＝遺【明】　㉔往＝住【宋】【元】　㉕所忘識＝忘識所【三】【宮】　㉖憶＝億【宮】　㉗猗＝倚【三】*　㉘知＝智【三】【宮】*　㉙身口＝口身【三】【宮】　㉚依＝倚【三】【宮】

今世不恃後世。無所著故。故不損*耗。是故名曰如來至眞定意不忘。亦爲衆生講說經典。令應法器致*乎定意。是爲如來二十四業。佛於是頌曰

最勝爲常定　定意不損耗
等順一切法　正從佛定意
不*猗地水火　風欲色無色
大聖不著此　故不損三昧

佛復告族姓子。如來智慧未曾損*耗。何謂爲*知。敬達諸法無所不通。慧不仰人。爲他衆生[1]班宣聖智。方便隨時所決無盡。明了一切章句顯跡。令入一品住所說經億百千劫。假使來問去來進退。爲決疑網靡不坦然。其慧遍入[2]宣暢三乘。剖判歸趣。以諸衆生八萬四千行。則爲講說八萬四千諸經法藏。是爲如來智慧無極無量無盡。所說無限慧不損*耗。亦爲衆生顯示如是無盡智慧而爲說法。是爲如來二十五業。佛於是頌曰

佛正覺智慧　現在志慕乘
善宜分別解　自在度無極
爲衆生說法　從本性所樂
則以一文字　入無底章句
知於衆生行　所察無邊際
則爲此等*班　八萬四千藏
安住之所宜　智慧無損[3]耗
是爲十力業　故號人中尊

佛復告族姓子。如來解脫無有損*耗。何謂如來[4]說。諸聲[5]聞因[6]聲而脫。其緣覺者由了因緣而得解脫。諸佛世尊。皆離一切罣礙諸二而得解脫。所以名曰解脫者何。無過去界不與當來。諸界合同不住現界。其眼於色離於二受。名曰解脫。耳聲鼻香舌味身更心法。離於二受而得解脫。心所依倚心本淸淨而悉了之。故曰發心之頃成無上正眞道。如來隨時爲諸衆生講說經典使離[7]猗受令無所著。是爲如來二十六業。佛於是頌曰

諸聲聞衆　依音解脫　諸緣覺學
因緣爲慧　過諸罣礙　無垢如空
是爲諸佛　無[8]依所*猗　其心繫在
於過去事　淸淨解脫　是爲執心
如應解脫　察衆生根　開度衆生
不令損*耗

佛復告族姓子。如來至眞。知於過去一切身行所可造業。其本明識而不廢退。如來所觀諸勝所行。因其隨時而化衆生。有所講說而度群黎。默然亦度。飮食亦濟。威儀禮節顯示衆生令隨律教。或復現於三十二相。因而得救。或以自示八十種好。因而得度。或復欲觀如來頂相。威神巍巍不得諦視。光踰日月超絕無侶。因益喜悅而從得度。或有衆生趣來見佛輒隨律教。或演光明。[9]覩其曜暉而得濟度。或見經行擧足下足悅而得濟。或入城郭從其還出令受開化。諸佛世尊。擧動進止威儀禮節。皆以此事益於衆生。靡不受化未曾唐擧。是故名曰如來至眞。一切身業本慧獄濟。靡不有益而不損*耗。是爲如來第二十七業。佛於是頌曰

其目覩見　威儀禮節　行步所入
若復還出　諸相種好　及頂威曜
以此開化　而度衆生　導師假使
演其光明　無數群萌　億載安隱
見其威曜　則隨[10]往教　諸兩足尊
常修此業

佛復告族姓子。如來至眞口所演業。皆爲慧黨曉了自在。所以者何。諸佛世尊所說經道。悉爲應時所說無虛。善哉隨宜。所可宜言至誠無欺。無有罪釁。擧動安詳而不卒暴。離於麁[11]疎未曾荒迷。常懷質直無有諛諂。初不惡口不演麁辭。無所*猗著口言柔軟。進止應法不爲羸弱。性不飄飄亦不狹劣。不爲雜碎行步安[12]諦。發言和雅其聲柔軟。音響香美。擇言徐語舒緩時出。辭章粲麗[13]滋味具足。無有獷[14]鞕言無疾病思而後[15]語。自護己身。所爲應節。心念隨時。滅其貪欲而除瞋恚。燒其恐癡降伏諸魔。危害衆惡救治諸疾。別其義理悅智者意。音如哀鸞聲如天帝。其響哀和亦如江海。聲靖如地。如颺鸞王命諸眷屬。其意安隱如須彌山。所發言辭[16]殊赤鷿鳥。其聲慈愍猶如鴛鴦相呼和時。亦如鴈王將導營從。亦如鹿王鳴呼宮屬。又如箜篌琴箏簫瑟鼓吹。應節吹[17]唄吹笙發音。斯音相和各各悲快。佛之音響柔軟淸和。過於彼。節百千億倍。深奧微妙聲無穢濁。聞者入耳心中歡然。積累德本。所宜章句不可窮盡。隨時應宜前後相副。不失句義合於法句。各從方便不違時節。見一切人諸根增減。而爲說法。布施莊嚴將養戒禁。常令嚴淨。合集

[1]班＝頒【三】*　[2]宣＝逞【三】【宮】　[3]耗＝秏【宋】【元】*　[4]說＝所脫【三】【宮】　[5]聞＋(緣覺)【宮】　[6]聲＝響【宮】　[7]猗＝倚【三】*　[8]依所＝所依【三】【宮】　[9]覩＝觀【三】【宮】　[10]往＝律【宮】　[11]疎＝路【宮】　[12]諦＝詳【三】【宮】　[13]滋＝玆【宋】【宮】　[14]鞕＝硬【三】【宮】　[15]語＝悟【宮】　[16]殊＝如【元】【明】　[17]唄＝貝【三】【宮】

忍辱。精進超殊究暢聖業。觀察智慧雲集慈心。不[1]厭愍哀其哀顯曜。不釋所護建立三乘。不斷三寶別三峻聚。淨三脫門。所修至誠[2]斑宣智慧。為諸明者不見誹謗。諸賢聖所咨嗟。志[3]玄曠如虛空。一切功勳悉為備足。告族姓子。如來言辭發教應節。巍巍如是。復過於此無可為喻。是故言曰一切所說。如來言辭慧響超殊。越諸言聲。三界無逮最為慧上。靡不應命而順從者。是為如來二十八業。佛於是頌曰

無等倫言辭和　以無垢[4]超諸德
發一響入諸聲　響周遍諸三千
令聲聞聽其教　緣覺乘亦如是
或有聞廣其志　發其心求佛道
其聞[5]慈如次第　各暢辭不錯亂
若講說殊勝法　又其心無退念
猶如山之呼響　應其音而來報
人中上言如是　所演說悅衆心

佛復告族姓子。如來至真。皆[6]如一切衆意所念。[7]取為慧叢靡所不達。所以者何。察於如來無心意識。初無想念而有進退。以慧照曜消化衆冥。其如來慧。普至一切衆生心念。亦復遍入存一切意。超諸群生其識所念。諸消化法。其三昧定無所依仰。越于陰蓋。離十二緣起之行。永捨三[8]念。去於臭穢。降伏魔事。去虛僞[9]列諛諂之穢。捨*乎吾我。除去無明愚冥根栽。淨修道業心如虛空。而無想念不壞法界。告族姓子。如來至真。其心意業慧叢若茲。是為如來二十九業。佛於是頌曰

不當稱最勝　兩足尊聖心
積累衆聖明　導師業清淨
此安住之慧　處在衆生性
普入靡不周　在自然法界
禪定意如是　一切善備悉
其察心意識　一切無想念
已過諸魔界　超於危害業
自然如虛空　離垢無所在

佛復告族姓子。如來至真。知於過去慧無罣礙。其所覩見[10]智無損耗。所及云何。其諸過去諸佛國土。合者成者。皆知其數多少進退。其土所有草木山谷諸藥叢林。悉分別之。其佛國土所有衆生。蚑行喘息身形種類。悉識知之。人民言語音聲種類。蜎飛蠕動悉曉了之。彼土前後諸佛興出多少之數。悉亦演之。諸佛之所*斑宣經典卷數多少。有所顯照亦悉暢之。化諸聲聞其限若干。開諸緣覺入其律乘。悉亦識之敢可勸導。為菩薩學。使發大乘無上正真。亦悉具足。其佛國土所有好醜言教行迹。轉相瞻[11]侍亦悉恤之。其比丘衆言行舉動。上下相順進退之宜。亦悉別之。有覩壽命長短久存中夭。亦復曉之。復知隨法建立年歲。亦識喘息長短好醜。飲食衣服所止居業。如來悉知。過去衆生。終始周旋所當往生。諸根若干其行不同志性各異。所懷心意境界殊特。其心悉暢而不中忽。心念多少好醜善惡。如來悉知。其數之限則見目覩。不以二慧而復再思。如來至真亦不[12]遺心。追推過事而推知之。以[13]慧心悉覩[14]豫見。不復重念。其慧如是巍巍無量。見衆生性。不中有廢而為說法。是為如來三十之業。佛於是頌曰

佛之聖明慧　無限無罣礙
在諸佛之土　而*斑宣經典
[15]勸諸衆生界　令篤信佛道
諸佛國土中　其所行進退
諸人民根原　志性所歸趣
所有藥草木　音響之好醜
過去心名何　諸所可造行
平等覺悉逮　覩見如所有

佛復告族姓子。如來至真。知於當來而無損耗。慧無罣礙皆覩悉逮。云何知之。於當來世所當興成若復毀壞其合若散。如來悉知。劫起所燒。[16]其水色何等像類。其佛國土當還復者。其地廣長闊狹遠近。塵埃之數。一一佛土。諸佛所興教化群黎。諸聲聞數緣覺之衆諸菩薩等。飲食衣服所止居[17]澤。出入喘息行步舉動。所可遊居威儀禮節。一一如來所化衆生。立於聲聞緣覺之乘。若學大乘。如來悉知。一一佛土諸衆生類。當往生者。其心生念若干之數。諸念所滅。如來悉知。皆逮此已。如來不復而重思念。心察懷抱觀於當來。常覩悉見。而為衆生廣說經道。是為如來三十一業。佛於是頌曰

於當來世　世之所有　當所合成
若復毀散　剎土衆生　諸佛之數
其佛正覺　皆[18]成此數　其心未曾
而有忽忘　其意觀察　普逮當來

[1] 厭＝猒【宋】【元】，猒【宮】　[2] 斑＝頒【明】*　[3] 玄＝曠【宮】　[4] 超＝起【明】【聖】　[5] 慈＝茲【元】【宮】　[6] 如＝知【明】【宮】　[7] 取＝最【明】【聖】　[8] 念＝合【宋】，普【元】【宮】，令【聖】
[9] 列＝幻【明】，倒【宮】　[10] 智＝知【明】【聖】　[11] 侍＝特【宋】【宮】　[12] 遺＝遠【聖】　[13]（其）＋慧【明】【宮】　[14] 豫＝預【明】【聖】　[15] 勸＝觀【宮】　[16]（觀）＋其【明】【宮】
[17] 澤＝宅【明】【聖】　[18] 成＝知【聖】

而爲衆生　應時說法　是兩足尊
之所行業

佛復告族姓子。如來至眞。❶或見現在而不損耗。其慧所覩無所罣礙。所見云何。知於現在十方世界一切國土所有多少之數。諸現在諸佛所現在一切菩薩。聲聞緣覺之數多少。星宿形像進行運轉。爲有幾所。現在一切樹木藥草山林谿谷。十方土地境界遠近。國中塵數。悉明其限。十方諸水以執一毛。搵取❷水知❸有幾❹渧。十方諸火境界興焰。若復衰滅存亡所在。亦悉達之。十方諸風所由形色。所從因出往來周旋成敗增益。亦悉知之。十方虛空迥遠悠邈。其里億數無邊無際。佛悉知之。無有不及如毛塵者知❺於現在三品之行。衆生之界。進退難易。根本深淺。受敎遲疾。佛知現在地獄衆生所犯殃釁。罪適歸此其所因由。從其中出。當所生處。復知方便所用除殃。又知現在衆生之種蚑行喘息蠕動之類。所因行業而墮此難。了其所便可除殃罪。當所生處。復知現在餓鬼之界。所因慳貪而墮此患。所當因由方便除罪。決所當生。知於一切現在衆生心所懷念所爲塵勞愛欲之病。復❻知離欲無塵穢者。又知現在一切衆生當以何律而受開化。或復有人不從❼往致。緣知諸天生天上意退沒所歸。佛悉知之。如是本末初未曾念。二慧重思入於無二。而爲衆生廣說經法。是爲如來三十二業。佛於是頌曰

諸最勝慧　普靡不周　無限無量
不可思議　等如虛空　虛無無喩
一切世間　所不能❽逮　其於十方
一切衆生　諸所現在　當所造行
如來悉知　覩其根原　是諸佛業
見悉究暢

❾如來道品第二十二

佛復告族姓子。是爲如來所行道業。如來以此所行道業。開化衆生。以無言辭而演文字。難當難成。又族姓子。如來至誠。無有❿踦學能禁制者。其業無量不可思議。諸天龍神及世間人。無能計會稱載所知。初無所言而文字現。雖是難及無能抑制。遍諸佛土定意周普。現諸正覺皆已超越。無諸邪業無所想念。猶如虛空三昧平等。察諸法界而無差異。所以者何。諸佛世尊所可宣說無有若干。所因興出無有偏黨。等諸衆生國土亦然。所說悉同道神不別。解脫無異。所至滅度亦無若干。又族姓子。如來至眞⓫有諸法界爲一種味成最正覺。於衆生界無所蔽礙。善權方便以無礙法而悉明了。則爲衆生轉其法輪令不退轉阿惟越致。譬如族姓子。上工珠師修於清淨無垢寶珠。重治令曜。手執此珠寶。舉著濁水令水凝然。去濁就清。不復⓬勤而勞其功。然後則出著於食味。上於瓶甕。若於鉢器。令其中水皆使清澄。所勞功夫不足言耳。然後⓭服著大藥味中。以微細⓮重而重洗之。所洗已淨去諸刺⓯薽。是則名曰夜光寶珠。如來至眞亦復如是。察諸衆生瑕穢境界。爲演無常苦。空非身悲哀辛酸苦毒之⓰叏。衆生⓱迷惑愛樂生死。苦惱患厭爾乃令入賢聖法律。如來精進於彼無難。然後乃達空無相願。如來以慈而開導之。所勤精進而無所著。便⓲夬得成於不退轉。斑宜經道三場清淨。何謂佛界。而令衆生來入其境。已得越度入如來法。故曰無上衆祐之要。是族姓子。以此因緣。當作此觀。如來⓳至眞所入三昧不可思議。修*平平等達於三世。不斷三寶。如來於彼不可思議。住於道業猶如⓴是空。其身自然無能逮者。現形一切諸佛國土。而於諸法永無所獲。不擇自在隨其音響而敎化之。若爲衆生宣經典時。皆離一切心諸所緣。而悉知見衆生心行志性所趣。諸菩薩衆志操清淨。諸佛世尊。以此等故興出世間。是族姓子。是爲如來至㉑成之㉒誼。由無本業。謂無所住而不違遠。亦無懈息。㉓授菩薩決不斷言敎。是㉔利名曰如來道業。佛講說此如來業時。十方無量不可計會無數佛土六㉕反震動。其大光明。普照諸界。雨天華香。其寶清淨佛師子座。諸來集會大聲聞衆。天龍鬼神揵沓和等。阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒。比丘比丘尼童士童女。咸共聽聞如來宣此道業法典。歡喜踊躍不能自勝。善心生焉。各各齋持若干種華名香雜香華鬘塗香衣服幡蓋及大幢幡。鼓諸伎樂琴瑟箜篌。供養如來。或取頭上寶而以散之。或齎麻油。或執雷音。或取其髮。或㉖脫寶㉗瓔以珠㉘挍飾。或明月珠。或㉙懷月珠及解脫華。或持無㉚瑕精潔之供。或獲印綬原赦之養或有寶果或以㉛鷹烏。

❶或＝感【元】【明】　❷（其）＋水【三】【宮】　❸有＝其【三】【宮】　❹渧＝滴【三】【宮】　❺於＝其【三】【宮】　❻知＋（此）【宮】　❼往＝律【元】【明】【宮】　❽逮＝建【宋】【宮】　❾（大哀經）＋如來【宋】【元】　❿踦＝犄【宋】，鼓【元】，敧【明】　⓫有＝於【三】【宮】　⓬勤＋（役）【三】【宮】　⓭服＝復【明】　⓮重＝渲【明】　⓯薽＝蘱【三】【宮】　⓰叏＝夬【三】，決【宮】　⓱迷＝悉【宮】　⓲夬＝以【宮】　⓳至＝正【三】【宮】　⓴是＝虛【三】【宮】　㉑成＝誠【三】【宮】　㉒誼＝議【三】　㉓授＝受【三】【宮】　㉔利＝則【三】【宮】　㉕反＝返【三】【宮】　㉖脫＝服【宮】　㉗瓔＝纓【宋】【宮】*　㉘挍＝校【三】【宮】　㉙懷＝壞【宋】【元】【宮】　㉚瑕精＝償鮮【三】【宮】　㉛鷹＝鵰【宋】，鵬【元】【明】【宮】

或以❶繞纏。或寂然物不猗空物。或頭寶*瓔。或頸著珠。或手或脚所有莊嚴。而供養佛悉遍散之。或復又取夜光寶珠。或復又取紫磨寶飾。以散其上。或馬藏寶天帝殊紺大青寶珠火色寶珠。月光寶珠若干種色。瓌異奇寶以供養散。紫磨栗金雜碎白銀。❷本檻雜香。僑棠雜香。栴檀雜香。黑妙雜香。丹赤眞珠。似人雜香。而自退漏雨散。及諸天華。加雨意華。無極意華。月度月華。柔軟音❸大軟響華。其華曜日。大地陸地諸華。其輪離垢而有百葉。或有千葉。或百千❹葉。其光遠照香悉周遍 其香美妙洋溢所觀靡不欣樂。其光照曜執持其焰。其色無量文飾交露。青蓮芙蓉諸所雜華。而自然墮。又復雨地須蔓❺那華。忍怡無憂華瓶。梧桐拾著。徐詳平順而雨此華。箜篌樂器簫❻成鼓吹。鼓舞諸伎自然而鳴。又復加雨諸天華香雜香衆寶瓔珞寶珠衣服臥具。其諸十方來會菩薩。踊住空中。自投其身用供養佛。適各投身不惜軀命。應時空中。周遍自然覆寶高座。有寶交露。垂無央數諸❼珠瓔珞。周遍❽挍飾。紫金雜廁其飾殊特。誠非世有。出若干種諸寶蓮華。一切所有珍寶瓔珞。一一❾枚珠各有無數不可稱載化菩薩現咸悉共見。諸菩薩出適來出已。繞佛七匝。則復還坐於寶蓮華。十方無量諸異國土。不可稱計諸佛世尊。一一諸佛各各一❿切其嗟嘆之。其供養⓫以經典之要。以供養故致於清淨。各共嘆德窮劫不竟。供養法故。佛以威神遣諸弟子。詣此忍土所齎供養。入此忍界。其寶莊嚴超踰於此。嚴飾寶座殊絕難及。彼時大會無數衆生見是變化。皆發無上正眞道意。不可稱載諸菩薩衆逮得無所從生法忍。⓬於時世尊。周匝遍察諸菩薩衆。汝等正士。誰能堪任。如是比像清淨莊嚴。菩薩所住所當建立。如來至眞。意⓭所遣使在⓮遍止宿。將護視之無有思想。亦無音響。所敷氍⓯氀毲之具。彌勒如來成佛已後。十六年中當坐於此淨寶高座。是爲菩薩行願歸趣。名無蓋門大會法品經典之要。亦當廣布分別其⓰誼。彼時所會一切菩薩。亦當興發供養此法。彌勒如來及於賢劫諸菩薩衆。於時會中有一菩薩。名變動諸法王。卽從座起。於蓮華上右膝長跪。叉手白佛。⓱唯然世尊。我能堪任。將護於此清淨挍飾。止息其邊無有思想。精勤一心而不懈廢。侍於彌勒至⓲成如來。常供養之。及於賢劫諸如來衆至眞等正覺等。時有魔天。名曰所作所立堅強處。將四域來在彼會。謂變動諸法王菩薩。族姓子。其器云何。爲何等類而用其器。受此嚴淨令不毀散。變動諸法王菩薩。答所作魔。族姓子知。一切諸器皆歸壞敗。無常存者無所堪受。唯有⓳空虛而可不毀。無所妨廢。於諸器中最爲高尊。仁行常宜諦察我身。目無得⓴眴。必能覩見於無極器。時所作魔。觀察變動諸法王菩薩。諦視其身而目不*眴。卽見變動諸法王菩薩齊中有水王光明世界。何故名曰水王光明。其佛世界悉滿衆水。周遍國土。若有遙視如一大海。彼有如來。名曰樂蓮華首至眞等正覺。於今現在。㉑淳諸菩薩爲說大乘。其水界中又有蓮華。名寶莊嚴。其彼如來及諸菩薩而坐於上。時所作魔叉手而立。稽首歸命變動諸法王菩薩。變動諸法王菩薩。謂所作魔。仁君。豈見諸菩薩器。答曰已見。其器無極。報曰是水君能任受。如是像無極天器。億百千劫那術諸劫數㉒之報壞。於此莊嚴挍飾。終不枯竭。無能消化。時所作魔。稽首禮佛。唯願世尊。我本㉓億念志在雜碎。未見於此諸正士等。未得聞是經典要時。欲得㉔成聲聞緣覺而取滅度。今日又見變動諸法王菩薩威神巍巍。聞此經典感動變化。㉕諸建立至意。當發無上正眞道心。如今所作不敢違廢。於最正覺愍傷衆生。多所安隱多所㉖將護。假使吾身於江河沙劫地獄見煑。然後乃成無上正眞。雖遭此厄不以爲患。不捨佛道。時佛咨嗟所作魔曰。善哉善哉。汝身乃爲大道之故。一心被服弘誓大鎧。今仁如此建立志願。所誓必果

大哀經卷第六

大哀經卷第七

西晉*月氏三藏竺法護譯

八㉗總持品二十三

時有菩薩名師子英。在會中坐。問*總㉘勢王菩薩。㉙唯族姓子。菩薩所立。於何總持而皆

❶纏=線【三】【宮】　❷本檻=木蜜【宋】【宮】,木檻【元】【明】　❸(華)+大【三】【宮】　❹葉=華【宮】　❺那=鮮【聖】　❻成=延【三】【宮】　❼珠=寶【三】【宮】　❽挍=校【三】【宮】　❾枚珠=校珠【宮】　❿切=劫【三】【宮】　⓫以=已【三】　⓬於=于【三】【聖】　⓭所=欲【三】【宮】　⓮遍=逢【三】【宮】　⓯氀=毾【三】【宮】　⓰誼=議【宋】,義【元】【明】　⓱唯=惟【宋】　⓲成=誠【三】【宮】　⓳空虛=虛空【三】【宮】　⓴眴=瞬【三】【宮】*　㉑淳=純【三】【宮】　㉒之+(數)【三】【聖】　㉓億=憶【三】【宮】　㉔(逮)+成【三】【宮】　㉕諸+(所)【三】【宮】　㉖將護=濟淨【宮】　㉗總=摠【宋】【元】*　㉘勢=數【明】*　㉙唯=惟【宋】

受持。諸佛所說所演經典不可窮盡。則以善教悅可衆生。靡不忽然如冥覩明。*總*努王菩薩。報師子英。菩薩所住此八*總持。悅可衆生使得開達。其慧無窮。何謂爲八。有*總持。一名淨光音。二名無盡法藏。三名無量退進。四名海印意。五名蓮華嚴。六名入。無礙印。七名入分別辯。八名建立佛莊嚴。是爲八。菩薩住此有所暢說。悅可衆生。時師子英。復問*總*努王菩薩。仁族姓子。寧可屆意垂哀一切。復重解此八*總持[1]誼廣演其旨。設諸菩薩聞此總持。所得辯才必當勤學。*總*努王曰。族姓子聽。今爲仁說八總持*誼廣散所歸。何謂淨光音。假使菩薩住此總持。其所入門無所罣礙。甚爲鮮潔歸[2]乎堅要。其意正立而說經典。其音通徹開一佛國。或二或三或四或五。或十二十三十四十五十諸佛國土。或百或千。其音教告諸佛國土。或十二十三十四十五十百千億諸佛國土。聞其音教。或復通徹無量無際諸佛國土。從意所樂。欲令音教通*乎幾何諸佛國土。多少無極悉能堪任。恣意所欲一師子[3]坐。而爲十方一切衆生。講說經法。欲令二十里衆人得聞。或[4]三十里。或一須彌。或至梵天。從其衆生本意應說。處師子[5]床建立其志。爲諸衆生講說經法。悅可其心靡不開解。身適處於師子座已。十方諸佛皆現其身。諸佛說法皆得聞之。適聞已後得總持力。悉識念之未曾復忘。以斯法典解達其*誼。其所說法諸可聽受。無能遏斷。入於一文音響之事。皆能演說一切文字。普入諸響諸因緣句。諸入文字故入無量門。說於諸法無有來相。諸法無處無所住故。諸法自然無[5]反覆故。諸法懷來無所到故。用清淨故。諸法無根。用無有處所生無[6]生故。諸法無邊無所成故。諸法無盡無所住故。諸法無生無所行故。諸法不起無所作故。諸法不有無因緣故。諸法不亂無等御故。諸法不滅無有生故。諸法無行無所願故。諸法無戲。無有想念應不應故。諸法無言永入無行故。諸法無數。用有所說而有失故。諸法無瞋無有恨故。諸法無想無所著故。諸法無念無有慮故。諸法無[7]猗無所望故。諸法無誨於空等故。諸法無辭用無思故。諸法無究無師主故。諸法無生無有教故。諸法悉淨無有來故。諸法無我我自然故。諸法無人甚清淨故。諸法無詩無長存故。諸法無命入於誼故。諸法實空於內寂故。諸法無[8]想。其本際者無有際故。諸法無願無所受故。諸法無行用無爲故。諸法無爲。以越所起章句行故。諸法不堅無所依故。諸法無著無所習故。諸法自然用無身故。諸法無作所作淨故。諸法無業無所入故。諸法無報無所合故。諸法無合無所壞故。諸法無[9]捨無所取故。諸法無[10]胸不可捉故。諸法無獲無所指故。諸法無觸無所造故。諸法無漏無流處故。諸法無有志無成故。諸法清淨無黏黨故。諸法無屬無若干故。諸法無色四大無常故。諸法無痛無所遭故。諸法無想越衆念故。諸法無行離諸欲故。諸法無識無所慕故。諸法無界如空等故。諸法無捨越諸界故。諸法無境無所由故。諸法無貪無所想故。諸法無像無處所故。諸法無形無所降故。諸法無濁除諸憒故。諸法無憶無所執故。諸法無想無有二故。諸法無岸度界跡故。諸法無怙離所在故。諸法無常緣不諍故。諸法無名無所[11]恠故。諸法無雜各隨行故。諸法無住無所存故。諸法無爛無所燒故。諸法無惡離諸惡故。諸法如水洗諸垢故。諸法無災甚清淨故。諸法甚清淨不可數故。諸法無計無所著故。諸法無求無有動故。諸法無搖不可震故。諸法無爲與空等故。諸法虛無無所爲故。諸法無[12]根無所行故。諸法無現無所曜故。諸法無照捨諸明故。諸法無比無有邪故。諸法無偏等[13]慌惚故。諸法無冥無所覩故。諸法無見無部黨故。諸法無罪離於覺故。諸法歌頌作善業故。諸法入[14]用侵欺故。諸法無進無所立故。諸法無見無有類[15]故。諸法無[16]有嘗無有味故。諸法無柔無細滑故。諸法無識[17]無諸法故。諸法無緣離心意識故。諸法無惟道平等故。諸法本淨。以滅諸入不復生故

如是族姓子。菩薩已逮淨光音。於諸因緣文字章句。咨嗟其*誼。若於一劫復過一劫。[18]頒宣經典。不捨諸緣文字章句。隨時所應不以爲難。取要言之。一切諸文各各諸字。以一一文爲衆說法。於彼文字而無窮盡。善住法眼諦演辭*誼。其言[19]粲麗。於是菩薩住於*總持。究暢清淨威儀隨時。辯才鮮明其心顯曜。

[1] 誼＝義【宋】*，議【元】【明】*　[2] 乎＝于【三】*　[3] 坐＝座【三】　[4] 三＝四【三】【宮】　[5] 反覆＝所返【三】【宮】　[6] 〔生〕－【三】【宮】　[7] 猗＝倚【宋】【元】*，倚【明】*　[8] 想＝相【三】*【宮】　[9] 捨＝集【宮】　[10] 胸＝抑【三】【宮】　[11] 恠＝在【三】【宮】　[12] 根＝覩【三】【宮】　[13] 慌＝恍【三】【宮】　[14] 用＝有【三】【宮】　[15] 故＋（諸法無聞用寂然故諸法無類無有香故）【三】【宮】　[16] 〔有〕－【三】【宮】　[17] 無諸＝謂無【三】【宮】　[18] 頒＝班【宋】　[19] 粲＝燦【三】【宮】

遵修慈心。其所布施亦復清淨。法施衣食俱無所❶恪。其戒清淨行無缺漏。忍辱清淨心不懷害。精進清淨造安隱業。一心清淨寂然無冥。智慧清淨捨於闇昧。廣有所照其業清淨。無所遺失。其目清淨三眼無垢。其耳清淨得天耳聽。聞諸如來所講說業。其鼻清淨。聞於如來戒法之香。其舌清淨。無可意味志道法味。其身清淨。所生一切不爲胎垢之所❷沾汚。其心清淨。善權隨時普入諸法。其色清淨相好莊嚴。所聞清淨。悅耳之音而無亂響。其香清淨。戒聞施香所見被熏。其味清淨。味味復味成大人相。細滑清淨。手脚柔軟猶如幼童。其法清淨逮法光明。其意清淨。所聞經法懷憶不忘。其志清淨❸越魔徑路。行步清淨。普入深妙無極經典。菩薩已住於此*總持。自恣從志告誨教授。幾何佛土光明所照。其數亦然。又其光明。演出一切十方諸佛所演法教。以用逮致於此*總持。因得殊特無言辭故。是族姓子。淨光音*總持也。所可演出。若有所入所可稱說。不可限量。此❹淨音*總持。分別所趣不可思議。言辭無極所決無限。所❺播方面曠而無際。入無罣礙

佛言族姓子何謂無盡法藏*總持。謂色無盡。以色無常故。曰無盡說色無常。以色苦故亦說苦惱。色無我故亦說無我。色寂然故亦說寂然。色恍惚故亦說恍惚。色如沫故亦說聚沫。色如幻故亦❻復說幻。色如野馬故亦說野馬。色如水月故亦說水月。色如夢故亦❼說夢。色如呼響故亦說呼響。色如形影故亦說形影。色如照面像故亦說面像。色無有故亦說無有。色無學故亦說無學。色無究竟故亦說無究竟。其色空故亦說於空。色無*想故亦說無*想。色無願故亦說無願。色無行故亦說無行。色無生故亦說無生。色無起故亦說無起。色本自然故亦說本自然。色用本無故亦說本無。色過去自然故。亦說過去自然。色當來自然故亦說當來自然。色中自然故亦說中自然。色❽憺怕故亦說❾澹泊。色靜嘿故亦說靜❿嘿。色無遊故亦說無遊。色無戲故亦說無戲。色不可思議故亦說不可思議。色無貌故亦說無貌。色無體故亦說無體。色無人故亦說無人。色無壽故亦說無壽。色無命故亦說無命。色無養故亦說無養。色愚騃故亦說愚騃。色不仁故亦說不仁。色無神故亦說無神。色如束薪故亦說束薪。色如草木牆壁瓦石之類。故亦說草木牆壁瓦石之類。色如誑相故亦說誑相。色爲四大故亦說四大。色無聲故亦說無聲。色無數故亦說無數。色不可得故亦說不可得。色念淨故亦⓫說念淨。色緣起故亦說緣起。色無斷故亦說無斷。色非常故亦說非常。色如屋故亦說如屋。色無痛故亦說無痛。色從罪福生故亦說罪福。色法界苦故亦說法界。色住法界故亦說住法界。色於本際法界而無動故。亦說本際。色無我故亦說無我。色無受故亦說無受。色無截故亦說無截。色無念故亦說無念。色無⓬怯故亦說無*怯。色無量故亦說無量。色無邊故亦說無邊。其色於道本清淨故。亦說道淨。色空等故亦說空等。色於泥洹本清淨故。亦說泥洹清淨。舉要言之。五陰六衰諸法諸名身形句跡。徑路⓭偏章及諸識身。悉入一音之所顯曜。說無盡慧。計是四大寶藏之饒。所諮啓慧亦不可盡。其寶藏饒聖法經典。亦復遊入於無盡慧。所⓮頒宣智。是爲無盡法藏之*總持也。一切諸所講說宣傳。若於一劫復過一劫。咨嗟此德無盡法藏猶不可盡

佛告族姓子。何謂無量退進*總持。於彼迴旋斷絕計常。而⓯反其流。十二緣起從無明緣而自致行。從行致識。從識致名色。從名色致六入。從六入致更。從更致⓰愛。從*愛致⓱痛。從*痛致受。從受致有。從有致生。從生致老病死。從死致於哀泣憂感所不可意。從致五陰大惱之患已除無明。行識名色六入更⓲愛痛受有生老病死啼哭愁慼。不可陰意大患永除。彼從無量宣無限門入於無底。是故名曰無量退進之*總持也。亦受亦捨故曰迴旋。無受無捨此之謂也。亦起亦滅所以迴旋。不起不滅此之謂也。與塵勞合而致諍訟。所以迴旋。*反本清淨無著放逸。此之謂也。於一切法而有所行。⓳受應不應⓴念與不*念。所以迴*反。無想無念無應不應。此之謂也。因緣諸見所以迴*反。斷因緣見此之謂也。名之與色所以迴*反。無名無色此之謂也。有爲無爲所以迴*反。淨於三場此之謂也。有內有外所以迴*反。不住於識此之謂也。罪福報應所

❶恪＝悋【宮】　❷沾＝點【三】【宮】　❸越＝超【三】【宮】　❹淨＋（光）【三】【宮】　❺播＝住【三】【宮】　❻復說＝說如【三】【宮】　❼說＋（如）【三】【宮】　❽憺怕＝澹泊【宋】　❾澹泊＝憺怕【元】【明】　❿嘿＝默【三】【宮】　⓫說＋（色）【三】【宮】　⓬怯＝性【三】【宮】*　⓭偏＝篇【三】【宮】　⓮頒＝班【宋】【元】　⓯反＝返【三】*　⓰愛＝痛【三】【宮】*　⓱痛＝愛【三】【宮】*　⓲愛痛＝痛愛【三】【宮】　⓳受＝所【三】【宮】　⓴念＝合【宮】*

以迴※反。無罪福報此之謂也。善與不善所以迴*反。永無所行不處善惡。此之謂也。有漏無漏所以迴*反。無有二事此之謂也。殃釁所蔽塵勞之冥所以迴※反。本淨自然此之謂也。計我不我所以迴*反。其際清淨此之謂也。生死泥洹所以迴*反。諸法泥洹其❶源靜然此之謂也。是族姓子。說無量*總持進退無底。若有菩薩。住是無量進退*總持。志無所生達法無起。於無央數百千劫中。講說經典不能究盡。*總持之慧其誼微妙。此無量退進※總持。若入中慧有所宣暢。則能覺了清淨道門。照曜幽冥靡不❷亘然

佛告族姓子。何謂海印意※總持。猶族姓子。❸諸四方域世界之中。諸有形色。又其像貌山谷樹木。諸所生草衆藥之類所有形貌日月光明明珠水曜焰電。諸有像貌。州❹城大邦郡國縣邑居舍屋宅。所有像貌。園觀浴池川流泉源。❺入流行色生活之業。自覩形像好醜善惡。❻中上下貌一切諸色。及與歸之。皆依大海而不別異。是謂大海。菩薩若住此海印意*總持。等印一切衆生之身。亦復等演文字之教。以等心印而印衆生。十❼力諸佛。口演所宣無極大法。此典皆從菩薩口出。佛印見印。所說法者忻而無❽限。講諸法印。慧無所印。所可講說。悉如來印分別衆諦。其無印者。永無所行心。自然寂。其離印者。得離欲法清淨之❾行。其度印者。所演究竟靡所不通。其號印者。皆宜名物各各暢了。其樂印者。除去欲貪放逸恩愛。其十印者。具足十力。其被恐印者淨除諸意。其燒陀印者捨於燒熱。其六印者成六神通。其左披印者棄捐左道。其審印者說於眞諦。其如印者所行如實。其哆印者蠲除一切諸所根本。其迦印者離所作業。其娑印者宣暢至誠。❿其現勢力故。其生印者度生老死故。其志印者謂意清淨故。其界印者不壞法界故。其寂印者具足⓫惔怕故。其虛印者。虛靜空無無不可盡故。其盡印者。消化盡想慧無起故。其立印者覺意諦住故。其知印者。別知一切衆生類故。其普印者。而悉⓬頒宣諸所興衰。其有印者。覺了分別所有無有。其貪印者。消除貪婬瞋恚愚癡之忌難也。其己印者。己身已通而成正覺。其自印者身自解故。其且印者。且自釋捨諸所※猗相。其數印者滅遣根*源。其處印者。則於處處如有悉知。其無印者無有若干。其果印者逮得果證。其陰印者除諸陰蓋。其疾印者離邪疾故。其施印者。得成施戒⓭香熏故。其堅印者。已逮斷堅剛強性故。其究印者。究暢文字攄其根*源。如是族姓子。菩薩說法演若干文。悉知一切文字印說。是爲海印入※總持門

佛告族姓子。何謂蓮華嚴※總持。菩薩大士若入衆會。在所住處輒爲說經。設有所宣。于時於彼即生蓮華。其色殊妙。菩薩適坐於蓮華。逮虛空中則雨蓮華。又諸蓮華各各演出若于種音。講說經法⓮雖說深⓯誼。無有雜句嚴飾之教。攀引典喩正典上要。分別※誼歸。十二部經。一曰聞經。二曰得經。三曰聽經。四曰分別經。五曰現經。六曰應時經。七曰生經。八曰方等經。九曰未曾有經。十曰譬喩經。十一曰⓰住解經。十二曰行經。其所演法。若有聽者輒盡衆苦。菩薩如是自然精進。不釋常定。于時蓮華所演經典。適斷衆苦便行佛事。又其菩薩一切毛孔。悉出光明化爲蓮華。諸蓮華上各化菩薩。詣於十方不可⓱涯底無數佛土。奉⓲現諸佛。是族姓子。名曰蓮華嚴入※總持門。

佛復告族姓子。何謂入無礙※總持門。假使不捨一言辭已。至二三四乃至*平千。所生之處常不忘之。或億百千種種之說悉能識念。爲衆宣暢世世不⓳忽。諸根和悅顏色殊絕。與衆超異悅可衆人。無有⓴恨亂或能所說開於。無量江河沙等諸佛剎土。或能通暢如佛國塵諸佛國土。於是所演諸法門者。隨時方便。又彼法門。一時悉遍諸佛國土滿中塵數諸世界也。或二三四。或五至十百千無量。所說應聲亦無所著。則無所住。其音柔和合衆人心。辭美隨時其誼雅妙不失其節。莫不忻豫入無礙門

佛復告族姓子。何謂入分別*總持。曉了其*誼。所宜旨慧而不可盡。分別法者。所宜正慧亦不可想。隨時分別。所說明慧亦不可窮。分別辯者。所宜正智亦無※涯底。菩薩已獲如此慧者。其於東方所有衆生。悉能合㉑集在一處。各各隨意言語各異音聲若干。從其宜便所知多少。來難菩薩悉能發遣申暢其※誼。南方西方北方。四隅上下亦復如是。來難菩薩各各問*誼。一時各各盡爲發遣。隨音清濁若干種言。悉㉒得開解。各隨本心而得入道。

❶源＝原【三】*　❷亘＝坦【三】【宮】　❸諸＝謂【三】【宮】　❹城＝域【宮】　❺入＝形【三】【宮】　❻中上＝上中【三】【宮】　❼力＝方【三】【宮】　❽限＝恨【三】【宮】　❾行＝所【宮】
❿其＋（徑印者最淨道故其奧印者入深妙法故其勢印者攝）【三】【宮】　⓫惔怕＝澹泊【宮】　⓬頒＝班【宮】　⓭（皆）＋香【三】【宮】　⓮雖＝惟【三】　⓯誼＝義【宮】*，教【元】【明】*　⓰住＝注【三】【宮】　⓱涯＝崖【宋】【宮】*　⓲現＝覲【元】【宮】　⓳忽＝絕【三】【宮】　⓴恨＝惱【三】【宮】　㉑集＝令【三】【宮】　㉒得＝能【三】【宮】

各聞其言音不錯亂。則以一音入無數音。以無數音則入一音。是爲名曰分別莊嚴*總持

佛告族姓子。何謂建立佛*想*總持。若有菩薩得此總持。處大法座在於[1]衆中。常於虛空。[2]住其頂上變交露帳化佛處上。紫磨金色三十二相衆好嚴身。自承其德頂近如來右手所在。化佛擧手適著頭上。應時菩薩。其身即變成爲佛形莊嚴相好。[3]建立其口言辭如佛。被蒙其意亦如佛意。適能成就建如是法。則入一切衆會心念。從其本行而爲宣法。一日二日至*乎五日。半月一月半歲一歲五百千歲。從意自恣至*乎無窮不可計歲。離於飲食。爲諸衆生而講說經。所宣經典而無有窮盡。其身不懈心亦不忘。悉是如來之所建立。聖[4]威所接。彼則成致於四大慧。何謂四。一曰慧解一切衆生志操。二曰分別章句靡不通暢。三曰則以聖智所宣無[5]窮。四曰則從其人本。[6]而所學乘。了其意歸而解說法。是族姓子。如來相建立*總持。所入門者。有所宣說。又此*總持[7]可演[8]誼。不可稱載。無有邊際。通佛境界。爾時總務王菩薩。覩於如來說如斯*誼。以[9]讚頌曰

安住已宣說　於八*總持行
此乘所宣獲　分別得解暢
說億載經典　辭不得邊際
其[10]誼所分別　說者無所損
佛音甚柔和　其聲微妙快
宣告江河沙　無量千佛土
衆生得聽聞　逮成得滅度
此*總持清淨　所暢音無際
講說無數劫　其法無窮盡
一句之言辭　宣布不可說
一切諸文藻　智者得隨時
是爲法饒藏　覺意無*涯底
皆棄諸非受　其行甚清淨
亦不著中間　不隨退轉界
斯勇普惟法　專精而奉行
其逮得*總持　蠲除衆根*源
其於四域界　諸所有形類
一切悉等印　江海無思惟
其有逮得此　海印之*總持
彼行者印門　所說無思議
若在[11]中衆會　大人講說法
[12]逮於虛空中　廣雨諸蓮華
又諸蓮華者　演億千法教
蓮華嚴*總持　清淨德若玆
一音所演句　二三及五六
諸音各各聞　聲而不錯亂
千億百那術　言辭不可盡
有逮得*總持　所覺無罣礙
其所宣辯才　法*誼說應時
十方衆生來　各各共難問
悉爲發遣之　決了所疑[13]律
其逮得*總持　意所覺如此
其大人正士　若坐於高床
諸佛以右手　而摩著頂上
其人得辯才　如佛無有異
用逮此佛化　妙上*總持故
假使此菩薩　逮成*總持者
彼意所懷德　無際不可念
講說億千劫　猶如江河沙
咨嗟其功德　境界不可盡
如蓮華自然　踊處於三世
堅住如須彌　所部無能動
假使有逮得　無上之*總持
其慧則普流　周遍於三世
若在衆會中　勇猛如師子
調御諸外學　降伏令成就
假使有逮得　此上之總持
在所遊行處　悉棄諸恐懼
其光踰[14]大明　所照而隨時
其行若如水　洗除衆垢穢
其行亦如火　無[15]相無有念
其行亦如風　不著諸境界
其行亦如醫　療治諸疾厄
隨時給法藥　湯火而救濟
其有逮得者　極上妙*總持
彼慧無瞋恨　隨根而解說
其行如月明　能除夜衆冥
心等光明正　而演大暉曜
其有逮得此　總持最無覺
衆生來觀瞻　覩之無厭極
其行喻日光　照曜於闇冥
開三界衆生　使得[16]其悟解
若逮得於此　最上之*總持
枯竭於衆庶　愛欲塵勞*源

[1]衆中＝大衆㊂㊪　[2]住＝住㊂㊪　[3]建＝逮㊂㊪　[4]威＝威㊂㊪　[5]窮＝盡㊂㊪　[6]〔而〕－㊂㊪　[7]（所）＋可㊂㊪　[8]誼＝義㊂　[9]讚＝偈㊂㊪　[10]誼＝識㊂　[11]中衆會＝衆會中㊂㊪　[12]逮＝等㊂㊪　[13]律＝法㊂㊪　[14]大＝天㊂㊪　[15]相＝想㊂㊪　[16]其＝覺㊂，悟㊪

其行亦如王　典領其國土
如息意王教　以法施所聞
其有逮得此　最上之*總持
一切無所受　不著於諸有
其行猶如龍　意强有神變
興雲雨[1]衆生　亦復出電焰
其有逮得此　最上之*總持
此放諸法雨　消滅衆惱熱
其行如天帝　不爲諸容色
而見所迷惑　心廣而思法
其有逮得此　最上之*總持
諸來衆會者　悉瞻戴其顏
其慈之所行　等遊如梵天
一切無等倫　來生於此世
其有逮得此　最上之*總持
彼生於梵天　所在常清淨
則成大五通　常與衆超異
遊百千佛土　難計無思議
其有逮得此　最上之*總持
彼供養十方　無央數諸佛
諸佛所咨嗟　隨所止方面
悉共愍哀之　念之如一子
其有逮得此　最上之*總持
計如是不久　當逮佛功勳
其辯甚廣遠　所演無窮盡
說種種微妙　無數諸經典
其有逮得此　最上之*總持
嚴行如華鬘　辯才如流泉
在衆意堅强　所覺而通暢
其慧無*涯底　所行如虛空
其有逮得此　最上之總持
彼則無憍慢　離諛諂自大
其智慧善權　所遊而自恣
能精進奉行　當修慈愍哀
其有逮得此　最上之*總持
一切皆蠲除　有爲之瑕穢
知衆生言辭　所說之善惡
了衆人所好　一切諸根行
其有逮得此　最上之總持
本所可宣暢　其*誼不可盡
精勤[2]神定意　諸根及五力
覺意[3]路如是　其寂然最上
其有逮得此　最上之總持
彼則觀諸法　所獲[4]甚清淨
於諸度無極　已逮至彼岸
意强而明達　慧了諸四[5]思
其逮得於此　最上之*總持
其人自然解　安住諸所行
寂然成澹泊　仁和無放逸
威儀禮節行　分別住安諦
其有逮得此　最上之*總持
其人未曾有　不與諸塵勞
以成如法幻　志性離瑕穢
所在胎生處　不能垢所染
其有逮得此　最上之*總持
則住於蓮華　立在諸佛前
其人身口意　威神無缺漏
普興一切慧　周流歸衆生
其有逮得此　最上之*總持
諸佛所[6]建化　說法而自立
已成大智慧　爲衆生行道
於無數劫中　數[7]德不可窮
其有逮得此　最上之*總持
若有欲歎譽　無能得*源際

於是世尊。讚總[8]勢王菩薩。善哉善哉。仁快說此咨嗟*總持之所入行。所以然者。此法自然無所依怙。不仰他人。[9]人已曾往過去諸佛。更問深妙*總持門故。以是之故。汝族姓子。當作斯觀。等無有異

大哀經卷第七

大哀經卷第八

西晉*月氏三藏竺法護譯

往古品第二十四

佛告族姓子。乃往過去久遠世時。劫數無量不可計會。懸曠極遠不可思議。爾時有佛。號離垢光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師。號佛世尊。世界曰善離垢。劫名照明。其界清淨。地紺琉璃淨如明鏡。地平如掌。其界之土琉璃[10]之土。生七寶樹。枝葉華實皆亦寶成。又自然生衆寶蓮華。大如車輪其色若干。見者心歡。其形微妙香潔甚美。寶爲交露屋宅精舍。諸天人民被服飲食。猶如第六自在天上。人民鮮潔行步安詳。其婬怒癡尠而薄少。舉動言敎。其佛

[1]衆生＝爲衆【宋】【元】【明】　[2]神＝禪【宋】【元】【明】　[3]路＝略【宋】【元】【明】　[4]甚＝其【宋】【元】【明】　[5]思＝恩【宋】【元】【明】　[6]建＝遠【宋】【元】【明】　[7]德＝得【宋】　[8]勢＝數【宋】【元】*　[9]人＝仁【宋】【元】【明】　[10]之土＝爲地【宋】【元】【明】

世界無有日月。其佛離垢光明。身出大暉遍諸佛土。晨夜常明昧爽不別。蓮華合者則知爲冥。蓮華開者則知爲明。其離垢光如來至眞。諸菩薩衆有八百億。出家菩薩居士菩薩。無能限量不可稱載。建立無上正眞之道。其佛土地不聞異學無有異乘。①唯修大乘。行悉淳淑立不退轉。世尊云何。爲彼說法。*唯演空慧空無相教。佛壽半劫。衆人居宅若干種寶。佛卽行步皆隨時節。諸天亦然。其於地上立交露帳舍宅居中。名之爲人。其處虛空而立屋宅欄閣。名之爲天。起止飮食等無差別。又其佛界無復國君。*唯離垢光世尊。則爲無上大法之王。諸天人民無各各異。皆來專師②無各異名。所作不別無有異念。唯奉如來諸受經典。思惟其③誼。彼無女人。無罪處名。無犯塵欲。其土衆生唯學三度。一曰禁戒。二曰守心。三曰學智。何謂爲戒。習諸通慧心念不捨。棄捐諸行。何謂守心。住於定意逮得神通。何謂爲智。住智度無極得分別辯。如是族姓子。有學如此。名曰學度。是諸菩薩不受禁戒。其土淸淨巍巍如是。世尊說法嚴妙殊絕。卓然無喩。時彼佛土諸菩薩中。有一菩薩名曰光首。卽從④坐起。偏出右肩右膝著地。叉手白佛。唯然世尊。所言⑤總持爲何謂也。菩薩何住。諸佛所說皆能執持。爲衆生演令心歡悅。佛告光首。又族姓子。有*總持名爲寶曜菩薩住此。悉受諸佛之所講說。悅衆生心。光首又問。唯願如來。⑥宣寶曜*總持。其中*誼理我等聞之。奉之如教逮此*總持。離垢光佛。⑦尋爲光首菩薩。歎此頌曰

欲逮得寶曜　永除諸塵穢
於垢而無垢　捨諸一切染
心常淨離著　是寶曜*總持
逮得此持者　其明無不照
其身口淸淨　光明性離垢
等意行慈心　是寶曜*總持
已脫三十二　解諸一切想
則離衆⑧悕望　是寶曜*總持
所遊入懷勇　大德如虛空
解明如虛靜　是寶曜*總持
不斷⑨乎三寶　絕三垢三世
騁盡衆苦⑩源　是寶曜*總持
害貪婬恚癡　除塵諸穢濁
寶樹受欲意　寶曜*總持尊
諸所有音響　世間上中下
入於一切聲　寶曜持離垢
精勤深奧法　無數妙句*誼
不著吾我人　*總持離此二
逮得分別辯　堅住於四道
四禪震于梵　是寶曜*總持
第一法藏⑪義　啓受四等行
⑫尊修五神通　寶曜*總持尊
諦住四意止　常順四⑬意斷
奉于四神足　是寶曜*總持
已受持五根　而立於五力
⑭無能七覺意　是寶曜*總持
奉於八由路　化寂然所觀
至於明解脫　是寶曜*總持
遊戲所住地　近順解脫道
⑮斷除一切惱　是寶曜*總持
照明一切世　寂光之道場
眼淸淨廣照　是寶曜*總持
天眼淨如此　智慧眼曜⑯冥
眼淨爲法目　是佛眼淸淨
是塵淨於魔　此五陰消害
亦淨於死魔　歸命力降魔
住於此*總持　至億那術土
見姟數諸佛　得聞上經典
以聽廣妙法　意力懷*總持
分別其⑰義趣　爲天世人宣
⑱心明發意知　解了所報應
其法入於慧　住*總持逮此
辯才無罣礙　三達三⑲眼淨
逮得三脫誼　精進逮*總持
無數諸*總持　無限說無量
逮此*總持勝　便獲一切所
其禪及脫門　正受極三昧
神通自娛樂　當入此*總持
若海諸水王　萬川⑳流河歸
是㉑勝*總持然　諸法門無量
入於無盡意　悉解無窮慧
其福無㉒涯底　行總持逮此
色像衆相好　種㉓姓慧淸淨
珠寶離垢掌　逮*總持如此
入㉔乎深要藏　懷無從生忍
在不退轉地　說是*總持者
無數諸菩薩　求於無上道

①唯＝惟【三】＊　②無各＝各無【元】【明】【宮】　③誼＝議【宋】＊，義【元】【明】＊　④坐＝座【三】　⑤總＝摠【宋】【元】＊　⑥宣＋（說）【三】【宮】　⑦尋＝逮【宋】【宮】　⑧悕＝希【三】【宮】　⑨乎＝于【三】＊　⑩源＝原【三】＊　⑪義＝藏【宋】【宮】　⑫尊＝遵【三】【宮】　⑬意＝勤【三】【宮】　⑭無能＝能修【三】【宮】　⑮斷除＝除斷【三】【宮】　⑯冥＝寔【宮】　⑰義＝議【宋】，誼【元】　⑱心＝以【宮】　⑲眼＝明【三】【宮】　⑳流河＝河流【三】【宮】　㉑勝＝脫【宮】　㉒涯＝崖【宋】　㉓姓＝性【三】【?】　㉔乎＝於【三】【宮】

已逮此*總持　成佛不爲難
十方諸最勝　說法慜衆生
逮此*總持者　辯才無斷絕
悅億姟衆生　知根意所信
口未有所說　逮此[1]總持者
則轉於法輪　度百千衆生
立之於尊乘　勇住此*總持
無數那術劫　嗟歎其功勳
逮此*總持者　不能盡究暢

如是族姓子。離垢光如來至眞。說此*總持覺。諸大衆中三萬二千菩薩逮此*總持。光首菩薩亦復逮得此寶曜[2]持。於族姓子。[3]所慆云何。爾時光首菩薩。豈異人乎。勿作斯觀。所以者何。則爾身是。以是之故。*總*勞王。於今堪任度諸穢惡。亦復於此諸問如來。章句通利。無猶豫心決其疑網。[4]由是之故。今世勇猛[5]具啓前問。不難如來是決*總持。宜照世間令意[6]亘然。仁者修法[7]日觀達故。會此復重獲此*總持。意懷勇猛。心自[8]頒宣

[9]大哀經智本慧業品第二十五

於是智積菩薩。時在彼會。前白佛言。菩薩云何逮寶曜*時。已能獲致不復忽忘益於衆生。其以*總持力而自立業。佛告智積。族姓子。其有菩薩。住於智本而爲智慧業。爾乃逮得寶曜*總持。不復忽忘益於衆生。智積菩薩復白佛言。善哉世尊*唯爲解說。何謂智本。何謂慧業。佛言且聽。善思念之。當爲汝說。智積菩薩受教而聽。佛告族姓子。諦聽義旨思存心懷。是爲智本。如所聞法則以具足爲他人說。是爲慧業。觀察分別是爲智本。啓發衆會令得開解。是爲慧業。隨順觀察知其根*源。是爲智本。隨時開化建立衆生。是爲慧業。修平等行而無偏黨。是爲智本。奉平正行不爲邪疑。是爲慧業。心無所生都無所著。是爲智本。雖心不生能宣經典。是爲慧業。閑處靜思其心寂寞。是爲智本。身心宴然而無憒亂。是爲慧業。心常樂一萬事不起。是爲智本。識一乘道而不違捨。是爲慧業。專修[10]憺怕而[11]普觀察。是爲智本。得明解脫蠲除衆冥。是爲慧業。遵*乎專一三脫之門。是爲智本。證明三達去來今事。是爲慧業。篤信道[12]議而無疑惑。是爲智本。度於一切諸所罣礙。是爲慧業。其心不怯志懷勇慧。是爲智本。身心休息離於汲汲。是爲慧業。其意安詳而不卒暴。是爲智本。思惟懸曠而悉識念。是爲慧業。如有所毀尋即覺制。是爲智本。心常正定而得其所。是爲慧業。遵修意止中暢意法。是爲智本。奉四意斷令意無所存亦無所念。是爲慧業。捨根*源。是爲智本。則已淨本蠲除衆瑕曉了諸法。是爲慧業。修學神足忽然輕擧。是爲智本。已無所行而[13]遠神足。是爲慧業。[14]習化五根根*源常寂。是爲智本。分別諸根之所歸趣。是爲慧業。住於五力勢不可動。是爲智本。[15]降魔塵勞令欲不起。是爲慧業。曉了七覺逮柔順忍。是爲智本。分別諸[16]業一切自然。是爲慧業。合集由路[17]勇暢無滯。是爲智本。若以識別浮筏譬喩。其非法者立之於法。是爲慧業。明識苦[18]習而修道業。是爲智本。明證盡諦智本無盡。是爲慧業。諷誦經典識其句*誼。是爲智本。已通經典而能奉行。是爲慧業。一切所聞皆能執持。是爲智本。[19]道御衆義不違其理。是爲慧業。於受音響而無所著。是爲智本。順其經典而識正旨。是爲慧業。觀諸萬物一切無常。是爲智本。而悉曉[20]了於無所行一切諸法。是爲慧業。觀諸萬物一切皆苦。是爲智本。一切諸法計本空無。是爲慧業。察一切法而無吾我。是爲智本。觀諸衆生本悉清淨。是爲慧業。聞眞諦法不懷恐怖。是爲智本。分別諸法之所歸趣。是爲慧業。觀察寂然泥洹*憺怕。是爲智本。一切諸法本淨寂滅。是爲慧業。聞於經[21]誼不懷猶豫畏懼之難。是爲智本。曉了義理知其[22]正歸。是爲慧業。聽如審法不疑[23]深洽。是爲智本。分[24]法辯才剖判其本。是爲慧業。於一切音聽不恐懼。是爲智本。隨時宜暢各令得所。是爲慧業。聞佛辯才不懷弱怯。是爲智本。識其辯才而遍頒宣。是爲慧業。爲衆生故慈奉法行。是爲智本。不捨慈愍以慈加衆。是爲慧業。自爲己身亦爲他人而興愍哀。是爲智本。俱於二事而無所著發無[25]蓋哀。是爲慧業。愛喜道法而懷悅豫。是爲智本。不擧不下無所違失。是爲慧業。離於結縛危害之事而以觀察。是爲智本。曉了己身擧動進止。是爲慧業。常念於佛心無他思。是爲智本。明識法身而無所[26]猗。是爲慧業。常念經典識其義理。是爲智本。而能分別離於欲法。是爲慧業。常念聖衆供養諸道。是爲智本。逮於無爲觀察無塵。是爲慧

[1]總持者=持如是㊔㊄㊅　[2]（總）+持㊔㊄*，（總）㊊*　[3]所慆=意㊂㊇　[4]由=猶㊂㊇　[5]具=直㊂㊇．　[6]亘=坦㊂*㊇　[7]日=自㊂　[8]頒=班㊔　[9]〔大哀經〕－㊊　[10]憺怕=澹泊㊔*　[11]普=能㊂㊇　[12]議=誼㊄㊊　[13]遠=逮㊂㊇　[14]習=智㊇　[15]降=除㊔㊇　[16]業=法㊂㊇　[17]勇=通㊂　[18]習=集㊄㊊　[19]道御=遵御㊂㊇　[20]了+（諸法）㊇　[21]誼=義㊂*　[22]正=止㊄㊊㊇　[23]深洽=沈吟㊂㊇　[24]法=別㊂㊇　[25]蓋=盡㊂㊇　[26]猗=倚㊂*

業。常念惠施濟諸窮厄。是為智本。捨一切塵而順道意。是為慧業。常念戒禁而自謹慎。是為智本。而已[1]智行於無所[2]識行別禁戒。是為慧業。常念於天使意開解。是為智本。其法清淨離於穢塵。是為慧業。若有所聞[3]疏其[4]議。是為智本。與諸世俗無所[5]校。是為慧業。所作事業安諦無失。是為智本。而悉曉了無作無報。是為慧業。不懷貢高而不自大。是為智本。得無極慧而成大智。是為慧業。所行為已自省其身。是為智本。為已亦及二事俱興。是為慧業。若能執持八萬四千諸法經藏。是為智本。分別八萬四千諸行。是為慧業。曉了隨時而宣經典。是為智本。如應諷經無所違失。是為慧業。開化衆生建立於道。是為智本。智度無極善權方便。教誨衆生立不退轉。是為慧業。未曾畏懼五趣所生。是為智本。所生之處多所將護。是為慧業。精勤自修逮音響忍。是為智本。常以修行無所懷生。是為慧業。自將其節得柔順忍。是為智本。若[6]以逮得不起法忍。是為慧業。發意勤修不退轉地。是為智本。超然進前阿惟顏地是為慧業。其[7]已行成[8]坐佛樹下。是為智本。所當[9]曉了斷除疑礙解是平等。皆以一時發心之頃。隨時順*誼。成於無上正真之道。為最正覺。是為慧業。佛欲重[10]解宣暢此*誼。爾時頌曰

若聽受其法　啓[11]問無放逸
斯清淨衆人　諮奉於智本
聞之則能演　慈心布諸民

其菩薩殊勝　為造慧之業
善意而思惟　是為明智本
分別說所行　是為慧之業
行如所順念　是則為智本
此行為人說　是為慧之業
逮心無所生　此則[12]智之本
心行無所[13]趣　是為慧之業
淨修正真行　是則為智本
宣[14]轉造所行　是為慧之業
事一寂道行　是則為智本
身心不計我　是為慧之業
畏難生死習　是則為智本
愛樂一乘道　是為慧之業
好樂寂然觀　是則為智本
思惟明脫事　是為慧之業
精勤三脫門　是則為智本
明證三達智　是為慧之業
精修四意止　是則為智本
念無意無我　是為慧之業
棄惡修善行　是則為智本
本淨除此法　是為慧之業
勤致四神足　是則為智本
不貪習神足　是為慧之業
篤信淨解脫　是則為智本
度一切罣礙　是為慧之業
精進不*猗息　是則為智本
身意已休息　是為慧之業
其志了安詳　是則為智本
不住一切處　是為慧之業

自覺識定意　是則為智本
行本淨正受　是為慧之業
善建立五根　是則為智本
知衆生諸根　是為慧之業
奉行於五力　是則為智本
殷懃得聖慧　是為慧之業
覺意柔順忍　是則為智本
解了一切法　是為慧之業
勤修道精進　是則為智本
棄捐法非法　是為慧之業
方便苦自然　是則為智本
於證不滅盡　是為慧之業
修持隨*誼典　是則為智本
導御從*誼理　是為慧之業
不[15]厭惓諸聞　是則為智本
履順其要行　是為慧之業
如應求其*議　是則為智本
奉行於聖達　是為慧之業
不猗於壽命　是則為智本
所念如法教　是為慧之業
求觀物無常　是則為智本
於是知無生　是為慧之業
信脫萬物苦　是則為智本
諸法悉無為　是為慧之業
解諸法無我　是則為智本
其性以清淨　是為慧之業
信脫泥洹寂　是則為智本
衆生永滅度　是為慧之業
觀察其*誼理　是則為智本

[1] 智＝所㊂　[2] 識行＝行識㊄㊅　[3] 疏＝疏㊄㊅㊂　[4] 議＝義㊂*　[5] 校＝挍㊄㊅*　[6] 以＝已㊂㊅　[7] 已行＝行已㊂㊂　[8] 坐＝生㊂　[9] 曉＝時㊂　[10]〔解〕－㊂㊂　[11] 問＝聞㊂　[12] 智之＝為智㊂㊂　[13] 趣＝起㊂㊂　[14] 轉＝轉㊂　[15] 惓＝惓㊂

覺誼而分別　是爲慧之業
若篤信經典　是則爲智本
暢達於經法　是爲慧之業
不畏一切[1]音　是則爲智本
曉了諸歸趣　是爲慧之業
不離佛辯才　是則爲智本
曉了自恣說　是爲慧之業
建立衆生慈　是則爲智本
得無緣之[2]慼　是爲慧之業
哀己及他人　是則爲智本
不想著我人　是爲慧之業
常得歡喜悅　是則爲智本
不[3]悅無所起　是爲慧之業
不造爲恩愛　是則爲智本
心不得二脫　是爲慧之業
其意常念佛　是則爲智本
若隨法身教　是爲慧之業
常思惟經典　是則爲智本
明識法報應　是爲慧之業
念聖衆功勳　是則爲智本
若覺了無爲　是爲慧之業
若心好布施　是則爲智本
設捨一切塵　是爲慧之業
思戒[4]具清淨　是則爲智本
住無漏之禁　是爲慧之業
念於大神天　是則爲智本
若念淨復淨　是爲慧之業
所聞而覆[5]疏　是則爲智本
不與世同塵　是爲慧之業
善修謹勅業　是則爲智本
[6]於作無所作　是爲慧之業
謙遜不自大　是則爲智本
不計吾有慧　是爲慧之業
己身常精勤　是則爲智本
爲衆生造行　是爲慧之業
若持諸法藏　是則爲智本
曉了衆生行　是爲慧之業
度一切諸惡　是則爲智本
歸三處衆生　是爲慧之業
惠施爲仁愛　等立益衆生
開化使離穢　是爲慧之業
皆以等利之　視如佛功德
正士則如是　是爲慧之業
畏所有[7]然熾　是則爲智本
思惟生於彼　是爲慧之業
不瞋得盡慧　是則爲智本
興無所生慧　是爲慧之業
若得音響忍　是則爲智本
其行如所念　是爲慧之業
致柔順法忍　是則爲智本
無所從生忍　是爲慧之業
住不退轉地　是則爲智本
得阿惟顏地　是爲慧之業
坐於佛樹下　是則爲智本
已逮諸通慧　是爲慧之業
計其智之本　是曰爲道心
依怙於此心　所作爲慧業
常諦住道心　則能不動轉
是業爲慧事　所行常隨時
若修行佛道　是心道之本
佛神力如[8]此　亦分別辯才
若於無數劫　諸嗟此功勳
佛德及光明　不可得邊際
其過去諸佛　現在亦如是
若當來安住　十方不可計
其有欲供養　此無量最勝
當順隨道心　則成無放逸

佛說於此智本慧業時。十方無量諸佛國土六[9]反震動。寶嚴高座亦復如是。於是智積菩薩前白佛言。唯然世尊今者何故十方世界不可計會無數佛土六*反震動。其虛空中所立高座亦復如是。佛言。族姓子。是智本慧業經典要品。過去如來之所歎說。往古世時。智積菩薩在於虛空。多所持護。啓問如來。佛爲解答。是故地大震動光明普照

*大哀經智積菩薩品第二十六

爾時有菩薩。名逮分別辯。前白佛言。智積菩薩何故號曰爲智積耶。佛告族姓子。乃往過去久遠世時。有佛號名首寂如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。世界曰精勤。劫名阿摩[10]勒。其佛世界安隱快樂衆生無患。首寂如來諸菩薩衆四萬二千。諸聲聞衆八萬四千。皆悉恭恪謙卑順教。其佛辯才以方等經。爲諸菩薩興百億難。歌頌悉周告諸菩薩。汝等正士。誰能堪任受百億難。一一解說而發遣之。彼諸菩薩又報佛言。過今夜已當發遣之。或言七

[1]音＝言【三】　[2]慼＝慈【三】【宮】　[3]悅＝說【宮】　[4]具＝甚【明】【宮】　[5]疏＝識【宋】【元】　[6]於作＝作於【三】【宮】　[7]然熾＝熾然【三】【宮】　[8]此＝是【三】【宮】　[9]反＝返【三】*　[10]勒＝勤【宋】【宮】

夜。或言半月。或言一月。思惟然後乃能發遣。各各自❶思。白世尊義。時彼衆會有一菩薩。名曰覺意。前白佛言。*唯願大聖。我不起坐不整威儀。無所思察。於如來前令尊證明。悉當發遣所可難❷誼。時此正士適師子吼。三千大千世界六*反震動。其大光明普照世間。以此威光。告地上神四天王天。忉利天。❸炎天兜率天。無憍樂天。化自在天。上至魔界天。梵天梵身天。梵滿天。梵❹度著天。大梵天。光曜天。尠光天。無量光天。光音天。嚴淨天。尠淨天。無量淨天。難及天。善見天。善勝天。離果天。一善天。空慧天。識慧天。不用空慧天。有想無想天。悉來集會。諸比丘比丘尼童士童女不可稱計。亦皆來會。及諸十方諸所千界。悉來住立於高座前。 時覺意菩薩見諸大衆悉來集會。承己願力意强覇力及*總持力分別辯力無所畏力。 奉佛威力在於佛前諸衆會中取百億難。一一諸難與百億義。而發遣之。不轉其時。不移其❺坐。亦不起立。不動膝脚。所說流滑義不差錯。 聞者*亘然若冥覩明。❻因時會中六萬人衆。 皆發無上正眞道意。八萬四千菩薩。逮得無所從生法忍。 首寂如來則讚之曰。善哉善哉。 其音應時遍告三千大千世界。其地上神上至淨身諸天之衆。皆聞其聲悉共諮嗟。 今此菩薩乃能發遣百億衆難。當號名之爲智積也。族姓子。❼智以是之故。❽故曰智積欲。知爾時覺意菩薩。豈異人乎。莫作斯觀。所以者何。則是智積菩薩也

*大哀經歎品第二十七

於是*總*努王菩薩前白佛言。未曾有也。世尊。諸佛世雄。乃能善決於是淳淑無上正眞之道。暢其文字不可限量。入無限*誼難受難持。解了深妙十二緣起。不能勤學。亦爲甚難。其二行者無能及者。是❾六情難滅。坐有所著❿權不能解。 非是下⓫度聲聞緣覺地所能逮者。是菩薩行印一切法。覆*校法界則以平等。猶如虛空。無有作想悉無所著。越所悕望別來生行。曉了一切報應之緣。而復⓬頒宣智度無極。廣修善權奉⓭靜寂句。逮得神通。以等行故。入佛一門無有差特。不爲若干。等定如空。黨無等倫。等無所等。諸佛平等離於二事。修行滅寂去諸文字。導御於⓮義令分別解。暢其音響於義無獲。所得等習奉行三寶。講三脫門度於三界。曉了三達興發自在。譬喩定意。則能建立諸佛之法。 懷來佛慧饒益一切。諸佛所歎。唯然世尊。若族姓子及族姓女。有能信此去來今佛。 如是比像所講道*誼無量之慧。以信樂至發無上正眞道意。將護正法。聞如此⓯比經典之要。持諷誦讀具爲人說。得福無底。則於如來爲有。*反復孝順報恩。佛言。如是如是。族姓子。如爾所云若族姓子族姓女。 佛目覩見十方諸佛所現國土滿中七寶。持用奉施如來至眞等正覺。 若復有人持是經典。勤諷誦讀具足講說。爲衆宣傳。慇懃精進啓受正典。⓰懷之而行。而不違斷三寶之教。如是行者。德超乎彼不可稱限。 於時世尊說此*誼已。歎此頌曰

吾以佛眼　覩諸國土　諸如來等
如積紫金　供⓱養如來　福尙尠少
若聞此典　功德乃廣　其有應器
得聽斯經　深奧玄妙　第一至眞
已具即受　持諷誦讀　計此功祚
爲最上尊　最勝若此　常住於⓲法
從法養生　不從衣食　是故當奉
安住之法　則爲孝順　報諸佛恩

爾時世尊告衆一切諸會菩薩。誰能堪任受是過去當來現在諸佛世尊無上正眞道法之護。 吾滅度後於五濁世時俗憒擾能傳此經使廣流布。令其正法住在久存。 應時彼會六萬億姟諸菩薩衆。同時擧聲而歎頌曰

⓳吾等⓴世尊　㉑僉共堪任　將護如來
無數億劫　百千那術　所集無上
正眞道教　於後㉒來世　當廣宣布
又復大聖　*唯加威恩　建立神德
令此經典　於後末世　使廣流布
令衆生類　咸共奉命　宣令人民
得㉓殖德本　已積德者　耳得逮聞

於時世尊即歎頌曰

正覺言至誠　住於眞諦法
以此建誠㉔言　順立㉕於斯經
彼於㉖無盡哀　而住無極慈
演愍傷衆生　故建立斯經
成就功德品　越諸聖慧黨
普入諸所行　故建立斯經
降伏一切魔　消化諸異學
壞一切邪見　故建立斯經
四王天帝釋　梵王演布施

❶思＝期【宮】　❷誼＝議【三】　❸炎＝焰【宋】【元】，燄【明】　❹度＝竟【三】【宮】　❺坐＝座【三】　❻因＝同【三】【宮】　❼智＋（積）【三】【宮】　❽故＝名【三】【宮】　❾六情難滅＝人精勤【宮】　❿權＝推【三】【宮】　⓫度＝劣【三】【宮】　⓬頒＝班【宋】【元】　⓭靜＝淨【三】【宮】　⓮義＝衆【三】【宮】　⓯〔比〕－【三】【宮】　⓰懷之而行＝歎懷行之【三】【宮】　⓱養＝諸【三】【宮】　⓲法＝此【宮】　⓳吾＝五【明】　⓴世尊＝衆人【三】【宮】　㉑僉＝今【宋】【宮】　㉒來＝末【三】【宮】　㉓殖＝植【三】【宮】　㉔言＝信【三】【宮】　㉕於＝于【三】【宮】　㉖無盡＝盡無【宋】【宮】

天龍揵沓和　故建立斯經
地神虛空天　雜碎諸小天
見佛[1]名所建　當奉持此詔
修於四梵行　四諦自莊嚴
將護於所部　故建立斯經
虛空無色像　令無色有色
佛之所建立　無能動移者
於時四天王異口同音。則於佛前以頌讚曰
吾等順此典　佛威所將護
子孫及眷屬　還[2]逮而侍衛
若有受持者　精勤於道敎
我等當奉事　四面營衛之
於時天帝釋。則於佛前歎此頌曰
吾等報佛恩　當護導師法
是神妙經者　行者得成佛
我等爲諸佛　孝順報護經
將養如是典　以此奉持法
於[3]時梵三鉢天王。則於佛前歎此頌曰
其不習放逸　越度一切乘
悉從是經生　深奧[4]誼殊絕
當捨梵天安　設此經所在
[5]故當往聽受　亦當隨營護
於時兜率天王。則於佛前歎此頌曰
其一生補處　從兜率天下
便當奉持此　佛所說經典
世[6]尊我堪任　棄捐天安樂
遊住閻浮提　聽說此經典
於時魔子導師。則於佛前歎此頌曰
以畢魔罪業　不復從害敎
其受持此經　識*誼而奉行
我當擁護此　如來之經典
[7]令與其精進　普使具足獲
於*時魔波旬。於世尊前歎此頌曰
吾於衆生類　不復爲敗亂
其有受持此　攝壞衆欲塵
諸魔不得便　說此經典者
諸佛所建立　吾當將護之
於是須深天子。於世尊前歎此頌曰
諸佛之正道　此經悉演說
若有持[8]斯經　則奉一切佛
我當執此典　爲億數天讚
勸助發道意　聞者則遵行
於是彌勒菩薩。於世尊前歎此頌曰
若有志有道　其慈不須屬
擁護一切法　自出意布施
吾詣兜率天　佛之所建立
如是正像經　當令普流布
於是耆年大迦葉。於世尊前歎此頌曰
吾等慧薄少　聲聞之所說
當任其勢力　執持世尊法
若有受持此　當往侍衛之
堪以宣辯才　讚之爲善哉
於時舍利弗。於世尊前歎此頌曰
法猶如虛空　世護之所說
吾當將養之　奉敬斯正典
若所在方面　奉持如是經
住在於後世　將念一切族
於時耆年大目揵連。於世尊前歎此頌曰
世尊今現在　清淨諸衆生
以持此經典　察*誼觀奉行
於百千劫中　終不歸惡趣
已[9]授於佛決　[10]得爲法王子
於是賢者阿難。於世尊前歎此頌曰
我面於佛前　聞無數千經
從本未曾[11]更　聞如是比經
今已[12]遇此典　親從聖[13]諸受
當令普流布　爲求佛道者

爾時世尊諮嗟釋梵護世四天及諸天子菩薩聲聞。善哉善哉。仁等[14]正士。汝等乃能擁護正法。又如是比演師子吼。今我重囑於正士等。慇懃委累。其有衆人。志於大乘未得法忍。若遇如此建立經典。受諷誦讀。常與如來而面相見。如是不久當得其決成於無上正眞之道。若聲聞[15]學受佛此經。當於彌勒如來至眞第一會數。若緣覺乘以此經典持諷誦讀。吾滅度後雖無所聞成緣覺道。佛說於此*總*勢王菩薩所問經典義時。無央數人皆發無上正眞道意。不可計會諸菩薩衆立不退轉地。不可稱載諸菩薩等。逮得無所從生法忍。無限世界六*反震動。其大光明普遍十方。天雨衆華其於十方來會菩薩。[16]啓寶華。而俱舉聲宣暢功德。吾等善利獲無極慶。身自親近得至於此。逮聞如是決疑經典。當令世尊釋迦文尼延命久壽長存於世。使此經典[17]在閻浮提[18]永普流布。其比丘比丘尼童士童女。受持如此比像經者。是等亦令

[1]名所建＝多所造〔三〕〔宮〕　[2]逮＝逯〔元〕〔明〕　[3]時＝是〔三〕〔宮〕*　[4]誼＝議〔三〕，證〔宮〕　[5]故當＝當故〔三〕〔宮〕　[6]尊＝聞〔三〕〔宮〕　[7]令＝今〔宮〕　[8]斯經＝經典〔宮〕　[9]授＝受〔三〕〔宮〕　[10]得＝期〔三〕〔宮〕　[11]更＝有〔三〕〔宮〕　[12]遇＝遭〔三〕〔宮〕　[13]諸＝咨〔宮〕　[14]（諸）＋正〔三〕〔宮〕　[15]學＝乘〔三〕〔宮〕　[16]啓＝咸〔三〕〔宮〕　[17]在＝存〔三〕〔宮〕　[18]永普＝當永〔三〕〔宮〕

當蒙擁護。亦使長壽。常以弘恩加益衆生悉❶緣得度

大哀經囑累品第二十八

於是總*勢王菩薩前白佛言。至未曾有。世尊。善分別說此經典義。所演微妙其辭❷粲麗。菩薩元首所當行者。降制一切諸魔異學。方便隨時導御諸典。而復悅可得衆生心。出生一切諸乘之行。悉入如來無極功勳。親具諸願顯現大道。是經典者。所名為何。云何奉行。佛告*總*勢王菩薩。是經號如來大哀。佛所宣教當奉持之。聞如來❸善別未曾虛妄。當奉持之。佛說如是。總*勢王菩薩十方世界來會開士。諸大弟子釋梵四王。天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒比丘比丘尼童❹士童女。一切衆會諸天世人。聞佛所說莫不歡喜

大哀經卷第八

No. 399. [No. 397(3)]

寶女所問經卷第一

西晉❺月氏三藏竺法護譯

❻問慧品第一

聞如是。一時佛遊於如來寶淨高座。則為如來之所建立。積無極德❼已為莊嚴。所遊道場。佛慧報應蠲除所行。升菩薩宮講無量頌。如來所歎顯立威變。聖導無礙普有所入。志存微妙❽誘進權行。等過去慧於當來劫弘大究竟。其德無量。順平等覺善轉法輪。無限之首諦分別慧。於一切法而得自在。悉觀衆生心之諸根。度于彼岸。曉了方便斷除諸著邪業之行。為造佛事。莫不篤信化令寂定。與大比丘❾俱六百❿萬。其心調和⓫消除罣礙塵勞之欲。乃為如來法王之子。⓬修深妙法興發道化。無有顛倒威儀顯曜。成就聖路為大衆祐。如來安詳獲善究竟。復與菩薩大聖衆俱。無量無限不可思惟浩浩大會行無所拘。諸菩薩等斯須之間。尋能超越無量佛國。便設權宜供養奉事十方如來。有所諮啓聽受經典。不以厭倦。而常精勤勸化衆生。智慧善權以用超殊。至于彼岸。得度無極而以建立無礙脫門。便得⓭超越一切衆想望報羅網。近一切智諸通之慧

其名曰明天菩薩。選遊步菩薩。擇戰鬪菩薩。照明藏菩薩。蠲慢意菩薩。踊步菩薩。眼觀菩薩。雷音菩薩。離冥菩薩。如是等類諸菩薩衆不可限量。無邊無際不可引喻

爾時世尊歎詠菩薩所⓮生道場。其法名曰無陰蓋辭。一切菩薩徑路清淨。諸佛之法力無所畏。具足究竟聖慧之事。於諸法典而得自由。總持之門。所入法印敢可遭遇。決衆法門聖通無極。超入於慧不退轉輪。說不迴還。諸乘平等所⓯導無二。遊無所壞一品法界。而分別說衆生心⓰根所入之慧。獨步堅強決了諸法。滅除一切諸魔之場。已度衆患隨應順法。律化衆塵諸邪之見。入無限慧方便勸助。行無邊際諸嗟權慧。十方諸佛所共宣暢。達無希望行無⓱罣礙無處之門。分流興隆一切諸⓲法。決了如應而等普入。有想無想體解聖達。遊于深妙緣起之事。⓳顯明道業無極德慧。⓴佛身口意而以莊嚴。於此三事心行所歸智慧無盡。越諸聖諦壞聲聞乘。身心澹泊開演明哲。教化緣覺致諸通慧。導利大乘入于道品。於一切法而得信忍。宣揚如來所因興德。講說分別誦讀宣現。智慧教授。㉑開示流布靡不周遍

爾時世尊講說於斯㉒善慧法典。宣弘普㉓誦。時衆會中有一女人。名曰寶女。即從坐起。右手執持妙珠瓔珞白世尊曰唯然大聖。如我所言至誠不虛。設此衆會佛所說法大士所講。吾能具足持斯經典。普於十方流布弘廣。勸無量人。於此法寶建立無上正真之道。如是所誓不改易者。如來威神使斯貫珠顯示聖旨。於時世尊。因衆現變。令諸菩薩。皆於其上。化*成㉔棚閣珠交露帳。斯諸正士。然後來世成正覺時。如其佛土微妙嚴淨佛道場樹。當使於今現此瑞應。衆寶棚閣珠交露帳令斯會者觀其嚴淨悉皆悅豫。於時寶女。前詣佛所則散珠瓔。散珠瓔已。佛之威神。寶女之德誓願至誠。在於佛上及諸菩薩上虛空中。化成棚閣珠交露帳。辟方弘廣。若干種綩奇特殊妙。周匝平等莊嚴挍飾。分布安處正無傾㉕斜。時諸菩薩各心念言。如我等身本往古時志所誓願。當令吾等佛土嚴淨。道場覺樹亦復如是。斯諸菩薩如心所念。各各自見交露棚閣。適觀此已怪未曾有。前白佛言。甚為難

❶緣＝蒙【三】【宮】　❷粲＝璨【三】【宮】　❸善＝業【宮】　❹士＝子【三】【宮】　❺［月氏］－【三】【宮】　❻問慧＝寶女所問【三】【宮】　❼已＝以【三】【宮】　❽誘進權＝好誘進【三】【宮】　❾俱＝衆【三】【宮】　❿萬＋（人）【三】【宮】　⓫消＝削【三】【宮】　⓬修＝循【三】【宮】　⓭超＝救【宮】　⓮生＝坐【三】【宮】　⓯導＝道【三】【宮】　⓰根＝想【三】【宮】　⓱罣＝所【三】【宮】　⓲法決了＝決了了【三】　⓳顯明＝明達【三】【宮】　⓴佛身口意＝身口意業【三】【宮】　㉑開＝聞【三】【宮】　㉒善慧＝菩薩惠【宮】　㉓誦＝頌【宮】　㉔棚＝樓【三】【宮】*　㉕斜＝邪【三】【宮】

及。天中之天。其寶女者所建立力。能爲我等顯現瑞應。無央數劫所發志願。[1]今此寶女。一心念頃悉令現矣。世尊告曰。如是正士。如汝所言。寶女發意如志所建。行*道[2]以來於六十二百千億姟諸佛之所。[3]殖衆德本。乃致若茲至誠所建眞實誓願。以是之故。今斯寶女如其所誓。被德之鎧尋[4]使成立。諸正士等。又寶女者設欲志願。於斯三千大千世界。普雨天華悉令周滿。則如所言輒雨名香擣香澤香雜香衣服[5]膳饌。設復欲令幢蓋繒幡自然莊飾周遍虛空。尋如意成。若復欲令天*地[6]水災自然興者。若*復[7]火災則如所言。便有水災自然火災。設復欲令水災火災蠲除。還復如其所[8]言悉能致之。設欲令此一切衆會。悉自然變形體被服如轉輪王。尋悉能成。爲四天王形體被服。天帝形像。梵天顏貌。大神[9]妙姿容之像。比丘比丘尼清信士清信女色像顏貌。則如所言悉能成之。正使欲令變怪現化億百千魔。一一魔者手各執持百種*刀[10]杖。令此衆魔堅住不動。不設刀杖悉使化成若干品種諸珠瓔珞。須[11]綖衆華思夷之華。皆輒如言。若復欲令玄絕曠野。自然變有飲食衣被。爲大城郭。十八億家遊居其中。如其所言皆能致之。三[12]千世界所有形像。欲令顏貌皆成如來。尋輒如[13]志。若復欲令一切衆會處在虛空。悉當如言。[14]諸族姓子。斯寶女身欲令無量無限無有邊際佛之境界。諸佛世尊所[15]說經典。於虛空中皆爲通達。具足衆[16]備普聞音聲。如佛所言無有缺減。十方佛辭亦如所說但能宣暢。於是寶女。立願之力神足變化。普示現之如此色像。則於佛前說是頌曰

以寶爲業　執妙聖珍　演說[17]豪尊
無量道德　則以蠲除　塵欲瞋結
乃布惠施　七覺之寶　以寶光明
照衆窈冥　若干品類　明月珠曜
尊上[18]琦珍　寶英最勝　[19]今以璝珠
恭奉安住　假使瑪瑙　首藏明珠
焰光之珠　無垢藏珠　日月之明
所出光暉　蒙尊所照　而悉覆蔽
覩能仁身　無能限量　所荷之祐
致獲十[20]力　住立斯土　極至上界
[21]觀察聖體　轉顯加[22]倍　一切衆會
各各見佛　悉自念言　尊在我前
皆從方面　悉見佛顏　紫金縱容
無比之貌　正使坐時　臥寐經行
若復現在　處衆會中　言辭若嘿
樂立禪定　威儀無比　聖智無限
一一毛孔　所演光[23]暉　則能[24]普照
一切十方　身如蓮華　最勝弘[25]滿
猶如志性　令意寂然　常立誠諦
所云眞實　如口所言　[26]尊行相應
曉了分別　諸法之[27]誼　稽首道備
得度彼岸

爾時寶女以此頌偈讚佛德已。白世尊曰。我身今欲咨問如來。於斯經典章品之句志所趣向。設見聽者乃當自陳。佛告女曰。恣所欲問。吾當爲汝分別說之令心悅豫。於時寶女見佛聽之歡喜踊躍。白世尊曰。何謂菩薩常懷至誠。云何如來爲諸菩薩說眞實辭。何謂菩薩而應順法。云何如來爲諸菩薩講說經典。何謂菩薩尋應威儀。云何如來爲諸菩薩而說[28]議趣。何謂菩薩奉順律教。云何如來爲諸菩薩講決律事

佛言。善哉善哉。寶女所問。欲暢仁賢眞要辯才。諦聽諦聽善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。於時寶女受教而聽。佛告寶女。菩薩有三法常懷至誠。何謂爲三。未曾欺佛。不自欺身。亦不欺誑一切衆生。何謂菩薩欺於諸佛而欺己身及與衆生。假使菩薩興發無上正眞道意。志慕聲聞緣覺之地。而誓[29]求願意甘樂之。是爲菩薩欺佛己身及與衆生。何謂菩薩不欺諸佛己身衆生。假使菩薩發大道意。設令勤苦遭衆惱患[30]爲諸衆魔所見嬈試。[31]爲諸外道所見逼迫。毀辱誹謗而戲弄之。百種罵詈撾捶危害虛妄之事而以加己。志性寂然不起怨結。不懷怯弱不[32]成迷誤。不恐不畏不以憂慼不以爲恨。續秉一志志性堅強。平等之行不捨道意[33]但執[34]惠心珍寶之心。常懷道心。一切世間最尊第一。又復發心爲諸衆生。救護歸命令得超度。所興之心而無等倫無以爲喩。不退不捨不在餘乘。常立一志樂於佛道。導御法輪。令諸群萌悉得面見。現於諸力與顯如是。行步舉動遵[35]脩精進。終不破[36]壞他人言教。是爲菩薩不欺諸佛不自欺身亦不侵欺一切衆生。假使菩薩不欺諸佛不自欺己不誑衆生。是爲菩薩第一至誠。彼以四事不欺諸佛順于堅固。而應威[37]施。所

[1]今＝令【三】【宮】　[2]以＝已【三】【宮】*　[3]殖＝植【明】　[4]使＝便【三】【宮】　[5]膳＝饍【宮】　[6]水＝火【三】【宮】*　[7]火＝水【三】【宮】*　[8]言＝志【三】【宮】　[9]妙＋(天)【三】【宮】　[10]杖＝仗【三】【宮】*　[11]綖＝蔓【三】【宮】　[12]千＋(大千)【三】【宮】　[13]志＝云【三】【宮】　[14]諸＝設【三】【宮】　[15]說＝設【明】　[16]備＝德【三】【宮】　[17]豪＝何【三】【宮】　[18]琦＝奇【三】【宮】　[19]今＝令【宋】【元】　[20]力＝方【宮】　[21]觀＝覩【三】【宮】　[22]倍＝位【三】【宮】　[23]暉＝明【三】【宮】　[24]普＝等【三】【宮】　[25]滿＝普【三】【宮】　[26]尊＝遵【三】【宮】　[27]誼＝議【宋】【宮】，義【元】【明】　[28]議＝義【三】【宮】　[29]求＝永【三】【宮】　[30]爲諸衆魔＝不爲諸魔衆【宋】【宮】，爲諸魔衆【元】【明】　[31]〔爲…之〕十六字－【宮】　[32]成＝惑【三】【宮】　[33]但＝恒【三】【宮】　[34]惠＝慧【三】　[35]脩＝修【三】　[36]〔壞他〕－【宋】【宮】　[37]施＝勢【三】【宮】

爲力強。精進懃懃。復以四事不自欺身。志性仁和。質直其心。無有諛諂。亦無虛❶訑。彼以四事不欺衆生。方便應病。慈心愍哀。加以四恩。是爲菩薩第一至誠。不捨道心而不違失往古之願。佛復告寶女曰。菩薩至誠。謂口寂然。❷護於言語。所說無缺口辭眞諦。在於獨處若大衆中。言常至誠。不以國故而兩舌也。不以珍寶具足貨業而欺虛言。不以父母親族貪財惜費而兩舌也。佛語寶女。有三十二事口辭清淨。何謂三十二。*羞慚❸一造❹德。二常懷恥愧。三等修於善。四不爲劣惡。五不索譏謗。六不爲卒暴。七教化諸天。八不興恐懼。九燒諸惡趣。十開演善歸。一賢聖所命。二恭奉明智。三其內清淨。四善修於外。五而受言教。六分別❺言辭。七❻無軏䡖說。八口演柔軟。九言語殊特。十口暢香潔。一而隨教命。二無有欺詐。三無❼所熱惱。四造業可愛。五內無有失。六外亦無❽誤。七不爲罪業。八造衆祐地。九樂於佛道。十傳語至誠。一言輒獲利。二是❾爲三十二事也

佛告寶女。所謂至誠求願具足。所以者何。❿寤布施者爲菩薩道。無慳貪故斯成志願。一切所有設能⓫慧施。覩是以後此則至誠。清淨之誡爲菩薩道。不爲毀禁斯成所願。假使戒禁具足清淨。覩是以後此則至誠。建立忍力爲菩薩道。志不懷結斯成誓願。其忍辱者此爲柔和。覩是以後則爲至誠。遵修精進爲菩薩道。不爲懈廢斯成所願。設能普行一切德本。覩是以後則爲至誠。建立禪定爲菩薩道。不爲亂心斯成所願。設能懷來習一心者。覩是以後則爲至誠。建立智慧爲菩薩道。不爲邪⓬黠斯成所願。曉了聖慧。覩是以後則爲至誠。四意止行爲菩薩道。不爲放逸斯成所願。意以寂定。覩是以後此則至誠。四意之斷爲菩薩道。不興衆惡心若滅除。斯成所願。覩是以後此則至誠。四神足行爲菩薩道。無有不*達⓭已能飛行。斯成所願。覩是以後此則至誠。五根之事爲菩薩道。諸根寂然無有錯亂。斯成所願。諸根澹泊。覩是以後此則至誠。五力之行爲菩薩道。不爲無勢具足十力。斯成所願。覩是以後斯則至誠。七覺之意爲菩薩道。無所不了已能覺達。諸情不起斯成所願。覩是以後此則至誠。八聖道行爲菩薩道。無有邪徑。設處聖路斯成所願。覩是以後此則至誠。四恩之行爲菩薩道。不爲無救攝諸危厄。斯成所願。覩是以後此則至誠。修四梵行⓮爲菩薩道。不爲天人。慈悲喜護救濟群黎。斯成所願。覩是以後此則至誠。神通之慧三達之智。正觀寂寞爲菩薩道。無諸瑕穢衆行普具。斯成所願。覩是以後此則至誠。具足一切諸德法本。爲菩薩道。不爲無度。蠲除一切諸不善法。斯成所願。設能宣備仁賢之法。覩是以後此則至誠。佛告寶女。菩薩亦當翫習奉行賢聖之諦。知於苦慧斷於所習。曉了滅盡修行聖路。彼⓯所謂知於苦者。分別五陰無所起故。斷於習者。於五陰愛無所習故。究竟⓰恩情無所習行。其爲脫門。無所遊居不懷所施。其無所懷則於過去而無所至。設於過去無所至者。彼則正法無所蠲除。已於諸法無所除者是爲斷習。彼知滅盡一切想著。所興方便覩究竟盡。其滅盡者。爲不復⓱懷得於生死。等於所有終始均平。於一切法而無增減。已等觀者。斯爲曉了滅盡之慧。彼察平等於八正路則能等療。無所想念而無邪想。求諸塵勞無有吾我。以無吾我便無所受。則無所生無造業者。悉能善修於一切法。是則⓲名曰爲聖路矣。假使於斯至誠之慧。曉了一切。皆暢衆生。亦無有內亦無所證。是爲菩薩之至誠也。佛說是至誠教時。一萬菩薩。具足聖慧逮得法忍

佛告寶女。何謂菩薩應順於法御行如法。則隨法教思惟於法。法爲志性恭敬於法。遵修法行欲慕於法。樂於法樂多存於法。法爲妙英法爲刀⓳杖。被法之鎧誓法自嚴。修法光明法之⓴錠燎。常志法念以法爲意。遊步於法分別經典。方便應法遊步法行。法爲臥寐法爲威儀。將護法事以法布施。法爲財業法無有盡。普弘演法法爲嚴辨。常修法身法爲言辭。思惟法念而不放逸。如是比類遵修法行具足成就。而順法主不爲非法。彼爲何謂順法主者。設使如斯至誠眞諦。被佛法鎧以法爲護。恭敬聖衆懃懃聽經樂於道意。積累衆善不捨至眞。志性本淨而無所著。不違㉑所應。見諸賢聖習衆善友。常行恭敬隨其示現。離於憍慢多所咨嗟。遊在法會至心聽經。慕求法典不以厭足。講說道義則不懈倦。而於經法無能爲師。念報恩慈以有㉒反復。所作成

❶訑＝詐㊂㊃　❷護＝雅㊂㊃　❸無一二等記數㊂㊃*　❹德＝惡㊂㊃　❺言辭＝辭言㊃　❻無軏䡖＝言無誤㊅，言無䡖㊄㊇　❼所熱惱＝有惱熱㊂㊃　❽誤＝軏䡖㊃　❾爲＋(口淨)㊄㊇　❿寤＝悉㊂㊃　⓫慧＝惠㊂　⓬黠＝理㊃　⓭已＝以㊂*　⓮爲菩薩道不爲天人＝不爲無仁㊃　⓯所＋(何)㊂㊃　⓰恩情＝思惟㊂㊃　⓱懷得＝懷想㊂㊃　⓲名曰爲＝名爲賢㊂㊅　⓳杖＝仗㊂㊃　⓴錠＝庭㊂　㉑所＝而㊂㊃　㉒反＝返㊂

辯。處於閑居而無恐懼。賢聖之教無所犯負。不捨止足順從十善。咨嗟布施勸助佛道。奉於禁戒忍辱爲力。遵修精進而不怯弱。禪定寂然遊入智慧。興隆道化顯揚善權。慈多所護入於愍哀。悅豫行喜[1]。護離二事而順至誠。所可遭遇以善爲業。興發神通導利正法。在所遊至以法惠施。於四意止不忘失志。四意斷者遵修平等。四神足者現在究竟。諸根明達修治諸力。曉了諸覺超越徑路。入于寂寞觀察所行。眞諦之惠聖明解脫。頒宣暉曜順諸聲聞。隨其本地教化緣覺。咨嗟一切大乘之德。則以應誼而理緣起。使於空無無所恐畏。遊于無[2]想則無所著。觀察無願五陰如幻。觀諸四種亦如虛空。又諸入者本淨悉空。七財之業遵修六念。[3]及樂於[4]六行[5]度無極。而獲五眼第一之[6]議。常自將護多所超度。菩修道業等心一切衆生之類。歌頌一切無量諸佛功德之法。佛[7]言寶女。順法菩薩。不言有我不計有人。亦不計命亦不念壽。不思斷絕不覩有常不見所有。若[8]復不離之所覩者。不釋邊際*不[9]猗中間。不從朋友亦無諍訟。亦無不和亦無偏黨。不處顚倒不在邪見。越度狐疑蠲除陰蓋諸所罣礙。不違遠法亦不亂法。不誹謗經不輕慢道。不滅究竟一切諸法。順道菩薩志存諸法。具足經典所言至誠爲順法矣。無所興學。於諸異學順法言者。姦雜邪行悉以滅矣。於一切世而順法言。菩薩順空行無所獲。則無邪想無瞋恚法。順無願教。而於三界悉無所行。慇懃專精覩諸瑕穢。順法菩薩。則無所起亦無所滅。則不受生。本性清淨義在寂寞。佛告寶女。所謂法者則不可獲。無有文字而無言說亦無辭[10]意。無色無見亦無所趣。無有言誨亦無所教。離心意識無有塵垢。以離瑕疵遠於貪欲。無有勞冥無所積聚。則無吾我而無所受。亦無所取離於所受。無有境界便無差特。於十方界而無所著。則爲濟[11]泊。棄行身[12]退[13]亦不可[14]覩。覺了[15]玄曠亦無想念。亦[16]無思行抑制聖賢。爲明智者所蒙開化。[17]亦無所遭亦無不遭。休息一切。所可遇者則如眞諦。三世爲空便無永沒。亦無終亡亦無退還。亦無所生無所成就。亦無毀滅亦無所有。亦不不有亦無所成。亦不不成亦無所行。亦無所視亦無不見亦不離視。亦不成相亦[18]無不相則爲一相。亦復無[19]相亦無所著。離於所著亦無有餘。無著無縛亦無所脫。不是我所。亦無所屬無所遵修。亦無諸漏則無等倫。亦無平等等無所等。亦無至誠亦不虛妄。不樂不苦。亦不精進亦無不動。亦無所應亦不不應。亦不專精亦無不精。亦無名色。亦無所[20]起。不爲堅固亦無不固。無所破壞亦無不壞。不爲金剛亦不壞相。則爲眞諦。不違至誠。而無別異亦無所遠。亦無[21]有像類無有倫比。無有處所亦無有想。*亦[22]無有此亦無有彼。亦無差特亦無有內亦無有外。亦無中間。亦無所樂不度彼岸。亦無所見亦無所聞。亦無所念亦無所教。亦無所知[23]亦不無知。亦不有形亦不無形。亦不有作亦不無作。則離一切諸所有形。是謂爲法。如是法者。則無音聲亦無不聲。亦無[24]合會無言無說。是謂菩薩應順於法[25]也

佛告寶女。具足一切諸所言辭。則爲順法。其順法者。未曾與人有所諍訟。其順法者不輕慢他其順法者。亦不輕易於末學[26]者。亦不偏敬學成就者。其順法者。不自稱譽亦不顯己。其順法者不亂經典。其順法者。不以供養而說道義。其順法者。不爲他人[27]順發狐疑。其順法者。終不訟說他人之罪。其順法者不輕慢經。其順法者。終不妨廢他人經道。其順法者。終不覩見覺了諸法差特分數。其順法者。不覩諸法離於空者。其順法者。悉覩諸法不遠無常。其順法者。不覩諸法捨於無願。其順法者不壞法界。其順法者不動無本。其順法者。亦不超度於眞本際。其順法者。亦不導御隨瞋恚也。其順法者。亦不御念於諸神識。其順法者。亦不導利有所猗著。其順法者。亦不思念計有人也。其順法者。不亂*法[28]議不違嚴飾。其順法者。不迷[29]神識不惑道義。其順法者不毀正議。其順法者不錯法品。其順法者不迷於人。其順法者不造朋黨。其順法者。亦不[30]順於緣起之事。其順法者則無有勢。亦無有法清淨因緣。其順法者。亦無慳恪塵勞之穢。其順法者不[31]沒禁戒。其順法者。亦不捨於毀戒之人。其順法者。無有懈厭瞋恚結恨。其順法者。不與懈怠垢濁之人而俱同歸。其順法者不失道意。其順法者。未曾

[1] 護離＝寄護【三】【宮】　[2] 想＝相【三】【宮】　[3]〔及〕－【三】【宮】　[4] 六＋（度）【三】【宮】　[5] 度無極＝無極度【三】【宮】　[6] 議＝義【三】【宮】　[7] 言＝告【三】【宮】　[8] 復＝棄【三】【宮】　[9] 猗＝倚【三】【宮】*　[10] 意＝章【三】【宮】　[11] 泊＝怕【三】　[12] 退＝進【宮】　[13]〔亦〕－【三】　[14] 覩＋（見）【三】【宮】　[15] 玄＝懸【三】【宮】　[16] 無＝不【三】【宮】　[17] 亦無＝無有【三】【宮】　[18] 無＝不【三】【宮】　[19]〔相亦無所〕－【三】【宮】　[20] 起＋（亦無不起）【三】【宮】　[21] 有＝所近亦無【三】【宮】　[22] 無＝不【三】【宮】*　[23] 亦不＝不至【三】【宮】　[24] 合＝聚【三】【宮】　[25]〔也〕－【三】【宮】　[26] 者＋（其順法者）【三】【宮】　[27] 順＝興【三】【宮】　[28] 議＝義【三】*　[29] 神＝禪【三】【宮】　[30] 順＝毀【三】【宮】　[31] 沒＝毀【宋】【宮】

違壞智慧之本。其順法者。不求他人法之長短。其順法者。不用[1]憎人厭於經典。其順法者。不用經典御於典籍。其順法者不達*律[2]教。其順法者不違法律。其順法者。亦不遵修而有所應具法非法。其順法者。不以心[3]念而有所失。其順法者不沒經典。其順法者不壞成就。其順法者不取結縛。其順法者不得生死。其順法者不除無爲。其順法者。無有親友怨讎之想。其順法者。不毀報應所殖之果。其順法者。亦不信樂罪福之應。其順法者。若加惡言則不念報。其順法者。不求鬪諍之瑕缺也。其順法者則不恣口。其順法者。將身口心不爲諛諂。其順法者。不以自顯欲令人見處於閑居。其順法者。不以供養之所貪利而[4]見少事。其順法者。不以無欲而造凶僞。其順法者。不用他人及與己身演說佛道。其順法者不[5]興反教。其順法者不以七財而爲貪悋。其順法者不以麤糧而爲[6]服食。其順法者。亦不破壞嚴父[7]族種。其順法者不識人短。其順法者。亦不稱譽己身之德。其順法者。不分別說佛之道德而有限礙。其順法者。咨嗟大乘不以懈厭。是爲菩薩應順於法也

佛告寶女。何謂菩薩尋應威儀。所謂[8]議者。無求名聞[9]非羸劣誼。遵修療治一切德本積累善誼志性超異。興發道意合集空誼。假使布施不望報誼。顯揚一切諸安之誼。不毀戒誼。忍不忍誼。精進之行一切所造則超度誼。而以禪定爲寂寞誼。則於智慧無猶豫誼。遵修慈者等衆生誼。設爲悲者則於衆生一切演誼。其爲喜者歡樂法誼。若爲護者於諸苦樂無動搖誼。若布施者則無誨誼。欣樂所生無所害誼。造成誼者與法願誼。平等誼者。[10]勸化衆生志于大乘。而以四恩化黎庶議。一切萬物非常苦誼。一切諸法無吾我誼。於諸塵勞至濟泊誼。而於識者曉聖慧誼。遊嚴飾事爲將御誼。一切經典則爲秘藏導利典誼。計人命[11]者化以法誼。若能了識親達法誼。說誼無盡。分別經卷不壞法誼。若觀順滅入無色慧。而遺辯才。隨其衆人應病說誼。設布施業不以厭誼。爲持戒業具足願故。博聞之業奉要行故。功德之業滿諸相故。爲惡業者。曉了一切群生根故。寂然之業將心事故。觀察之業通達智故。四意止者制止志故。四意斷者。與順一切功德法故。爲神足者遊十方故。[12]其五根者。不破他故亦不毀[13]空。爲五力者。而不錯亂諸塵勞故。七覺意者。曉了一切諸法之故。遊求路者。於一切法無結恨故。成神通者。究竟本末無缺漏故。在彼如斯。若茲像類順法議者。則爲究竟法誼之要。若應此誼尋應威儀。不爲非誼。如是菩薩尋應威儀

佛告寶女。一切顚倒衆邪見滅則爲空誼。行空菩薩爲順誼矣。除一切想應以不應則無想故。無想菩薩便順應誼。離於一切三界之願則無願誼。無願菩薩便順應誼。休息一切諸所造行則無行故。無行菩薩便順應誼。捨遠所生一切滅盡則無生故。無生菩薩便順應誼。諸所起受以無所起則無起故。無起菩薩便順應誼。而以蠲除苦習盡道則爲盡故。滅盡菩薩便順應誼。一切諸法無有人命則爲無故。無人菩薩便順應誼。一切言辭音響之誼而不可得則爲故矣。無獲菩薩便順應誼。諸行清淨則誠諦故。至誠菩薩便順應誼。一切道品法無放逸則爲故矣。無騁菩薩便順應誼。一切所聞悉信奉行則爲誼也。遵行菩薩便順應誼。一切諸乘由大乘故。若有菩薩隨大乘教便順應誼

佛告寶女。無所壞者。無若干事則爲誼矣。一品類者若一味者則爲誼矣。無所動搖若無所盡則爲誼矣。無所行者不生不起則爲誼矣。無所來者亦無所去則爲誼矣。無所生者亦無所滅則爲誼矣。無有二事不舉不下不高不卑則爲誼矣。無所造作亦無有形則爲誼矣。無所興爲亦無所有則爲誼矣。無有同像無所勸教。亦無有知則爲誼矣。[14]去於三瑕淨三道場。平等三世三垢永除而無三塵則爲誼矣。無所遊止無所[15]毀失則爲誼矣。無有怨敵爲濟泊行。無有惱熱則爲誼矣。無[16]燕居行則爲誼矣。無所宣布無有攝取。常如應行則爲誼矣。斷去來今無有諛諂則爲誼矣。亦不想念正法非法。[17]除有限無限有常無常。平等之[18]惠而超度去則爲誼矣。於諸文字所應音聲而悉曉了。一切本淨無有言辭則爲誼矣。曉心意識無所宣暢。而出家者則爲誼矣。於婬怒癡塵勞之欲有想無想應與不應。悉分別之而無想著則爲誼矣。等於諸法而無若干。不爲差特則爲誼矣。空

[1] 憎＝惜【宮】　[2] 教＝歎【三】【宮】*　[3] 念而＝心念【宋】【宮】　[4] 見＝現【三】【宮】　[5] 興＝與【元】【明】　[6] 服＝飲【元】【明】　[7] 族種＝種族【三】【宮】　[8] 議＝誼【三】【宮】*　[9] 非羸劣＝羸劣之【三】【宮】　[10] 勸＝勤【宮】　[11] 者＝吾【三】【宮】　[12] 其＝具【明】　[13] 空＋(也)【三】【宮】　[14] 去＝除【三】【宮】　[15] 毀＝缺【三】【宮】　[16] 燕＝宴【三】【宮】　[17] 除＋(於)【三】【宮】　[18] 惠＝慧【三】【宮】

無相無願無所造作。亦無有形則爲誼矣。曉了第一至誠事者。不有所信不仰他人。不知相處則爲誼矣。亦[1]無勅教不[2]著諸相則爲誼矣。相如虛空[3]靖寂之相則爲誼矣。無所著相無所造作。無所悅相則爲誼矣。無所壞相如其[4]本無眞諦無異。無差特相則爲誼矣。善開化相計陰如幻自然之相則爲誼矣。其四種者爲法界相。而不遊出[5]徑行外相則爲誼矣。布施戒惠寂然善權。無有相者則爲誼矣。與設至誠無欺詐相。一切所有爲無所有則爲誼矣。猶如金剛堅無壞相。處於世間無所諍相則爲誼矣。所作極善而諦究竟。具足之相則爲誼矣。一切普入而悉濟相。無有陰蓋所向門相則爲誼矣。等於諸趣入於一切諸法之相則爲誼矣。平等無邪觀於平均。無所有相則爲誼矣。定意智惠因遊生相。解度知見而爲惠相則爲誼矣。依於聖相若有所知。若教命相則爲誼矣。如其眞諦曉發遣相。等御一切諸法之相則爲誼矣。假使菩薩如是具足所修之誼。能說若斯諸誼事者。則能分別一切衆誼。故謂大士菩薩尋應威儀者也」

佛告寶女。何謂菩薩奉順律教。如來講說而有二律。何謂爲二。殃罪之律。決勞欲律。彼何謂殃罪之律。所言罪律。思想之本。不應順本。無明之本。愚癡之本。顚倒之本。無實之本。虛僞之本。貪身之本。猗我之本。著人之本。懈怠之本。無所捨本。無所歸本狐疑之本。慢恣之本。難致慧本。是謂殃罪之律。何謂決塵欲律。住無猶豫而無所念。無有罪處亦不說罪。不說方面。不樂王者。不爲塵埃。無有慳貪。亦無所見心無所起。其志安雅離于滅盡。則無所有無有處所。亦無方面無有塵勞。無[6]所悋惜亦無所觀。計如心者罪亦如之。如其罪者。一切諸法亦復如是。無有根本亦無所住。猶如心者不可攀引。清淨鮮潔[7]超諸所有。寂然澹泊趣于滅盡。斷絶休息生死患難。信遵聖教而秉一心無有猶豫。志於同歸無有殃釁。是則名曰決塵欲律

佛告寶女。何謂塵勞。[8]何決欲律。所言塵者。謂婬怒癡無明恩愛。及以所受諸有十二所趣。有爲因緣之行。是曰塵勞所決欲律。究竟開化一切諸法。所以者何。則以空事開化諸法。彼無欲行無恚恨癡。則以無相開化諸法。亦無甑習行衆[9]勞塵。則以無願化於諸法。彼則習行諸德善事。於一切行而無所行。已無所有化於諸法。以無所行導利諸法。彼於所造而無所行。一切諸法依猗因緣。於一切見無所遵修。假使於此十二因緣有所歸趣。平等諸法於一切勞則無欲塵。本末寂滅。所云空者俗與道空。以是之空。一切塵勞欲事亦空。假使以空等於道者。是決欲律。其有言曰。彼典主律自開化者。乃名曰律。其能知己自化身者。則能曉了開化欲律。何謂開化己身之律。其能分別於我不我知身自然。解已澹泊了己如實。曉於己身無所瞋恨。分別身空己無所有。曉己無本了己無獲。分別己身而不動搖。分別己身無有倫比。曉己無生亦無所起。其有了己分別如是。則了塵勞而無有本亦復若斯。如無有我而想有我。彼則顚倒。設如是者。己無塵勞而起勞想。是爲顚倒。又如吾我本淨無身。如是欲塵則爲本淨無塵勞也。其有曉了如是觀者。是決欲律。彼亦不化過去欲塵。亦無當來亦無現在。所以者何。不習[10]諸行亦不復念塵勞欲塵。其於己[11]身無所念者。則無過去亦無當來亦無現在。又如心者無有色像。則無有內亦無有外亦無所得。欲塵如是則無色像。亦無有內亦無有外亦無所得。無所得者則無瞋恨。亦無諍訟無所滅除。亦無所造無所不造。亦無所作亦復不作。一切欲塵其有遊此。於諸欲塵了別恩愛。而無所有亦不離有。是則名曰決欲塵律。佛告寶女。假使菩薩曉了如是開化欲律。則能教導衆人欲塵而說法矣。是則名曰奉順律教。佛說是至誠眞教之法隨誼奉順律事。一萬菩薩得不起法忍。寶女欣然志懷踊躍善心生焉。前白佛言。未曾有如來。快說此至誠法歎詠誼律。設使菩薩奉行如斯。則爲第一無所諍訟。便能蠲除衆生所訟。則順經典

寶女所問經卷第一

[1]無＝不【三】【宮】　[2]著＝庶【宮】　[3]靖寂＝寂靜【三】【宮】　[4]本無＝無本【三】【宮】　[5]徑＝經【三】　[6]所＝有【三】【宮】　[7]超＝無【宮】　[8]何＋（謂）【三】【宮】　[9]勞塵＝塵勞【宮】　[10]諸＝論【宮】　[11]身＋（無所習行）【三】【宮】

寶女所問經卷第二

西晉[1]月氏三藏竺法護譯

發意三十二寶品第二

爾時賢者舍利弗問寶女曰。今者女身豈能[2]脩於至誠之法誼律行乎。寶女答曰。唯舍利弗。其至誠者無有言辭。法者無欲誼不可獲。計於律者身心寂然。又如彼者不可發遣亦無所受。唯舍利弗。其至誠者則滅盡相。法憺[3]怕相。[4]儀離嚴飾律解脫相。以是之故不有言辭亦不可說。唯舍利弗。至誠無本法無差特。議無有二律無造誼。以是之故不有所說。亦無言辭不可讚詠。時舍利弗復問寶女。女所執寶為何等類。而爾名曰為寶[5]女也。於是寶女答舍利弗。菩薩則以三十二事而現目前興發寶心。一切聲聞緣覺之乘所不能及。何謂三十二事。救濟一切黎庶之類。皆令興發諸通慧心不斷佛教則發寶心。將護法教則發寶心。亦不斷絕聖衆之令則發寶心。勸導衆生立賢聖安無極之珍則發寶心蠲除黎庶塵勞之欲。去諸惱患至于大哀則發寶心。一切所有琦珍異寶悉能捨施。內外所有瓌琦之物無所貪惜則發寶心。自能護己禁戒善行。能以救濟毀戒之人則發寶心。忍辱之力和雅安詳精進合集。令諸瞋諍恚厭怒害。貢高自大懷結之衆群黎之類。恃怙力勢欲有所加。使興忍辱。而令衆生觀于道法忍辱之力則發寶心。不[6]怯不弱亦無懈怠。堅固慇懃永不迴還。於大乘行而不懈[7]惓。開化懈怠衆生朋黨令大精進則發寶心。心意專精而修一行。同等禪定三昧正受。所歸差特開化衆生。令於欲界而無所著。以權方便退還於禪則發寶心。智慧分別破壞一切諸窈冥法。猶如眞正而無有二。入[8]施一品感動聖達則發寶心。等心一切而無加害。道無若干尋以一味為諸通慧則發寶心。離諸結滯而以[9]平等。有為無為有形無形。亦無歡欣不離寂然。[10]無心熙怡善住安諦。意不動搖苦樂不移。將護群黎則發寶心。離於恐懼。於深緣起十二相連奧妙之誼而無所畏。所[11]當度者曉了超越不取諸見則發寶心。積累功德而無厭足周滿相好則發寶心。常志好樂欲見正覺。而不違遠恒覲諸佛則發寶心。求聞經法聽省典籍稱量誼趣則發寶心。如所聞法可講說者發無量心。所與諸法無所師受則發寶心。建立所行覲毀戒者而以恩濟則發寶心。其無所學志存新學而不輕慢則發寶心。捨于貢高自大[12]甚慢邪憍之心。卑下謙順而受教命。自屈稽首一切衆生則發寶心。志存微妙諸根明達。蠲除卑賤下劣之乘。信樂大乘直心向道則發寶心。離於魔事除去[13]勞塵。潔淨清白而無垢濁[14]便無瑕疵。貪欲染汚乃以永除。樂處所有不以懈厭則發寶心。而常專精行在澹泊。[15]衆閑居德身心寂然。澹虛之行亦不汚穢。生死之難志于大哀則發寶心。於是菩薩。捨於己身一切之安。欲安天人開化衆生遭苦患者。於衆惱熱不以懈[16]惓則發寶心。斯菩薩者光明寂然。而如勢力逮無漏法。觀於解脫如察己[17]事。假使欲令而不遠捨所有之事。悉欲具足十方諸佛之法則發寶心。斯為菩薩。非常苦空無我非身。觀斯諸法則無有厭不染塵欲。樂志無欲道品之法則發寶心。斯為菩薩空無[18]想無願。於一切法而無所行。則以觀察覲見衆生。便於諸法而不造證則發寶心。斯為菩薩。覲於諸趣恐懼之難。忽如失火燒其頭髮。精進具足不可計會。無央數劫遊於生死。而不懈廢諸通之慧則發寶心。是為菩薩。設使親近於佛道者。漸漸加增微妙之身聖慧之業。彼時行者不捨大法。伏意樂順隨諸窮匱。不[19]增穢之不以懈厭則發寶心。是為菩薩。假使勸化群黎之黨。第一精懃樂于道誼不計吾我。堅固志性至于大哀則發寶心。唯舍利弗。斯為菩薩三十二事而發寶心。則為名曰無極妙珍[20]寶一切菩薩之寶心也

於時世尊讚寶女曰。善哉善哉。甚快說此菩薩之行。所發寶心而得入道。又復寶女。斯諸正士有無量德所可歎詠。發於無上正眞道意。所以者何。非聲聞寶非緣覺寶。斯則名曰為佛道寶為菩薩寶。加復興隆佛道之寶。因而生出聲聞緣覺菩薩發心所興之寶。皆悉出生一切諸寶

[21]聰明品第三

於是賢者舍利弗白世尊曰。至未曾有天中天。此寶女身所問辯才。分別解說如所了慧聰明之慧。本豈達乎演暢要事。世尊問曰。

[1]〔月氏〕－【三】【宮】　[2]脩＝修【三】【宮】　[3]怕＝泊【宋】　[4]儀＝誼【元】【明】　[5]〔女〕－【三】　[6]怯＝恪【宮】　[7]惓＝惰【宋】【元】　[8]施＝於【三】【宮】　[9]平＝本【三】【宮】　[10]無心＝心無【三】【宮】　[11]當＝常【三】【宮】　[12]甚＝其【宋】【宮】　[13]勞塵＝塵勞【明】　[14]便＝使【三】【宮】　[15]衆＝聚【宮】　[16]惓＝倦【明】　[17]事＝掌【元】【明】　[18]想＝相【三】【宮】　[19]增＝憎【三】【宮】　[20]〔寶〕－【三】【宮】　[21]（寶女所問經）＋聰【宋】【元】【宮】

於舍利弗所念云何。斯寶女者。不以聰明慧演說[1]法要。莫造斯觀。此寶女者。已得聰明無斷辯才。於時耆年舍利弗問寶女曰。女樂堪任分別聰慧解脫緣便。寶女報曰。唯舍利弗。一切諸法悉而應說。皆歸聰明所造之業。唯舍利弗。菩薩意者分別解說爲聰明慧。所以者何。攝取一切諸誼之要故發道心。是爲於誼聰明之慧。等御法界故發道心。是則名曰辯才之慧。彼所說者皆歸滅除。是爲滅盡辯才哲慧。一切順旨爲聰明慧。發此心已。至無礙願無斷辯才。是爲辯才聰明之慧

寶女復謂。舍利弗。無所行誼無所著誼。心志大誼聰明了誼。而常善思法如幻誼。計其心者則爲法事聰達之。[2]心。心了諸門有所歸者。歸於明哲不[3]倚六情。心無所著辯才無礙。分別聰辯所有誼者則爲非誼。見法滌泊所謂順趣。假音聲耳。其辯才者託於言辭。所云佛者無不覺誼。由是法生。緣斯順應分別法矣。有辯才者分別自恣法誼爲誼。無[4]恣之法乃爲法矣。應順之法乃爲順矣。法之辯才乃爲辯才。無所有誼無爲之誼。合會之誼爲聽明誼。合會法者一法味誼。聖衆順滅乃爲順滅。有所分別乃爲辯才。是爲舍利弗[5]諸法講說章句。常觀此法則爲聽明誼也

問寶女品第四

爾時賢者舍利弗問世尊曰。其寶女者。發無上正眞道意以來久如。爲於何佛而志大道。佛告舍利弗。乃往過去久遠世。不可計會無央數劫。爾時有佛。號曰維衛如來至眞等正覺興出于世明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐。世界曰清淨佛土。衣被飮食居宅遊觀。皆如第四兜術天上諸菩薩衆。又彼佛時。純悉一類唯菩薩衆菩薩[6]之會七十六億皆不退轉。得諸總持出于辯才」佛言舍利弗。時維衛如來至眞。有轉輪王名曰福報清淨。主千世界。帑藏珍寶不可稱計福報清淨。中宮之內夫人綵女八萬四千。皆國中上眞人玉女。王有千子悉皆力士威勢難論。其王供養維衛大聖。三十六億歲一切施安。而諸菩薩[7]奉衣食床臥之具病瘦醫藥。舍利弗問曰。唯然大聖。維衛如來壽命幾何。世尊告曰。壽十中劫。福報清淨王供養維衛如來。不可稱限。中宮諸子眷屬枝黨九十二姟。侍從圍繞詣維衛佛稽首足下。明月珠瓔其價百千奉上世尊。則而叉手白維衛佛。唯然大聖。吾身所有供養衆備。寧有供養超過此者進如來乎。佛告舍利弗。維衛如來答福報清淨王曰。大王欲知有異供養爲尊爲上爲無儔匹。王所未[8]施設。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。超勝於王前所施與供養之具。又問何謂。維衛如來見彼大王心之所念。則說頌曰

億千諸佛國　無數如恒沙
至億百千劫　滿中珍寶施
而供養如來　合集其福德
不及愍衆生　而發道意者
事億千諸佛　姟數如恒沙
奉無數億劫　亦如江河沙
佛道心哀勝　七步爲超殊
斯供養諸佛　最尊豪無上
斯施爲超越　誠無量上忍
此精進堅強　定意慧無動
其發道意者　志願於導師
是福最無限　所積不可盡
名稱遠流布　眷屬巍巍[9]妙
財寶勢力豪　心念如僥[10]獲
爲轉輪聖王　威力天帝梵
若志性欣豫　[11]斷意諸通慧
消滅諸惡趣　悉無八難畏
長登清淨道　常處天人路
若人建立志　離垢無上道
諸根恒明達　聖聰無閡塞
覩諸佛奉事　而聽聞經典
精求智慧聖　常知弘道心
心無猶豫結　離諂常質直
愍濟衆生故　其志願道意
不樂諸欲樂　志慕于法樂
普世無所著　行如水蓮華
不厭福德慧　志求度無極
發道心如是　孰不建大道
則以巨[12]錠鐐　炤濟諸群黎
爲尊上明師　衆生大導師
處世爲最上　施藥除諸病
建立於道意　億無量無盡

佛告舍利弗。福報清淨王者。從維衛如來聞發道意咨嗟功德不可限量。歡喜踊躍不能自勝。則發無上正眞道意。時王中宮太子宮

[1]法要＝要乎【宮】　[2]心＝法【三】【宮】　[3]倚＝猗【宮】　[4]恣＝慈【三】【宮】　[5]諸＝誼【明】　[6]〔之〕－【宋】【宮】　[7]奉＋（施）【三】【宮】　[8]〔施〕－【三】【宮】　[9]妙＝勝【元】【明】
[10]獲＝穫【元】【明】　[11]斷＝逝【宋】【宮】　[12]錠鐐＝庭燎【元】【明】

屬群臣百官。及諸小王眷屬翼從。說此頌曰

今以建立　最尊道意　興發慈心
愍傷衆生　假使欲得　吾所敬重
則發道意　令其堅固　生死本際
而不可知　坐行非事　墮於苦惱
殷勤精進　志尙佛道　爲衆生故
行愍善哉　則能長益　辯才智慧
具足供養　聖達如是　維衞之佛
得不可量　爲通慧心　所行若斯
欲獲天世　之所安隱　帝釋梵天
轉輪聖王　有爲之安　無爲之樂
則當遵修　於斯道意　思攝禪定
不可限量　度于彼岸　道亦如之
聖通之慧　靡所不❶達　諸一切智
所行如是　十力佛勢　不可思議
四無所畏　如來所有　諸佛之法
弘廣無邊　從清淨心　而獲致斯
假使欲動　億千國土　音聲普告
而悉聞知　修清淨行　恢弘無垢
有聽達者　當發道意　則爲十力
之所奉敬　而諸如來　悉咨嗟之
爲諸衆生　無請之友　有聽慧者
當發道意　設使佛道　現無❷慧慈
說其功德　無數億劫　佛之道意
所有功祚　不可盡極　況欲限乎

爾時福報清淨大王。適說此偈。九十二姟民人之衆。及王後宮幷千子。則發無上❸正眞道意。三千大千世界六反震動。十四億天演勸助❹音發大道心。❺十億載供養維衞如來之尊。一切施安。❻淨修梵行清淨之戒。常聽如來所說經典。眷屬俱❼往啓受法教。則立長子而爲國主。便下鬚髮❽以家之信。離家爲道行作沙門。作沙門已尋則學是四無盡句。次第咨嗟稱限求趣。何謂爲四。至誠章句。法典章句。妙誼章句。律令章句。具億千歲入權方便。其王出家學此以後。於千世界三昧正受超度衆生。悉於維衞如來之所而作沙門。佛告舍利弗。欲知爾時轉輪聖王。福報清淨者。豈異人乎。莫造斯觀。則是寶女。斯寶女者於維衞佛。初發無上正眞道意。時舍利弗問世尊曰。以何罪蓋受女人身。佛告舍利弗。菩薩大士。不以罪蓋受女身也。所以者何。菩薩大士以慧神通善權方便聖明之故。現女人身開化群黎。於舍利弗意趣云何。斯寶女者爲女人乎。莫造斯觀。承聖通力而有所變。則眞菩薩也。當造斯觀。無男子法無女人法。具足一切諸法之要。無來無去。此寶女者。處閻浮提開化教授。九萬二千諸童女衆。皆發無上正眞道意。於❾時寶女謂舍利弗。耆年豈能現女人身。而爲衆生講說法乎。舍利弗曰。如今吾者則不好樂男子之身。況當復受女人之像。寶女問曰。卿爲穢厭於己身乎。便答女曰。實患厭之。寶女答曰。是故菩薩超越一切衆生之類而無有侶。舍利弗曰。以何等故。其女答曰。唯舍利弗。聲聞之家所可穢厭。其諸菩薩不以患難。聲聞之家何所穢厭。五陰四大衰入之事聲聞所患。菩薩執持五陰四大六入之事。不以爲患。聲聞穢厭所生周旋及受吾我。菩薩受身無所患厭。諸聲聞衆惡受生死。菩薩遊入無量終始不以患厭。聲聞穢厭所生衆難。菩薩所生而無患難。聲聞懈厭功德之業。菩薩積累衆德。不以厭足亦無患難。聲聞惡厭在於衆會。菩薩開化群黎之黨。不以患難。聲聞穢厭郡國縣邑。菩薩普入郡國縣邑州域大邦。不以惡厭。聲聞穢厭己身塵勞菩薩不患。一切衆生塵勞之欲。唯舍利弗。聲聞之家所可穢厭。菩薩大士無所患難

八力品第五

於是舍利弗問寶女曰。菩薩大士。承何威力無所穢厭。寶女答曰。唯舍利弗。菩薩八力無所患厭。何謂爲八。一曰慈力無所加害。二曰哀力不捨群黎。三曰和性之力不爲下劣。四曰慧力離於塵勞。五曰權力心無所厭。六曰德力行無所著。七曰聖力則無愚癡。八曰進力本志上願。是爲八力。菩薩周旋之所建立。道德之力無所患厭。耆年舍利弗問寶女曰。汝豈具足如斯力乎。若能平等往來周旋耶。寶女答曰。若以平等平等住者。設能如斯行諸平等。彼則無力亦不羸劣。其平等者。彼則不有亦復不無。無無所造不造所行。斯謂平等。平等猶空。一切諸法亦如虛空。其如空者則無虛空。空虛曰寂。便無言說若如❿曠野。一切諸法亦復如是。猶如虛空恍⓫惚無形亦無言辭。如是平等則無羸劣亦無力

❶達＝逮【宮】　❷慧慈＝想慕【三】【宮】　❸正＝王【元】　❹音＝意【宮】　❺(歷)＋十【三】【宮】　❻淨＝而【三】【宮】　❼往＝住【宮】　❽以＝已出【三】【宮】　❾時＝是【三】【宮】
❿曠＝曠【宋】【元】　⓫惚＝忽【宋】【宮】

勢。唯舍利弗。菩薩贏劣則有❶勢力。所以者何。假使若以塵勞愛欲而贏劣者。則以智慧而有力勢。若慳貪劣則用布施致於堅强。設以犯戒而贏劣者。則以戒禁而堅强矣。設以瞋恚而贏劣者。則以忍辱爲力勢矣。其以懈怠爲贏劣者。則以精進爲力勢矣。其以亂意爲贏劣者。則以禪定爲力勢矣。設以邪智爲贏劣者。則以正智爲力勢矣。斯一切法設使菩薩於不善德而贏劣者。則以德本爲力勢矣。於時世尊讃寶女曰。善哉善哉。若有欲言當作斯說。說是語時五百菩薩逮得法忍

十種力品第六

寶女白佛。所可謂言如來十力。以何等力爲十力乎。而得成就。佛告寶女。假令菩薩行菩薩道。未曾歸于成立下乘也。終不興造不善之業。彼則以斯堅固之力遵詣道場。寶女又問。何謂十力。佛告寶女曰。力達處處以處處力審如有知。有限無限審如有知。設令寶女。如來處處非處處事。有限無限審如有知。是爲如來第一之力也。如來以斯於衆會中而師子吼。解無著要轉淨法輪。沙門梵志天龍魔王梵天世人。巍巍之德莫能當焉。常如法故

復次寶女。行菩薩道。欲令餘殃罪福之報未之有也。彼以得蒙遵修力勢。❷逮成佛道。過去當來現在罪福悉知其原。設使如來知去來今罪福報應。善惡所趣審如有知。是爲如來第二之力也。如來之力而於衆會則師子吼。解無著處轉淨法輪。沙門梵志天龍魔王梵天世人。巍巍之德莫能當焉。復次寶女。行菩薩道。觀衆生根而爲說法。知其原已而度脫之。若使應于衆人之根。以此具足逮成佛道。爲諸衆生以精進根❸限了黎庶審如有知。假令寶女。如來現知衆人根本而師子吼。是爲如來第三之力。應如法故。復次寶女。行菩薩道入于衆生人物之界。隨人所好如其黎庶而建立之。彼入斯界究竟之力。逮成佛道。而曉世間無數之形若干種體。假令如來入衆生界。各從信喜而開導之。是爲如來第四之力。應如法故

復次寶女。行菩薩道。群萌之類志若欲脫。因其所信而得勉濟。求于慧見。覩如❹慈信而不惡穢。彼則以是信解脫力究竟之事。逮成佛道。而知黎庶若干種信。無量之樂審如有知。假使寶女。如來了知仙人衆生若干種信。所樂無量審如有知。是爲如來第五之力。而於衆中則師子吼。沙門梵志天龍魔王梵天。巍巍之德莫能當焉。復次寶女。行菩薩道顯發遣慧。有爲無爲有形無形之所有法。求聲聞乘緣覺之乘若復大乘。彼以斯慧具足之力逮我佛道。一切盡入究竟之慧。審如有知。假使寶女。如來普入衆慧靡不周達。審如有知。獨步衆中而師子吼。天上世間。巍巍之德莫能當焉。常應如法。是爲如來第六之力也

復次寶女。行菩薩道。未曾廢失往古德本。而不放逸超越本願。彼則以斯往古本德不忘失力。具足究竟逮成佛道。心念過去無數劫事審如有知。假使寶女。如來知己及他衆生不可計量往古之事。悉❺誠念之審如有知。而於大衆師子之吼。是爲第七之力。沙門梵志天龍魔王梵天。莫能當焉。常如應法故

復次寶女。行菩薩道。遵修禪定三昧正受心無所生。離于欲塵調隱柔仁。彼則以斯柔仁之力。具足究竟逮成佛道。了於黎庶一切禪思脫門定意正受之行塵勞懷結。審如有知。假令寶女。如來曉於黎庶一切禪思脫門三昧正受塵勞懷結。審如有知。是爲如來第八之力。而於大衆師子之吼。沙門梵志天龍魔王梵天。巍巍之德莫能當焉

復次寶女。行菩薩道。未曾覆蔽衆生之功。不輕未學不慢不及。逮致顯明照於衆生。彼則以斯弘大光耀。究竟具足逮成佛道。天眼徹視如有悉知。假使寶女。如來至眞道眼徹視靡不覩見。是爲如來第九之力。獨遊大衆而師子吼。沙門梵志天龍魔王梵天。巍巍之德莫能當焉

復次寶女。行菩薩道。不御衆生至有漏法。則爲黎庶說❻漏盡法不長諸漏。以無漏道求于衆生。顯示正路。彼此無漏篤信之力。具足究竟逮成佛道。普達一切盡諸漏慧。審如有知。假使寶女。如來悉盡諸漏慧者。開示一切無漏之慧。是爲如來第十之力。如來以致斯眞力者。則於衆會而師子吼。了無著處轉淨法輪。沙門梵志天龍魔王梵天世人。莫能當焉。是爲寶女如來十力。如來以是十種之力。具

❶勢力＝力勢【明】 ❷逮＝建【宋】 ❸限＝曉【三】【宮】 ❹慈＝技【三】，斯【宮】 ❺誠＝識【元】【明】【宮】 ❻漏盡法＝法漏盡【宮】

足成就乃①得謂正覺。假使菩薩逮聞此力。以斯菩薩十種之力。而逮成就如來十力

四無所畏品第七

寶女白佛。斯所可謂如來至尊。四無所畏十八不共諸佛之法。又彼菩薩則以何行。致四無畏十八不共諸佛之法。世尊告曰。行菩薩道。未曾於法違失師命。了②知是像。常以等心慈于衆生。一切所有施而不悋。等奉③行法觀察所歸。無若干想以離衆著。適成佛道則師子吼。吾以逮成平等之覺。汝等當知。吾以曉了於此之法。無不覺達。假使若有沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及與世人。不能親見如來瑞應弘雅威曜。設不能覩現應之德。欲求佛短都不覩見。而敢生意心自念言。佛不得成平等正覺。設有言爾。佛無恐懼行無所畏。獨步大衆而師子吼。④知無著處轉淨法輪。沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及與世人。巍巍之德莫能當焉。是爲如來第一無畏

復次寶女。行菩薩道。知於內行別內外法。又復曉了罣礙之法。亦不習行履退之法。亦不順從亦不自行。不以化人亦不宣布。見諸罣礙悉棄捐之。逮成佛道爲師子吼。永不覩見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言。如來講說罣礙之法而令人行。雖有斯言不以恐懼。行無所畏轉弘法輪。於大衆中而師子吼。是爲如來第二無畏

復次寶女。行菩薩道而常奉行清白之法。無諍訟路講說經典。淨化一切衆生之類。現在歸趣超異之德。無數重⑤擔無爲之業。則普得入淨除結恨。而自積累無爲之業。其佛勸化黎庶之原。逮成佛道則師子吼。吾以淨除諸結恨事而講說法。遵修此行悉得嚴淨。永不覩見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言。如來講說結恨之法。雖有斯言不以恐懼。行無所畏轉大法輪。於大衆中而師子吼。是爲如來第三無畏

復次寶女。行菩薩道未曾處於甚重憍慢。吾有所知吾有所見。餘人無知而無所見。志常謙遜而不自大。曉了衆事不著惡行。彼遵此法悉令具足。逮成佛道則師子吼。當知我身以盡諸漏。如是蠲除生死之患。復爲衆生廣說經典蠲除諸漏。永不覩見沙門梵志天龍鬼神魔王梵天及餘世人而訟理言。如來講⑥說不除諸漏⑦諸漏未盡。雖有斯言不以恐懼。行無所畏轉大法輪。於大衆中而師子吼。是爲如來第四無畏

寶女所問經卷第二

寶女所問經卷第三

西晉⑧月氏三藏竺法護譯

十八不共法品第八

復次寶女。行菩薩道。諸有衆生常失路者。導示其路溝坑⑨喩地高下邪徑。治令平等而設橋梁。窈冥之處邊曠之地。則立佛寺高曠彌弘。假⑩令有人處狐疑罪。爲無央數群萌之類。蠲猶豫罪⑪令不⑫墮殃而有處所。亦不興盛他人狐疑。不說人短言⑬某有罪。知無央數群黎志性。滅除一切衆生願行。而說經法無有狐疑。亦不猶豫。則爲興顯法之弘曜。而以授與大智慧明。勸助諸佛一切菩薩令說經典。以法施恩而無諛諂。造立善業轉相勸化未曾輕人亦不調戲亦不易弈。不施加害亦不毀⑭咎。國土所習亦不自大。一切⑮言辭⑯唯信佛言。隨文字數而得自在知文字空。於諸言辭所有之事不覩瑕穢。不求其短不瞻其缺。設使菩薩行如是法逮成佛道。斯則名曰無有瑕缺。以無瑕缺則能具足一切智慧。若有問事分別解說。靡不通達普悉照曜。善修三昧善能曉了。咸入一切音聲總持。常歎如來無缺之辭而說經法。皆於文字而無所造。是爲寶女如來第一不共之⑰法

復次寶女。行菩薩道。棄捐一切口之惡辭。所言至誠。以法爲本以⑱議爲主。教化爲業不爲虛妄無所傷害。而悉捨離非賢聖辭。遵修賢聖寂寞之事無有諍訟。順從沙門所造⑲立法。若聞經典所求得議爲他人說。皆爲己身及與他人。志求精修滅定之事。未曾與人鬪結懷怨無所訟理。不求口舌亦不著空。信解空行則無所著。度法名號篤信如來無⑳業道慧。勸化餘人衆生之類使入此法。遵斯法已逮成佛道。謂無諍訟彼無音聲。不以一字而有言辭。亦無所說不處諸業。勸化他人於斯正法。修是法已逮成佛道。則無言辭。㉑以無㉒音辭。不以一字而有所演。亦無所說無俗

①〔得〕－㊂㊪　②知＝如㊂㊪　③行＋(妙)㊪　④知＝智㊂㊪　⑤擔＝誓㊪　⑥說＋(憍慢)㊂㊪　⑦〔諸漏〕－㊂㊪　⑧〔月氏〕－㊂　⑨喩＝險㊂㊪　⑩令＝使㊂㊪　⑪令不＝不令㊂㊪　⑫墮＝其㊪　⑬某＝其㊂㊪　⑭咎＝譽㊂㊪　⑮言＝善㊂㊪　⑯唯＝惟㊂㊪　⑰法＋(也)㊂㊪　⑱議＝義㊄㊅*　⑲立＝之㊄㊅　⑳業道慧＝慧業道㊪　㉑以＝已㊂㊪　㉒音＝言㊂㊪

之業。爲諸會者善說議理可衆人意。所說音辭順而應時感動國[1]土。善修三昧分別曉了無量之行總持之門。則於如來一切順節諸相具足。及一切好一切毛孔。演出無量不可思議佛法音聲。能以一毛所暢音聲。悉敍悅可諸會人心。講說無量諸法之門。音自然出。乃是往古本願所建勢力所致。如來于彼無有思想。而常寂然無所業求。是爲如來第二不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。常不違失於六思念。而常念佛念法念衆[2]有思念天念行布施念行智慧。亦化他人令行六念。行此法[3]已逮成佛道。常不失意救念衆生。於一切法而得自在。善修三昧分別曉了法[4]錠總持。又如來尊。悉念諸法未嘗忘失。彼時則以未曾之[5]行。[6]察觀一切衆生之類心意所念。欲來問事。如來悉了不復思念。若有問者而解說之。如是所言心根明達無所罣礙。皆能善說悅衆人意。以一文字一時須臾而悉周至。是爲如來第三不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。而常將護他人之心。不令餘人[7]造瞋恨心。不令心動。不惱人心。不令心臭。未曾妨廢他人德本。不斷絕法而信其心猶若如幻。無念無想不以自恣。等心一切衆生之類。等觀諸法。處一法界入無所壞。行是法已逮成佛道則得常定。無有須臾心不定時。觀行諸法一切自然。名等積三昧。而善分別普門總持如來常定。顯示一切諸佛之事無有異業。是爲如來第四不共諸佛之法」

復次寶女。行菩薩道。無有顚倒諸想之念」心不[8]反行不造邪見不爲虛妄。則不自計有我有身。無有人想。亦無壽想。亦無命想。無士夫想。無人意想。無學志想無斷絕想。無有常想。無諸見想。無三處想。亦無[9]念離三處之想。亦無有善亦無不善。亦無有罪[10]亦無不罪。亦無有漏亦無不漏。亦無世俗亦無度世。除塵勞根。無有生死及泥洹想。受聚會想。衆生志性思想顚倒。蠲除此已遵修衆善。則以遠離凡[11]夫之想。棄捐一切衆邪之見。亦於中間而無所[12]猗。觀平等法。行斯法已逮成佛道。無若干想。名曰如來永無諸念。則[13]能善修無想三昧。曉無盡藏總持之門。如來遊步行無有想。則興大哀愍傷群萌諸妄想者。其有黎庶縛著行者。勸化說法不失時節。是爲如來第五不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。心常觀察遊生死者。省諸塵勞苦惱法已。則尋導御令至普安。立于法觀使不憂慼滅一切苦。於諸利求不以汲汲。則爲蠲除戀慕之結。亦不貪惑一切供養所獲之利。則於諸利有所忘失不以憂結。觀諸萬物一切無常悉爲苦矣。不觀身法信寂泥洹。而已觀察於衆黎庶。如是色像觀察諸法。奉行己達遵修斯法。究竟具足逮成佛道。名曰無礙。不可計會所觀察者。則爲如來合會宣暢。善修三昧名離[14]三觀。曉了有數海印總持也。如來普爲諸天龍神阿須[15]輪迦留羅眞陀羅魔休勒釋梵四[16]天王人非[17]人。悉供養佛無不奉事。不以爲厭亦無所著。一切異學[18]諸外道奇術犯戒衆生。來嬈亂之。不以憂慼其心平等。解諸所有悉無所有。其心平等。譬若如地無所不忍。猶若如水洗諸穢濁。心若如火無所不燒。心若如風普無所著亦無戀慕。心如虛空亦無[19]結恨。等心療治一切衆生。觀寂寞行則於斯法思惟觀察修于人行。所觀具足[20]常興大哀。遍入衆生度無所度。開化群萌不捨時節。從人本行而爲說法。不以動搖亦不懈[21]惷。是爲如來第六不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。蠲除衆惡慇懃修行。求於一切善德之法。好于微妙[22]愛樂無極。喜于至深若干之種諸善之本。棄捨聲聞緣覺之事。志于大乘而不退轉。興發大哀愍於衆生。思惟正義未曾忘捨。除己身想爲他人故。合集一切諸佛之法。彼則以斯好樂於法不能絕去。志慕佛道。覩諸魔衆倚于顚倒[23]反邪見者。故爲斯等積累正法逮成佛道。因[24]曰如來不失正樂。以能善遵所樂三昧分別曉了。金剛總持自在於法。所可[25]應講而爲說之。所向一時須臾之間。所歸時節有所持者。衆生意性如其[26]法器。各從所行而說經法。常不違失三昧之定。是爲如來第七不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。常行精進。恒不捨遠不厭善本。合集應德而不違廢。敬於一切[27]尊于善友。詣諸法師諸佛菩薩。親近諸受聞其經法。奉事侍從精進無量。遊無數土攝護生死。開解無限衆生之類。嚴淨無量諸佛國土。

[1] 土＝主【三】【宮】 [2] 有思＝億【三】【宮】 [3] 已＝者【三】【宮】 [4] 錠＝定【元】【明】 [5] 行＝觀【三】【宮】 [6] 〔察觀〕－【宮】，〔觀〕－【三】 [7] 造＝生【三】【宮】 [8] 反＝及【宮】 [9] 念＋（想）【宮】 [10] 〔亦無不罪〕－【三】【宮】 [11] 夫＝人【三】【宮】 [12] 猗＝倚【三】* [13] 能善＝善遊【三】【宮】 [14] 三＝二【三】【宮】 [15] 輪＝倫【三】【宮】 [16] 〔天〕－【三】【宮】 [17] 人＋（等）【三】【宮】 [18] 〔諸〕－【三】【宮】 [19] 結恨＝恨結【三】【宮】 [20] 常＝當【明】 [21] 惷＝息【宮】 [22] 愛＝受【三】【宮】 [23] 反＝及【三】【宮】 [24] 曰＝見【三】【宮】 [25] 應講而爲＝講說應而【三】【宮】 [26] 法＝所【三】【宮】 [27] 尊＝遵【三】【宮】

供養無量諸佛正覺。[1]攬持無量諸佛之法。覺達無量諸佛聖慧。入千無量衆生之行。曉了無量講諸法門。彼則以斯勸法之故。究竟具足逮成佛道。斯則名曰不失精進。如來精進無所忘失。善修於斯精進之行。三昧定意神足變化。如來神足感動變化不可限量。[2]亦現殊特開化度脫無數群萠。堅固至誠無礙陰蓋。遊諸佛土無所損耗亦無所行。而普周至遍于虛空。是爲如來第八不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。意常專秉第一執志。又恒安。[3]詳究竟具足眞諦之心。未曾忘失一切世俗及度世法。遵修思惟於四意止。彼則自觀內身之行。而專惟于非常苦空非身之事。又觀外身身之所行非常苦空非身之行。觀內外身非常苦空非身之事。觀內痛[4]痒見痛痒空專修於行。觀外痛痒見痛痒空。觀內外痛痒見內外痛痒。思惟知空。觀內心行見其內心。惟念無[5]想。觀于外心見外心行。專惟無相。觀內外心見內外心。專惟無相。觀于內法見於內法。行無所願。觀于外法見於外法。[6]專無願念。觀內外法見內外法。行無願念。彼則於身得四意止。思惟非常苦空非身。具足成就如來之身。而不斷絕身之善德。以解痛痒則獲意止。思惟空行察于一切諸趣黎庶而令休息一切惡趣。以設大哀除其苦患。心以解達名曰意止。專修無相亦不違失菩薩之心。稽累遵修大乘之行而不懈廢。心歸于法名曰意止。專修無願。不於無欲法而取證觀察佛法。等御入于無量法界。修斯法已究竟顯達逮成佛道。是則名曰不失道意。如來常定志未曾忘。蠲除衆行善修三昧。如來講說變化之事。見諸衆生去來現在心之所念信解。[7]諸根。度脫塵勞愛欲之行。曉了結縛因緣之著非善行業報應罪福生死終始。知諸佛土聲聞合會。體解菩薩行受決時。自說父母親族知識朋友。心根明達而不忘之。分別八[8]處言無一虛。是爲如來第九不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。常遵智慧。智慧光明。智慧威曜。智慧顯識。演智錠暉聖達之慧。深妙之明。厭欲之智。意不可喻。所興之慧[9]達於一切。聲聞緣覺慧所不能及。未曾有慧。曠[10]達窈[11]寃無邊之慧。趣界之慧。滅定[12]已慧。暢念無所住無所著慧。求聞無厭志于聖達。暢千[13]博聞而歸智慧。覩于世間如首火然。慇懃志慕大[14]學之慧。有所聽聞猶如大海。闓能分別。好樂經典樂于法樂。彼求於法故行精進。以斯法樂無有形類於內於外。而悉放捨無所悋惜。小心恭順奉敬尊舊常受言誨。於五陰苦靡不能忍。悉捨諸安所可娛樂。彼以好法慇懃爲樂。聞一四句頌。不用具足千金之寶。[15]寧欲得聞一句之法。不志獲于轉輪聖王。願樂欲求聞度無極。不貪得致帝釋梵天。寧樂爲人說四句頌以法布施。則不[16]奉賴江河沙等廣說祠祀供一切[17]乏。寧樂勸人發於道意。而不用致江河沙等轉輪聖王。寧樂爲人講說經典。演度無極所可遵行。而不奉獲江河沙等帝釋梵王。其有性行。如是成就尊精[18]聽經。一心而爲他人說者。如是精進所受奉行。少有及者一切諸天所見敬奉。諸佛所念。其爲諸天所見擁護。諸佛念已。俗間典籍度世正經自然現矣。不學悉達則能堪任。致於無盡智慧光[19]明。行是法已究竟具足逮成佛道。以故名曰爲如來也。不[20]共智慧眞諦聖達。其明巍巍無所罣礙無有陰蓋。皆知一切群萠之等心所行念善惡所歸。有言無言。有罪無罪。有漏無漏。世俗度世。塵勞瞋恨。生死泥洹。皆分別說。一切法門所入聖覺。曉了講[21]誦一切國土滿中諸塵。其智慧明知於過去當來現在之事。無所罣礙無有陰蓋。劫數如是一切悉了無有蔽礙。曉了本際當來之際諸[22]去來[23]世。說無邊際入識察行。善修三昧教授變化。如來至眞以一法門。悉能分別一切法門。使[24]一法門入一[25]切法門。是爲如來第十不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。未曾志慕於居家矣。亦復不樂於捨家。而復示于出家行學。多爲沙門好喜[26]澹泊。寂然爲上[27]靖默爲業。遵修精進深妙之法。而復奉行斯三脫門空無[28]想願。一切諸魔及外讐敵所不敢當。一切顚倒及諸邪見無能犯者化諸想著衆生之類。彼則以此三脫之門而專惟行。便致無蓋解脫之門。自然興發無礙慧明。以度魔界具足聖界。不復習行一切陰蓋顚倒覆蔽所處邪見塵勞衆想。便以曉了無陰蓋門。以三脫門而自娛樂。則分別說深奧之法。但歸要義不歸嚴飾。但歸[29]要慧不歸於識。歸分別要不歸多

[1]攬=擥【三】【宮】　[2]亦=示【三】【宮】　[3]詳=痒【元】【明】　[4]痒=癢【三】【宮】*　[5]想=相【三】【宮】　[6]專+（惟）【三】【宮】　[7]諸根=根性【三】【宮】　[8]處=據【宮】　[9]達於=逵【三】，逵【宮】　[10]達=遠【三】【宮】　[11]寃=冥【元】【明】　[12]已=之【三】【宮】　[13]博=傳【宮】　[14]學=覺【三】【宮】　[15]〔寧〕－【三】【宮】　[16]奉=幸【三】【宮】　[17]乏=之福【三】【宮】　[18]聽=德【宮】　[19]明=現【宮】　[20]共=失【三】【宮】　[21]誦=說【三】【宮】　[22]去=如【宮】　[23]世=也【宮】　[24]一+（切）【三】，+（地）【宮】　[25]〔切〕－【三】【宮】　[26]澹泊=恬怕【三】【宮】　[27]靖=靜【三】【宮】　[28]想=相【三】【宮】*　[29]要慧=慧要【三】【宮】

辭。但歸於法不歸於人所歸❶導利一切衆生。美辭嚴飾離諸想會。講說分別歸於要義而令解脫。❷於色想會講說分別歸於要慧而度脫之。在於多辭而❸合會矣。說色平等令歸正說而度脫之。依於人會分別勸化。使歸於法而度脫之。假使會在六十二見。爲分別說誠無之要使度脫之。設集遊在一切諸想因緣之惑。解❹脫無❺想而度脫之。遊在三界分別無願而度脫之。集在欲行。解脫空淨而度脫之。集在瞋恚。分別慈心而度脫之。會遊愚行。解說緣起十二相連而度脫之。入于貪會。分別現說施度無極而度脫之。在犯禁衆。分別現說戒度無極而度脫之。在瞋恚衆。分別現說忍度無極而度脫之。在懈怠衆。分別解說進度無極而度脫之。在亂意衆。分別現說禪度無極而度脫之。在邪智衆。分別現說慧度無極而度脫之。在凡夫衆。分別現說聖諦之議而度脫之。在四倒衆。分別現說無常苦空非身之法而度脫之。在於一切陰蓋之蔽顚倒邪見迷惑之衆。分別解說無蓋脫門而度脫之。在塵勞衆。分別現說十方諸佛道品之法而度脫之。行是法已究竟具足逮成佛道。所以名曰如來不失度脫。以能不失於解脫者。則無瞋怒。究竟根❻原無有缺減。本末清涼遊諸所趣入于深妙。所逮神智而不可及甚難當矣。過於聲聞緣覺之乘。普能獨步於諸佛道。離穢無垢則無瑕疵。究竟清淨而莊嚴治。寂觀之業志有所說。而不可盡無量無❼邊。則於無爲無所罣礙修行平等等如虛空。善修三昧號離垢藏。皆悉照曜一切諸法。曉了總持。如來說法悉解脫想。一切所歸來親近者。皆以暉曜多所開明。向於無爲而崇滅度至重泥洹。究竟具足得其邊際。是爲如來第十一不共諸佛之法。復次寶女。行菩薩道。以慧爲尊慧爲勢力。歸於要慧講論慧❽土。超越諸慧所歸趣者。嚴治聖道。興顯所行求於超異。淨修神通成一切智。修行道意具足究竟。則得聖達至諸通慧。若有欲心知有欲心之所興發。若無欲心知無欲心之所興發。若有❾瞋恚心知瞋恚心之所興發。離瞋恚心知❿離恚心之所興發。若有愚癡心知愚癡心之所興發。離愚癡心知離愚癡心之所興發。若⓫有塵勞心知塵勞心之所興發。離塵勞心知離塵勞心之所興發。若睡眠心知睡眠心之所興發。離睡眠心知離睡眠心之所興發。若合會心知合會心之所興發。離合會心知離合會心之所興發。若冀養心知冀養心之所興發。⓬離冀養心知離冀養心之所興發。若貪他心知貪他心之所興發。⓭離貪他心知離貪他心之所興發。若過上心知過上心之所興發。若無上心知無上心之所興發。若陰蓋心知陰蓋心之所興發。若無陰蓋心知無陰蓋心之所興發。*若⓮無決心知無決心之所興發。*若⓯有決心知有決心之所興發。若有惡心知有惡心之所興發。若有善德心知有善德心之所興發。若有罪心知有罪心之所興發。若離罪心知離罪心之所興發。若有漏心知有漏心之所興發。若無漏心知無漏心之所興發。若世俗心知世俗心之所興發。若度世心知度世心之所興發。若有著心知有著心之所興發。若無著心知無著心之所興發。若清淨心知清淨心之所興發。若薄尠心知薄尠心之所興發。若衆憒心知衆憒心之所興發。若習更心知習更心之所興發。若無更心知無更心之所興發。若邊際心知邊際心之所興發。若無際心知無際心之所興發。取要言之若慳貪心布施之心。若犯禁心奉戒之心。若瞋恚心忍辱之心。若懈怠心精進之心。若亂意心禪定之心。若邪智心以正智慧度無極心。凡夫之心聖賢之心。趣邪見心趣正見心。聲聞乘心緣覺乘心若大乘心。若復曉了大道之心。又知苦諦所因而有。是爲⓰習諦。是苦盡諦斯爲苦盡。向道者諦審知如有。已能曉了苦諦如有。則知本淨慧無所起。究竟本末無所習慧。而知苦諦審如所有。亦無所斷亦無有信令永都盡。曉了徑路一切普入。而以等御猶若虛空。無有吾我無所貪⓱愛。又其處所本⓲來悉淨。彼皆了此四諦之原。審從而有無所造證。開化衆生蠲除諦願奉行明證。若爲群黎講說經法。以所說法得眞柔順。而不迷惑亂於緣起。棄捐一切衆邪異見。處入⓳中正觀因緣法。則了諸法解報⓴應緣。不在己土不在人土。不在壽土不在命土。亦復不在衆生之土。知彼無明而致斯行。知從所行而致有識。知從所識而致名色。知名色緣而致六入。知六入緣而致習更。知習更緣而致痛痒。知痛痒

❶導＝道【三】【宮】 ❷於＝在【宋】【宮】 ❸合會＝會合【三】【宮】 ❹脫＝說【明】 ❺想＝相【三】 ❻原＝源【三】【宮】 ❼邊＋(也)【三】【宮】 ❽土＝士【三】【宮】 ❾瞋＝順【宋】，(瞋)－【宮】 ❿離＋(瞋)【宋】【宮】，(瞋)【元】【明】 ⓫(有)－【三】【宮】 ⓬(若)＋離【三】【宮】 ⓭〔離貪…發〕十三字－【三】【宮】 ⓮無＝有【三】【宮】* ⓯有＝無【三】【宮】* ⓰習＝集【元】【明】 ⓱愛＝受【宮】 ⓲來＝末【三】【宮】 ⓳中＝忠【三】【宮】 ⓴應＝因【宮】

緣而致恩愛。知恩愛緣而致所受。知所受緣而致所有。知所有緣而致於生。知所生緣而致老死啼泣哀慼勤苦之患。如是因緣致大陰體。悉曉了空。無明已盡。行識名色六入所更痛愛受有生老病死啼泣哀慼大陰之身便永盡矣。彼造斯觀。其無明緣。非己身緣。亦非人緣。無壽無命。無衆生緣。設使無我無人。❶無命無衆生者。斯則爲空。已知空者不計有常。亦無斷滅不計無常。況斷滅者。則於過去而無所生亦無所起。設於過去而無所生無所起者。則於三世而無所著。已於三世無所著者悉無所獲。則無所有爲自然矣。已無所有自然寂者。便則越度去來之路。已能越度去來路者則第一*議。❷以第一議則曰正眞。已爲正眞彼佛眞辭。已佛眞辭則無所諍。已無所諍則寂志法。已寂志法自然若空。從斯慧行而曉了之。從習不順則習無明。❸以習無明便致行識名色六入習更痛愛受有生老病死啼泣哀慼集大陰苦身惱之患亦不蠲除。所倚諸見悉究暢知。因緣報應而合會成。已能分別無我❹無人無壽無命。諸法自然不受邊際。亦不不受亦無所得。不得際者則無根源。已無根源則覩中正。假使不得諸法根源。於彼何緣當有中正。其中正者爲何等類。彼以超度無限正法。則離彼此中間之法。便❺能講說無量中正經典之要。以能奉行如是法者。究竟具足逮成佛道。是故名曰如來至眞終不違損度知見慧。設能不違度知見慧。以❻度知見慧尋能遵修力進三昧。曉了無量自在總持。而以等御無限中正之法界也。如虛空無有想念。便則講說無形業慧。分別報應無所忘失。演暢平等去來今事。而❼目覩察一切衆生諸根所趣。說其精進慧之所解。分別決了無央。數身不可計形。❽嗟詠解❾說世間之行。而善建立講無盡事。宣布顯現無量之信。若干種信又分別說。一切方面諸❿內分部。悉能周達決無限難。諸所遊步說進退慧。演無思議諸法之門。宣示一切禪定脫門三昧正受。塵勞之欲瞋恚之結。搆諸黎庶終始所趣善惡中間。而悉曉了過去無數無陰蓋慧。普現無量若干之變。往古世事而皆念之。又咸觀察⓫所不覩。而悉曉了宣布無量無蓋。天眼徹視而悉說之。一切諸礙悉無有餘。已能解⓬脫除諸礙慧。一切漏盡⓭及爲慧耳。設無所有已⓮爲慧者。講無畏慧。皆無差特平等如稱。不斷佛事講說大⓯哀勢力之慧。隨人本行而歎說法。讃揚諸法無有處所。開化衆生則轉法輪無有懈怠。差特之慧宣布深奧若干殊異。超玄無底至化彌弘。智慧之力而爲感動。一切聲聞緣覺⓰之乘所不能及。是爲如來十二不共諸佛之法。復次寶女。行菩薩道。興造聖業不求名號。則以己身與智慧業。不復設造一切身穢諛諂欺詐。無凶害行無慳貪行。常修梵行。身精進事則順道行。不爲身患不⓱逼他人。依度無極行大悲哀。常爲衆生身所遵修。若玆具足。彼以斯法奉行如是逮成佛道。斯謂如來身所行事德慧自在。以身解了一切慧明。等自在已覩一切形。悉能示現諸色三昧。曉了普入總持之要。如來現已無數之形若干種像顏⓲容之類。一切天龍鬼神。揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒。釋梵四王。梵志君子長者居士。農夫工師⓳細民。比丘比丘尼。淸信士淸信女。又無數人不可稱計百千之衆。悉來會坐。佛現無量威儀禮節。顏貌形像而爲最尊。爲長爲上爲極大人爲無量正。而爲衆會講說經法。勸化發遣多所誘進。中間沒身忽然不現。衆人因解。是故大會各各相合。共坐說議衆人歎喜。所演智慧寂然經行。若有覩者不以爲厭。若所說者益用踊躍心逮悅豫。不復歎⓴喜一切欲樂境界財業。設沒不現靡不渴仰。欲得奉覲聽㉑說經典。設有覩者。㉒貪欲之著恩愛之見。聞所說法好樂聽㉓受。因斯報應至於無漏。身口心定而無瑕疵。獲斯行業。是爲如來㉔十三不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。造聖慧業不求名聞。彼口所說惟興慧事。不爲一切瑕惡諛諂㉕佞邪所迷。所言至誠而不兩舌。亦無㉖麁辭而不譏人。言辭柔㉗潤不爲獷說言輒說法。其口所宣不令己身及與他人心懷惱熱。口之所說如佛教法㉘議歸於善。口之所說言辭則可衆生之心。無所中傷其慧安詳。言辭具足不違修名。以此行法究竟具足。逮成佛道。斯謂如來口言等慧智德自在。彼則以此口言等慧智德自在。善修㉙寶事三昧之定。得逮三品曉了總持。如來所入以一㉚口辭。以一法言普入一切。宣暢諸音等悅一切衆會之

❶無＝壽【三】【宮】　❷以＝已【三】【宮】　*　❸〔以習無明〕－【三】【宮】　❹〔無人〕－【宮】　❺能＝當【宮】　❻（度知…央）八十九字重出【宮】　❼目覩＝自覩【宋】，自觀【元】【明】　❽嗟＝吝【三】【宮】　❾說＝脫【三】【宮】　❿內＝因【三】，閔【宮】　⓫所＝無【宮】　⓬脫＝說【三】【宮】　⓭及＝乃【三】【宮】　⓮爲＝有【三】【宮】　⓯哀＝衆【宮】　⓰〔之〕－【三】【宮】　⓱逼＝適【宮】　⓲容＝姿【元】【明】　⓳細＝編【宮】　⓴喜＝樂【三】【宮】　㉑說＝教【明】　㉒貪＝會【宮】　㉓受＝之【宮】　㉔十三＝十二【明】　㉕佞邪＝邪佞【三】【宮】　㉖麁＝麤【宮】　㉗潤＝閏【宮】　㉘議＝教【元】【明】　㉙寶＝實【元】【明】　㉚口＝言【三】【宮】

心。如來一切所演音聲。則合於議不違法理。至誠柔順觀因緣法。除諸瑕穢而離愛欲。寂定遊已。❶必當獲致至誠之報乃至滅度。是爲如來十四不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。假使常修造智慧業不慕名色。以心思念聖慧所興。則令衆生離於瑕惡所著邪佞無明瞋恚❷倒見之事。遵修正見而行慈悲。等心黎庶不捨道意。遵奉慧已究竟具足。不爲自大亦無慢恣。行是法已逮成佛道。斯謂如來心之所念精修聖慧志所暢達心等慧事聖明自在。❸彼已達已。一切慧心等聖自在。善修現在諸佛目前顯立三昧。所念清淨曉了鮮潔之總持也。如來一心普知一切衆生心念。已心等故則能普等一切黎庶。勸助平夷心等一切。則能等已所可勸助。心猶若幻。本性清淨。一切諸心自然如空。道法等御一切衆生身口心行。以衆生法等入己身。所修道法一切諸身猶若現影。若能以慧等御諸身。一切衆生入于己身。以能等御一切諸身入己身者。發意之頃令衆生身化立佛身。斯所建立無能毀者。亦無能動無能轉移。天上世間諸天人民。諸魔梵志沙門梵天無能進退。是爲如來十五不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道。聞諸過去如來至眞無罣礙慧。斯諸等❹正覺悉普周遍一切世界。無所罣礙無有陰蓋。身所行業威儀法式而悉篤信。一切世界音聲本寂。靡不得入無量無❺盡不可思議諸佛音聲。分別演說無量法門。斯諸過去如來言辭。則無有二。十方國土諸佛正覺。及衆正典。普諸黎庶一切菩薩。亦復如之。達諸聲聞緣❻一覺衆一切諸人因緣罪福。所可念行。則復篤信過去如來心之所行光明之曜清淨無量無有陰蓋。信斯過去諸如來者。不懷狐疑亦無猶豫。不恐不懼亦無畏難。諸佛境界不可思議。曉了衆生如是比像。悉樂諸法因勸助之。以行此法究竟具足。逮成佛道。斯名如來過去無量無損智慧所現自在。彼以過去自在智慧。則復善修於勇猛伏三昧之定。分別曉了威曜總持。而知過去諸如來衆。各各異名壽命之限。於其中間無邊之慧。欲求根源悉能盡極。過去菩薩聲聞緣覺亦復如是。衆生群萌所可造行。人所修業善惡禍福。有❼如過去一切劫數。以何等劫成爲正覺。覺未覺者。*於❽某劫中。而有若干如來至眞等正覺。斯諸如來亦於彼劫。說無限量無礙之際不可盡極之根源也。又了過去諸佛世界其名各異。若有雜穢若復清淨。多少大小細軟微妙。塵勞限數所入之處。如其順應十方處所。金剛羅網分別所入。❾諸根羅網所入境界。一切過去無有邊際。諸佛國土不可究竟得其邊際。如來於此一切普說斯過去事。無有捐忘悉能決了。斯諸佛慧。如人觀掌視五指矣。是爲如來十六不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道聞諸如來至眞等正覺慧無罣礙。斯諸正覺普則周旋一切世界。身無央數無有陰蓋。身之所行威儀禮節悉篤信之。音聲暢達靡不周遍。諸佛國土皆聞法教。乃入無限所說法門。信於當來如來言辭。十方國土諸佛正覺諸法衆生。一切菩薩聲聞緣覺。及諸凡夫所作罪福善惡之報。又復信知當來諸佛心之所歸。光明威神清淨無數無有隱蓋。信斯當來諸佛之行。不懷狐疑亦❿無猶豫。不恐不懼亦無⑪所難。而以篤信不可思議諸佛境界。則復於斯爲諸衆生勸助合集。如是像法究暢信樂。行此法已究竟具足逮成佛道。斯謂如來當來無數無所損失現慧自在。彼以當來無所損慧。現自在已。則便興發大哀⑫之力三昧之定。曉了分別師子雷音之總持也。則能了知當來正覺各各異名壽命限量。於其中間說無邊際不可盡極。得其根原。又復識知當來菩薩聲聞緣覺衆生群萌之所行也。黎庶行業所當遭遇禍福報應。又知當來一切諸劫。而於某劫當成正覺覺諸未覺。又於中間說所歷劫。無有邊際不可盡極得其根原。當來世界各各有名。*雜⑬穢清淨多少大小細柔微妙。如諸塵數所有齊限。如來知⑭其無所損忘。而柔順行十方處所。根原羅網之所有分。悉能普入當來無數諸佛世界。斯諸如來悉分別說。觀如手掌視五指矣。是爲如來十七不共諸佛之法

復次寶女。行菩薩道聞諸現在如來至眞無罣礙慧。斯現正覺其身無數而無陰蓋。諸佛境界身所行業。身之所趣威儀禮節。又其音聲咸遍諸國。無所罣礙辟無覆蔽。皆篤信解

❶必＝畢㊂㊆　❷倒＝側㊆　❸〔彼已…在〕十六字－㊂㊆　❹〔正〕－㊂㊆　❺盡＝達㊂㊆　❻一覺＝覺之㊂㊆　❼如＝知㊂㊆　❽某＝其㊂㊆*　❾諸＝諸㊂㊆　❿無＋(猶豫)㊂㊆　⑪所＝有㊂㊆　⑫〔之〕－㊂，＝堅㊆　⑬穢＝穢㊂㊆*　⑭其＝斯㊂㊆

不可思議諸佛音響。說於無量諸法道門。斯諸現在如來言辭。而悉信樂。口所宣暢。十方國土諸佛正覺及眾經典。一切黎庶諸菩薩等。聲聞緣覺一切人民選擇分別。此諸如來心之所行。心所興業光明清淨。不可計數無有陰蓋。皆復信此現在如來。不懷狐疑無有結滯。不恐不懼亦無怖懅。諸佛境界不可思議。又復勸化於他眾生。如是色像信樂經典。行法若斯具足究竟逮成佛道。斯謂如來現在無數無所損失現慧自在。彼以無數現在如來無損智慧[1]現已自在。則便壽修離垢照[2]印三昧之定。曉了分別金剛道場之總持也。如來現在普能分別。諸佛名號各各差特。壽命之限悉能宣布。中間迴絕而無邊際。不可盡極得其根原。現在一切諸菩薩眾。聲聞緣覺眾生之行。群萌事業罪福報應。現在十方諸劫之數。於其劫中成為正覺。說其根原。現在十方一切國土。各各有名。雜糅清淨多少大小柔軟微妙悉得普入。如塵數限隨其所順。十方處[3]諸諦根羅網。悉入現在十方世界。於其中間無限邊際。不可盡極得其根原。如來於彼。所說分別無所損耗。此諸如來選擇智慧。如觀手掌察其五指。是為如來十八不共諸佛之法

是十八品。便得一切不共諸佛之法。何謂不共諸佛之法。無能覩見如來頂相。是為不共諸佛之法。身無限故。如來超殊一切諸形。是為不共諸佛之法。一切人中為最尊故。眾生見佛瑕穢消除。是為不共諸佛之法。身如藥故。如來之行英妙超殊。是為不共諸佛之法。無罪釁故如來無懼。是為不共諸佛之法。得無畏故如來獨步。無有諸漏而得自在。是為不共諸佛之法。遵平等故。如來之心行無所[4]壞。是為不共諸佛之法。曉了賢聖之教誡故。如來調[5]定志性和雅。是為不共諸佛之法。堅住建立於己行故。如來之辯應時而對。是為不共諸佛之法。講說經典無言教故。如來可悅一切眾生心之所念。因曰如來。是為不共諸佛之法。無所進故。如來音聲普聞眾會。不溢在外。是為不共諸佛之法。講說經法而不虛妄。開化應度。救濟諸根令純淑故。一切眾會在於道場。親近覩見如來顏貌。是為不共諸佛之法。變化感動無思議故。瞻察如來無有厭足。是為不共諸佛之法。如大德無極樹寶柱。大聖體故。如來說法無所侵枉。是為不共諸佛之法。平等覺故。如來之身不可諦視。是為不共諸佛之法。威儀禮節無希望故。如來之身如師子步。是為不共諸佛之法。於大眾中無所難故。如來遊步無有虛妄。是為不共諸佛之法。智慧為本身造行故。如來之行音聲眞諦。是為不共諸佛之法。智慧元首口辭眞故。如來之眼普視無邊。是為不共諸佛之法。聖慧為上心明達故。如來敎授言辭顯曜。是為不共諸佛之法。卒對辯故。如來利養名聞流溢。是為不共諸佛之法。無上正眞不可盡故。如來之福不可盡極。是為不共諸佛之法。第一分別了諸礙故。成為如來無能當者。是為不共諸佛之法。為大鉤鎖力士之身。而有十力四無所畏。第一最上[6]度無極[7]故。如來無倦常不退轉所說[8]不懈。是為不共諸佛之法。曉了一切眾生根故。又如來者。為無數法而作聖師。是為不共諸佛之法。普於諸世獨尊師故。壽命無量。是為不共諸佛之法。顯法身故。其覩如來若聞音聲。親近稽首無有虛妄。是為不共諸佛之法。為究本末人稽首禮。卽令眾生至大安故。如來之慧無有結恨。是為不共諸佛之法。解達三世平等之故。如來講說無有中間。是為不共諸佛之法。順法本故。如來蠲除一切罣礙。是為不共諸佛之法。諸不善法永無餘故。如來無師。是為不共諸佛之法。已自然達諸[9]法之[10]故。如來普智。是為不共諸佛之法。分別諸覺曉了大道無有餘故。是為皆得一切不共諸佛之法

寶女所問經卷第三

寶女所問經卷第四

西晉月支三藏竺法護譯

三十二相品第九

於是寶女問世尊曰。唯然大聖。今所[11]可謂如來至眞[12]三十有二大人之相。前世宿命行何功德。而致逮得三十有二大人之相。遍布[13]在體。佛告寶女。吾往古世行無量德合集眾行。如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體。今粗舉要。如來之相。足安平立大人

[1] 現＝覩【三】【宮】 [2] 印＝明【三】【宮】 [3] 諸＝所【三】【宮】 [4] 壞＝懷【三】【宮】 [5] 定＝之【三】【宮】 [6] 度＋（於）【三】【宮】 [7]〔故〕－【宋】【元】【宮】 [8] 不＝無【宮】 [9] 法＝佛【三】【宮】 [10] 故＝法【三】【宮】 [11] 可＝何【三】【宮】 [12] 三十有＝有三十【三】【宮】 [13] 在＝于【三】【宮】

[1]之相者。乃往古世堅固勸助而不退轉。未曾覆蔽他人[2]功故。如來手足而有法輪大人相者。乃往古世興設若干種種施故。如來至眞指纖長好大人相者。乃往古世則說經義救護衆生令無患故。如來手足生網[3]幔理大人相者。乃往古世未曾破壞他人眷屬故。如來手足柔軟微妙大人相者。乃往古世而以惠施若干種衣細軟服故。如來而有七合充滿大人相者。乃往古世廣設衆施供諸乏故。如來之膝平正無節[4]蹲腸如鹿大人相者。乃往古世奉受經典不違失故。如來之身其陰馬藏大人相者。乃往古世謹愼己身[5]遠欲法故。如來之身類車充滿猶如師子大人相者。乃往古世廣修淨業修行備故。如來至眞常於胸前自然[6]卍字大人相者。乃往古世蠲除穢濁不善行故。如來[7]肢體具足成就大人相者。乃往古世施以無畏安慰人故。如來手臂長出於膝大人相者。乃往古世人有所作佐助勸故。如來身淨而無瑕[8]玼大人相者。乃往古世奉行十善無厭足故。如來腦戶充滿弘備大人相者。乃往古世其有病者。若干種藥瞻視療故。如來師子步大人相者。乃往古世[9]殖衆德本具足備故。如來四十齒白大人相者。乃往古世志性等仁於衆生故。如來牙齒無有間[10]疏大人相者。乃往古世設人諍鬪令合和故。如來頷牙大人相者。乃往古世則以微妙可意之物而[11]興施故。如來淸白美好髮眉大人相者。乃往古世善自護己身口心故。如來廣長舌大人相者。乃往古世所言至誠護口之過故。如來覺覺大人相者。以無量福供養究竟。心行仁和與衆生願使得覆[12]蓋。如來梵聲哀鸞之音大人相者。乃往古世言語柔和。與衆人言護口節辭。無央數人聞其所語無不悅故。如來瞳子紺青色大人相者。乃往古世常以慈目察衆人故。如來之眼如月初生大人相者。乃往古世無麁暴志心性和順故。如來眉間白毫大人相者。乃往古世咨嗟歌誦閑居之德衆人行故。如來頂上肉髻自然大人相者。乃往古世[13]敬奉賢聖禮尊長故。如來肌體柔軟妙好大人相者。乃往古世心念[14]念集法[15]品藏故。如來身形紫磨金色大人相者。乃往古世多施衣服臥具床故。如來之體一一毛生大人相者。乃往古世離於集會衆鬧之故。如來之毛上向右旋大人相者。乃往古世尊敬於師受善友教稽首從故。如來頭髮紺青色大人相者。乃往古世愍傷群黎。不以刀杖而加害故。如來之身平正方圓無有阿曲大人相者。乃往古世已身衆生勸化安之令定意故。如來之脊如大鉤鎖[16]普有威曜巍巍之德大人相者。乃往古世爲諸正覺。興立形像繕修壞寺。其離散者勸使和合。施無畏懼。其諍訟者化令相順故。[17]女欲知之。吾往世時。行於無量不可計會衆德之本。如來宿世奉行如斯。乃能致此三十[18]有二大人之[19]相

爾時寶女白世尊曰。至未曾有天[20]中天。如來往古所造德本誠不可及。而分別說諸佛之法。佛告寶女。如是如是如汝所言。如來則爲分別解說諸佛之法。若有菩薩逮得聞此如來往古所[21]殖德本諸佛所講。則獲善利無極之慶。即當歸趣於眞諦行。咸能具足諸佛之法。佛說於斯如來十力四無所畏十八不共諸佛之法。及三十二大人之相法門品時。十方世界六[22]反震動。甚大光明普照佛土。不可計[23]量衆生之類。皆發無上正眞道意。二萬五千菩薩得不起法忍。天於虛空百千之衆。而雨天華鼓天上樂。琴笛簫瑟擧聲歎曰。其有衆人。逮得聞此如來十力四無所畏十八不共諸佛之法三十二大人之相。功德具足無有罪咎。信樂不疑行如上教。則於大衆天上世間天人之前演師子吼。猶如今日如來至眞等正覺矣。天人之前而師子[24]吼。所以者何。斯正典者終不歸趣下劣少信。處於小乘衆人之[25]首。當歸淸淨遵修法者。其人得此經典之要。愛敬可意欣悅踊躍

[26]法行品第十

於是寶女。白世尊曰。至未曾有天中之天。如來乃講往古去世一切德本諸佛正典。何謂世尊。菩薩所行遵修經典爲行法乎。善哉世尊。願說菩薩所行之法。佛告寶女。志性淸淨則爲菩薩所行法也。堅固親友則爲行法。有[27]反覆者則爲行法。能修加恩則爲行法。能[28]忍罵詈則爲行法。又歸命者而不棄捐則爲行法。其羸劣者能爲忍辱則爲行法。所難致者而能施與則爲行法。慈哀諸身則爲行法。志性愍傷則爲行法。[29]護於犯戒則爲行法。思惟經典則爲行法。將順道教則爲行法。

[1]（之）－【宮】【聖】　[2]功＋（德）【宮】【聖】　[3]幔＝縵【宮】，曼【聖】　[4]蹲＝腨【宮】【聖】　[5]遠＋（色）【宮】【聖】　[6]卍＝萬【宋】【元】【明】　[7]肢＝支【聖】　[8]玼＝疵【宮】【聖】　[9]殖＝植【宮】　[10]疏＝踈【宮】【聖】　[11]興＝與【宮】【聖】　[12]蓋＋（故）【宮】【聖】　[13]敬奉＝奉敬【宮】【聖】　[14]念＝合【宮】【聖】　[15]品＝器【宮】【聖】　[16]普＝普【宮】【聖】　[17]女＝汝【宮】【聖】　[18]（有）－【宮】【聖】　[19]相＋（也）【宮】【聖】　[20]中＋（之）【宮】【聖】　[21]殖＝植【聖】　[22]反＝返【宮】　[23]量＋（不可計會）【宮】【聖】　[24]吼＋（矣）【宮】【聖】　[25]首＝手【宮】【聖】　[26]（寶女所問經）＋法【宋】【元】　[27]反＝返【宮】，（反覆…忍）十七字＝不【聖】　[28]忍＋（不）【宋】　[29]（護於…法）八字－【聖】

好樂正典則爲行法。將御諸經則爲行法。而順寂然則爲行法。而樂獨一則爲行法。不厭閑居則爲行法。等於屛處則爲行法。捨於衆會則爲行法。護於衆生則爲行法。所覩無損則爲行法。專修慈心則爲行法。入[1]于大哀則爲行法。歡喜[2]愛法則爲行法。觀於禪思則爲行法。興顯道心則爲行法。嘆大乘法則爲行法。棄捐重[3]擔則爲行法。心不怯弱則爲行法。思惟止足則爲行法。棄捐貪[4]餘多欲之慳。則爲行法。知節賢聖有足之德。而少言辭則爲行法。無有諍訟鬪亂怨恚。忍辱仁和則爲行法。信知報應罪福之業。則爲行法。信戒聞施慚恥智[5]慧。順此七財則爲行法。奉敬尊長順從善友。恭禮受命則爲行法。心常謙卑恭順自損。則爲行法。不自毀身不呰他人。不歎己德不蔽他功。則爲行法。蠲除塵欲棄捐瞋恚及愚癡冥。離於憍慢則爲行法。威儀禮節所遵具足。則爲行法。善聽經典歡喜悅豫。則爲行法。不離於佛篤信正典敬從聖衆。則爲行法。布施調意智慧出家淨修梵行。則爲行法。得利無利若譽若謗。有名無名若苦若樂不以動搖。以過世間之所有法。則爲行法。若見親友及與怨敵。先人問訊面色和悅而無愁悴。則爲行法。無有調戲離於闇昧而無諛諂。不爲邪性而無*瑕[6]玼。志性本末究竟清淨。則爲行法。而行四恩[7]惠施仁愛。利仁等利一切合集救濟衆生。則爲行法。行堅固法則爲行法。念佛念法念於聖衆。思念布施念奉禁戒思念諸天。則爲行法。施度無極戒忍精進一心[8]住慧所度無極。則爲行法。善權方便勸助一切衆德之本爲諸菩薩。則爲行法。身口意淨護於十善。則爲行法。非常苦空而無有身。無人無我無壽無命。信解如此則爲行法。分別空行建立無[9]想。曉了無願。在於三界而無所著。則爲行法。意止[10]意斷遵修神足。根力覺意而入徑路觀[11]平寂寞。則爲行法。佛告寶女。其行法者。謂無有眼[12]亦無眼行。無色想行。無有耳行亦無聲行。不想響行。無有鼻行亦無香行。不想香行。無有舌行亦無味行。不想味行。無有身行無細滑行。不想細[13]滑。而無意行亦無法行。不想法行。亦無色行則爲[14]法行。無色想行無色苦想。無我色行不寂色行。則爲行法[15]不空色行非色無[16]想行。則爲行法。非色無願行。非色無造行。亦復非色恬怕之行。亦復非色清淨之行。亦復非色如審之行。亦復非[17]色無生之行。亦復非色無起之行。亦復非色無著之行。亦不究竟色之所行。亦非於色無本爲行。是則行[18]法。如是痛痒思想生死識行。則爲行法。非識無常行。非識苦行。非識無我行。非識寂行。非識空行。非識無想行。非識無願行。[19]非識[20]非無造行。亦復非識恬怕之行。亦復非識清淨之行。亦復非識如審之行。亦復非識無所生之行。亦復非識無起之行。亦復非識無著之行。亦復非識究竟盡行。亦復非識無本之行。則爲行法。亦復非識觀空之行。亦復非識無[21]想之行。亦復非識無願之行。是則行法。亦非四種行。亦非諸入行。亦非欲色無色之行。是則行法。亦非有行亦非不行。亦[22]復無行。是則行法。亦非往至亦非不行。亦無處所亦無所住。則爲行法。無心意識之所行者。則爲行法。[23]是名曰爲行法矣。其無有見不聞不知之所行者。是爲行法。若使無身口心之[24]行。是爲行法。其不行法不行非法。是爲行法。若無二行無若干行。是爲行法。無過去[25]行無當來行無現在行。是爲行法。其無陰行無諸種行。無衆入行。是爲行法。無欲塵行無有結恨無所念行。是爲行法。若無合行無財業行。無我人壽命行無有含血。若有所受同像之行。是爲行法。其無發起分數之行。是爲行法。其無吾我無己所行。是爲行法。無斷滅行不計常行。不得諸見[26]崖底之行。不倚中行。是爲行法。諸法若住若無所住。吾我之法處所自然。其處非處清淨法處。一切法處皆無有處。空無之處究本末處至覺無處。一切諸法無動無著。不可盡極。亦無所有亦無所行。亦[27]無輕戲亦無所依。亦無不依亦無所住亦無所受。其於是法曉了慧者。慧無所念。是曰諦。眞諦無本則法之慧。設使寶女。菩薩如是曉了諸法。遊在生死開化衆生。亦不違失滅度之法。斯爲菩薩等造法行。世尊說此行法之時。八千菩薩逮得法忍

[28]不退轉品第十一

於[29]時寶女。即以十億百千貴價珠瓔。貢上大聖口宣斯言。唯然世尊。其有菩薩遵修[30]奉順

[1] 于＝於【明】 [2] 愛＝受【三】【宮】 [3] 擔＝檐【宋】【明】 [4] 餘＝婪【元】【明】，貪【宮】 [5] 慧＝叡【三】 [6] 玼＝疵【三】* [7] 惠＝蕙【宋】【宮】 [8] 住＝智【三】【宮】 [9] 想＝相【宮】 [10] 意＝者【宋】 [11] 平＝于【三】【宮】 [12] 亦無眼＝行亦無色【元】【明】 [13] 滑＋（行）【三】【宮】 [14] 法行＝行法【宋】【明】 [15] 不空色＝非色空【三】【宮】 [16] 想＝相【三】 [17] 色＋（無色）【三】【宮】 [18] 法＋（如是行法）【三】【宮】 [19] （亦復）＋非【三】【宮】 [20] 〔非〕－【三】【宮】 [21] 想＝相【三】 [22] 復無＝無復【宮】 [23] 是＋（者）【三】【宮】 [24] （所）＋行【三】【宮】 [25] 行＋（是爲行法無過去行）【宮】 [26] 崖＝涯【元】【明】 [27] 無＋（所）【三】 [28] （寶女所問經）＋不【明】【聖】 [29] 時＝是【明】 [30] 奉＋（行）【三】【宮】

此法行者。則具佛法悉能普備。如茲受決處佛道場。降伏衆魔怨敵之讎。以不退*轉[1]印而印之。當造斯觀。時舍利弗謂寶女曰。汝豈能知諸菩薩行不退轉印所可印乎。於時寶女[2]答舍利弗以偈頌曰

人界及法界　審諦解平等
了斯無二際　則不退轉印
其過去諸佛　當來并現在
法界皆平等　逮成不退轉
諸所有[3]境界　并無爲之界
寂寞轉空[4]議　覺成不退轉
本際無[5]崖底　不得其邊畔
一時等能解　覺了不退轉
其有方俗法　如行之所趣
智慧觀平夷　覺了不退轉
如魔之境界　佛界則平等
相應爲一類　以是印見印
其婬怒癡者　欲塵不可限
覺了諸想著　達解不退轉
生死及無爲　道教則寂然
等解於滅度　覺了不退轉
五陰道如之　[6]有二分別慧
[7]猶如幻貌像　明哲無思想
計於四種者　猶如虛空界
曉了無可取　眞印而見印
覺眼則爲道　解空無所著
若眼道*如[8]之　以等上平等
[9]諸入皆如是　道[10]空常平均
當作是了知　以此印見印
衆生之所念　一心悉知之
則無所罣礙　斯故不退轉
一切群萌根　卑劣妙中間
于彼度無極　逮成不退轉
辯才無罣礙　無[11]逝無所住
億劫中誦說　其法不可盡
虛空尚可盡　風[12]可尚執持
彼明辯才慧　則不可盡極
總持行如[13]斯　攬攝一切法
名德不違心　不失[14]于博聞
其十方諸佛　導師所說法
皆得于總持　慧心念不忘
於過去千劫　所聞大聖法
[15]諮問眞諦敎　善學於總持
斯等總持然　辯才亦如[16]之
智惠及諸根　逮成不退轉
以空印諸法　無著無所拔
以印印於空　故曰不退轉
虛空印諸法　清淨無所有
曉了此本際　以印不退轉
諸因緣法無　因緣其惟行
因緣則非眞　諦相一切法
諸法相猶幻　猶如虛空相
以是相印之　印於不退轉
一切衆生行　色聲之禮節
一時普能現　覺了不退轉
於[17]施捨無量　功德常無盡
供養虛空界　至誠命爲一
禁戒[18]高無極　懷來致佛戒
無限無有量　等遊若虛空
一切衆生禁　學不學緣覺
及不退轉戒　十六分無倫
忍辱悉盡極　遵修無所生
成就此忍辱　逮成不退轉
精進無限量　方便不可極
悅可群萌類　精進爲大仙
常爲專志定　無亂善護愼
普見一切[19]法　無[20]諍定三昧
逮無礙智惠　淨除所覩處
得佛之尊行　淨土[21]令成就
慧飛度無極　善學於善權
以佛印見印　遵修[22]于道行
其行不可知　志性何所療
積行無邊際　開化于衆生
諸聲聞緣覺　一切魔異學
[23]緣不能及知　大人之所行
彼不著諸行　感動神足定
解空無所有　皆[24]讚逮所興
來過而出生　示現佛形像
坐於佛樹下　則轉于法輪
普現諸國土　面見十方佛
譬若如日月　等遊[25]于虛空
示現取滅度　隨[26]大信樂乘
不達[27]示斯印　其印不退轉
[28]無限如虛空　智慧普若斯
不退轉之法　曉了道如[29]斯

於是寶女。說此頌已不退轉印時。三千大千世界爲大震動。五千菩薩得不退轉受[30]別之

[1]印＝取【宮】* [2]答舍利弗以偈頌曰＝問以頌偈答舍利弗曰【三】【宮】 [3]境＝現【宮】 [4]議＝義【三】 [5]崖＝涯【元】【明】 [6]有二分別慧＝道陰無有二【三】【宮】 [7]猶如幻貌像＝分別猶如幻【三】【宮】 [8]之＝是【三】【宮】* [9]諸＝法【宮】 [10]空＝虛【三】【宮】 [11]逝＝斷【三】【宮】 [12]可尚＝尚可【三】 [13]斯＝此【三】【宮】 [14]于＝於【明】 [15]諮＝次【三】【宮】 [16]之＝是【三】 [17]施捨＝捨施【三】【宮】 [18]高＝最【元】【明】 [19]法＝行【三】【宮】 [20]諍＝請【三】【宮】 [21]令＝今【三】【宮】 [22]于＝於【明】 [23]緣＝終【元】【明】 [24]讚＝濟【三】【宮】 [25]于＝於【明】 [26]大信樂＝信樂大【三】【宮】 [27]示＝失【三】【宮】 [28]〔無限如虛空〕－【宮】 [29]斯＋(無限如虛空)【宮】 [30]別＝莂【三】【宮】

印。世尊則❶讚彼寶女曰。善哉善哉快說斯言。能演菩薩不退轉印

大乘品第十二

於是賢者須菩提白世尊曰。唯然大聖。如今斯女。不退轉印而見印矣。不復疑也。乃能有斯如此像類上妙辯才也。設不爾者無緣講說若茲深法。佛言。如是須菩提。誠如所云。如斯寶女。不退轉印而見印矣。以逮法忍。乃得入斯大乘之行。於時寶女前問佛言。所云大乘爲何謂乎。佛告寶女。所謂大乘弘廣之乘。慰撫一切衆生之類故。無有陰蓋。示現一切衆德異惠故離垢之乘。捨諸塵勞窈冥事故。普照之乘。一切所解脫門相故。顯曜之乘無欲著故。隨因緣乘脫所罣礙故。清淨之乘護戒品故。等善住乘。而諦愼護定品之故。無漏之乘還惠品故。解脫乘者照解品故。等❷現一切諸法乘者。曉了度知見品之故。不進退乘❸者攝十力故。無懼乘者。四無所畏師子吼故。無所往至離處乘者 攝受諸佛十八不共殊勝法故。 普平乘者。等行慈心加衆生故。無害乘者。則以正法抑制一切諸外學故。消除乘者。降伏一切魔官屬故。寂滅乘者壞塵勞故。降化乘者。伏陰魔故。離限乘者。越死魔故。殊勝乘者。棄天魔故。豪富乘者則能具足施度無極故。無熱乘者。戒度無極則具足故。棄怨乘者。 忍度無極則具足故。 堅無壞乘者。進度無極則具足故。斷除一切諸所自在瑕玼之乘者。心離陰❹蓋故。所修乘者。寂度無極則具足故。 一切善德一切智惠世俗之事度世之法所遺乘者。智❺度無極則具足故。普御隨行一切乘者。權度無極則具足故。至無至乘趣滅度故。歸安乘者建八路故。其所至到無處乘者。遵修奉行觀寂之故。根力覺意❻具志乘者。一切諸魔及諸異學無瞻顏故。四神足❼乘。則能普現諸佛國故。等能超度正諦住*乘。蠲除一切諸不善法。遵修衆行德善法故。 善修謹愼意止乘者。 無內怨故。假使不著三界乘者。奉無漏故。不著有爲諸界乘者。逮得無爲顯曜界故。不捨道心御善住❽乘。不樂一切聲聞緣覺所行惠故。超越乘者。則能施以無見頂故。莊嚴乘者功德成故。選擇衆生志性乘者。 究竟慧故。 闡門乘者。所可詞祀無所逆故。 一味乘者等佛惠故。洪音乘者十方聞故。一切諸天普禮乘者。善修業故。釋梵四王所歎乘者。 德無量故。 其有慳貪能施乘者爲元首故。 若有犯禁施惠戒乘者。謂大乘故。志懷瞋怒施忍乘者。不加害心於衆生故。其懈怠者施精進乘。 被堅固鎧未曾捨故。其亂心者施禪定乘。令心調定業仁賢故。其邪智者施正惠乘。 博聞解故❾惠施衆安除苦患乘。不造一切衆惡之故。佛之聖道無罣礙智無等倫惠所示現者。 皆處一切諸乘頂故。 以是之故爲 大乘也。 佛講說此大乘❿議時。 萬二千人發無上正眞道意。口說斯言。吾等亦當乘斯大乘。令無數人衆生之類。皆使得立於此大乘

於是寶女白世尊曰。唯然大聖。 其人乘者。有何塹路。而不疾歸諸通之惠。佛告寶女。行大乘者。有三十二罣礙塹路。以此塹故不疾得成諸通之慧。何謂三十二。樂聲聞乘一 志緣覺乘二 求釋梵處三 倚著所生淨修梵行四 專一德本言是我所五 若得財寶慳貪愛恪六 以偏黨心而施衆生七 輕易戒⓫禁八 不念道心⓬專精之行九 瞋恚之事以爲名聞十 其心廢逸十一 而心馳騁十二 不求博聞十三 不察所造十四 貢高自大十五 不能清淨身口心行十六 不護正法十七 背捨師恩十八 棄捨四恩十九 離堅要法二十 習諸惡友二十一 隨諸陰種二十二 不勸助道二十三 念不善本二十四 所發道意無權方便二十五 不以慇懃咨嗟三寶二十六 憍諸菩薩二十七 所未聞法聞之誹謗二十八 不覺魔事二十九 習⓭恃俗典三十 不⓮肯勸化於衆生類三十一 厭於生死三十二 是爲三十二事違失大乘墮于塹路。其墮塹路不能疾成諸通之惠。又復寶女。其學大乘之威神德。以此之乘墮于塹路。所以者何。其於斯乘有爲之穢。不如所乘爲大乘者。則墮塹路。若以於彼無爲之德。如斯行乘爲大乘者。名聞之德。計於彼乘。於如來心卽爲塵勞一切不順。於斯大乘悉墮塹路。其於斯乘著如來覺。德稱之故。如是乘者大乘之德故墮塹路。是故寶女。菩薩大乘當棄塵勞所慕法⓯乘。以斯之法致淨大乘。當習此法思惟奉行合斯恢弘。 何所是法淨致大乘。有三十二法致淨大乘。何謂三十二。於諸衆生無請之友故。眞諦究竟爲他人故。志性堅強遵修衆德行不以厭至德成故。 心無慣亂志性淨故。其身清淨威儀禮節無想念故。口言清淨言行相副故。 其心清淨不捨道心

❶讚＝歎㊂㊉　❷現＝視㊂㊇　❸〔者〕－㊂㊉　❹蓋＝衰㊇　❺度＝惠㊂㊉　❻具＋（足）㊂㊇　❼乘＋（者）㊂*　❽乘＋（者）㊂㊉　❾惠＝悉㊉　❿議＝義㊂　⓫禁＝覺㊪㊉　⓬專＝轉㊇　⓭恃＝持㊂㊉　⓮肯＝旨㊇　⓯乘＝棄㊉

故。布施清淨不望報故。戒行[1]鮮潔護犯禁故。忍清淨者不惜身命故。精進清淨十力無畏具足故。禪定清淨一切塵勞無雜錯故。智慧清淨蠲除一切罣礙之故。清淨心者降伏一切衆魔之故。堅固行者度諸顚故。智諸四恩不捨衆生故。於佛反覆護正法故。以不懈倦則能具足道品法故。所聞無厭具聖智故。其歡喜者轉加勝故無慢善[2]聖以能致到無見頂故。於一切法無諍訟者。因緣報應所見和故。無貪匱者獲七財故所以不[3]僕由自在故。德慧成就不失通故。滅除衆生之塵勞者。定於寂然成就之故。如來惠解所變化者具足觀故。觀三脫門所示覩者。遵修於空無[4]想願故。澹泊內者。令諸衆生覺了分別寂然惠故。興盡惠者不起法忍故。修行一切諸法要者。致受[5]別故。佛言寶女。是爲三十二法淨致大乘。說此三十二事法品典時。七萬二千天與人。皆發無上正眞道意。萬二千菩薩得不起法忍。天於虛空百萬之衆諮嗟歎吒。雨於天華鼓諸伎樂。各各擧聲而歌頌曰。其有逮聞於此大乘名德之稱。斯等衆生[6]振救建立諸佛之德。其聞信樂篤信以後。若執持者審歸奉行。復超此功

[7]囑累品第十三

於是天帝釋。梵忍跡天王。四大天王。白世尊曰。至未曾有天中之天。乃能善說深奧應[8]議。講斯經典多所導利。滅諸陰蓋及衆塵勞。化不順議示導正義。以降魔怨。棄捐一切諸外異學。總攝一切諸佛之法。是故世尊。吾當受持於斯法典諷誦講說。若諸法師。攬受奉[9]持此經卷。歸身手執若在其舍。書著竹帛宣布遠近。諸天龍神及揵沓惒。若信是經欲奉持者。當令斯袖寬弘無役。其不悅樂而藥陰蓋者當令誦受。而使斯等不犯法師不有所嬈。於是世尊告天帝釋梵忍跡[10]天四大天王。善哉善哉諸仁者等。汝等乃欲將護法師。曉了志願已能將護於法師者。諸仁者等則爲擁護於正法矣。已能擁護於正法者。則爲擁護一切群萌

爾時世尊告賢者阿難。汝當受此經卷之品寶女所問正法之典。受持諷誦爲他人說。假使菩薩於百千劫。而行布施忍辱者。設有菩薩取是經法。受則上口而諷誦者爲他人說。建立大哀欲度衆生。具足大慈思惟經法立於忍辱。斯之獲德出彼福上。速疾得歸於此大乘。賢者阿難白世尊曰。吾尋奉受斯法典已。唯然大聖。斯之經法名曰何等。云何奉行。佛告阿難。斯之經法。名曰眞諦曉了義律逹門之品當持。又名無量之德發意所說當持。如來十力四無所畏十八不共諸佛之法分別諸相。菩薩應時遵修法行。說不退轉輪印講演大乘當奉持之。衆會之品寶女所問當奉持之。阿難。汝若[11]能持此法門品爲他人說。便獲無量名德諸法法之光曜。則爲衆生建立佛事。所以者何。是爲去來今現諸佛世尊究竟之法。佛說如是。寶女阿難一切衆會諸天人民阿須倫世間人聞[12]經莫不歡喜

寶女所問經卷第四

No. 400. [No. 397(5)]

[13]佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[14]一

[15]譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫[16]沙門臣惟淨[17]等奉　詔[18]譯

如是我聞。一時世尊。住於如來神通境界大寶莊嚴最勝道場大菩薩宮中。而彼道場皆是如來威神建立。積集廣大勝福莊嚴。圓滿廣大福智妙行。現轉一切佛法勝報。顯示如來無邊神變加持之力。善入無礙境界大智。一切見者生大喜悅。入念慧行普遍遊行。無動妙智。[19]於無邊劫修集無量衆功德聚。而佛世尊。現證諸法平等覺道。轉妙法輪。能善調伏無邊學衆。已於諸法得大自在。善知一切衆生心意及諸根性。已能到於最上彼岸。善斷一切種子習氣。得無發悟佛身輕安。是時與大苾芻之衆六百八十萬人俱。皆住近心。悉斷一切煩惱種習。皆是如來法王之子。能善出生諸無所得甚深法行。身相端嚴威儀圓備。作大福田正智具足。復有無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆。悉獲無所得菩薩智忍。已超菩薩灌頂之位。而能遊戲無加行位菩薩神通。得無盡陀羅尼及諸菩薩陀羅尼門。於諸菩薩首楞嚴王三摩地中而得自在。一切衆生[20]歡喜樂見。已得菩薩諸無礙解。出生菩薩無發悟

[1] 鮮＝解【宮】 [2] 聖＝聽【三】【宮】 [3] 僕＝貧【三】【宮】 [4] 想＝相【三】 [5] 別＝泐【三】 [6] 振救＝護持【三】【宮】 [7] (寶女所問經)＋囑【宋】【元】 [8] 議＝義【三】 [9] 持＋(如)【三】【宮】 [10] 天＋(王)【三】【宮】 [11] 能＝奉【三】【宮】 [12] (經)－【三】【宮】 [13] (佛說)－【元】【明】* [14] 一＝一之二【宋】【元】【宮】, 明作十八卷九卷 [15] 譯經＝中天竺【元】*, 宋中天竺【明】* [16] (沙門臣)－【元】【明】* [17] 等＝共法護【元】【明】* [18] (第四)＋譯【元】* [19] 於＝于【明】下同 [20] 歡＝讙【明】

行。深心安住殊妙莊嚴。其名曰無盡藏菩薩摩訶薩。無量慧菩薩摩訶薩。無邊慧菩薩摩訶薩。無緣觀菩薩摩訶薩。常精進菩薩摩訶薩。精進慧菩薩摩訶薩。無斷辯才菩薩摩訶薩。無著無畏積菩薩摩訶薩。畢竟義慧菩薩摩訶薩。如是等無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆而共集會

爾時世尊。以菩薩行位。方便出生無障礙門甚深正法。而用莊嚴諸菩薩道。成辦一切佛法力無畏等眞實智行。入一切法最上自在總持印門。入無礙解決定出生大神通智妙境界門。宣示一切不退轉輪。普攝諸乘住平等理。混入法界無分別性。隨諸衆生根性意樂開示演說。隨知眞實決定正法。破諸魔境。以深固法理。止息一切煩惱見等。入無著慧。宣說普遍廣大迴向善方便智。入一切佛平等性智。以無著加持法門如實決定宣說諸法。於無分別非無分別悉入平等。覺了甚深緣生之法。積集無量福智妙行。佛身語心平等莊嚴。隨知一切念慧行等無盡慧門。以四聖諦理顯示聲聞乘法。以覺了身心智顯示緣覺乘法。以得一切智灌頂顯示大乘之法。入一切法自在理中。出生如來無邊功德。是故如來開示演說。施設表了。分別解釋。顯明宣暢

爾時世尊。將說如是廣大甚深決定法時。忽然於此三千大千世界之中大水充滿。猶如大海。下至地界。上至大寶莊嚴最勝道場。又如劫壞水災現時。一切三千大千世界。大水充滿。下至水輪混如一海。今此大水亦復如是。然此三千大千世界。如是大水一切充滿。其中國土城邑聚落及諸人民悉無所壞亦無障礙。及閻浮提諸四大洲乃至大海須彌山等。欲界諸天一切宮殿。悉無少分損壞障礙。先現如是相已。後復於此大水之中。出現俱胝那庾多百千廣大蓮花。其花高顯。瑠璃爲莖。帝青爲枝。閻浮檀金而爲其葉。吉祥藏寶以爲其鬚。馬瑙爲臺。眞珠交絡。一一花有無數俱胝多百千葉。其葉量廣一俱盧舍。是諸蓮花於大寶莊嚴最勝道場中。涌現虛空。高一多羅樹。一切大衆坐蓮花上。於蓮花中隨其色相放大光明。是光普照十方無量阿僧*祇佛剎。此諸光明廣照耀時。而此會中一切大衆歎未曾有。合掌恭敬咸作是言。今現如是希有瑞相。將非世尊說妙法❶邪

爾時慈氏菩薩摩訶薩。見是廣大神變事已。即於所坐蓮花臺上。遍袒右肩右膝著地。合掌向佛。恭敬頂禮而白佛言。世尊。何故今時先現是相。而此三千大千世界之中大水充滿混如一海。其中復現俱胝那庾多百千蓮花高顯。世尊。昔所未聞。昔所未見。如是廣大希有神變。願佛爲說

佛告慈氏菩薩言。慈氏當知。下方去此佛剎。過十佛剎不可說俱胝那庾多百千微塵等數諸佛剎土。有世界名無量功德寶無垢殊妙莊嚴。彼土有佛。號海勝持慧遊戲出高神通如來應供正等正覺。今現住彼說法教化。彼有菩薩名曰海意。與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。將同來此娑❷婆世界。瞻禮恭敬供養於我。又復於我所說法中而有所問。以是因緣。先現瑞相

爾時尊者舍利子白佛言。世尊。彼海意菩薩去此甚遠。何故世尊說彼菩薩能聞此會佛說法邪。佛言。舍利子。如汝今時於我前聞所說正法。海意菩薩雖復住於彼世界中。而能聞我所說之法。亦復如是。舍利子。又如汝今現前觀我及諸大衆。彼海意菩薩能見我身及諸大衆。亦復如是。舍利子言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩所有神通智力不可思議。而彼海意菩薩居于極遠剎中。能以無障礙眼見此色相。無障礙耳聞此音聲。世尊。若有聞是諸菩薩摩訶薩不可思議功德威神者。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。尊者舍利子作是說時。二萬四千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時海意菩薩摩訶薩與彼出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。恭敬圍繞。同時瞻仰彼佛世尊海勝持慧遊戲出高神通如來已。即受教勅。承彼如來神足通力。及無加行菩薩已辦神通。於一念閒瞬目之頃。於彼世界隱伏身相。即時於此娑*婆世界大寶莊嚴最勝道場中。涌現虛空。高一多羅樹。於最高廣蓮花臺上師子座中安詳而坐。餘諸菩薩亦各處于蓮*花臺座。下方世界無量無數諸佛剎中。復有無量無數菩薩之衆隨從海意菩薩而來

❶邪＝耶【宋】【元】下同　❷娑＝裟【明】＊

聽法。是時大寶莊嚴最勝道場中所有十方世界普來集會一切菩薩摩訶薩衆。皆悉處于蓮*花臺座。周匝充滿。殊妙奇特。而彼一切諸來大衆。心生歡喜。悉得清淨。歎未曾有。合掌頂禮彼諸菩薩。時海意菩薩。以彼無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界之中諸勝妙花。其花名爲無憂適悅愛樂喜見。量廣一俱盧舍。花有無數多百千葉。隨其所應供養如來。令諸菩薩一切見者深心無垢。宿世善根悉得清淨。是諸衆會皆生歡喜悅意愛樂。花有光明。復有妙香。此諸勝花於世尊前作供養已。復雨廣大殊妙花雨。其一一花可七人量。遍布充滿大寶莊嚴最勝道場。一切大衆悉得離生喜樂禪悅之味。空中自然擊種種鼓鼓出微妙可愛之音。一切大衆聞者悉得禪定妙樂

爾時海意菩薩摩訶薩。作如是等供養事已。從空而下。頭面著地禮世尊足。右繞七匝合掌恭敬。住立佛前。作是白言。世尊。海勝持慧遊戲出高神通如來。問訊世尊釋迦牟尼如來。少病少惱。起居輕利。勢力安不。得妙樂邪。時彼同來一切菩薩。悉從空下。亦各頭面禮佛足已。右繞七匝。各各還復本座而坐

爾時此三千界。有大梵王。名大悲思惟。居此梵世此四大洲無憂安隱。忽然見是三千大千世界。大水充滿混如一海。復有俱胝那庾多百千廣大蓮*花高顯出現種種勝相。及此道場菩薩充滿。見是相已卽自思惟。劫火未然壞相。安有大水充滿。此復何緣。將非如來神變力邪。我今宜往問佛世尊。此希有相。何因何緣。時大悲思惟大梵天王作是念已。卽與六萬八千梵衆隱于梵界。恭敬圍繞。來詣大寶莊嚴最勝道場佛世尊前。住虛空中。曲躬合掌頂禮世尊。作是白言。世尊。何故今此三千大千世界大水充滿混如一海。復有俱胝那庾多百千廣大蓮*花高顯而出。及諸菩薩大士皆悉處于蓮*花座上。而此三千大千世界一切國土城邑聚落諸人民衆。及閻浮提四大洲等欲界天宮。乃至大海須彌諸山。悉無損壞亦無障礙。如是等相甚爲希有。此何因緣。復何神力。願佛爲說

爾時佛告大悲思惟梵天言。大梵當知。下方世界有佛刹。名無量功德寶無垢殊妙莊嚴。其佛世尊。號海勝持慧遊戲出高神通如來。彼有菩薩名曰海意。與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆。而共來此娑*婆世界。瞻禮恭敬供養於我。又復於此廣大集會正法之中而有所問。是彼菩薩神通之力。於此世界先現瑞相。梵天白佛言。世尊。大集會中所有正法今尚說邪。佛言。大梵。諸佛境界。不可思議。所有如來智慧辯才及威神力。不應限量。汝或見於如來默然。勿謂無說。而我常爲十方世界所來菩薩。廣大宣說決定正法

爾時大悲思惟大梵天王復白佛言。世尊。佛所說言現神變者海意菩薩其誰是邪。佛言。大梵今此會中有大蓮*花廣十由旬。花中有臺。臺上復有衆寶莊嚴師子之座。座中有一菩薩大士處于其上身眞金色相好端嚴。❶唯除如來。餘諸菩薩所有身相皆能映攝。有無數千菩薩之衆圍繞頂禮者。汝可見不。答言。已見。佛言。大梵。圓具如是神通相者。卽是海意菩薩。是時大悲思惟梵天。乃向海意菩薩恭敬頂禮已。卽白佛言。世尊。若有衆生得聞如是海意菩薩名字之者。當知是人得大善利。我於今日聞此菩薩大士名字。得見菩薩如是色相。深自欣慶快得善利。梵天復白佛言。世尊。此大集會正法當住爲久如邪。佛言。大梵。今此正法。隨佛壽量久近而住。佛涅槃後。有諸菩薩。於此正法受持讀誦。廣爲佗人開示演說。何以故。大梵。所有過去未來現在世中諸佛菩提從此中出

爾時海意菩薩摩訶薩。承佛神力。普爲此會一切大衆生歡喜故。及爲大梵天王起信敬故。復爲莊嚴此正法故。亦爲顯示己之智慧辯才力故。卽時同彼高廣蓮花及師子座。俱涌虛空高七多羅樹。乃於空中說伽陀曰

❷下方過於塵數刹　有佛刹名功德嚴
彼佛化主現居中　其名海勝神通慧
刹中衆德皆圓具　菩薩依止無所畏
其佛如來說法門　我等聞已能持受
我等故來茲刹土　瞻仰敬禮十力尊
其諸菩薩此所來　佛大牛王各伸問
我今禮此法王已　亦禮無比佛大智
所應供養隨所施　廣伸供養佛正覺

❶唯＝惟【宮】　❷下＝四【宋】

若能觀佛色無色　離受離行亦離識
三種領納此亦無　是中潔白常清淨
若無色相及種好　是爲正觀佛世尊
慧眼清淨照法身　乃見無垢眞實義
若法無取亦無捨　二邊無我無我所
安住內入性寂然　止息心外諸所取
有無分別離分別　是心寂默如虛空
即能供養諸世尊　於正法幢善建立
若觀諸法猶如幻　此中施受二皆空
雖知造作本所無　亦不捨離於諸法
而不決定求菩提　又不決定住生死
亦無施者無慳心　遠離施中諸過失
止息調寂身語心　隨行三業無逼惱
除諸煩惱息燒然　利智諸根常寂靜
雖知菩提無所得　不捨衆生住無我
爲度破戒諸衆生　修持廣大淨戒行
覺了諸法剎那性　亦不爲諸境所壞
內心寂靜若虛空　外觀世間猶如幻
節節支解於身分　亦復不起瞋恚心
乃至坐樹成菩提　堅持忍行佛所說
能觀諸法如水月　如泡如幻如陽焰
了知無壽亦無人　及無摩拏嚩迦等
菩提衆生雖無得　爲利他故求菩提
若聞此理怖不生　是中能發精進行
若能於心無所著　乃於外境不生厭
知他衆生心所行　於三世中隨順轉
令諸魔衆不能知　心之所行隨所轉
到於彼岸善住心　圓滿禪定神通慧
我聞諸佛所說法　隨所聞已能受持
設經無邊劫數中　佛之辯才不能斷
復於一切佛法中　衆生無墮亦無著
具智慧藏有力尊　三界自在寂默者
能到所到二俱離　是中無去亦無來
隨諸衆生心所行　[1]所向無住亦無動
雖到彼岸具衆德　亦於衆德無取相
無比釋迦大牛王　是故我今伸頂禮
如日清淨大明曜　能蔽螢光星宿光
又如劫火映諸明　上騰梵世下至地
復如須彌大山王　持地亦持諸山等
釋迦牛王毫相中　最勝光明出三界
十方一切菩薩衆　皆從百佛剎中來
瞻佛色相及威光　一切皆生大歡喜
隨諸衆生心意願　如來各各爲開示
我知如來大威神　故從本土來斯剎
佛以一音演說法　隨諸衆生各知解
乃至衆生差別音　如來普爲隨宜說
一切衆生意差別　如塵如沙尙可數
牟尼種種妙音聲　量等虛空不可數
虛空不能度其邊　衆生不能窮其數
乃至生死先際中　亦復不能知其限
虛空邊量衆生數　生死先際尙可知
諸佛戒定慧境中　畢竟不能知少分
衆生無量咸歸命　牛王法主人中尊
多劫精修衆德嚴　色相邊際無比度
我佛具大威神力　遍知衆生諸信解
見此希有難思尊　頂禮善調諸趣者◎◎

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第一

佛說海意菩薩所問淨印法門經
卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師
賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

◎[3]爾時海意菩薩摩訶薩。說是伽陀已從空而下。向佛合掌恭敬頂禮。前白佛言。世尊。我[4]於如來應供正等正覺。今有所問。若佛世尊。聽許我者。我即當問。佛告海意菩薩言。善男子。恣汝所問。如來應供正等正覺。隨有疑者。一一能爲宣示演說令心開曉。海意菩薩乃白佛言。世尊。我先聞有諸菩薩自說淨印三摩地法門。若有菩薩摩訶薩住是三摩地者。而能速證阿耨多羅三藐三菩提。菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門。又復以何行相名爲自說。云何是淨印。何能得入彼境界門。又諸菩薩若得聞是三摩地已。云何速證阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊善爲宣說

爾時佛告海意菩薩摩訶薩言。善哉善哉菩薩大士。今汝所問極爲賢善。善男子。汝應專一深固作意諦聽諦受。今爲汝說。若諸菩薩。得是自說淨印三摩地者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提。海意菩薩白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。於是海意菩薩受教而聽。佛言海意。若有菩薩於諸善根發勤精進。善心具足住正定聚。於生死中能以利根積集諸善。爲善知識之所攝受。諸佛威神之所建立。

[1]所＝是㊂㊆　◎　◎　[3]不分卷，「佛…譯」五十九字－㊇㊔　[4]於＝于㊔下同

因力具足。常當親近諸佛世尊。尊重恭敬。以妙香花塗香❶抹香花鬘衣服繒蓋幢幡。而供養之。若復得見諸佛如來具足相已。或聞正法美妙言已。或見圓滿清淨衆已。又復得聞無礙之智。或見如來神境智通。或見如來調伏衆生諸變化事。或教誡神變。或讚歎神變。如是見已。於衆生所。常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心。起大精進勤求善法。於一切智心而不忘失。以相應行清淨初心。初心淨已。即得清淨彼三摩地。海意。譬如種性所出大摩尼寶。善治寶人授其掌中。妙巧修治復加磨瑩。乃至其寶得清淨已。彼治寶人即自說言。此摩尼寶去除虛假。離諸瑕❷瑩。是爲清淨大摩尼寶。諸有智者共所愛樂。海意。從菩薩種性。發一切智心寶。亦復如是。畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故。由彼菩薩。初以宿世善根。及現聞善法。而用磨治。彼一切智心寶乃至是寶。去除意中諸虛假法。遠離過失。十方三世諸佛世尊共所愛樂。而彼菩薩乃可自說。獲得淨印三摩地門。海意。又如清淨大摩尼寶。離九種寶性。何等爲九。一者金性。二者銀性。三者頗胝迦性。四者吠瑠璃性。五者馬瑙性。六者珊瑚性。七者赤珠性。八者鷄薩梨寶性。九者吉祥藏寶性。離如是等九種寶性已。乃名悅意清淨光明大摩尼寶。最勝無價。轉輪聖王之所受用。乃非餘王而受用之。又彼大摩尼寶光明殊妙。亦非餘寶光明等比。海意。諸菩薩一切智心寶。亦復如是。而能超越九種寶性。何等爲九。一者異生性善寶性。二者隨信行人寶性。三者隨法行人寶性。四者無相行寶性。五者須陀洹寶性。六者斯陀含寶性。七者阿那含寶性。八者阿羅漢寶性。九者緣覺寶性。超越如是九寶性已。第十乃名一切諸佛共所加持深心堅固大悲寶性。菩薩如是磨治。所發一切智心寶。時超勝一切聲聞緣覺。而能照明一切衆生相續種子。海意。又如眞實大摩尼寶。而能容受磨治。堪任摧壓穿亦不壞。彼摩尼寶能於世間善所作用。爲諸衆生施作福事。菩薩久植諸善根者。亦復如是。而彼所發一切智心寶。容受磨治堪任摧壓。穿亦不壞。是寶眞實離諸過失。而彼一切智心寶。能爲一切衆生作大饒益

復次海意。云何是爲能善磨治一切智心寶。所謂先當具修三戒淨十善業慈心隨轉故。以清淨心觀視一切衆生。悲心隨轉故隨諸衆生何所作事皆往營助。喜心隨轉故一切衆生諸有善法悉爲成辦。捨心隨轉故於一切衆生而無損害。無諂誑故其心正直。無怠墮故於利益事深心勤行。心自在故即能發起一切善根得正念正知善伏心故其心調暢。常少欲故而能❸徧修頭陀功德。能善資養生喜足故即不斷聖種。於師尊聖賢之所不生侮慢故。即能謙下常起恭敬。心安定故。能離我慢及增上慢。無濁亂故無不清淨心。不恃己故能知自行。不毀他故能護衆生離增上慢故能親近正法隨授法藥。於諸義中能領解故是求法者。於諸法中初淺次深漸增廣故能具法欲。修無諍行故即常得法樂。遠離非法故能勤求正法。於三寶中常慚愧故能不斷淨信。信業報故於一切善法中如理作意。修正行故於威儀道隱密寂靜。心不高故而常柔軟。勤行奢摩他故能離掉舉。慧善安住故無毀無譽。安然不動故心如山王。能離高下諸對礙故其心如地。內意清淨故其心如水。無異想故其心如火。無繫著故其心如風。妙無垢故心如虛空。勤求出家故能令佛眼永不喪失。身能離故樂修寂靜之行。心能離故常修正法之行。於諸所行不爲塵境之所盜故說眞實語。誓願昭明故如說能行。不爲煩惱所摧伏故心常清淨。畢竟無破壞故能修集淨戒。乃至小罪猶懷懼故即能於戒無缺無壞。不爲求生天故於戒不斷。純一潔白行故戒無濁染。常能親近善知識故。而得❹開明大菩提道。眼清淨故得無礙光。耳清淨故得無礙聲。鼻清淨故得無礙香。舌清淨故得無礙味。身清淨故得無礙觸。意清淨故得無礙法。復次海意菩薩。若欲離貪結者。應當常修不淨之觀。欲離瞋結修慈心觀。欲離癡結修緣生觀。欲除五蓋善觀五根。欲拔諸障清淨五力。欲斷現起諸煩惱故於出離道應常清淨。修正行故能離貪瞋癡慢等怖。無慳心故能行法施。無悋攝故能行財施。大菩提心常堅固故不樂餘乘之法。內心寂靜故能隱密諸根。外境寂靜故善觀諸過失。於生死中常怖畏故不作諸罪。心無懈倦故。積集善根而無厭足。爲渡四流故常善修

❶抹＝末(明)　❷瑩＝鎣(宮)，瑩(聖)　❸徧＝偏(宋)(元)　❹開＝開(明)

治大乘法船。為令眾生到彼岸故。善作橋梁。菩薩常以不懈退心。拔諸眾生出生死泥到安隱處。海意。菩薩若能具修如是諸行相者。即得圓滿布施之行。亦能清淨持戒之行。此為菩薩能善磨治所發一切智心寶。爾時世尊。重說頌曰

先當善戒身語心　防護十種清淨業
慈心觀視諸眾生　一切智心此磨瑩
悲心助營他所作　喜心他法為成辦
捨心不害諸眾生　一切智心此磨瑩
無諂誑故心常正　止罪能修利益事
深心增長諸善根　一切智心此磨瑩
心自在故念正知　善伏心故心調暢
少欲能修頭陀因　一切智心此磨瑩
喜足善行於聖種　復常恭敬於師尊
而能不生輕侮心　我慢邪慢皆遠離
定心不起增上慢　無濁亂故心清淨
不恃己故自了知　不毀他故為他護
親近深固妙法藥　離增上慢治諸病
希法名為求法人　勤求法乃具法欲
修無諍行名樂法　離非法故能求法
不壞三寶具信心　一切智心此磨瑩
於不善中心懷❶愧　於諸如來起慚心
慚愧具足護諸根　一切智心此磨瑩
明了業報勝所作　信解不著邊執心
於緣生法不相違　一切智心此磨瑩
善護威儀修正行　心無高故常柔軟
掉舉不生❷止行修　一切智心此磨瑩
慧善住故無毀譽　安然眾觀如山王
堅固願中無退心　一切智心此磨瑩
苦樂無動心如地　意淨如水滌塵勞
心如火無異想生　心如風行無繫著
心如虛空妙無垢　勤求出家佛眼明
身離能修寂靜心　心離常依正法行
所行常說真實語　如說能行誓願明
清淨不為染所摧　無破毀故修戒行
於戒無缺亦無壞　小罪能壞大懼心
護戒亦不求生天　戒常潔白無濁染
常能親近善知識　悉為開明菩提心
無礙光明照世間　斯由獲得清淨眼
智者隨聞種種聲　不生欣樂不生厭
一切聲中表義無　斯由獲得清淨耳
鼻香舌味皆如是　身觸意法亦復然
觸❸等高下想不生　斯由獲得諸根淨
欲離貪染及瞋癡　當修不淨慈心觀
於緣生法復善修　一切智心此磨瑩
若欲除去五種蓋　應當善觀於五根
欲拔諸障之所纏　善住清淨於五力
知出離道除現障　離不深固住深固
於四念處常勤修　正斷神足亦如是
復常增進七覺分　聖八正道亦增修
無貪無瞋怖不生　善護諸根離癡結
無慳能行於法施　不生鄙吝愛護心
於財無攝常施他　彼菩提心此成就
於諸財寶無希取　不捨菩提不求報
為攝眾生故常行　布施愛語利同事
於菩提心不捨離　亦不愛樂於餘乘
隨觀如來功德門　如須彌山心堅固
內心寂靜省己過　外護他非不譏毀
諸所作中離瑕疵　怖生死故不造罪
勤行善法無懈倦　嚴淨佛土不疲勞
護法不生滅失心　度脫眾生無退墮
常❹勤修治大法船　濟渡四流生死海
復為橋梁接眾生　引到涅槃安隱地
拔眾生出深淤泥　致於清潔無畏處
怖畏眾生施慰安　自渡渡他到彼岸
若於此法善成就　即諸菩薩大無畏
彼能常淨菩提心　諸煩惱垢不能染
虛空無垢尚能染　空中鳥跡尚可見
煩惱不染菩提心　自性本來常清淨

復次海意。云何是為菩薩。於其所發一切智心寶。堪任摧壓。又復何謂摧壓行相。海意。若此菩薩。於其一切智心寶中。或有破戒不可意人。或復諸魔或魔徒眾。或魔力所加魔宮殿聖。或魔使者固來嬈惱。振擊❺動搖期剋打擲當於爾時。菩薩堅固大菩提心。令無所壞。亦復不壞度脫一切眾生大悲精進。亦復不壞勤力護持。令三寶種不斷不絕。亦復不壞諸佛法中勤行積集一切善根。亦復不壞為成辦相好故積修福行。亦復不壞為嚴淨佛土故勇力增進。亦復不壞為護正法故不惜身命。亦復不壞普為度脫諸眾生故不著己樂。菩薩若能如是深心具足。起如是意。乃能於彼諸眾生所。或遇瞋恚打擲罵辱譏毀之者。菩薩爾時悉能忍受。或為一切眾生之所摧壓。亦悉堪任。以其菩薩普為救度一切眾生。不疲不懈。不退不沒。增發勢力。勇

❶愧＝媿（宋）　❷止＝正（明）　❸等＝守（宋）　❹勤＝行（明）　❺動＝勸（明）

起精進。捍勞忍苦。攝受心故。若有他人[1]固來起瞋。菩薩爾時不以瞋對。他來打擲或復破毀。菩薩爾時皆不以對。作是思惟。我今應被大乘忍鎧。何以故。此大乘法。與諸世間極相違故。世間衆生順生死流。我大乘法逆生死流。世間衆生互相違背。我大乘法。令諸衆生斷相違故。世間衆生瞋恚熾盛。我大乘法忍力增强。世間衆生互相欺誑。我大乘法令諸衆生慧心圓滿。又復世間。或有衆生周行十方。執持器仗隨逐菩薩。於諸方處。若行若住若坐若臥。或有一人發大菩提心者。或修布施心者。或修持戒忍辱精進禪定智慧心者。乃至或開發一善根心者。我當隨於彼彼方處。斷割其身節節支解猶如棗葉。菩薩設遇如是等事。悉能堪忍。又若世間一切衆生。皆起瞋恚。巧出惡言罵辱譏毀。菩薩爾時。於諸衆生不起少分嬈動之心。所以者何。今我此身於無量無數生死之中。先際已來遍歷諸趣無所不作。或在地獄。或在餓鬼畜生等趣。乃至今在人趣之中。耽味飲食諸欲受用。聽受非法。艱苦追求。邪命資養多種逼迫。於己身命都無果利。雖復多所營作。不能自利亦不利他。是故我今乃至生死後際之中。設使一切衆生於我身分斷割支解。寧受衆苦我終不捨一切智心。亦復不捨一切衆生。亦復不捨諸善法欲。何以故。今我此身。多種逼惱苦切殘毀。[2]比地獄中所受之苦。百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一。是故我於佛法之中。永不捨離。亦復不捨度脫衆生所緣大悲。何以故。如佛所說。一切善法多諸障難。世間衆生多於不善法中而能營助。少能營助於諸善法。是故我今於善法中發勤精進營助修習。非於不善法中而助其力。故我於彼一切衆生瞋恚等事。悉能堪忍。若諸衆生隨所起事。我卽旋當施所對治。若有衆生於我起瞋加復嫌恨。我卽施其[3]辱忍之法。由我施彼忍辱法已。忍力現故。我於彼所寧捨身命終不起瞋。是故菩薩。若如是修。卽不難得阿耨多羅三藐三菩提果。又復若[4]時。或以因緣瞋恚起時。菩薩當念我起斷瞋之法。斷法云何。謂若愛樂於身。若緊屬身。若取著身。如是等法皆悉捨離。由能如是棄捨身故瞋恚不起。海意菩薩。若於如是等法。能善思惟勤修習者。卽能堪任一切衆生之所摧壓。於一切智心。不壞不失。海意當知。堪任摧壓有其三種。一者堪任摧壓於身。二者堪任摧壓於語。三者堪任摧壓於心

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[5]二

---

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[6]三

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師
賜紫*沙門臣惟淨*等奉　詔*譯

復次海意。云何是爲菩薩堪任摧壓[7]於身。謂若菩薩或遇身分欲斷壞時。菩薩應當依法觀察餘諸衆生。又若有具善巧方便菩薩。卽能修行圓滿六波羅蜜。何等行相是爲善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜。所謂菩薩或遇己身欲斷壞時。若不惜其身。棄捨其身亦不愛樂。此卽能修施波羅蜜。又復若遇身欲壞時。於一切衆生起大慈心而不棄捨。此卽能修戒波羅蜜。又復若遇身欲壞時。菩薩爲度一切衆生故。設身斷壞堪任忍受。其心不動忍力發現。此卽能修忍波羅蜜。又復若遇身欲壞時。不捨一切智心。發大精進勇力攝受。於生死中起諸善根。此卽能修精進波羅蜜。又復若遇身欲壞時。於其所發一切智心實。而不棄捨。常善伺察大菩提心。如是伺察內外寂靜。此卽能修定波羅蜜。又復若遇身欲壞時。菩薩應當伺察其身。猶如草木土石等類。悟了己身不實如幻。如實義者。諸行無常。諸行是苦。諸法無我。涅槃寂靜。若能如是諦察其身。此卽能修慧波羅蜜。如是行相。是爲菩薩修行圓滿六波羅蜜。乃得不退轉於大乘之法。此等名爲菩薩堪任摧壓於身」

復次海意。云何是爲菩薩堪任摧壓於語。謂若菩薩或有人來若虛若實惡言譏毀瞋恚罵辱。菩薩爾時。堪任容受不起瞋恚斷彼怨結。又若有具善巧方便菩薩。或遇他來惡言譏毀罵辱之時。菩薩聞已。應當修行圓滿六波羅蜜。何等行相是爲善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜。所謂菩薩。或遇他來惡言譏毀罵辱之時。菩薩聞已卽作是念。此人先世造慳吝因。由如是故慳吝垢染。今所發現亦復不

[1]固＝故㊄㊊　[2]比＝此㊊　[3]辱忍＝忍辱㊄㊊　[4]時＝是㊊　[5]二＝一㊊，十(一之二)㊔　[6]三＝三之四㊔㊄，二㊊　[7]於＝于㊕下同

曾親近善友。是故此人不捨於瞋。我今爲說斷瞋之法。何以故。我能信解施捨法故。不慳吝故。亦曾親近諸善知識。是故我今護其惡語。捨離瞋恚。此卽能修施波羅蜜。又復他來譏毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人破戒惡業發現。故來瞋恚罵辱於我。我今修集淸淨禁戒。故我於彼不生瞋恚。我復守護菩提心故。念業報故。此卽能修戒波羅蜜。又復他來譏毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人麁猛過失多所瞋恚。故來譏毀罵辱於我。我今具其忍辱之力廣修慈行。故我於彼不生瞋恚。此卽能修忍波羅蜜。又復他來譏毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人懈怠遠離善法。故來於我瞋恚罵辱。今我發起廣大精進。勤行修習植諸善本曾無厭足。我願此人先得坐於菩提道場。我乃最後取證阿耨多羅三藐三菩提果。若被如是精進鎧者。此卽能修精進波羅蜜。又復他來譏毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人失念復不正知。而亦不能止息煩惱。故來於我瞋恚罵辱。今我止息煩惱。正念正知專注一境。復不忘失大菩提心。我今應爲此等衆生不調伏者不寂靜者不護諸根者不止息者。作利益故被大乘鎧。若能如是安定心者。此卽能修定波羅蜜。又復他來譏毀罵辱。菩薩爾時卽作是念。此人執著我相情見有所得境。故來於我譏毀罵辱。今我依法。於已起瞋若未起瞋。二種之中如實伺察。瞋者瞋法皆不可得。如理推求。若自若他而悉遠離。有所得見故能堪任。此卽能修慧波羅蜜。海意。如是行相是爲善巧方便菩薩修行圓滿六波羅蜜。乃得不退轉於大乘之法。此等名爲菩薩堪任攉壓於語

復次海意。云何是爲菩薩堪任攉壓於心。謂若菩薩。遇諸魔來相嬈壞時。菩薩應當堅固不動大菩提心。又復一切邪異之語。以有所得有所著相來相嬈時。亦應如實安住內心。於一切智心勿當忘失。何以故。彼魔有大威力。乃至最後變佛形像來現汝前。作如是言。汝於大乘法中何有力能。汝宜棄捨如是重擔。止息所行勤苦精進。菩提難得。佛法難得。於生死中徒歷多苦。今汝大士。若欲息其苦者。宜速取證聲聞涅槃。若諸菩薩。或遇魔來以如是相❶固嬈壞時。當被如先堅固之鎧不應棄捨。亦當內心無動無壞。若如是者。卽於無等等心不能滅沒。菩薩爾時乃作是念。我當決定詣菩提場。我當決定以大智力攉魔軍已。然後取證阿耨多羅三藐三菩提果。我當決定轉妙法輪。我當決定普於三千大千世界說廣大法。我當邀以一切衆生普與法施悉令滿足。一切諸佛以他心智照明於我。一切賢聖證知我此大菩提心。實能堪任諸所攉壓。我不虛誑一切諸佛一切賢聖一切衆生。乃至亦不自爲虛誑。海意。若諸菩薩如是修者。卽能堪任攉壓於心。乃得不退轉於大乘之法。此等行相。是爲菩薩於其所發一切智心實堪任攉壓。若於忍辱波羅蜜被堅固鎧。卽於精進波羅蜜而不懈退。若復此二波羅蜜中能圓滿者。是卽菩薩摩訶薩於一切智心實。堪任攉壓

爾時世尊。重說頌曰

大菩提道心不壞　亦復不壞大悲心
於三寶中善護持　積集佛法亦無失
三十二相八十好　十力莊嚴妙相身
多種修作❷福智圓　堪任攉壓故無退
佛土功德無邊量　無願力故悉嚴淨
法寶無上最勝門　我願堅固常守護
多百衆生無邊際　我願普令得度脫
內心不壞利樂因　是故堪任於攉壓
所有十方世界中　乃至無邊衆生界
普盡一切諸衆生　各執器仗來逼惱
作大恐怖生瞋恚　如是期❸尅而打擲
菩薩爲修功德因　起勇勝心能堪忍
經歷無邊多百劫　從本生死先際❹來
衆生惡言罵辱時　彼菩薩心無惱害
爲大智故能堪忍　不生忿怒不生瞋
如是攉壓隨了知　故能忍受得淸淨
又復普盡諸衆生　各執器仗來加害
於我身分悉支離　乃至❺叚叚而破❻折
菩薩爾時心無動　不生少分瞋恚心
大菩提意堅固持　堪任攉壓此淸淨
菩薩若行若復住　坐臥威儀他所❼隨
於中伺求或有人　大菩提心不捨者
或行布施等諸行　或復發起餘善心
卽當斷割彼人身　節節支解而離散
菩薩設遇此苦時　亦於此人心生喜
思念無邊百劫來　遍歷諸趣靡不作
地獄鬼畜三塗界　乃至今得生人中

❶固＝故【宋】【宮】　❷福＝體【元】【宮】　❸尅＝克【宮】　❹來＝難【宮】　❺叚叚＝段段【宋】【宮】　❻折＝析【宮】　❼隨＝淨【宮】

身雖破壞果[1]利無　為求佛智身棄捨
今我雖得於人身　無數眾苦常逼迫
若比阿鼻地獄中　此苦百分不及一
我寧處彼地獄中　忍受其苦經百劫
佛及正法與眾生　此三我終不棄捨
我觀此身無常法　剎那謝滅猶如幻
四界旋假共合成　佛說此四如蛇毒
我若棄捨於此身　速離身中諸毒害
彼煩惱毒欲消除　自他成佛自然智
今我此身處世間　多怖畏事生恐怖
為求身諸安樂緣　因諸所欲飲食等
我若棄捨於此身　止息諸緣離諸怖
若能解入此思惟　即能堪任諸摧壓
世間眾生多百千　不善法中常營助
少人能於善法中　隨應勤力而營助
故我於諸不善法　是中不復助其力
我當助修忍辱門　忍辱之言佛所說
所有十方一切佛　一一皆為證明我
如我所起決定心　於佛乘中永不壞
彼大威力諸賢聖　亦悉證我堪忍心
我所堪任摧壓因　是中不作諸過失
如佛所說身語意　此三摧壓有多種
彼彼勇猛悉堪任　如先所說皆不壞
是身具有多種苦　彼一一苦無邊際
於如是苦若堪任　[2]此身摧壓而清淨
若身遭苦而離散　節節支解斷壞時
六波羅蜜若圓成　彼善方便大智德
所謂布施及持戒　忍辱精進與禪定
最勝慧等若同修　須臾攝受皆圓滿

或時若能棄捨身　亦復不愛而不惜
爾時應當如是修　圓滿布施波羅蜜
若於眾生廣行慈　即不破毀淨戒行
現證菩提攝受因　圓滿淨戒波羅蜜
其身設欲斷壞時　應當堅固忍辱力
由斯忍力若勤行　圓滿忍辱波羅蜜
精進重[3]擔荷無倦　內心亦復不生厭
身雖破壞力堅持　圓滿精進波羅蜜
其身設欲斷壞時　不念棄捨菩提心
於諸煩惱塵暗中　勤力為令皆消滅
為修禪定解脫力　寧當破壞於己身
普令眾生得離塵　圓滿禪定波羅蜜
我觀此身實無我　是身如幻復如電
作者受者二俱無　是中實無有少法
於身艱苦纏縛中　善為眾生作度脫
到勝彼岸自他圓　圓滿勝慧波羅蜜
若能於此深固法　方便思惟常善修
彼能堪任摧壓身　是中不起諸過失
菩薩若時聞惡言　不善譏毀而輕謗
聞已不生瞋恚心　能起慈心善調伏
棄捨瞋恚諸過失　清淨布施波羅蜜
慈心廣大普運行　清淨持戒波羅蜜
忍力發現彼對治　清淨忍辱波羅蜜
數起精進佛智求　清淨精進波羅蜜
於諸境中定其心　清淨禪定波羅蜜
了不可得諸音聲　清淨勝慧波羅蜜
菩薩聞諸惡言已　應當思惟於深法
堪任摧壓於語言　是故不著諸過失
假使百[4]千諸魔眾　邪異外見悉從來

勸令棄捨方便修　菩提分位言難得
菩薩爾時心不動　勢力增進轉精修
是故堪任摧壓心　多種摧壓皆無壞
忍辱精進此二行　善修安住如山王
諸所摧壓悉堪任　諸眾生同一勇猛
磨治心實摧壓者　如來十力悉能知
得見現證菩提尊　亦復得受成佛記

復次海意。云何是為菩薩於其所發一切智心實穿亦不壞。謂若菩薩於彼一切智心。無所領納無所依著。亦無所住不出不入。無戲論無分別。壞諸分別無所安立。當以正智於甚深法如實伺察。何等是為彼甚深法。所謂隨順緣生之法如實覺了。無因所緣不斷不常。遠離邊見自性無我。我無自性故一切法亦無自性。諸法本來生無所生。解了於空。信順無相無願無求。於真實慧無所造作。畢竟無常。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻法。諸界無所動。諸入互相生。心無所住亦無作意。於增上所作非增上所作。於平等法如實覺了。無種種行相等同一味。而悉同住一乘之道。修道行智依於勝義。以智了知於義無著。彼一切聲悟入非聲。智知一切聲。前後際斷故。文義二種智入無二。現證諸法不可說義。無我義是苦智。畢竟義是集智。不和合義是滅智。有為無為平等悟入是道智。離前後際是身念處。生滅無住是受念處。觀無所緣是心念處。法界非界性平等平等義是法念處。心自在義是四正斷。離諸障礙是四神足。出生義是信根。無念是精

[1] 利＝不【元】【明】　[2] 此＝能【明】　[3] 擔荷＝擔荷【宋】，儋何【明】　[4] 千＝年【三】【宮】

進根。無作意是念根。超越戲論是定根。無他信是慧根。所緣無障礙是信力。通達諸力是精進力。心止息住是念力。無所動轉是定力。於念隨念是慧力。於一切法平等相應是念覺分。不出不入是擇法覺分。無我所是精進覺分。身心善住是喜覺分。平等覺悟是輕安覺分。離二法是定覺分。遠離諸見是捨覺分。一切分別無分別中離諸遍計是正見。一切音聲平等悟入是正思惟。離身心法是正語。一切所作悉得輕安名為正業。無高無下是正命。若善不善隨施設已平等而住是正勤。於心所緣平等悟入是正念。寂靜安住妙奢摩他是正定。於見非見而悉清淨無所生義是無常義。本來不生義是苦義。無所行義是無我義。止息義是寂滅義。善調伏心是布施義。住清涼性是持戒義。隨知諸法是忍辱義。於一切法能善決擇是精進義。止息內心是禪定義。如實了知諸法無相是勝慧義。一切眾生本來清淨是慈義。與虛空等是悲義。喜無所得是喜義。一切發行皆悉究竟是捨義。一切諸法先際已來三輪清淨是空義。後際清淨是離義。現在清淨是無我義。海意。若諸菩薩。於如是等諸甚深法。無起無滅離諸文字與虛空等。於順於違智入平等。若能如是思惟觀察如實所行。而彼菩薩即能於其所發一切智心實穿亦不壞。雖復如是穿彼一切智心而無發悟。即於諸法自在理中乃能現證。海意。譬如日月各處自宮。於四大洲周遍普照。而彼日月天子都無發悟。亦不作是念我能往諸方處。或復不往而為照曜。但由一切眾生福果報力照明如是。海意。彼具善決擇智菩薩。亦復如是。雖於無量諸佛剎中廣為眾生作大利益。而彼菩薩都無發悟。未嘗數起諸作意想。然彼所作隨應發現

復次海意。若具決擇智菩薩。應於定波羅蜜及慧波羅蜜中。如[1]理伺察。何以故。住等引心菩薩。不修觀法。修觀行菩薩。不住等引心。若復修觀行者彼即有慧。由有慧故能善觀察。何所觀察。所謂觀於諸法實相。云何是為諸法實相。若於諸相而無所行。此即是為諸法實相。何等是諸法相。謂有所表即諸法相。如是表中如實之相。此亦說名諸法實相。若復如是一切了知。即能悟達無相無無相。何者是相。何者是無相。相即是生。無相是滅。若無相無無相。即無生亦無滅。若法無生亦無滅者。即諸法性本來常住法界無壞。真如無動實際不變。如是法性。此即說名如實解了緣生之法。覺悟諸法真實之相。現證實際無二真理。如是乃以現量智知。海意。此即名為具決擇智菩薩摩訶薩。當佛世尊宣說如是容受磨治堪任摧壓穿亦不壞法時。此會中有十那庾多天人。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。萬六千菩薩皆得無生法[2]忍[3]

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

[4]爾時世尊。重說頌曰

菩薩若聞菩提心　乃能貫穿一切法
即此所有貫穿智　[5]於諸法中無所著
雖復了知甚深法　菩薩於中不生怖
而亦不起恐怯心　彼能獲得最勝道
諸法若因若所緣　如實覺了緣生法
有慧隨順諸法生　而實不執於邊見
諸法若斷若常中　智者不生於著礙
覺了中際亦復然　是故實際不思議
若法自性本無我　是中我亦無自性
諸法無性亦復然　本來不生皆空寂
諸法無生亦無起　空無所取常清淨
遠離戲論無相門　一切皆[6]與虛空等
無心亦復無求願　遠離一切諸欲貪
現觀諸色自性中　其猶聚沫知無實
受如浮泡暫起滅　想如陽焰妄相生
行如芭蕉中不堅　識如幻法非久固
所有四界性無動　與彼虛空界同等
內外諸入亦復然　境互相生而冥默
應知心法不在內　亦非於外有所得
意法無我亦復然　是中諸識皆無住
彼一切法無作意　而亦遠離於我相
於一切法平等中　如實覺了於正性

[1]理伺＝涅勸(宮)　[2]忍＋（上下卷中）四字(元)　◎　[3]　[4]不分卷，(元)(明)　[5]於＝于(明)下同　[6]與＝是(元)(明)

法本一味無異性　一道一乘皆同等
道智如實若了知　此義顯示於勝義
智者於義能悟入　觀聲非聲能覺了
世間所有一切聲　前際後際二俱斷
若文若義雖①善解　於中了知無二法
解此不可說義門　卽能現證眞實性
諸法不生是苦智　諸法平等是集智
諸法盡義是滅智　諸法無爲是道智
於彼身受心法中　如理隨觀一一法
無念復無作意行　此說是爲四念處
若觀法界非界性　平等正盡而平等
無斷之斷正法門　此說是爲四正斷
於心若得大自在　此說是爲四神足
超越一切有著心　此卽是名爲②信根
若於一切法寂靜　此說名爲精進根
無念之念正法門　此說是名爲念根
若了諸法無作意　此說是名爲定根
超越諸法戲論門　此說是名爲慧根
若法不起於他信　卽能獲得眞實智
於心亦無所覺知　此名信力精進力
若了無生無滅智　此卽是名爲念力
寂定於心無所行　此卽定力得成就
非有非離於分別　此卽是名爲慧力
諸法義中實覺知　此說是爲七覺分
於法平等無差別　此說是名爲正見
無二法中如實觀　無生是觀諸正道
無生是爲無常義　無起是名爲苦義
無行是名無我義　止息句是寂靜義
調伏心卽是布施　寂靜心卽是持戒
盡法隨向是忍門　正慧伺察名精進
畢竟寂止是禪定　如實了知是爲慧
衆生本來淸淨心　了知此說名爲慈
與虛空等名爲悲　淸淨適悅是爲喜
一切所緣無住心　此說是名爲捨行
若復三輪得淸淨　卽能了知一切法
如是貫穿諸法門　而復永斷諸見執
此中所有定及慧　卽此二法能貫穿
遍入無量境界門　此說是名正法智

爾時世尊。復告海意菩薩摩訶薩言。海意。若菩薩得如是淨遍淨已。於一切衆生所起無虛假意。若爲衆生之所摧壓。不生逼惱及諸障礙。得善覺了智。得決定慧。而彼菩薩。卽能於此自說淨印三摩地根本。無住中住。云何是爲安住三摩地根本。謂於一切衆生無障礙故。起大悲故。若得一切衆生常所恭敬。心亦不高。若不恭敬。心亦不下。由是之故。卽法無所起。亦不生慢心。是故乃能隨住諸法。不住癡法。能生法智。普遍皆得。智爲先導身業具足。智爲先導語業具足。智爲先導意業具足。若身語意諸所作業。一切皆以智爲先導。菩薩卽能隨智而轉。云何是菩薩智爲先導身業具足。謂若衆生應見色身而可化度及調伏者。菩薩卽當現威儀相。令彼衆生心得調伏。菩薩雖復如是現相。然無發悟。亦無分別。若或菩薩身起過失。愛着於身。身起異相。身行屈曲。身有動亂身生計度。若如是者。而彼菩薩諸有過失集現其前。如斷多羅樹心。而於諸法後不復生。又若菩薩身得淸淨。一切勝相莊嚴其身。手足柔③軟殊妙可愛。成福生身。諸根無劣身分圓滿。菩薩雖具如是莊嚴之身。然於色相亦不驕恃。身雖嚴好而不生於和合之想。菩薩若見一切衆生種種色相有缺壞者。菩薩爾時不起慢心。爲求法故謙下恭敬。所以者何。若自身法性與一切衆生身之法性。皆悉平等依止於智。菩薩於身及身法性。悉了知已。卽得法身。不受分④段身。何名法身。謂以禪悅而爲飮食。非分段食。菩薩爲欲順世間故。愍衆生故。示現受彼世間之食。不爲身支治瘦劣故。菩薩但於法身。以其法命而爲資養。非假世間段食所資。何名法命。謂所資養。不從因緣所造作故。不越聖行。何名聖行。所謂無貪無瞋無癡。離諸煩惱。隨所施設密護於戒。是名聖行。菩薩由此智爲先導。身業具足。故獲諸智通。神力成就。以無發悟心。於一切佛刹中普爲現身。隨諸佛刹一一衆生。應見菩薩色相光明莊嚴身者。菩薩卽住無所發悟無分別中。具足光明莊嚴身相。於其身中放大光明。是光普照無量無數諸佛刹土。一切地獄惡趣衆生。蒙光照觸悉得快樂。由快樂故樂觸現前。得樂觸故。一切衆生煩惱燒然。皆悉止息。咸得淸涼身心調暢。彼諸衆生得調暢故善作佛事。海意。如是等法。名爲菩薩智爲先導身業具足

復次海意。何名菩薩智爲先導語業具足。謂若菩薩凡出語言。而常遠離語中一切麁惡

①善＝然【明】　②信＝四【明】　③軟＝濡【明】下同　④段＝段【元】

過失。海意。何名語中麁惡過失。所謂菩薩常當遠離六十四種語之過失。何等六十四。一者菩薩無麁澁語。二者無濁亂語。三者無壞器聲語。四者無衰弱聲語。五者無極高聲語。六者無極下聲語。七者無猛惡聲語。八者無堅硬語。九者無謇吃語。十者無逼惱語。十一者無離散語。十二者無燒然語。十三者無迷惑語。十四者無怨恨語。十五者無密切語。十六者無染著語。十七者無呻吟語。十八者無麁雜語。十九者無震吼聲語。二十者無熾盛語。二十一者無振觸語。二十二者無不知時語。二十三者無貪隨卑語。二十四者無瞋障礙語。二十五者無癡狂亂語。二十六者無驚怖語。二十七者無慢執語。二十八者無作破壞語。二十九者無諂曲語。三十者無高慢語。三十一者無離慢卑下語。三十二者無隨愛覆藏語。三十三者無非愛訐露語。三十四者無不實說語。三十五者無缺失語。三十六者無虛妄語。三十七者無鬭亂語。三十八者無兩舌語。三十九者無惡口語。四十者無綺語。四十一者無破朋友語。四十二者無極利語。四十三者無極柔軟語。四十四者無凡俗語。四十五者無不藏護語。四十六者無繁多語。四十七者無瞋害語。四十八者無鬪諍語。四十九者無賤劣語。五十者無動亂語。五十一者無輕浮語。五十二者無面譏語。五十三者無戲劇語。五十四者無歌音語。五十五者無非法語。五十六者無離間語。五十七者無自讚語。五十八者無毀他語。五十九者無侮翫語。六十者無激動語。六十一者無違背佛法僧語。六十二者無毀謗賢聖語。六十三者無非理作證語。六十四者無一切麁惡過失等語。海意。如是六十四種語中過失。菩薩凡所發言皆悉遠離。卽得語業清淨。凡所發言皆說無間斷語。說如實語。說正眞語。說誠諦分位語。說隨諦轉語。隨入一切衆生語言。知一切衆生意業。令諸衆生皆生歡喜。照明一切衆生根性。息諸煩惱。住佛威神。任持正法。所發語言。分明顯了。美妙可愛離諸過失。皆由福行之所成故。不生於貪攝功德語。不生於瞋深無源底。不生於癡。十方世界施設語言。非無義利。隨往一切處。皆無作相。海意。此爲菩薩智爲先導語業具足

復次海意。何名菩薩智爲先導意業具足。所謂菩薩剎那於一心中。遍入一切衆生心行。皆悉明了。住三摩呬多中。現諸威儀事。然亦不起彼三摩地。一切魔衆。悉不能知菩薩心業。遍入一切聲聞緣覺之心。彼亦不知。而是菩薩。終不生心自害害他。亦不俱害。非心意所表。無少法中而生障礙。於一切法中。起智了知。由彼心意無表了故。卽無所了知。不受而受。未具佛法。亦不減受而爲取證。海意。此名菩薩智爲先導意業具足。海意。如是等法。是爲菩薩安住自說淨印三摩地根本。此根本者。謂卽菩薩身語意業。皆以智爲先導。由其三業智先導故。卽能獲得自說淨印三摩地法。海意當知。有十種法。此三摩地名爲自說。何等爲十。一者初發起行。名爲自說深心清淨故。二者菩薩之行。名爲自說六波羅蜜多清淨故。三者顯示潔白之行。名爲自說一切善法清淨故。四者相好圓滿之行。名爲自說無礙福行清淨故。五者得辯才行。名爲自說隨聞法行善令他得清淨故。六者念定不散亂智。名爲自說遠離一切麁重蓋障。現起煩惱清淨故。七者菩提分法智。名爲自說不放逸清淨故。八者表示奢摩他毘鉢舍那智。名爲自說心意識清淨故。九者十地次第之智。名爲自說。一切對治建立法中。超越際礙悉清淨故。十者大菩提場莊嚴之智。名爲自說斷一切不善法。集一切善法清淨故。海意。具是十種法故。此三摩地名爲自說。海意當知。復有二十種法。此三摩地名爲淨印。何等二十。一者內淨名爲淨印。我清淨故。二者外淨名爲淨印。我所清淨故。三者身淨名爲淨印。一切見中悉清淨故。四者一切法無我清淨。名爲淨印。本來清淨故。五者於一切法平等覺了清淨。名爲淨印。一味清淨故。六者空無相無願清淨。名爲淨印。一切解脫清淨故。七者虛空清淨。名爲淨印。畢竟清淨故。八者衆生界法界清淨。名爲淨印。離諸所作故。九者現所見清淨。名爲淨印。自智通清淨故。十者日輪光明清淨。名爲淨印。常照曜清淨故。十一者三世無礙知見清淨。名爲淨印。離諸障礙清淨故。十二者表了門清淨。名爲淨印。識智無住清淨故十三者無爲清淨。名爲淨

印。有爲自性清淨故。十四者了知緣生清淨。名爲淨印。善觀緣法故。十五者隨證力無所畏佛法清淨。名爲淨印。無能敵實智清淨故。十六者了知佛法相清淨。名爲淨印。先業清淨故。十七者大慈大悲清淨。名爲淨印。不捨衆生清淨故。十八者降伏諸魔外道清淨。名爲淨印。一切所行清淨故。十九者破一切煩惱種習清淨。名爲淨印。諸法自性清淨故。二十者於一剎那心中。普盡一切佛法之門。隨知清淨名爲淨印。積集圓滿清淨故。海意。具足二十種法故。此三摩地名爲淨印。海意當知。菩薩當坐菩提場時。乃能獲得是三摩地。得是三摩地後。當獲八種不共大神通相。何等爲八。一者忽然此三千大千世界。悉變金剛所成之地。二者一切樹林花果枝葉。皆悉開敷俱向菩提樹。低垂曲折作恭敬相。三者一切衆生於剎那間。不爲一切煩惱之所惱害。四者一切地獄惡趣衆生。悉見菩薩坐菩提場。見已皆獲快樂具足。五者一切世界。空中悉現金色光明廣大照曜。六者大地皆悉震動。然於其中亦無少分衆生而生嬈害。七者所有十方現住說法教化諸佛世尊。以無畏法施其安慰。作如是言。汝善男子。最勝最勝。是大導師。八者於一剎那心中。一切佛法集現其前。海意。而是菩薩得彼淨印三摩地已。後獲如是八種不共大神通相。而能出生無量功德之事。一切悉同此三摩地神通威力

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❶四

❷佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❸五

❹西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿❺傳梵大師賜紫*沙門臣❻法護❼等奉詔*譯

爾時世尊。重說頌曰

❽此法善淨復明亮　本無和合與空等
無住無滅無起生　是印隨攝❾於佛印
住彼根本得總持　長時修習慈悲行
若敬若慢世所行　平等慧中無喜恚
等智隨住於法性　不住癡暗及癡法
離住智中無得心　安❿止等智常清淨
智常覺了身所作　以諸智行利世間
衆生若見清淨身　皆得離塵勝佛智
威儀善戒無散亂　有無分別中隨行
身諸過失雖無邊　本來不生無所斷
彼獲莊嚴妙相身　手足柔軟福嚴具
清淨圓滿諸根身　不恃色相智所作
若見貧賤苦衆生　謙下尊敬而不慢
尊奉知法持戒人　從彼聞法得聖道
實知自他身法性　知諸衆生實性身
獲得淨勝妙法身　不受分叚身離染
常受定中禪悅食　不以叚食爲威光
順世受食非力資　法命滋養成甘露
常獲聖行善寂靜　解脫貪瞋癡染聚
密護戒學無順違　寧捨己身不造罪
神力能往俱胝剎　隨應現身而說法
世間瞻覩妙相身　彼皆獲得身高勝
身放光明妙清淨　廣照無邊諸剎土
光照福勝軟觸生　衆生悉除煩惱害
地獄衆生常受苦　蒙光照觸得快樂
身意調暢酸楚停　由斯得離地獄苦
如是及餘諸身業　隨智無邊善殊妙
能開佛事調伏門　菩薩身業此清淨
語言妙音淨悅意　天人世間聞皆喜
凡所說法果不虛　此法能成甘露滅
語言隨墮語過失　清淨福智善能斷
衆生語業及音聲　普令同等皆歡喜
相續平等眞實說　言無濁亂皆如實
凡所說言誠實行　智隨語轉善清淨
語言甘美貪止息　攝功德語瞋解脫
甚深無底斷除癡　於千剎中作善利
此所說言無分別　不假勤力隨解脫
應衆生根歡喜生　此智所作語清淨
善修意業常無障　一剎那心世悉知
不起滅定現威儀　魔不能知菩薩意
聲聞緣覺不能測　菩薩甚深心意道
不生自他損害心　無高無礙智平等
菩薩隨世善覺知　無受無思無伺察
不入滅定證樂門　無邊辯才總持具
聞法所行智常住　念定無亂住等引
清淨諸障煩惱除　極微瑕穢悉不見
菩提分法無邊量　悉能普攝離放逸
智常隨住止觀中　十地次第今成證
乃至道樹成智果　若具十種法清淨
菩薩得定名自說　現修諸行淨圓滿
一切善道淨勝上　隨諸地位淨諸度

❶四＝二【明】　❷第五第六兩卷欠【宮】　❸五＝三【明】，十（之六）【宮】　❹西天譯經＝中天竺【元】，宋中天竺【明】　❺傳＝光【元】【明】　❻（惟淨共）＋法【元】【明】
❼〔等〕－【元】【明】　❽此＝比【元】　❾於＝于【明】下同　❿止＝山【元】【明】

一切善法超勝高　相好殊妙圓福果
坐菩提場善畢竟　染法勝怨悉能斷
積諸善法等須彌　不思議光淨成就
得是三摩地獲福　具二十法名淨印
如日光明照世間　證大菩提佛勝智
菩薩當坐道樹已　得八不共神通相
能於百佛刹土中　廣作利樂世間事
諸佛皆來施無畏　讚言勇猛❶汝最勝
悉能已伏諸魔軍　證佛菩提勝無上
獲此身心勝功德　決定能成此佛印
此功德門若欲修　當於菩提心堅勇

爾時世尊。復告海意菩薩摩訶薩言。海意。以是緣故。若諸菩薩欲得如是自說淨印三摩地法門。及自說無垢慧者。當住二種之心。一者無濁亂心。二者無滓穢心。無濁亂心者。謂心自性清淨明亮。而不容受客塵煩惱。法性常住本自光明。一切作意無所積集。無塵故離貪。無分別故離瞋。無我故離癡。清淨遍淨。畢竟無垢。自在光明如所解脫。一切法亦然。隨住眞如平等故。如所解脫一切法亦然。隨住法界平等故。如所解脫一切法亦然。隨住實際平等故。如所解脫一切法亦然。隨住空平等。隨住無相無願無造無作無生無起諸平等故。如所解脫有爲法亦然。隨住無爲法平等故。卽此隨住平等之法。無集無散。非智所知。此說名爲無濁亂心。卽以此法爲他衆生。及餘補特伽羅。顯明開示。於自他法不起動亂之想。此卽是爲無滓穢心。海意。具是無濁亂心。無滓穢心者。卽能獲得自說

淨印三摩地門

爾時海意菩薩白佛言。世尊。此三摩地而極甚深。佛言。不得涯底故。海意又言。世尊。此三摩地而極難見。佛言。離二法故。又言世尊。此三摩地極難覺了。佛言。無我我所故。又言世尊。此三摩地而極難知。佛言。識智二法平等知故。又言世尊。此三摩地而無濁亂。佛言。得無礙解脫故。又言世尊。此三摩地而極微妙。佛言。離諸譬喩故。又言世尊。此三摩地而極精實。佛言。得金剛喩智故。又言世尊。此三摩地而不破壞。佛言。先後不破故。又言世尊。此三摩地悉無所著。佛言。一切有著隨超越故。又言世尊。此三摩地得大光明。佛言。離諸癡暗故。又言世尊。此三摩地而極清淨。佛言。畢竟無染故。又言世尊。此三摩地本性無垢。佛言。離貪塵故。又言世尊。此三摩地而無所行。佛言。三界無行故。又言世尊。此三摩地而無戲論。佛言。超越戲論故。又言世尊。此三摩地無動。佛言。畢竟寂靜故。又言世尊。此三摩地隨入一切處。佛言。與虛空等故

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。若如是者。何能發起勝行。云何當獲自說淨印三摩地門。佛言海意。譬如有人欲與虛空而共戰敵。時彼虛空乃被甲冑。菩薩亦復如是。欲得自說淨印三摩地者。應當被於諸法平等甲冑莊嚴。何以故。海意。隨有所滅卽有所起。又復海意。識種子是有爲。無表種子是無爲。此三摩地非眼識所知。非耳鼻舌身意識所知。此三摩地不可表了。應知無知亦非無知。此三摩地無表了相。於一切法平等覺了故。此名三藐三佛陀。又復海意。我不見有法是染相故。成等正覺。亦不見有法是淨相故。成等正覺。若有相是染。卽彼相是淨。所謂自性清淨相故。若彼自性清淨相者。卽是無相。若其無相卽無行相。若無行相。卽無少法而可表了。由無表故卽一切法無所了知。若法無能表及無所表故。是中卽無文字集現。若無文字可集現者。卽所說如。此復何名卽所說如。謂後如於前中亦復然。此卽是名一切諸法三世皆空。復何名空。所謂無作。卽此無作。亦復無作。亦非無作。是故此說名之爲空。所言無作義復云何。無作者。謂無現前諸行造作。以無少法可造作故。是故此說名爲無作。復何名爲無現前行。謂無身現前行。語現前行。心現前行故。此說名無現前行。若無現前行。彼卽無爲。若其無爲。卽無生無滅。亦無處所。卽此無生無滅無處所法。亦復無處。何名無處。所謂現前諸行無處。是故此說名爲無處。所以者何。所謂識不住色中。不住受想行中。若識無所住卽是正智。而彼正智卽智無領納。若智無領納卽無增上意樂。若無增上意樂卽無諍論。若無諍論卽無動亂。若無動亂卽無逼惱。若無逼惱卽無燒然。若無燒然卽得止息。若得止息卽住遍寂。若住遍寂卽住近寂。若住近寂。此卽名爲得大寂默。是故前言智無領納。是佛所說。海意。此法甚深難見難解。若有得聞如

是之法生信解者。是人所有一切顚倒煩惱執著纏縛等法。悉得解脫。即能❶任持過去未來現在諸佛世尊法藏。爲大導師。開示一切衆生無量正道。爲大醫王。善療衆生一切無相煩惱之病。是爲能以廣大供養普供如來。不久當得自說淨印三摩地門。所作決定。於此大乘法中能善積集。爲大法船。而能濟渡無量衆生出生死海。爲大正士降伏諸魔。永不復隨魔境中語

爾時海意菩薩❷白佛言。世尊。菩薩云何而能降伏一切魔怨。佛言海意。若菩薩以無所爲心。能於一切普攝受者。而彼菩薩即能降伏一切魔怨。❸又若菩薩以無所爲心。於彼一切所緣相中。能發起者。而彼菩薩即能降伏一切魔怨。海意當知。魔有四種。何等爲四。一者蘊魔。二者煩惱魔。三者死魔。四者天魔。若或伺察幻法即能降蘊魔。安住空法能降煩惱魔。伺察無生無起之法能降死魔。俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔。又復知苦能降蘊魔。斷集能降煩惱之魔。證滅能降死魔。修道能降天魔。又復伺察諸行是苦能降蘊魔。伺察諸行無常能降煩惱魔。伺察諸法無我能降死魔。伺察涅槃寂靜能降天魔又復菩薩內斷煩惱垢而不妄失大菩提心。行於布施。即能攝伏蘊魔。若菩薩不惜其身亦不繫著。行布施已。而能迴向於一切智。即能攝伏煩惱之魔。若菩薩能念財富無常。我當與彼一切共用。眞實施與。如是施已。而能迴向於一切智。即能攝伏死魔。若菩薩於一切衆生所。而不越失大悲之心。以解脫慧普攝衆生。行布施已。而能迴向於一切智。如是即能攝伏天❹魔❺

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

❻復次海意。若菩薩離生諸趣。無所希望。善護戒行。即能降蘊魔。若我見無依止善護戒行。能降煩惱魔。若以淨戒。令諸衆生出離老死。自護戒行能降死魔。若起是念。我令一切毀禁衆生皆悉安住聚淨戒中。自護戒行能降天魔。又復菩薩❼於我無所得修行忍辱能降蘊魔。於衆生無所得修行忍辱能降煩惱魔。於生死無所得修行忍辱能降死魔。於涅槃無所得修行忍辱能降天魔。又復菩薩身寂靜故發起精進。能越蘊魔。心寂靜故發起精進。能越煩惱魔。了達無生無起故發起精進。能越死魔。於生死中未嘗懈倦。成熟衆生攝受正法。發起精進能越天魔。又復菩薩蘊無依止而修於定。能越蘊魔。界無依止而修於定。能越煩惱魔。處無依止而修於定。能越死魔。於餘顚支。亦悉一一迴向菩提。能越天魔。又復菩薩。能以正慧善知諸蘊。能降蘊魔。善知諸界能降煩惱魔。善知諸入能❽降❾死魔。雖善知緣生。而於實際亦不取證。能降天魔。又復菩薩解諸法空。即彼蘊魔伺不得便。意能信順諸法無相。即煩惱魔伺不得便。知一切法無求無願。即彼死魔伺不得便。知一切法無所造作。亦無疑惑。然於善行心不厭足。即彼天魔伺不得便。又復菩薩隨觀身中身念處而修。亦不與身俱起於尋求。能❿破蘊魔。隨觀受中受念處而修。亦不與受俱起於尋求。能破煩惱魔。隨觀心中心念處而修。亦不與心俱起於尋求。能破死魔。隨觀法中法念處而修。亦不與法俱起於尋求。於菩提意亦無所動。能破天魔

復次海意。汝今當知。此如是等諸有魔業皆由我爲根本。若或菩薩。於根本我而不起者。即於我無我。是中亦無少法可起。如是即以現量智知。又若菩薩。爲彼無智諸衆生故。被大乘鎧者。菩薩應當不與自他俱時依止。故被其鎧。菩薩乃自思惟。我當云何而得此鎧。堅固不壞。又復惟忖我所被鎧不爲壞我。亦不壞衆生。不壞壽者士夫養者補特伽羅意生等類。若或依止我人衆生壽者補特伽羅等見。即有所著。是故我今諸所依止而悉棄捨。何依止⓫邪。謂於蘊處界中顚倒依止。何所顚倒。以諸衆生於無常中而生常想。苦生樂想。無我我想。不淨淨想。菩薩若能正知彼想。即爲如應說其法要。云何正知想邪。謂若無受無取。即能正知。何以故。此若不受彼即不取。此若不取彼亦不受。若如是者。即無癡昧。能正知想。海意菩薩白佛言。世

❶任＝住【明】　❷白＝曰【明】　❸又＝叉【元】　❹魔＋(上下卷中)四字【元】　❺　❻不分卷【元】【明】　❼於＝于【明】下同　❽降＋(伏)【元】　❾死＝伏【宮】　❿破＝彼【宮】　⓫邪＝耶【元】下同

尊。想云何知。或過去①耶。未來邪。現在耶。佛言。非過去未來現在。所以者何。過去想已盡。未來想未至。現在想無住。是故當知。於三世中想無所得。如是乃能正知於想。由正知想故。卽能淸淨菩薩一切所行之行。復能了知一切衆生種種之行。海意。若菩薩不能淸淨菩薩之行。卽不能知衆生之行。若復能知衆生諸行。乃能淸淨菩薩之行。如是了知衆生行故。卽爲衆生如應說法。乃能隨諸衆生心轉。所應示現而悉能知。海意當知。或有衆生貪意中行瞋。有瞋意中行貪。有癡意中行瞋。有癡意中行貪。有貪意中行癡。有瞋意中行癡。有瞋癡意中行貪。有癡貪意中行瞋。又有衆生。假現於貪而取於瞋。假現於瞋而取於貪。假現於瞋而取於癡。假現於癡而取於瞋。假現於癡而取於貪。假現於貪而取於癡。假現貪瞋而取於癡。假現瞋癡而取於貪。假現癡貪而取於瞋。又有衆生先貪後瞋。先瞋後貪。先瞋後癡。先癡後瞋。先癡後貪。先貪後癡。先貪瞋後癡。先瞋癡後貪。先癡貪後瞋。先癡瞋後貪。又有衆生。於色起貪於聲起瞋。於聲起貪於色起瞋。於香起貪於味起瞋。於味起貪於香起瞋。於觸起貪於法起瞋。於法起貪於觸起瞋。又有衆生。因離色故而得調伏。不因離聲有離聲故而得調伏。不因離色。有離香故而得調伏。不因離味。有離味故而得調伏。不因離香。有離觸故而得調伏。不因離法。有離法故而得調伏。不因離觸。又有衆生。因身離故而得調伏。不因心離。因心離故而得調伏。不因身離。有亦因身離亦因心離而得調伏。有不因身離不因心離而得調伏。又有衆生。因無常聲而得調伏。不因苦無我寂靜等聲。有因苦聲不因無常無我寂靜之聲。有因無我聲不因無常苦寂靜聲。有因寂靜聲不因無常苦無我之聲。又有衆生。有因說法神變而得調伏。不因敎誡神變。有因敎誡神變而得調伏。不因說法神變。有因神境神變而得調伏。不因說法敎誡神變。又有衆生。因說法神變故而生信解。有因敎誡神變故而得遠塵。有因神境神變故而得解脫。又有衆生。利根勤行鈍根解脫。有鈍根勤行利根解脫。有鈍根勤行鈍根解脫。有利根勤行利根解脫。又有衆生。由因得解脫而不由緣。有由緣得解脫而不由因。有亦由因亦由緣故而得解脫。有不由因不由緣故而得解脫。又有衆生。因內觀過失故而得解脫。不因外觀。有因外觀過失而得解脫。不因內觀。有亦因內觀亦因外觀諸過失故而得解脫。有不因內觀不因外觀諸過失故而得解脫。又有衆生。修行於樂成證解脫不因於苦。有因於苦不因於樂。有亦因苦亦因於樂。有不因樂亦不因苦。又有衆生。因警發相而得調伏。因安止相而得調伏。因降伏相而得調伏。因善攝相而得調伏。有因善相而得調伏。有因不善相而得調伏。有因瞋相而得調伏。有因三相而得調伏。有因容縱相而得調伏。有因緣生法而得調伏。有因隨順行而得調伏。有因默然行而得解脫。有因差別行而得解脫。有因念處法聲。有因正斷聲。有因神足聲。有因根聲。有因力聲。有因覺支聲。有因正道聲。有因奢摩他聲。有因毘鉢舍那聲。有因四聖諦聲而得解脫。海意。此如是等不可思議。衆生所行不可思議。衆生心意不可思議。衆生境界。若菩薩入不思議智。入已卽能遍入一切衆生不可思議境界。海意。譬如有人周遍四方以繩爲網。是人忽以因緣入其網中。此人普欲解除其網。而以此人善呪力故。其網後時爲呪力所加而悉斷壞。是人隨意得出無礙。菩薩亦復如是。由具善巧方便故。遍入一切衆生心意。入已卽能以般若波羅蜜多明呪之力。普斷一切衆生煩惱纏縛。菩薩然亦不證佛智。普爲一切衆生現起施作一切佛事

爾時尊者舍利子。前白佛言。希有世尊。所有無量衆生心行。乃至不思議佛智。又復甚奇。世尊。若新發意菩薩。或聞說此無量衆生心行無量佛智。聞已豈非生驚怖邪。佛言。舍利子。於汝意云何。譬如新生師子之子。聞師子吼可驚怖不。舍利子言。不也世尊。佛言舍利子。新發意菩薩。亦復如是。聞佛如來師子吼已。不生驚怖。聞說無量衆生心行。亦無恐畏。舍利子。又如小火光明。於彼一切草木不生驚怖。火亦不作是念。我無力能燒諸草木。新發意菩薩亦復如是。智慧光明雖復甚少。而於一切衆生所有煩惱。不生驚怖。菩薩亦不作是念。我不能息衆生煩

①耶＝邪⑧

惱。何以故。菩薩若起深固作意。以所成慧如實觀察。即能息諸衆生煩惱。舍利子。又如有火。與彼大地一切草木樹林花果。要期盡劫而共鬪戰。至第七日當起戰事。時彼大地草木。并餘一切草木等衆而共集會。乃相謂言。汝有力能與我救助。時諸草木積聚既廣量等須彌。時或有人來謂火言。草木衆多。汝唯單己。汝今何不多求救助。汝力何能敵草木衆。彼火答言。我今不須求其助力。何以故。而諸草木雖復衆多。隨彼一切我力能敵。令彼草木悉滅無餘。菩薩亦復如是。隨彼無量衆生一切煩惱。菩薩即❶放無量慧火。其力敵勝。又復菩薩起深固意。於一切衆生煩惱聚中。以所成慧如實觀察。即能息諸衆生煩惱。若或菩薩取證離煩惱法。捨煩惱者。彼即速墮聲聞緣覺之地。舍利子。以是緣故。汝應當知。若菩薩隨於一切煩惱聚中。能深固作意如實伺察者。即於彼彼一切煩惱力能勝伏。舍利子。若有得聞如是說已不驚怖者。當知是爲善巧方便菩薩。舍利子。又如蛇毒。凡所傷❷噉而無助伴。新發意菩薩。亦復如是。修集菩提分法時。亦復單己而無助伴。但自修集菩提分法。又如螢火。不能勝彼百千日輪廣大光明。一切煩惱亦復如是。不能勝敵菩薩慧光。又如除毒之藥。狀雖至小。而能解除廣大之毒。菩薩亦復如是。智慧之藥。雖復至小。而能息除諸煩惱毒。又如天降一味之雨。隨所墮處。器有差別成種種味。菩薩亦復如是。修集一味解脫之智。隨諸衆生種種根性。種種說法而各有異。又如閻浮檀金。出現世間。映蔽一切餘諸珍寶。菩薩大寶出現世間。亦復如是。映蔽一切聲聞緣覺。又如轉輪聖王。出現世間。一切小王皆悉歸向。菩薩法王之子。亦復如是。若發大菩提心。一切世間天人阿修羅等。各各頂奉而悉歸向。又如薄福衆生。雖遇寶雨而無所獲。不種善根諸衆生等。亦復如是雖發菩提心而無所成。又如世間若無甘蔗種子。即不能生於甜味。菩薩亦復如是。若無大菩提心種子。即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❸六

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❹七

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫*沙門臣惟淨*等奉　詔*譯

復次佛告舍利子言。譬如著❺婆醫王。普觀大地一切草木無非是藥。修行般若波羅蜜多菩薩。亦復如是。觀一切法無非菩提。又舍利子。譬如羅睺阿修羅王雖有勢力。不能❻於其日月道中而爲障礙。一切魔衆亦復如是。雖有勢力。不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而爲障礙。又舍利子。譬如色界諸天子衆所有宮殿依空而住。修甚深行諸菩薩衆亦復如是。猶如虛空平等無礙。諸法亦然。與虛空等。如是乃得阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子。譬如世間諸有器用。既成就已。隨彼大小。空量現中。然彼虛空不增不減。菩薩亦復如是。修諸善力得成熟已。隨其深淺能受佛法。然彼佛法不增不減。又舍利子。譬如力士。極盡其力擧箭射空。終不能至虛空邊際。菩薩亦復如是。盡其信力。於佛法中而生信解。然不能得佛法邊際。又舍利子。如世陶器未成熟時。即不能得器用之名。菩薩亦復如是。菩提善根未成熟時。即不能得波羅蜜名。又舍利子。如人得見轉輪聖王已。不復樂見諸小國王。菩薩亦復如是。得見如來大法王已。不復樂見諸聲聞緣覺。又舍利子。譬如牛❼跡水中而不能出一切珍寶。聲聞戒中亦復如是。不能出生佛法僧寶。又舍利子。譬如大海乃能出生諸妙珍寶。菩薩亦復如是。聞戒海中而能出生佛法僧寶。又舍利子。譬如新生太子。不名爲王非不名王。初發心菩薩。亦復如是。不名爲佛。非不名佛。又舍利子。譬如世間未經治瑩摩尼之寶人不愛樂。初發心菩薩雖復說法。未得無畏亦復如是。又舍利子。如摩尼寶經治瑩者。清淨明亮人所愛樂。具修勝行菩薩亦復如是。獲得無畏而善說法。一切衆生皆生忻樂。又舍利子。如江湖中所出小寶亦不可輕。何以故。是寶雖小。若在房舍。或復闇中。能以光明普遍照耀。初發心菩薩亦復如是。勿生輕慢。何以故。而是菩薩得菩提已。能於一切佛剎土中。普放光明廣大照

❶故＝敀〔元〕　❷噉＝監〔元〕〔明〕　❸六＝三〔明〕　❹七＝七之八〔宋〕〔元〕〔宮〕，四〔明〕　❺婆＝擊〔明〕　❻於＝于〔明〕下同　❼跡＝蹟〔明〕

耀。又舍利子。譬如無價大摩尼寶最極殊妙離諸塵垢。不退轉菩薩亦復如是。離諸慢心。又舍利子。譬如世間穀稼成熟實穗垂耑。菩薩亦復如是。所修善法。得圓滿已。於諸衆生謙下無礙。又舍利子。譬如世間劫火欻起。而此大地一切草木燒爇無餘。菩薩亦復如是。智火若然一切煩惱種子習氣。悉爇無餘。旣滅盡已。然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果。又舍利子。譬如有火。若小若大燒三千界。而虛空性本自如是。菩薩亦復如是。若有菩薩成等正覺。若無菩薩成等正覺。而一切法自性如是。舍利子。如是等諸有譬喩如來所說。而能攝受諸菩薩衆。若有菩薩聞此說已。生勝解者而能於彼一切❶喩中。悉得成就。當佛說是見邊法時。會中有二萬四千人。發菩提心

爾時世尊。重說頌曰

難得最上佛菩提　深妙無垢無所有
若人於此欲圓成　是中勿當生疑惑
淨妙智慧無虛假　眞❷實光明普照耀
安住無垢妙印中　此佛菩提能觀見
心自性淨而明亮　前際後際亦復然
煩惱染污意中時　應當勿離深固意
是中無作無受者　諸法自在無主宰
無我人故說無我　如空如夢無自性
當觀此法非身業　非語非心所分別
無爲實性異想無　譬喩言詞不能說
與虛空等自性淨　非色相故不可觀
非眼耳鼻識所知　非舌非身亦非意
遠離非相非無相　無依寂靜湛如月
非意亦非心所行　非識非想非思度
此非智業可能知　云何識心而曉了
由佛無上大悲心　假以文字而說法
衆生先世勝行業　爲善知識所攝受
如是相中聞法已　獲無等寄無愛著
非彼諸魔伺得便　不能知心及境界
隨何所作何所行　而彼魔業不能勝
菩薩超越四魔已　如理如教修福慧
善住諸佛境界中　❸此名修勝菩提者
衆生不能知所行　修菩提者所行勝
施設多種行門中　隨彼彼相爲說法
如是世間種種行　互相所緣而和合
大智了知諸行中　隨所宜說無間斷
或有衆生多貪染　或復多瞋悉了知
見瞋煩惱逼迫時　彼癡性中起諸害
如是世間種種行　菩薩隨了而能入
行相所緣及緣成　隨其相言爲宜說
譬如周遍置羅網　大智持明者善知
普遍能破諸網已　隨意所觀出無礙
菩薩勇智亦如是　世間心意悉能入
普使令諸煩惱除　周遍所行無覆障
如日舒光無援助　蛇毒亦無於等侶
師子振吼亦復然　菩薩所修無助伴
菩薩單己而無二　積集最上諸佛法
精進勢力悉具圓　摧滅世間諸煩惱
譬如有火得乾薪　隨處增長其勢力
菩薩增長慧光明　悉能照破諸煩惱

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言。菩薩若能發起精進。常所堅固勤行樂欲。所起精進無有休息。而諸菩薩卽於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。何以故。海意。由精進故乃得菩提。若懈怠者於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施。無懈怠者而能持戒。無懈怠者能起精進。無懈怠者能修禪定。無懈怠者能集智慧。無懈怠者能行自利。無懈怠者而能利他。以是緣故。汝今當知。菩薩若能發起精進。彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得。海意。我念過去世中❹大阿僧祇劫前。彼時有佛出現世間。號勇猛精進如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名善見。劫名花積。以何緣故。劫名花積。海意。是時三千大千世界大水充滿。水中復出八萬四千廣大蓮花。花有無數俱胝那庾多百千葉。殊妙可愛。觀者悅意。爾時淨居天衆見是花已咸生歡喜。意樂適悅。俱發是言。若此蓮花廣大出現。決定當有正等正覺出此劫中。此劫不空。有佛世尊出現於世。猶如花積。是故此劫名爲花積。又復何緣而彼世界名爲善見。以其世界最勝清淨。十方一切諸佛刹中。無量無數諸菩薩衆。咸悉往詣於彼世界而共瞻仰。當瞻仰時。一切大衆。於彼世界皆得喜相三摩地。一切妙樂皆悉具足。於彼世界所觀善妙。故名善見。海意。此善見世界七寶所成。有衆寶樹及寶樓閣。是寶光明普遍照耀。而彼世界無有女人。不受胎藏。於蓮花中自然化生。❺加趺而坐。又其世界

❶喩＝諭〔宮〕　❷實＝日〔宮〕　❸此＝比〔元〕　❹大＝十〔三〕〔宮〕　❺加＝跏〔宮〕

無有餘乘。諸修行者❶唯住大乘。其土人民諸所受用如兜率天。須飲食者悉得如意。復得神通遊戲。能履虛空。彼勇猛精進如來法中。有二十六倶胝出家菩薩。具菩薩道入菩薩衆。復有無量在家之衆。修大乘行。是時彼佛爲諸菩薩宣說勤行精進之法。彼佛告言。汝諸大士。當勤精進。常所堅固。深極勤勞。深極樂欲。無令休息。海意。其佛會中有一菩薩名堅固鎧。從座而起白其佛言。世尊。云何菩薩能發精進。復以何法如來敎授諸菩薩衆。時勇猛精進如來告堅固鎧菩薩言。善男子。所謂精進有其四種。而能普攝一切善法。何等爲四。一者發起。二者勤作。三者伺察。四者修行。如是四種而能普攝一切善法。又復云何名爲發起。何名勤作。何名伺察。何名修行。善男子。發起者。所謂發起大菩提心。勤作者。廣大積集一切善根。伺察者。於諸衆生作利益事。修行者。隨何等法悉住於忍。又發起者。勤求多聞。勤作者。如聞能說。伺察者。深固作意。修行者。起聖正見。又發起者。攝止慳心。勤作者。捨諸所有。伺察者。所有善利與一切衆生共之。迴向菩提。修行者不求果報。又發起者。振大捨聲。勤作者。諸來求者起善知識想。伺察者。諸所受用觀無常分。修行者。施已無悔。又發起者。諸所受用依法而求。勤作者。淨命自資。伺察者。行眞實施。修行者。施時不起意念。又發起者。滌破戒垢。勤作者。禁戒無缺。伺察者。破戒衆生而將護之。修行者。雖具戒德不起意念。

又發起者。身業清淨。勤作者。語業清淨。伺察者。心業清淨。修行者。諸法清淨。又發起者。諸有瞋心而不容受。勤作者。忍力發現。伺察者。自他作護。修行者。雖住忍辱不起意念。又發起者。諸有忿恚。皆令歡喜。復得清淨。勤作者。令諸忿恚歡喜和合。伺察者。內心清涼而無熱惱。修行者。自他無所得。又發起者。遣除懈怠。勤作者。於精進力而善決擇。伺察者。懈怠衆生而救護之。修行者。隨何等法皆住於忍。又發起者。積集善法。勤作者。成辦善法。伺察者。不樂餘乘。修行者。不壞諸業。又發起者念。勤作者行。伺察者慧。修行者住。又發起者理。勤作者敎。伺察者門。修行者出離道。又發起者。積集文字。勤作者。文義總持。伺察者。若聲若文皆悉不著。修行者。覺了諸法悉不可說。又發起者。親近善友。勤作者。遠離惡友。伺察者。於善惡友起心平等。修行者。如所說言隨能憶持。又發起者起出家心。勤作者。於愛非愛所觀平等。伺察者。隨何等善悉樂希求。修行者得現量智。又發起者。樂居曠野。勤作者。遠離憒閙。伺察者。樂處寂靜。修行者。修寂靜行。又發起者少欲。勤作者知足。伺察者。獲得妙樂。修行者。知所應量。又發起者。修增上戒學。勤作者。所修無雜。伺察者。修增上心學。修行者。修增上慧學。又發起者布施。勤作者愛語。伺察者利行修行者同事。又發起者大慈。勤作者大悲。伺察者大喜。修行者大捨。又發起者。利土清淨。勤作者。相好圓滿。伺察者。護持正法。修行者。救度衆生。又發起者。了知蘊魔。勤作者。越煩惱魔。伺察者。遠離死魔。修行者。摧伏天魔。又發起者知苦。勤作者斷集。伺察者修道。修行者證滅。又發起者。修身念處。勤作者。修受念處。伺察者。修心念處。修行者。修法念處。又發起者信。勤作者精進。伺察者念定。修行者慧。又發起者。防斷不善之法。勤作者。圓滿生起一切善法。伺察者。若身若心輕安調暢。修行者。獲得無加行神足。又發起者。修七覺分。勤作者。行八正道。伺察者。修習止觀。修行者。得明解脫。又發起者。發起諸行。勤作者。表示❷潔白之行。伺察者。心得輕安。修行者。不轉境界相智

復次海意。彼勇猛精進如來復告堅固鎧菩薩言。善男子。由精進故身心輕安。即此精進。若因若見悉當遠離。又此精進能知名色。又此精進能滅我我所見。又此精進能解所取之縛。又此精進能除五蓋及現所起一切煩惱。又此精進能斷惡作及彼疑惑。又此精進破諸結病。又此精進而能勤力除斷諸障。又此精進離慢過慢。又此精進超越一切所依所著。又此❸精進離諸喜恚。又此精進於無明有愛悉不染著。又此精進於貪瞋法而悉不行。又此精進於其癡法而常伺察。又此精進。知覺內外十二處法。又此精進。了知五蘊及十八界本來不生。又此精進。心住寂靜遠寂近寂。又此精進。決了諸法悉無所得。又此精進。於一切法不取二相。又此精進。了知法性本來常住。又此精進。知一切法不來不去。

❶唯＝惟㊂ ❷潔白＝絜自㊂ ❸精進＝情進㊂

又此精進。知一切法無取無捨。又此精進。知一切法無作無止。又此精進。知一切法無高無下。又此精進。知一切法不出不入。又此精進。知一切法無縛無解。又此精進。知一切法無勤無墮又此精進。知一切法無放逸無不放逸。又此精進。知一切法無能作無所作。又此精進。知一切法無觀無不觀。又此精進。知一切法無止息無熾然。又此精進。知一切法無所護無不護。又此精進。知一切法無集無散。海意。彼勇猛精進如來。爲諸菩薩說如是等勤行精進法時。會中有一萬人得無生法忍。堅固鎧菩薩。於彼佛所。得聞如是精進法已。轉復發起精進勤求善法。如是精進常無休息經俱胝歲。過是已後得柔順忍。如是精進勤求善法。經爾所時。卽於彼滅。滅已還於彼如來前。重復化生聽受宣說大集會正法。又復精進勤求善法。海意。其堅固鎧菩薩。以是緣故。經爾許時。普遍親近八萬四千佛。於彼花積劫中。發起精進勤求善法。經如是時一切勤行。海意。汝今勿生疑念。是時堅固鎧菩薩者豈異人乎。卽我身是。我昔曾歷多菩薩位。棄背生死勤求菩提。乃至我今得成正覺。廣行精進深歷艱苦。況復世間懈怠衆生。起下劣精進者。而能獲得菩提果邪。海意。若諸衆生能發精進者。於我法中卽得淸淨。非懈怠者而能成就。以是緣故。汝今當知諸有精進不放逸者。卽得菩提。當佛說是過去所行精進法時。會中有五千菩薩得無生法忍。七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心[1][◎]

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第八

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

[◎][2]爾時世尊重說頌曰

我念過去佛出世　號曰勇猛精進尊
劫名花積妙可觀　最上世界名善見
八萬四千蓮花出　有佛出現彼劫中
世界猶如兜率天　所須飲食皆如意
彼無女人不處胎　衆生化生悉嚴好
而復不修[3]於餘乘　菩薩皆住大乘法
十方所來菩薩衆　於彼世界善可觀
皆獲喜相妙定門　受諸快樂未曾有
菩薩俱胝二十六　是衆莊嚴二足尊
復有餘多天及人　最上佛乘皆安住
其佛大仙智德海　數數宣說精進門
有菩薩名堅固鎧　於佛發問如斯義
所欲安住精進力　菩薩云何精進修
此義願佛爲我宣　我於是中修行住
彼大法[4]王知意已　爲說發勤精進德
發起勤作行相應　常所伺察修行住
發起所謂菩提心　勤作成辦衆善法
伺察利益諸衆生　修行隨何法住忍
發起恭敬此聽受　動作宣說而開明
深固作意伺察門　修行諦起聖正見
發起滌除於慳垢　捨諸所有是勤作
具菩提心伺察門　修行所作不求報
發起謂振大捨聲　慈於丐者是勤作
伺察受用觀無常　修行施已不生悔
依法所受名發起　淨命自資是勤作
我眞實施伺察門　修行施時無意念
發起滌除破戒垢　禁戒無缺是勤作
伺察將護破戒人　修行具戒無意念
發起所謂身業淨　語業淸淨是勤作
心業淸淨伺察門　修行是爲諸法淨
不容受瞋名發起　忍力現行是勤作
自他作護伺察門　修行忍辱無意念
恚者常淨名發起　勤作於彼不捨離
內心淸淨伺察門　修行自他無所得
發起謂除懈怠垢　擇精進力是勤作
護懈怠者伺察門　修行隨何法住忍
積集善法名發起　[5]成辦善法是勤作
伺察不樂於餘乘　修行不壞諸業報
發起了知於正念　動作悟入法行中
善護正慧伺察門　修行所謂堅固住
發起謂理勸謂教　彼諸法門謂伺察
知出離道卽修行　此發精進善方便
發起所謂文總持　善宣說義名勤作
不著於聲伺察門　修行了法不可說
親近善友名發起　遠離惡友是勤作
觀善惡性伺察門　修行憶持於諸法
法中出家名發起　捨愛非愛是勤作
希求善法伺察門　修行於法無障礙

◎[1][2]不分卷【元】【明】，心＋（上下卷中）四字細註【元】　[3]於＝于【明】下同　[4]王＝主【宋】【宮】　[5]成辦善法是＝成辦善是法【宋】【元】，成辦善是法【明】，是成辦法善【宮】

發起樂居曠野中　遠離憒閙是勤作
樂居寂靜伺察門　修行謂修寂靜行
少欲善言名發起　歡喜知分是勤作
獲受妙樂伺察門　修行謂知所應量
增上戒學名發起　所修無雜是勤作
增上心學伺察門　增上慧學修行住
布施持戒名發起　忍辱精進是勤作
禪定慧行伺察門　修行總起智方便
財法二施名發起　愛語所謂是勤作
利行是爲伺察門　修行眞實而同事
大慈圓滿名發起　大悲具足是勤作
法中大喜伺察門　修行此說大捨智
發起清淨佛刹土　圓滿相好是勤作
護持正法伺察門　度脫衆生修行住
不著蘊魔名發起　出煩惱魔是勤作
攝伏死魔伺察門　摧伏天魔修行住
了知苦果名發起　不立愛故是勤作
修道是爲伺察門　滅智所謂修行住
發起身念處離縛　觀受念處是勤作
觀心念處伺察門　修行謂觀法念處
發起所謂信根方　精進根力是勤作
念定根力伺察門　修行謂❶卽慧根力
防斷不善名發起　不壞善法是勤作
身心輕利伺察門　修行智起四神足
發起謂修七覺分　行八正道是勤作
修習止觀伺察門　修行眞實明解脫
發起勤作起諸行　心得輕安伺察門
不轉諸相境界中　此說是爲修行住
若身若心輕安故　於見於因當出離
是中名色若了知　諸聖稱讚此精進
於我我所若能滅　卽解一切所取縛
現起五蓋悉蠲除　惡作疑惑皆斷滅
又復能破諸結病　此力除障無所礙
於慢過慢斷無餘　所作皆由精進力
遣除一切諸有相　止息一切諸戲論
斷滅一切煩惱因　智者稱讚此精進
聞此精進功德已　勇發精進咸稱讚
菩薩會中有十千　悉得無生妙法忍
釋迦如來此會中　爲諸菩薩廣宣說
聞說精進先行時　五千菩薩忍清淨
復有天人阿修羅　緊那羅等諸會衆
爾時會中有百千　發菩提心善安住
我昔曾名堅固鎧　得最上忍菩薩位
棄捨身命精進修　經爾許時常無懈
親近八萬四千佛　棄捨己身而奉事
近侍諸佛一劫中　後居無數菩薩位

爾時大悲思惟大梵天王白海意菩薩言。善男子。所言佛法是何等增語。海意菩薩言。大梵。此言佛法者。是一切法增語。何以故。如來以無分別相。如量取證菩提。無分別相者。卽一切法平等相。如來是中如量取證菩提。大梵。若了一切法平等。卽是菩提。是故此說一切法卽是佛法。若一切法如是卽佛法。亦如是所有一切法自性。卽佛法自性。一切法離故。應知佛法亦離。一切法空故。應知佛法亦空。大梵。一切法緣生。若能覺了。諸法緣生卽是菩提。如如來於一切法如是見而彼佛法亦如是見。梵天言。善男子。豈非佛法越三界❷邪。菩薩言。大梵。三界自性卽是佛法。何以故。大梵。而彼佛法平等相中無高無下。猶如虛空亦無高下。佛法亦復如是。同彼虛空無高無下。大梵。一切法亦然。自性空中等無高下。大梵。若善男子及善女人。欲知佛法者。應如是知。然於所知方便不應取著

復次大梵。佛法無方分。無處所。不生不滅非青非黃非赤非白。故無顯色。非有形相故無形色。無形顯色故卽是無相。大梵。無相義者卽佛法義。佛法義者卽不墮句義。不墮句義者卽寂靜義。寂靜義者卽是離義。離義者卽是空義。空義者❸卽無繫著義。無繫著義者卽實性義。實性義者卽眞如義。眞如義者卽畢竟不生義。不生義者卽不滅義。不滅義者卽無住處義

爾時海意菩薩重說頌曰

所說無相義　是勝佛法義
其說佛法義　卽不墮句義
不墮寂靜義　寂靜是離義
離義卽空義　空義無著義
無著實性義　實性眞如義
眞如卽畢竟　不生不滅義
不滅無處義　法義如是住
如所住法界　諸法亦然住
如諸法所住　佛法亦然住
如佛法所住　生滅法亦然
無著法等義　眞如無異住
聲聞緣覺法　亦平等隨住

❶卽＝慮(明)　❷邪＝耶(元)下同　❸卽＋(是)(明)

如是處住法　佛法勝無上
無方分處所　故佛法安住
勿於生滅中　隨觀諸佛法
彼非形顯色　無少法可得
無形亦無相　佛法而開明
如諸法自性　佛法亦如是
此所說平等　無差別無相
如是求佛法　諸法亦然求
若法無所得　彼卽無分別
佛及諸佛法　一切法皆然
大仙處道場　得平等正法
佛及諸佛法　於道場觀察
彼所說佛法　平等等故常
等無高下法　如虛空清淨
若佛及佛智　彼佛此所說
謂諸法緣生　自性無所有
若自性不有　卽無少法生
實際此若知　世間等無際
是際中起智　隨轉一切法
所謂過去法　及彼未來法
此名現在法　此是諸佛法
如是三時中　佛智無所著
由智無著故　牟尼乃說法
所謂佛十力　及四無所畏
諸佛十八種　不共功德法
於是中普攝　所有一切法
如是一切法　是卽諸佛法

復次大悲思惟大梵天王重白海意菩薩言。善男子。汝於如是法中。云何所見。菩薩言。大梵。❶夫佛法者墮色數邪。梵天言不也。菩薩言。若法非色卽不可見。若無對礙卽無表了。是中云何有所見邪。梵天言不也。善男子。菩薩言。大梵。若佛法不可見者。卽一切法亦如是。何以故。法本無二。此無二者卽是一切法。大梵。若法有所見。彼卽是有相。謂以無別可見無別佛法。若此如是見。彼如是佛法。若如是佛法。彼卽如是見。梵天言。善男子。若爾者如來於一切法。不復有見。菩薩言大梵。若如來於佛法中有所見者。卽彼如來及諸佛法。有實定性可得。梵天言。善男子。若如是者。佛法不有邪。菩薩言。大梵。若法無實定性。是中有無悉不可說。若法非有無。彼卽無所見。梵天言。若爾何故。世尊今此會中說佛法邪。菩薩言。大梵。如說虛空。非彼虛空有實定性。佛法亦復如是。此說佛法。非彼佛法有實定性。梵天言。希有善男子。若初發心菩薩。聞此說已不生驚怖者。而是菩薩於佛法中被堅固鎧。菩薩言。大梵。若諸衆生。得佛加持已發菩提心者。聞此所說甚深佛法。卽不生驚怖。又復大梵。有取有執者卽生驚怖。無取無執者不生驚怖。有依止有繫著者卽生驚怖。無依止無繫著者不生驚怖。有我我所見者卽生驚怖。離我我所見者不生驚怖。梵天言。善男子。菩薩有幾種力。若諸菩薩。具是力者。卽於如是甚深佛法中不生驚怖。菩薩言。大梵。諸菩薩有八種力。若諸菩薩具是力者。乃於如是甚深佛法中不生驚怖。何等爲八。一者無障礙信力。於諸佛法生勝解故。二者尊重出生善知識力。諸意隨順如師尊故。三者多聞出生慧力。出世間法悉圓滿故。四者福行出生承事之力。無量福行悉圓滿故。五者深固作意出生智力。破諸魔故。六者大慈出生大悲之力。於無我法離疑惑故。七者安定出生善思惟力。大菩提心不忘失故。八者無佗信出生忍力。獲得無生妙法忍故。大梵。此等是爲菩薩八種勝力。若諸菩薩摩訶薩具是力者。能於甚深諸佛法中不生驚怖

爾時世尊讚海意菩薩摩訶薩言。善哉善哉。海意。汝善說此菩薩八力。若諸菩薩具是力者。能於甚深諸佛法中不生驚怖。又復於佛法中。隨所聞已皆不生怖。海意當知。諸說法聲皆是分別。若於菩提勝義諦中卽不能說。何以故。彼勝義諦。非語言非詮表。亦非文字積集所行。尙非心心所法而可能轉。況復文字有所行邪。海意。如汝所觀諸佛世尊有所說者。但爲不可思議一切衆生大悲轉故。乃於如是甚深法中成正覺已。於無文字無語言無記說無詮表法中。爲他衆生及補特伽羅。假以文字建立宣說。海意。譬如有人知此虛空。非色相故不可見。非對礙故無表了。然於空中以種種色彩畫形像。所謂象馬車乘天龍夜叉乾闥婆等。現諸色相。海意於汝意云何。是人所作斯爲難不。海意菩薩白佛言。世尊。是人所作最極爲難。佛言海意。諸佛世尊。如復爲難過極於彼。何以故。謂於不可說法中成正覺已。假以言說。爲他衆生及

補特伽羅建立宣說。 由於不可說義中如實覺了。是故。諸佛難作能作。海意。若復有人於此甚深佛法之中。不驚不怖不生恐畏者。當知是人於先佛所深種善根作諸勝行。 是故。於此甚深佛法不生恐畏。若復有人於此甚深經典一切世間難信解法如實知已。受持讀誦廣爲他說者。 當知是人能持如來一切法藏。能持一切衆生諸善法分。又復海意。若有菩薩得佛眼照明。 能於無量諸佛剎中。滿積珍寶持用供養。彼彼如來廣行布施。於汝意云何。而彼菩薩以是緣故得福多不。海意白佛言。甚多世尊。甚多善逝。此之福蘊無量無數。乃至譬❶喻所不能及。佛言海意。我今語汝。如汝應知。若有菩薩能於如來法中善爲作護。令三寶種不斷不絕。於諸衆生不捨大悲。 於如是等甚深經典如來大智法中能了知已。受持讀誦。何況是中如理修行。而此菩薩所得福蘊倍多於彼。何以故。所有財施。但是世間之所愛樂。若法施者。彼卽出過一切世間

復次海意。若有菩薩能護持正法者。而此菩薩得四種攝受。 何等爲四。一者得佛攝受。二者得天攝受。三者得福攝受。四者得智攝受。若諸菩薩得佛攝受者。當得四種最勝之法。何等爲四。一者常得不離瞻仰如來。二者一切魔衆伺不得便。 三者獲得無盡陀羅尼門。四者速具神力住不退轉地。海意。諸有菩薩爲佛攝受者。獲得如是四種最勝之法。又諸菩薩若得天攝受者。當獲四種淸淨。何等爲四。一者天衆神力。令其菩薩衆會淸淨。二者使令聽受正法專注一心 三者遣除一切魔外之衆。四者由天威神。能令一切無不淸淨。悉得淨心。海意。諸有菩薩爲天攝受者。獲得如是四種淸淨。 又諸菩薩若得福攝受者。當獲四種莊嚴之相。何等爲四。一者身莊嚴。謂相好圓滿。二者語莊嚴。謂勝出一切衆生語言音聲。三者國土莊嚴。謂諸所施作悉能顯示。四者所生莊嚴。謂在所生處或爲梵王帝釋護世天等。海意。諸有菩薩爲福攝受者。獲得如是四種莊嚴。又諸菩薩。若得智攝受者。當獲四種照明之法。何等爲四。一者照明一切衆生根性。如其所應卽爲說法。二者照明一切煩惱之病。積集法藥隨爲治療。三者神力照明。餘佛剎中悉能遍往。四者法界照明。於一切法如實了知。海意。諸有菩薩爲智攝受者。 獲得如是四種照明。以是緣故。菩薩摩訶薩 欲得如是攝受稱讚功德法者。應當勤行護持正法。 若諸菩薩而能勤行護正法者。當獲無量最勝功德

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❷八

*佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❸九

*譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫*沙門臣惟*淨等奉 *詔譯

爾時世尊重說頌曰

諸佛正法能護持　當得種種善稱讚
彼稱讚法我略宣　如大海中水一❹渧
知諸佛恩能報者　諸佛付託持法藏
諸佛正法能護持　是卽普供十方佛
佛眼照明觀佛剎　妙寶供養諸世尊
諸佛正法護持時　比前福蘊此最勝
雖以世財供養佛　不能解脫世間行
出世勝法若求時　智者出離世間法
諸佛正法護持者　卽得諸佛所攝受
諸天龍等亦攝持　福攝智攝皆獲得
諸佛正法護持者　得念慧行悉具足
廣大勝慧普遍知　智者拔除煩惱種
諸佛正法護持者　非彼諸魔伺得便
惡作疑惑悉蠲除　彼無諸障亦無縛
諸佛正法護持者　所生剎土不空過
一切生中見佛身　見已卽得心淸淨
諸佛正法護持者　獲得宿命大智法
出家善利數能成　所修眞實淸淨行
諸佛正法護持者　戒聞勝生諸梵行
得五智通妙輕安　禪定解脫悉無礙
諸佛正法護持者　趣入甚深諸法中
佛境界空無所疑　信解衆生無我法
諸佛正法護持者　獲無礙解捷利慧
得無礙言無畏門　破諸衆生疑惑網
諸佛正法護持者　得大總持勝善利
不能聽受百劫中　由具辯才悉無礙
諸佛正法護持者　得諸智者常稱讚
天阿修羅等悅心　諸佛讚護如佛子
諸佛正法護持者　帝釋梵王得非難

❶喻＝踰(明)　❷八＝四(明)　❸九＝五(明)，九十(之十)(宋)(元)(宮)　❹渧＝滴(明)

及[1]彼人中轉輪王　乃至菩提勝妙樂
諸佛正法護持者　具三十二殊妙相
大智圓成無壞身　一切觀者無厭[2]足
諸佛正法護持者　得善知識亦非難
彼爲宣明法印門　聽受無盡正法藏
諸佛正法護持者　身語心業皆清淨
戒定慧淨亦復然　得解脫智善清淨
諸佛正法護持者　當不捨離菩提心
波羅蜜行不棄捐　而能普攝多善法
諸佛正法護持者　若廣稱讚彼功德
正使住壽一劫中　亦不能說其邊際

爾時會中有一菩薩。名功德光王。從座而起。前白佛言。世尊。如佛向者作如是言。我[3]於不可說法中而成正覺。世尊。若法不可說。何故今言護持正法。佛言。如是如是。善男子。如汝所言。我於不可說法中而成正覺。然善男子不可說者。謂以世俗文字語言。於無爲法中而不可說。若以文字語言詮總持門。施設建立顯明開示。乃有所說。此即是爲護持正法。又善男子。有說法師。於如是等甚深經中。廣大受持爲他演說如理修行者。若人能於此法師所恭敬尊重承事。種種供養密爲護持。飲食衣服坐臥之具。病緣醫藥善作供施。能護善法善護語言。於非語言而爲藏覆。此即是爲護持正法。又善男子。若有人能解了。於空信順無相無願無求。於無加行中眞實安止。此即是爲護持正法。又善男子。若有人能於自所說無諍勝語。及他所說非法語言。是二同於法中所攝。此即是爲護持正法。又善男子。若人能以無障礙心。相續普攝一切衆生。入解脫慧中。不以世間財利之心爲他法施。此即是爲護持正法。又善男子。若有人能棄捨身命。於如是等甚深經典密爲作護。居寂靜處依法修行。此即是爲護持正法。又善男子。若有人能爲聽法因緣。或爲說法因緣。乃至行於一步。或一出入息間能專注者。此即是爲護持正法。又善男子。若了一切法無所護無所取。此即是爲護持正法。復次功德光王。如是等緣汝應當知。善男子。我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前。彼時有佛出現世間。名大智力聲如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御[4]丈夫天人師佛世尊。世界名淨光。劫名喜上。善男子。彼淨光世界琉璃所成。廣博清淨光照十方。彼有清淨諸大菩薩摩訶薩衆。依止遊戲大神通力。從甚深法之所出生。彼菩薩衆諸所受用。皆如化樂天子。悉以天子之狀。於彼佛所聽受說法。無復在家出家種種形相。時彼大智力聲如來。常爲彼會諸菩薩衆。廣大宣說護持正法。作如是言。汝等善男子。應當勤行不惜身命護持正法。時彼會中有一菩薩摩訶薩。名曰法語。白彼世尊大智力聲如來言。世尊。云何是諸菩薩能護正法。又復云何是所護法。彼佛告言。善男子。若於色心境界之中。善護諸障專注一境。調伏止息住寂靜法。此即是爲護持正法。何以故。眼根色境眼識此三非法非非法故。耳根聲境耳識。鼻根香境鼻識。舌根味境舌識。身根觸境身識。意根法境意識。非法非非法故。若能了知眼色空已。即眼及色無所分別。眼識無住此即正法。菩薩若於如實智中。善令他得如是法者。此即是爲護持正法。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。了知空已。即意及法無所分別。意識無住此即正法。菩薩若於如實智中。善令他得如是法者。此即是爲護持正法。又善男子。若有法於諸法中而可轉者。彼法即無所護無所取。如是解者。此即是爲護持正法。又復於諸見中。依止邪見者。彼見即無所護無所取。如是解者。此即是爲護持正法。又復以其無智癡障故。心不清白。若彼無智癡障中。無所護無所取。如是解者。此即是爲護持正法。又善男子。若法有集有散即非法非律。若無集無散即是法是律。何等法集散。謂有爲道諸法集散。若非法非律。何無集無散。是故當知。若無取即無生。由無生即無集亦無散。以無集無散故。即是法是律。何者是法是律。謂自性不生。諸煩惱等不令生起。此即名爲是法是律。若是法是律故。即不生不滅者即是無盡。此無盡者。即是無生法律。如是無生法乃無所護。此無所護。是即眞實護持正法。復次功德光王。彼大智力聲如來說是法時。彼衆會中三萬二千菩薩。得無生法忍。法語菩薩於彼佛所。得聞法已心意快然。踊躍歡喜前白佛言。稀有世尊。善說如是護持正法甚深法門。世尊。如我解佛所說義。如我所得。即一切法無法。若無法即有法。何以故。世尊。

[1]彼＝諸【聖】　[2]足＝者【宮】【聖】　[3]於＝于【聖】下同　[4]丈＝大【聖】

若一切法有所取著卽無法。若無所取著卽有法。以法與非法二想。於一切法中。無法非法。二想可知。世尊。一切法與非法。若於勝義諦中。卽無法可得。亦無非法可得。由無法想亦無非法想故。卽無法可數。以無法可數故。卽住實際。若住實際卽是無際。何以故。虛空際卽是諸法實際。以其虛空無所從來。是故無際。如虛空無所從來故無際。諸法亦然。無所從來故亦無際。乃說諸法卽虛空際。世尊。若有菩薩。得聞如是實際法已。如實解者。彼卽了達諸法無有二相。世尊。我不見有少法可得。若法無所有。是故我說護持正法。又復世尊。我說此法時。契順如來所說語不。是法語不。法隨法說我爲正說不。佛言。善男子。如汝所說。眞實契順如來之語。是實法語。法隨法說是爲正說。復次功德光王。彼法語菩薩說是法時。彼天子衆中。有十千天子得柔順法忍。功德光王。汝勿生疑念。彼時法語菩薩者豈異人乎。卽汝功德光王是。汝今於此大衆會前。勸請於我。是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中。積集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝。汝當受持。廣爲他說宣演流布

爾時世尊說是法已。而此會中有六十俱胝大菩薩衆。悉住佛前。異口同音咸作是言。世尊。我等願爲護持如來菩提正法。廣演流布

佛告諸菩薩言。諸善男子。汝等修行住何法已。乃於如來阿僧祇俱胝劫。積集菩提之法而爲護❶持

爾時會中有菩薩。名山自在王。前白佛言。世尊。若護惜身命。斯卽不能護持正法。我不惜身命故。如是乃能護持正法

吉祥峯王菩薩言。世尊。若於利養有所希求。斯卽不能護持正法。我於名聞利養等事而悉棄捨。非聖所許亦悉遠離。如是乃能護持正法

大幢菩薩言。世尊。若法非法有其二想。斯卽不能護持正法。若離二想得法平等。如是乃能護持正法

勝密菩薩言。若煩惱病之所逼迫。斯卽不能護持正法。我得諸聖智慧之力。勝伏煩惱。如是乃能護持正法

持炬菩薩言。世尊。若處癡暗境界之中。斯卽不能護持正法。我得無礙智光離諸癡暗。如是乃能護持正法

電天菩薩言。世尊。法中若起比量智者。斯卽不能護持正法。我已證得現量之智。於諸法中不起他信。如是乃能護持正法

普密菩薩言。世尊。若世俗根性及散亂心。斯卽不能護持正法。我於諸根諸門諸處。善調深密。如是乃能護持正法

淨光菩薩言。世尊。若衆生法有種種性及種種想。斯卽不能護持正法。我於一切衆生起平等心。及一切法亦得平等。如是乃能護持正法

最勝步菩薩言。世尊。若起散亂非等引心。斯卽不能護持正法。我住等引不散亂心。如是乃能護持正法

導師菩薩言。世尊。若不了知正道之法。修行邪道。斯卽不能護持正法。我已了知正道智法。邪道衆生置如實道。如是乃能護持正法

善慧菩薩言。世尊。若猶豫心起於分別。斯卽不能護持正法。我今已離猶豫之心。斷諸分別。復令一切衆生得除疑惑之病。如是乃能護持正法

遍照菩薩言。世尊。若住非法壞修行道。斯卽不能護持正法。我住正法眞實修行。復置一切衆生皆住如實道中。如是乃能護持正法

明觀菩薩言。世尊。若具染慧離法光明。斯卽不能護持正法。我得決定慧圓善巧智具法光明。如是乃能護持正法

無礙慧菩薩言。世尊。若有礙心不能隨護衆生之慧。斯卽不能護持正法。我以無障礙心隨護衆生令住勝慧。如是乃能護持正法

行淨慧菩薩言。世尊。若不善解諸衆生根。又不能知諸衆生行。斯卽不能護持正法。我於一切衆生根行智解入已。如是乃能護持正法

莊嚴王菩薩言。世尊。於法若有分別之想。依止我人及依止法。斯卽不能護持正法。我於一切分別非分別。悉離遍計。三輪清淨。無我無人無法依止。亦無造作。如是乃能護持正法

師子幢菩薩言。世尊。世間衆生聞一切法無生無起。咸皆驚怖。斯卽不能護持正法。我已了知一切法無生無起。無復驚怖。不見有

❶持＋（正法）㊄㊂

法。若近若遠如實住已。如是乃能護持正法

慈氏菩薩言。世尊。若於菩提起懸遠想。斯即不能護持正法。若有菩薩作是思惟。我雖得阿耨多羅三藐三菩提。而不見菩提。若身若心有所和合。非不和合。彼菩薩者如是乃能護持正法

功德光王菩薩言。世尊。若住非功德離眞實功德。不求如來勝功德者。斯即不能護持正法。我已遠離諸非功德。安住菩薩眞實功德。勤求如來最勝功德。如是乃能護持正法

妙吉祥菩薩言。世尊。如世狂亂之人作如是言。我能護持如來正法。此非誠信。所以者何。如佛世尊坐道場時。無法可得亦無所證。是中云何有法可護。世尊。我於一切法都無所護。離諸執著。而以大悲持諸法性。然於諸法無所成辦。非不成辦

爾時世尊讃妙吉祥童眞菩薩言。善哉善哉。妙吉祥。如是如是如汝所說。我坐道場時無少法可得。無所得時乃作是言處于道場。妙吉祥白佛言。世尊。爲於何時坐道場邪。若有所坐。即於菩提而有所得。斯乃有二對礙有別菩提有別。世尊。謂以佛及菩提無二對礙故。佛言。妙吉祥。菩提場自性我了達已。是故我乃坐菩提場。以我自性即是菩提場自性。而菩提自性即一切衆生自性。彼一切衆生自性即一切法自性。妙吉祥。同一自性等一味故。我於菩提場成正覺時。觀菩提場。無有少法而不解脫。謂以菩提平等故。現證諸法而亦平等。然平等法中不墮諸數。數與非數皆悉離故。彼平等法。是故如來說名無爲。妙吉祥如來得是無爲。超越一切有爲之法。如來說是法時。妙吉祥菩薩深生信解。及一切衆會信解如來解脫之法。由信解故。普遍皆於平等法中無所違越

爾時無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界。先同海意菩薩。來此娑婆世界。諸大菩薩摩訶薩衆聞是法已。心意快然踊躍歡喜。咸皆忻樂俱發是言。我等來此佛刹快得善利。見佛世尊。又見妙吉祥童眞大士。得聞說此甚深正法。見佛出世見此正法現住世間轉大法輪。世尊。若此正法所在之處廣流布者。彼諸衆生得大善利。又若有人於佛在世或涅槃後。而能聽受如是正法。聞已信解。受持讀誦廣爲他說。當知是人得大利益。佛言。諸善男子。如汝所知。菩薩善得幾種大利。彼菩薩白佛言。世尊。菩薩善得十種大利。此即不思議善利所轉。何等爲十。所謂一者値佛出世而能親近得此大利。二者得見佛已深心淸淨。三者起淸淨心聽受正法。四者聞正法已離諸疑惑。五者離疑惑已於中出家。六者既出家已淨命自資。七者淨命資故能善說法。八者善說法已發菩提心。九者由不忘失菩提心故。而能聽受菩薩藏法。十者聞菩薩藏甚深法已。依法修行得此大利。世尊。如是等法。是爲菩薩十種大利。此即不思議善利所轉若諸菩薩如是住者。此即說名善得大利

時佛讃言。善哉善哉。汝諸大士。善說菩薩所得大利。說是法時。會中有三萬六千人。發阿耨多羅三藐三菩提心[1]◎

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[2]十

[3]西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫[4]沙門臣法護等奉　詔[5]譯

◎[6]爾時海意菩薩摩訶薩白佛言。希有世尊。多所饒益。修大乘者一切衆生。謂諸天人雖受天人中樂。乃能親近無上涅槃最勝妙樂。世尊。有幾種法而能隨轉攝受大乘。復有幾法[7]於大乘中而能多作。復有幾法於大乘中而極難作。復有幾法增長大乘。復有幾法於大乘中而爲障難。世尊。復以何緣說名大乘

佛告海意菩薩言。汝當諦聽。我今爲說。海意當知。有一種法攝受大乘。何等爲一。謂不忘失大菩提心。復不放逸。海意。復有一法攝受大乘。謂信所作悉[8]墮業報。復有一法謂起正見。於緣生法不相違背。復有一法離愛非愛。於一切衆生起平等心。復有一法。隨住大慈而自救度。復有一法。起大悲心不著己樂。復有一法。希求佛身隨念於佛。復有一法。依法眞修隨念於法。復有一法。住不

◎ [1] [6]不分卷，【明】 [2]十＝六【元】，六十（上下卷中）【明】 [3]西天譯經＝中天竺【元】＊ [4]〔沙門臣〕－【元】＊ [5]（第四）＋譯【元】＊ [7]於＝于【明】下同 [8]墮＝隨【元】，隨【明】

退轉衆中隨念於衆。復有一法。蠲除一切煩惱隨念於捨。復有一法。常不忘失菩提心故隨念於戒。復有一法。住清淨法隨念於天。復有一法。隨住利樂令他歡喜。復有一法。住堅固意極善樂欲。復有一法。起歡喜心爲一切衆生施作解脫。復有一法。從甚深法如理出生勤求正法。復有一法。不以財利之心而行法施。復有一法。於聽法者作病人想。復有一法。於所說法如良藥想。復有一法。己說法者如醫王想。復有一法。常行衞護令法久住。復有一法。令三寶種不斷不絕。復有一法。無貪相❶續常生喜足。復有一法。捨諸所有不起愛著。復有一法。雖自守戒。而常將護諸破戒者。復有一法。諸惡作者不觀彼過而住於忍。復有一法。諸善作者現起饒益而住於忍。復有一法。於背恩者起悲愍瑟。復有一法。於知恩者起恭敬悲。復有一法。於無智者不起慢心。復有一法。於有智者隨彼受學。復有一法。深固善根心無厭捨。復有一法。於諸善法心常隨❷轉。復有一法。無諂曲故三戒清淨。復有一法。於說法者愛敬承事如師尊想復有一法。捨諸外道文籍善聽正法。復有一法。修諸善根雖復艱苦。於生死中亦不疲懈。復有一法。於現住世及已涅槃諸佛如來。承事供養而無厭足。復有一法。與諸衆生爲不請友。復有一法。以無依無取無著之心修四攝法。復有一法。了知在家諸過失已常樂出家。復有一法。於正士之業常自開發。復有一法。所作決定住菩提道增修勝行。復有一法。於同住大乘者不生惱恚。復有一法。敎授菩提心法不生疲懈。❸復有一法。善護祕密法使不流散。復有一法。常當勤求法工巧智。復有一法。以眞實語建立法幢。復有一法。所發誓願當令畢竟。復有一法。以無變悔心鈞行布施。復有一法。常當覺了諸魔事業。復有一法。常應發起離慢智業。復有一法。遠於知識樂居寂靜。復有一法。離增上慢及貢高心不起他謗。復有一法。雖復了知諸煩惱已。而亦隨順世間行相。復有一法。淨命自資離諸貪染。復有一法。深固相應而常宴坐。復有一法。雖復多聞而常寂定。復有一法。如理正修瑜伽行地。復有一法。如實伺察空境界法。復有一法。於其利衰心無高下。復有一法。怖畏憒閙獨處閭林。復有一法。若得法利與他同分。復有一法。善解四聖諦智。復有一法。於諸智法而無祕惜。復有一法。爲未學者成辦學故心無高勝。復有一法。若得若失。信業報故不生熱惱。復有一法。恭敬聽法之者善爲說法。復有一法。於親友中離諸貪愛。於一切衆生起平等心。復有一法。於說法師所不起諂心而常讚歎。復有一法。以調順心故❹荷擔一切衆生。復有一法。於諸波羅蜜多相應勤求。復有一法。精進長養菩提道行。復有一法。建立信根令無動轉。復有一法。於國城中不空受食。復有一法。積集七種聖財而不匱乏。復有一法。內意眞實安固命根。復有一法。以方便善巧成熟衆生。復有一法。行法施故而善攝法。復有一法。離諸諍論說最上法。復有一法。以無所得心聽受正法。復有一法。離沙門垢故而成沙門。復有一法。以無染愛心入王城聚落。復有一法。常當伺察過失善護一切衆生。復有一法。棄捨世間諸雜❺藝者。復有一法。於善知識所常當誠實。復有一法。自心清淨已起智復令一切衆生心得清淨。復有一法。無虛假故內意清淨。復有一法。趣向最勝道故深心清淨。而此一法善作勝業方便清淨。復有一法。福清淨已諸相清淨。復有一法。智清淨已煩惱清淨。復有一法。衆生清淨已刹土清淨。復有一法。雖觀無相而善迴向。復有一法。修隨順忍。復有一法。於三解脫門常當伺察修習出離。復有一法。住無所住。復有一法。證漏盡智神通游戲。復有一法。住於止觀所作成辦得明解脫。復有一法。勤修方便所攝之慧。復有一法。住三界輪得菩提場莊嚴。復有一法。謂一切法平等現成正覺。復有一法。攝受大乘。謂一切法自性無性無生無起。如是知已即得無生法忍。海意。此之一法而能攝受大乘。如是等一法攝受大乘已。餘諸攝受依止而悉捨離

復次海意。有二種法。於大乘中而能多作。何等爲二。一者於佛法中生淨信解。二者不樂聲聞緣覺乘法。有二種法。於大乘中而極難作。何等爲二。一者自解脫已善護未解脫者。二者隨爲彼說解脫之法。復有二法多作。一者常不壞滅大菩提心。二者伺察衆生

❶續＝讀㊂ ❷轉＋（復有一法於諸善法心常隨轉）十二字㊂㊅ ❸〔復〕－㊅㊂ ❹荷擔＝荷儋㊅ ❺藝＝執㊅

善爲建立。復有二法難作。一者觀菩提心猶如幻法。二者觀一切衆生皆悉無我。復有二法多作。一者心無厭離。二者所修方便而不虛假。復有二法難作。一者內心清淨而爲根本。二者無作無不作故修諸福行。復有二法多作。一者勤修善根方便。二者所修方便而令畢竟。復有二法難作。一者無戲論故而修方便。二者所修方便住畢竟故其心寂靜。復有二法多作。一者深心趣向勝道。二者於最勝法中作最勝所緣。復有二法難作。一者說悔自罪。二者出離他罪。復有二法多作。一者捨諸所有。二者不求果報。復有二法難作。一者起平等心而行施捨。二者善能迴向。復有二法多作。一者護戒無缺。二者不求生天。復有二法難作。一者於毀戒者起悲愍心。二者自具戒德不作貢高。復有二法多作。一者善樂於忍。二者迴向菩提。復有二法難作。一者捨離高心。二者尊敬忍者。復有二法多作。一者發起精進求諸善法。二者於諸善根生歡喜心。復有二法難作。一者身心寂靜。二者心離依❶著。復有二法多作。一者積集禪支。二者心業調暢。復有二法難作。一者不著禪味。二者不厭欲界。復有二法多作。一者勤求正法。二者常生法欲。復有二法難作。一者伺察於法。二者於法寂定。復有二法多作。一者親近善友。二者於師長所增加尊重。復有二法難作。一者專勤承事。二者善言隨順。復有二法多作。一者於時非時而常請問。二者隨所得義領納於心。復有二法難作。一者修義智。二者修法智。復有二法多作。一者聞財無厭。二者聞慧無厭。復有二法難作。一者伺察深固之法。二者遠離不深固法。復有二法多作。一者如理爲他說法。二者於聽法者起悲愍心。復有二法難作。一者於法不吝。二者不以財利之心爲他說法。復有二法多作。一者止息外聽。二者攝受諸心。復有二法難作。一者息除五蓋。二者修七覺分。復有二法多作。一者獲得歡喜。二者喜受相應。復有二法難作。一者知法知量。二者知自境界。復有二法多作。一者信於業報。二者善修勝行。復有二法難作。一者解了諸非業報。二者增長一切善法。復有二法多作。一者出誠實言。二者不誑聖人。復有二法難作。一者如說能行。二者不壞佛眼。復有二法多作。一者身業清淨。二者離三不善。復有二法難作。一者觀身猶如影像。二者觀如草木瓦礫。復有二法多作。一者語業清淨。二者離語四過。復有二法難作。一者解悟不可說法。二者❷智了諸聲猶如對響。復有二法多作。一者心業清淨。二者遠離貪瞋邪見。復有二法難作。一者內心寂止。二者外無所行。復有二法多作。一者修慈心觀。二者於諸衆生起平等心。復有二法難作。一者心如虛空清淨無垢。二者自度度他而善迴向。復有二法多作。一者常不厭離大悲之心。二者勤修善根而無懈倦。復有二法難作。一者伺察無生。二者善護出離。復有二法多作。一者游戲法園。二者除厭離心。復有二法難作。一者圓滿寂默之法。二者未具法者而令修行。復有二法多作。一者捨離愛染。二者斷諸損害。復有二法難作。一者修於捨行。二者觀察衆生而無艱苦。復有二法多作。一者修念佛觀。二者住於無念而起念心。復有二法難作。一者觀於法身。二者成辦諸相好身。復有二法多作。一者修念法觀。二者成辦諸衆生法。復有二法難作。一者伺察離貪。二者於其貪行衆生起大悲心。復有二法多作。一者隨念諸菩薩衆。二者歸向不退轉衆。復有二法難作。一者觀察無爲。二者護得果者。復有二法多作。一者隨念於戒。二者常不忘失大菩提心。復有二法難作。一者伺察無加行戒。二者攝受將護破戒衆生。復有二法多作。一者隨念於捨。二者捨己不生變悔。復有二法難作。一者蠲除己之煩惱。二者爲衆生說斷煩惱法。復有二法多作。一者隨念於天。二者不求生天。復有二法難作。一者住正念慧。二者散亂心者令住念處。復有二法多作。一者增修福行。二者增修智行。復有二法難作。一者善修無加行智。二者於諸福行不生厭離。復有二法多作。一者超越諸著。二者於諸愛著悉能解脫。復有二法難作。一者極善樂欲。二者不生諂誑。復有二法多作。一者知恩。二者報恩。復有二法難作。一者斷除欲貪。二者於善法欲而無厭棄。復有二法多作。一者說悔諸罪。二者不作諸罪。復有二法難作。一者不起惡作。二者不起隨眠。復有二法多作。

❶著＝者㊂　❷智＝對㊂

一者隨喜他福。二者自福無厭。復有二法難作。一者於一切罪起盡滅智。二者於一切福起長養智。復有二法多作。一者勸請諸佛。二者護持正法。復有二法難作。一者雖知法界本無分別。二者智善分別說諸句義。復有二法多作。一者善解迴向。二者隨所迴向與一切衆生共之。復有二法難作。一者決擇無相。二者修諸有相。復有二法多作。一者雖觀於空。二者觀照衆生。復有二法難作。一者慧起悉無所樂。二者方便而有所樂。復有二法多作。一者希求善根。二者爲諸衆生成辦善根。復有二法難作。一者修習無願。二者積集所生之智。復有二法多作。一者無著。二者無動。復有二法難作。一者無慢。二者愛樂。復有二法多作。一者樂居寂靜。二者領納寂靜功德。復有二法難作。一者修寂靜行。二者自度復度一切衆生。復有二法多作。一者少欲。二者知足。復有二法難作。一者省察己之煩惱。二者審觀斷除一切衆生煩惱。復有二法多作。一者安定。二者伺察。復有二法難作。一者常省己過。二者不觀他過。復有二法多作。一者自離貢高。二者不起他謗。復有二法難作。一者觀我無我。二者觀衆生無衆生。復有二法多作。一者自常行施。二者容受他施。復有二法難作。一者出離輪迴。二者度輪迴中一切衆生。復有二法多作。一者勤求波羅蜜多。二者隨諸所求波羅蜜多如所說住。復有二法難作。一者得現量智。二者成辦他智。復有二法多作。一者不求世間名聞利養。二者勤求正法。復有二法難作。一者不饒益者爲作饒益。二者已饒益者而令增極。復有二法多作。一者所作大慈而無邊際。二者所行大悲而無間斷。復有二法難作。一者已得度者而令證悟。二者未得度者而爲濟度。復有二法多作。一者爲諸衆生成就功德。二者無德衆生起大悲心。復有二法難作。一者不饒益者作饒益行。二者已作饒益而無異想。復有二法多作。一者常作身念處觀。二者身住清淨。復有二法難作。一者雖作身中身隨念觀。二者不與身俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作受念處觀。二者於苦樂等受而無領納。復有二法難作。一者雖作受中受隨念觀。二者不與受俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作心念處觀。二者心住清淨。復有二法難作。一者雖作心中心隨念觀。二者不與心俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者常作法念處觀。二者常起決擇法智。復有二法難作。一者雖作法中法念處觀。二者不與法俱起於尋伺及尋伺道。復有二法多作。一者已生諸不善法悉令除斷。二者已生一切善法而能守護。復有二法難作。一者未生諸不善法防令不生。二者未生一切善法當令生起。復有二法多作。一者常修欲勤心慧四種神足。二者應以神足得度衆生而善度之。復有二法難作。一者雖獲無加行神變。二者不動法界能於一切佛刹之中顯諸神應。復有二法多作。一者自所得信而無動轉。二者諸未信者令具於信。復有二法難作。一者自心而無雜染。二者染心衆生令得清淨。復有二法多作。一者發起諸精進根。二者安住念根不生散亂。復有二法難作。一者決擇善觀諸精進根。二者不著空相而起於念。復有二法多作。一者於定慧根勤修諸行。二者所修諸行不生疲懈。復有二法難作。一者智無所行。二者成熟衆生而有所行。復有二法多作。一者於諸煩惱觀離煩惱二者已生煩惱勤求出離。復有二法難作。一者一切法不和合本離煩惱故。二者於三界和合。爲斷一切衆生諸煩惱故❶❷

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十❷一

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫*沙門臣法護等奉　詔*譯

❸復次海意。復有二法。❹於大乘中而能多作。一者精進修七覺支。二者深心說覺支法。復有二法難作。一者不住盡智。二者無生智忍。復有二法多作。一者善行正道。二者善知非道不行。復有二法難作。一者修向道智。二者安立正道。復有二法多作。一者隨順緣生之法。二者離二邊見。復有二法難作。一者善知一切衆生染因染緣。二者善知一切衆生淨因淨緣。復有二法多作。一者覺知魔事。二

◎ ❶ ❷不分卷㊊ ❷一十(之十二)㊂㊃㊄ ❸〔復次海意〕－㊃㊊ ❹於＝于㊊下同

者遠離魔業。復有二法難作。一者出離諸魔。二者令魔隱伏。復有二法多作。一者已盡之法復無所盡。二者無盡之法而不可盡。復有二法難作。一者本來無盡。二者諦觀諸法剎那破壞。復有二法多作。一者從初發心而即伺察大菩提場。二者伺察菩提場故不樂餘乘。復有二法難作。一者初發心時。是即出生菩提場因。二者雖復起諸善心而無取著。復有二法多作。一者生死相續之者為斷諸結。二者善根相續之者。令其發心不生厭離。復有二法難作。一者若有方分若無方分。一切善根悉用迴向無上菩提。二者雖復迴向菩提。起心諦觀皆如幻法。復有二法多作。一者令諸衆生普觀菩提。二者已觀菩提衆生令觀解脫。復有二法難作。一者伺察菩提平等故衆生亦平等。二者成熟衆生精進無倦。復有二法。於大乘中而能多作。一者發心如理決擇一切善法。二者發起大悲之心。以諸衆生置涅槃道。海意。此之二法於大乘中而能多作。復有二法。於大乘中而極難作。一者無生而生。二者無起而起。海意。此之二法於大乘中而極難作❶

❷復次海意。有三種法增長大乘。何等為三。一者發菩提心增修善根。二者為善知識之所攝受不生疲懈。三者建立大悲而無退轉。此之三法增長大乘。復有三法增長大乘。何等為三。一者勤修勝行。二者伺察諸行。三者於勝行中為諸衆生而善成辦。復有三法。一者攝止慳心。二者廣行施捨。三者迴向菩提。復有三法。一者自集淨戒。二者將護破戒之人。三者迴向菩提。復有三法。一者心無障礙。二者忿恚衆生令得清淨。三者迴向菩提。復有三法。一者精進無倦。二者懈怠衆生而能將護。三者迴向菩提。復有三法。一者從禪定生。二者不著禪定。三者迴向菩提。復有三法。一者勤求多聞。二者如聞伺察。三者迴向菩提。復有三法。一者起於緣衆生慈。二者起於緣法之慈。三者起於無緣之慈。復有三法。一者自所作故起於悲心。二者為他作故起於悲心。三者離二邊故起大悲心。復有三法。一者勤求自利之智。二者勤求利他之智。三者發勤精進二利圓滿。復有三法。一者過去已盡之智。二者未來未至之智。三者現在住法界智。復有三法。一者於其正定衆生起方便慈。二者於其不定衆生起解脫慈。三者於其邪定衆生起大救度慈。復有三法。一者得樂受故身業調暢。二者善護他故語言甘美。三者行正直故心業堪任。復有三法。一者雖修不淨之觀。而於貪行衆生類中不生厭離。二者雖修慈心之觀。而於瞋行衆生類中不生厭離。三者雖修緣生之觀。而於癡行衆生類中不生厭離。復有三法。一者利益修勝行故。二者歡喜常知足故。三者清涼永無熱惱故。復有三法。一者任持所聞。二者總持文句。三者入於智聲前後際斷故。復有三法。一者攝集七聖財故而不匱❸乏。二者法施無障礙故能行大捨。三者所有財利。❹鈞衆分故常得大富。復有三法。一者誠諦入勝義諦故。二者眞實無虛誑故。三者如常無變異故。復有三法。一者自知今我云何。二者知諸衆生當何施作。三者知時解時非時諸分位故。復有三法。一者蘊法蘊平等。二者界法界平等。三者處觀如空聚。復有三法。一者不壞因果。二者能善長養諸緣。三者和合互相涉入。復有三法一者不違背佛。二者不毀謗法。三者不輕慢衆。而常尊重恭敬承事。復有三法。一者止息於貪。二者遠離於瞋。三者開曉於癡。復有三法。一者入世俗諦。二者眞實說相。三者勝義諦無住。復有三法。一者於諸衆生不起輕慢。二者於阿羅漢常生尊敬。三者不為煩惱之所制伏。復有三法。一者不染欲界。二者不樂色界。三者不著無色界。復有三法。一者於❺衰譏毀苦其心不下。二者於利稱譽樂其心不高。三者不染世之八法。猶如山王安固無動。復有三法。一者隱密諸根。二者善解諸結。三者善調其心。復有三法。一者建立地位功德。二者能離地位過失。三者於地地中善能勝進。復有三法。一者內心起勝上智。二者深心起差別智。三者方便起安立智。復有三法。一者定清淨已得增上戒學。二者慧圓滿已得增上心學。三者解脫圓滿已得增上慧學。復有三法。一者樂受斷除貪愛。二者苦受斷除瞋恚。三者不苦不樂受斷除無明。復有三法。一者雖轉於因而無加行。二者雖轉煩惱而無分別。三者雖轉三界而無願求。復有三法。一者決擇於空遠離諸見。二者決擇無相止息尋伺。三者

❶卷第五終　❷卷第六首　❸乏＝之　❹鈞＝均　❺衰＝衰

決擇無願三界寂滅。復有三法。一者眼空。二者色境離性。三者眼識無住。復有三法。一者耳空。二者聲境離性。三者耳識無住。復有三法。一者鼻空。二者香境離性。三者鼻識無住。復有三法。一者舌空。二者味境離性。三者舌識無住。復有三法。一者身空。二者觸境離性。三者身識無住。復有三法。一者意空。二者法境離性。三者意識無住。復有三法。一者密修於戒。二者善護於定。三者決擇於慧。復有三法。一者修念任持正法。二者修慧深固伺察。三者修行覺了行義。復有三法。一者隨住聲聞聖諦聲中說解脫法。二者隨住緣覺緣生法中說解脫法。三者隨住菩薩六波羅蜜諸勝行中。說解脫法。復有三法。一者捨。謂捨一切珍寶。二者大捨。謂捨妻子奴婢眷屬。三者極捨。謂捨身分頭目手足。復有三法。一者護持正法。二者護持說法師。三者護持大乘之法。復有三法。一者不令生死相續。二者覺悟生死過失。三者遠離生死罪業。復有三法。一者無蓋障心聽受正法。二者無隨眠心而常宴坐。三者以出離心能正修行。復有三法。一者所聞依義。二者觀察依智。三者解脫依法。復有三法。一者多聞樂居寂靜。二者住寂靜已深固作意。三者深固作意相應而能覺了諸法平等。復有三法。一者恭敬智者。二者請問多聞。三者護修定者。復有三法。一者不以得利之心而行法施。二者於聽法者慈心攝受。三者起一切智心現前所作。復有三法。一者心平等故衆生平等。二者無種種性故諸法平等。三者智平等故諸佛平等。復有三法。一者智。知三世平等。二者慧解三解脫平等。三者了悟三界平等。復有三法。一者善觀諸行無常亦復是苦。二者善觀諸法無我。三者善觀涅槃寂靜。復有三法。一者誓願眞實住畢竟故。二者所聞眞實如理修行。三者三摩地眞實發生勝慧。復有三法。一者已作之罪而不覆藏。二者未作之罪防令不起。三者現所有罪悉令悔滅。復有三法。一者遠離惡作。二者遠離隨眠。三者遠離疑惑。復有三法。一者樂居寂靜。二者離於貪愛。三者起善法欲。復有三法。一者住深法忍。二者說種種法。三者得一切處通達辯才。復有三法。一者所聞決定總持。二者得佛加持辯才。❶三者諸所說法賢聖攝護。復有三法。一者從初發心坦平如地。二者諸行畢竟諸行相續。三者雖轉諸想而住不退轉地。復有三法。一者圓滿聞所成忍。二者思所成忍而不流散。三者獲得無生法忍。復有三法增長大乘。一者方便與慧和合修諸道行。二者大慈大悲和合成熟衆生。三者精進不放逸和合護持正法。海意此之三法而能增長大乘

復次海意。有四種法。於大乘中而爲障難。何等爲四。一者惡聞。所謂尋求外道文籍。二者於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受。三者增上慢心起諸魔業。四者業障隨逐毀謗正法。海意。此之四法於大乘中而爲障難。復有四法。於大乘中而爲障難。何等爲四。一者貪愛。二者瞋恚。三者愚癡。四者煩惱增盛不求善法功德。復有四法。一者嫉他得利。二者諂曲親近諸說法師。三者起黠。利慧誑行僥益。四者以不實心而作欺誑。復有四法。一者於善友所起惡友想。二者於惡友所起善友想。三者於非法中起正法想。四者於正法中起非法想。復有四法。一者常起慳染之心。二者見乞丐人即起損害過失之心。三者施已生變悔心。四者起背一切智心。復有四法。一者欲心行施。二者過失心行施。三者怖畏心施。四者愚癡心施。復有四法。一者爲求名稱故施。二者爲求美譽故施。三者爲求善聲故施。四者爲求讃歎故施。復有四法。一者以世俗情義故施。二者有所爲事故施。三者不顯明施。四者不自手施。復有四法。一者以麁物施。二者不貴重施。三者不恭敬施。四者增上慢施。復有四法。一者以利刀施。二者以毒藥施。三者不軌法施。四者損害心施。復有四法。一者於持戒人生瞋恚心。二者於破戒人起彼損害不將護心。三者自所修戒而常雜亂。四者於說戒人起殺害想。復有四法。一者好求艱苦財利。二者若得法利不*鈎他分。三者不欲他人所得利養。四者於自得利不生知足。復有四法。一者身曲非威儀道。二者語曲所言不實。三者心曲欲作諸罪。四者一切處曲不以淨命而資養故。復有四法。一者於其同住大乘之者起瞋恚心。二者不能覺了諸魔事業增上慢故。三者聞非所說而即喜行。四者聞說諸

❶三二一⑳

善功德而生惱意。復有四法。一者高慢正法不能親近。二者於說法師不起尊重。三者於其父母師長及親教師不生歸敬。四者身心堅獷諸所起行常生違背。復有四法。一者舉揚自德。二者隱覆他德。三者我慢熾然。四者堅猛瞋恚。復有四法。一者懈怠。二者惛沈。三者不正順。四者執著。復有四法。一者不調伏。二者不寂靜。三者不隱密。四者不柔善。復有四法。一者少聞入於闠城聚落。二者不具戒蘊而求利養。三者不護身儀入女人舍。四者不住等引之心。解入一切衆生根性。復有四法。一者不能勤修四攝之法。二者棄捨成熟衆生。三者毀謗正法不作護持。四者於說法人而生嬈惱。復有四法。一者愚癡常生多欲。二者瞋恚樂作諸罪。三者貪愛不生喜足。四者求利心常無厭。復有四法。一者不信而常掉舉。二者親近惡友不厭捨罪。三者懈怠滅沒善法。四者放逸所作善根而皆喪失。復有四法。一者不能內觀察故而常無慚。二者慧解不明曉故而常無愧。三者與無間業等故而不知恩。四者雖於他人少行善利。而自伐滅返生誣謗。復有四法。一者瞋。二者忿。三者恨。四者害。復有四法。一者虛誑諸聖。二者不護諸聖。三者輕慢施主。四者於阿羅漢起增上慢。復有四法。一者身業不能清淨。二者語業不能善護。三者心業雜染。四者於大乘中而生疲倦。復有四法。一者於衆聚中而起兩舌。二者於師長阿闍梨所而發惡語。三者於諸來求者而興綺語。四者虛誑人天。復有四法。一者不護戒蘊。二者不越他世。三者散失善根。四者破壞長養勝行。復有四法。一者於大衆中起強勝心。二者於集會所執高慢心。三者常出惡言欲離於罪。四者以雜亂語說世間典。復有四法。一者以不勤行心居寂靜處。二者多損害心居憒閙中。三者不種善根起有福想。四者竊菩薩名求利活命。復有四法。一者心不柔順。二者其心麁獷。三者心不調伏。四者於諸衆生起艱苦心。復有四法。一者憍恃持戒。二者憍恃多聞。三者憍恃住阿蘭若。四者憍恃頭陀功德。復有四法。一者計我爲勝。二者計法爲勝。三者以少善根計爲高勝。不迴向菩提。四者先修大乘之行。中樂聲聞緣覺乘法。復有四法。一者執著於身。二者執著於心。三者執著於戒。四者不向勝道。復有四法。一者親友家乞於非家用。二者追求利養自謂清淨。而復喜見破戒之者。三者❶耽樂俗舍。四者於具戒人而生瞋恚。艱苦所作起諸纏縛。復有四法。一者多作事。二者多求利。三者多語言。四者多知識。復有四法。一者我見取著於我。二者衆生見取著衆生。三者斷見取著無作。四者常見取著身命。復有四法。一者雖於諸事有所發起。二者既發起已不能❷攝持。三者不攝持故而生疲懈。四者以疲懈故乃起怖畏。復有四法。一者不修昇進地地之智。二者不能善修禪定。三者棄捨衆生勝慧不行。四者雖修願及方便。而起有得之想。復有四法。於大乘中而爲障難。一者法障隨眠而根性鈍。二者業障隨眠。於諸善根而不勤行。三者煩惱障隨眠三蘊隨轉。四者魔事隨逐忘失菩提心。海意。如是等四法於大乘中而爲障❸難❹

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫鴻臚卿傳梵
大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

❺❻世尊說是攝受大乘等諸法時。會中四萬四千衆生及千天人悉發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬八千菩薩得無生法忍。而此三千大千世界六種震動。有大光明廣照十方。有千天人處于空中。言音互發喜躍回旋。復雨殊妙天諸寶花。鼓吹歌音奏天妙樂。而爲供養。以妙偈詞而讚嘆曰

如是最上大法藏　如來今日親開示
久已安住大悲心　爲諸衆生明顯了

說此偈已。又作是言。世尊。若人於此如來所說大法寶藏。而能受持極少分者。是人速能解脫一切地獄恐怖。次第當轉無上法輪。世尊。譬如有人去彼州城聚落不遠。見地伏藏中有無盡珍寶充滿。是人以具利益心故。見已即時詣州城中語諸人言。汝等善來。汝若欲求諸珍寶者。我知方處。當示於汝無盡伏藏。世尊。彼州城中有一類人。雖聞其言而不

❶耽＝眈㊔　❷攝＝開㊄㊅　❸難十(上下卷中)四字㊄　❹　❺　❻不分卷㊄㊅

信受。有一類人信其所說。即同其人詣伏藏所。隨自力能恣取其寶。如其智量得寶而還。然彼伏藏取而無盡。亦無分別此人我與彼人不與。此人應取彼不應取。何以故。而是伏藏無分別故。世尊。諸佛所說大法寶藏。亦復如是。佛❶於阿僧祇俱胝那庾多百千劫中。積集如是無上廣大妙法寶藏。既積集已。詣菩提場成正覺果。後於波羅奈國鹿野苑中轉大法輪。今日世尊。又復轉此集會正法。開示無上大法寶藏。而佛世尊以無取心。於諸衆生起大悲行作利益事。諸不知者。以妙梵音普遍告諭諸天及人阿修羅等。而表示言。汝等來此受持無上廣大法寶。此法能盡生老病死諸苦邊際。能施一切無盡妙樂。世尊。或有一類不具於信愚癡之人。於此正法不生勝解。復不正順不能分別故不生信。或有一類具信之者。於此正法。能善分別而生勝解。復起正順以能分別故深生淨信。是人乃能於佛如來大法寶藏。隨力堪任取其法寶。自取寶已。復令他人於彼諸乘解脫法中而生信解。或有樂住聲聞乘性。或有樂住緣覺乘性。或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者。然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡。亦無分別。又復世尊。今此無上大法寶藏。如是廣大開發顯示。而諸衆生於此法寶總略乃至極少分中。有不能取者。是人不得寶故。於長夜中行三惡趣無有窮盡。世尊。若復有人於此無上大法寶藏少略。乃至或能受持一四句偈者。是人具足七種聖財而不貧匱。何況有能於此廣大集會正法少略一品信奉受持。或復二三四五。若十二十。逮七十品。乃至終畢能受持者。是人所獲功德不可稱計。何以故。今此法門不離菩提心故。爲諸衆生起大悲心所逼切故。是故若人能起淨心。受持讀誦爲他說者。應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記。當坐道場降伏諸魔。於大乘中得大神通。爾時世尊讚諸天子言。善哉善哉。諸天子衆。汝等善說。當知善能於此正法受持讀誦而生勝解如理修行者。是人建立一切語言勝妙功德。是人得至一切智頂。復知是人廣爲一切世間作智慧光普遍照矅。詣菩提場。不久當成阿耨多羅三藐三菩提果。何以故。由能乘御此大乘故。爾時世尊重說頌曰

建立此最勝　廣大諸佛乘
如虛空光明　越諸世間故
出離三有已　往詣菩提場
無彼有著心　已離諸繫著
俱胝劫積集　廣大清淨說
布施調止門　令內心深固
由戒止諸罪　身心得清淨
離諸怖畏心　往詣菩提場
平等心及意　容受諸衆生
超勝於餘乘　謂諸下乘等
趣此大乘法　令衆生歡喜
高建大法幢　神足御如馬
聞精進相續　禪定爲床坐
忍辱力隨得　大智慧灌頂
摧伏諸外❷衆　破諸魔軍已
詣淨菩提場　趣向大乘法
慈心爲甲冑　怨惡不能壞
行堅固大悲　趣向深法理
四禪四神足　乘四無量行
調御菩提心　不捨諸正道
十方無邊際　一切衆生界
悉於此大乘　乘御而修進
無苦亦無樂　非滅亦非增
最上佛乘中　具如是神力
修行四念處　及彼四正斷
四神足亦然　五根五力等
如佛所讚說　具七覺支寶
遊行八正道　往詣菩提場
寂止諸煩惱　圓具法光明
破一切暗塵　顯出於三有
神力普能召　帝釋梵王等
汝等各善御　此無比大乘
諸波羅蜜多　謂施戒及忍
精進禪定門　勝慧智神力
及彼方便行　所攝眞實願
縱百千魔軍　此悉能摧伏
毀戒諸衆生　勤造諸罪業
高勝諸菩薩　集多種功德
若所起諸心　菩提心廣大
能御大乘人　彼悉能觀察
所有世間典　種種義及行
乃至出世間　眞實諸善法
有學及無學　緣覺諸聖人

❶於＝于㊅下同　❷衆＝乘㊂㊅

住於佛乘者　悉入彼彼門
若種種煩惱　及種種心行
諸苦惱衆生　輪轉有爲界
住於佛乘者　菩薩悉能觀
令彼等息苦　趣向畢竟乘
又諸懈怠人　劣弱無勢力
而不能運心　盡衆生苦際
由聞大乘已　彼心生恐怖
❶唯求自樂因　不作利他行
若明解大❷力　有大智菩薩
精進力具圓　衆生常利益
行大悲方便　內心性清淨
由乘最上乘　故彼心歡喜
普盡諸世間　無邊種種行
上中下等差　根性及意樂
乘此最上乘　具大智菩薩
刹那能遍知　諸衆生心行
身得妙相好　莊嚴諸身分
語出悅美音　一切聞皆喜
心意得清淨　具禪定神通
由乘最上乘　獲廣大功德
此最上佛乘　三界遍聞故
乃至一切佛　聖佛眼不斷
增長最上眼　謂法眼熾然
超越三界衆　即諸阿羅漢
此乘淨微妙　不墮穢土中
菩薩御此乘　刹那見諸佛
十方界往已　無疲亦無減
觀此無比乘　有如是神變

御佛乘大士　遍行諸世間
超勝及比倫　求之俱不得
世間一勇猛　菩薩大威神
由乘最上乘　能怖魔軍衆
獲色力威勢　及得廣大富
或帝釋梵王　輪王護世等
乃至天及人　得是三界樂
由乘最上乘　妙樂悉圓具
菩薩心無高　而亦復無下
能施諸所愛　施已不求報
以歡喜慈心　亦施於頭目
由乘最上乘　迴向菩提故
菩薩持淨戒　或具於梵行
禁戒淨光明　煥耀踰日月
色相及富盛　悉無所希求
由乘最上乘　爲救度衆生
菩薩聞惡言　不忿亦不恚
正使碎其身　亦護諸群品
此身即易得　法王値極難
由乘最上乘　得此忍清淨
菩薩於無邊　百千劫已來
循環惡趣中　流轉生死界
發大精進力　爲救度衆生
由乘最上乘　精進力成就
菩薩得寂靜　柔❸軟勝妙樂
知定功德法　慈眼視衆生
是中無少分　味著禪定樂
*唯思念希求　得見於諸佛
菩薩知諸法　因緣所生空

我法及衆生　彼皆無所得
諸見善清淨　勝慧調伏心
由乘最上乘　此妙慧清淨
所有四聖諦　四無量四定
及五種智通　四無礙解等
於四攝法中　法施爲最上
如是功德門　皆從佛乘出
所有十力等　無邊諸佛法
佛人中師子　說法若其吼
眉間及口中　無見頂放光
由乘最上乘　菩薩不難得
諸佛有三種　最勝大神通
調伏於世間　照明諸心意
諸佛所說法　其果利不虛
由乘最上乘　疾速皆獲得
佛語義相應　無染無過失
緊那羅梵音　*歎美復悅意
普攝諸世間　衆生言音等
聞佛妙音聲　一切皆歡喜
菩薩非久獲　如是佛言音
等空佛刹中　一切皆表示
普遍悉能聞　法義相應語
衆生聞皆樂　煩惱悉蠲除
假使以神力　能至虛空邊
十方海水中　亦能知其量
無邊衆生行　刹那心尙知
*唯佛最上乘　功德說無盡

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言。海意。是故當知。若有菩薩欲於如是廣大正法。密作

❶唯＝惟㊂*　❷力＝九㊂　❸軟＝輭㊂*

護持令法久住。自心潔白已。於他衆生及補特伽羅。所有一切上中下根能遍知者。應當受持如是句義。所謂門句。印句。及金剛句。得受持已。如義解了。以慧相應。最勝方便如理伺察。海意。何者名爲門句。所謂諸施設門。表示一切法分別義。阿字門。表示一切法無生義。波字門。表示一切法勝義諦。那字門。表示一切法了知名色義捺字門。表示一切法調伏寂靜義。娑字門。表示一切法出過諸著義。多字門。表示一切法隨住眞如義。迦字門。表示一切法了達業報義。❶又娑字門。表示一切法平等無差別義。摩字門。表示一切法大悲義。誐字門。表示一切法最極甚深難徹源底義。惹字門。表示一切法超越老死義。馱字門。表示一切法法界無分別義。設字門。表示一切法圓滿奢摩他義。佉字門。表示一切法虛空煥明義。叉字門。表示一切法普盡無生義。倪野字門。表示一切法智無著義。他字門。表示一切法善解處非處義。塞迦字門。表示一切法了知諸蘊義。姹字門。表示一切法畢竟無邊際義。身寂靜門。表示一切法無貪染義。心寂靜門。表示一切法調伏瞋癡義。止息門。表示一切法歸趣無著義。深固門。表示一切法出離三際義。住實性門。表示一切法住法界義。無取門。表示一切法解脫相義。無執著門。表示一切法離諍論義。無雜染門。表示一切法清淨相義。法自性門。表示一切法本來明淨義。妙光明門。表示一切法煥明義。觀想門。表示一切法離散義。無攝藏門。表示一切法不和合義。菩提門。表示一切法平等一味義。涅槃門。表示一切法離諸煩惱義。海意。如是等門句。能受持者。得自心潔白已。於他衆生及補特伽羅上中下根。悉能了知

復次海意。何名印句。所謂一切法解脫印所印。法本無二。二清淨故。一切法二邊無邊印所印。斷常清淨故。一切法盡離貪印所印。盡門盡際中無盡無邊際故。一切法無高無下印所印。平等性實際清淨故。一切法如虛空印所印。出過❷五眼道故。一切法住虛空印所印。法界即虛空界故。一切法無分別印所印。法界涉入故。一切法法界印所印。法無分別相故。一切法眞如印所印。前後際如實故。一切法實際印所印。本來清淨故。一切法空印所印。有爲同等故。一切法無相印所印。遠離差別諸所緣故。一切法無願印所印。離諸所求故。一切法無常印所印。自性無性無相故。一切法苦印所印。五蘊善積集相故。一切法無我印所印。自性無我故。一切法寂靜印所印。畢竟無動故。一切法滅諦印所印。普遍攝入勝義諦故。一切法無動印所印。種子無住故。一切法不壞印所印。畢竟決定故。一切法如如印所印。前後際不斷故。一切法三世平等印所印。於一切處同一味故。一切法無生印所印。自性無所有故。一切法無滅印所印。自性無生故。一切法不相待印所印。離增上慢故。一切法無戲論印所印。一切尋伺無積集故。一切法明了無相印所印。無諸色相所表示故。一切法無染印所印。依止斷故。一切法無成辦印所印。對治不可得故。一切法非業報印所印。一切無造作故。一切法無爲印所印。悉離生滅諸分位故。一切法平等性印所印。諸法等虛空悉無差別故。海意。此等名爲印句。是諸印句。乃是過去未來現在諸佛世尊菩提之印。如是印句。所有八萬四千法蘊於中出生。如是印句。普攝諸佛及諸菩薩最上智印。速疾證得無生法忍。海意。如是等印句。所有不種善根諸衆生等而不得聞。❸又此法門善能降伏一切魔業。海意。所有無盡總持寶篋。而能藏攝彼一切法。是法皆從印句中出。又復八萬四千三摩地門。及遍入八萬四千衆生心行。及千波羅蜜門。悉從如是印句中出。而此印句亦復隨入彼彼法門

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❹十二

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❺十三

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意。云何是金剛句。謂卽自身是金剛句。自性無分別故。海意。此金剛句❻於諸見中決擇而轉無明。是金剛句。入諸明故。此金剛句。於所緣事中遍知而轉五無間際。是金剛句。無加行平等故。此金剛句。於諸加

❶又＝叉（元）（明）　❷五＝王（元），天（明）　❸又＝人（宮）　❹十二＝六（明）　❺十三＝七（明），三十（之十四）（宋）（元）（宮）　❻於＝于（明）下同

行遍知而轉貪際。是金剛句。離貪際平等故。此金剛句。於貪離貪平等而轉瞋際。是金剛句。慈際平等故。此金剛句。破諸瞋恚癡際。是金剛句。慧光明平等故。此金剛句。開顯明慧一切衆生一衆生。是金剛句。遍入衆生平等故。此金剛句。而隨覺了衆生自性一切衆生心一衆生心。是金剛句。入無心故。此金剛句。而隨了知心之自性本來明徹一切佛一佛。是金剛句。遍入眞如平等故。此金剛句。而隨覺了平等性智一切剎土一剎土。是金剛句。遍入無盡剎土故。此金剛句。隨知虛空平等一切法一法。是金剛句。入一切法性平等故。此金剛句。而隨了知無二法門一切法佛法。是金剛句。於一切處智隨入解故。此金剛句。而隨覺了金剛喻定諸魔事業諸佛事業。是金剛句。入諸魔業隨警悟故。此金剛句出過一切魔之事業一切語言。如來語言。是金剛句遍入一切音聲隨解了故。此金剛句。而隨了知不可說法一切法無生。是金剛句。入無滅故。此金剛句。超越生老病死之道一切法無起。是金剛句。入無止息故。此金剛句。而能隨轉諸法寂滅。海意。此如是等諸金剛句。是不破壞句。是精妙句。是平等句。是聖諦句。是堅固句。是無種種句。是愛樂句。是不斷句。是寂靜遍寂近寂之句。是無作用句。是不和合句。是入無趣之趣句。是無行句。是眞性句。是如實句。是不背佛句。是不謗法句。是不破僧句。是如所說句。是三輪清淨句。是勇猛句。是梵行句。是空寂句。是虛空句。是覺支句。是無相句。是無願句。是法相句。是心意識無住句。是摧伏諸魔外道句。是清淨無垢明徹句。是觀照菩提句。是慧光明句。是無法顯示句。是畢竟不生不滅句。是自境界清淨句。是入佛境界句。是無思惟分別遍計句。是法界無差別句。是入無句之句。海意。如是等金剛勝妙諸句。若有菩薩隨能領受決擇其義者。我說是人決定當坐菩提道場。作師子吼。當佛世尊說是門句印句金剛句時。此會中有八千菩薩獲得入一切法門印陀羅尼。及得遍入一切衆生意樂三摩地

爾時十方世界所來集會一切菩薩摩訶薩衆聞是法已踊躍歡喜。心意快然。各以神力。隨自所來諸佛剎土。彼彼剎中各各所有花鬘塗香。及❶抹香等而悉集來。於此會中廣雨衆妙花鬘香等。普用持奉供養世尊釋迦牟尼如來及此正法。願此正法久住世間。是諸菩薩作供養已。同發妙音。讚歎世尊。說伽陀曰

無相顯示於色相　一相離相大聖尊
諸相平等相無相　稽首安住眞實相
遍入一切衆生語　所入音聲智隨入
一切音聲解脫門　稽首平等心解脫
世間差別諸心行　心如幻故無所覺
無行等行無所行　我禮虛空心明顯
有無平等邊無邊　法法分別離分別
一切心意本寂然　我今頂禮心寂靜
佛知因緣諸運用　佛能宣說諸因行
因緣解脫本際中　佛知實際眞平等
今此遍入平等相　我觀善逝身非身
不可分別有相身　故現差別諸妙相
所有十方佛剎土　皆同入此佛剎中
而此佛剎無所增　彼剎無動亦無減
諸心平等心無心　幻心無異無分別
了知平等菩提心　世尊常行平等法
法界混入平等界　諸法無性而可入
性常平等染淨中　我禮世間利益者
日月尚可使墜地　風無形相亦可繫
須彌山可吹如塵　❷唯佛世尊無妄說
眞實語言本清淨　淨心如空心明煥
世法貪愛不染心　如蓮不染居三有
或聞稱讚不生喜　或聞譏謗不生瞋
如須彌山不動搖　我禮世間與樂者

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆說是伽陀讚歎佛已俱白佛言。世尊。由佛世尊出世間故。即是寶出。佛出世故。即是樂出。即念慧行智出。即布施持戒忍辱精進禪定勝慧出。即慈悲喜捨出。即勝義出。即實諦出。即正法出。即作證法出。即念處正勤神足根力覺道之法出。即奢摩他出。即毘鉢舍那出。即六通三明八解脫出。以要言之。即斷一切不善法集。一切善法出

爾時會中有一菩薩。名曰慧積前白佛言。世尊。如我解佛所說義者。以有身見生故。佛出世。以無明有愛生故。佛出世。貪瞋癡生故。佛出世。四顚倒生五蓋六入七識處。八邪法九惱處。十不善業生故。佛出世。何以

❶抹＝末(明)　❷唯＝惟(明)

故。爲斷一切衆生諸不善業故。佛出世。然佛世尊。亦無對治及增勝力。以無所對治故。佛出世。世尊。若諸菩薩欲知諸佛出世因者。應如是知如是修學。佛言。善男子。如是如是。如汝所說如佛出世應如是知如是修學。以佛出世如是因故。諸法出世亦如是知

爾時海意菩薩摩訶薩白佛言。世尊。彼初發心菩薩聞如是說佛出世因。彼不解了故。謂佛出世者。云何如是。佛言海意。佛出世因而諸菩薩隨其所應心得清淨。所以者何。海意當知。菩薩有四種。何等爲四。一者初發心菩薩。二者修行位菩薩。三者不退轉菩薩。四者一生補處菩薩。海意於此四種菩薩之中。若初發心菩薩觀佛如來色相莊嚴心得清淨。若修行位菩薩觀佛如來成辦一切勝妙功德心得清淨。若不退轉菩薩。觀佛法身心得清淨。若一生補處菩薩者。彼不觀佛色相莊嚴。亦不觀佛種姓族氏。亦不觀佛成辦功德。是中而悉無法可觀。何以故。慧觀照故。慧眼力故。慧所攝故。慧無行故。離諸戲論。彼不如是觀亦非無觀。何以故。有見無見斯爲二種。此位菩薩於見非見離彼二邊。如是觀佛。以如是觀佛故。觀身亦然。觀身清淨已。卽觀佛清淨。觀佛清淨已。應知一切法亦如是清淨。如是觀中若清淨者。是爲智觀。此卽名爲眞實觀佛。海意。由如是故。我昔得見然燈如來。我時見已獲得無生法忍。及無所得相應忍。卽時❶涌身虛空。高七多羅樹處虛空中。得一切智智。無差別力永斷諸見。越諸思惟分別遍計。於諸境界意無所住。爾時復得六萬三摩地門。是故然燈如來。爲我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應供正等正覺。我當彼佛說記之時我於耳根無所對礙。亦非餘識有所了知。我於和合有所得見中而無所住。我於爾時無佛及佛想。無我及我想。亦無授記及授記想。海意。是故菩薩三輪清淨。授成佛記。三輪清淨者。謂無佛及佛想。無我及我想。亦無授記及授記想。海意。復有三輪清淨。何等爲三。謂無我執。無衆生執。無法執。復有三輪清淨。謂無名執。無色相執。無所緣執。復有三輪清淨。謂過去已盡智。未來未至智。現在住法界智。復有三輪清淨。謂身如影像智。語如響智心如幻智。復有三輪清淨。謂五蘊與法蘊平等。十八界與法界平等。十二處觀如空聚。復有三輪清淨。謂解了於空。信順無相無願無求。海意。若此三輪清淨卽一切法清淨。是故諸菩薩若三輪清淨者應修善巧之智

爾時海意菩薩復白佛言。希有世尊。彼不退轉菩薩而能具足甚深法智。世尊。若諸菩薩能具如是法智之❷者。彼卽善能成熟功德。佛告海意菩薩言。海意。當知此位菩薩以本願力故善作勝業。而彼菩薩設在散位之中。以本願力。而亦不壞成熟功德。海意。世有一等無智之人。不能解我所說。今以喻言當令聞者由譬喻得解。海意。譬如世間有甘蔗田。或復稻田。或復豆田。農作之人。於彼諸田作治事已。開其水道。隨彼畎澮。流注周遍。水悉盈滿。是農作人善安布已。憩於他所。彼諸田中。隨處所經水自然入。不假田人更施功力。所植諸田各得成熟。菩薩亦復如是。或時雖居散位有善方便於一切衆生相續善根之中而能成熟。隨其所說一切佛法中。諸有善根悉能圓滿。而彼菩薩心意清淨。善護戒蘊。或在定位之中。以本願力故。而能成熟一切善根。令諸衆生於佛法中。相續滋長一切善法。海意。以是緣故。當知諸菩薩隨其所應不假施力。而自圓滿一切善根。復善迴向於一切智。是故諸菩薩若定若散。以本願力。於諸善根中身心調暢。念不散亂。不墮下乘趣向大乘。海意。譬如城中有一大樹。或有人來斷彼樹根。斷已卽去。當斷樹時。樹漸低下。畢竟須隨所處墮地。菩薩亦復如是。於長夜中修習善法。趣向一切智。漸入一切智。畢竟成熟一切善根。既成熟已。悉用迴向於一切智。迴向一切衆生共其功德。迴向願令三寶聖種不斷不絕。迴向圓滿身相莊嚴具諸相好。迴向圓滿語業莊嚴。廣爲衆生說無誑法。迴向圓滿心業莊嚴。常念諸佛定願成就。而是菩薩不假功用。無所發悟悉能成熟一切善根。菩用迴向於一切智。不墮餘乘若定若散。於菩提分法修習圓滿。皆由本願方便善巧迴向之力。海意。又如苾芻欲入滅定。先當要期聞犍稚聲然後出定。彼入定已而犍❸稚聲亦不入於定中。而是苾芻後假犍椎之聲乃從定起。菩薩亦復如是。

❶涌＝踊㊂ ❷者＝人㊂㊅ ❸稚＝椎㊂

為欲解脫一切衆生。起大悲誓願。我當救度一切衆生普令解脫。悉當成辦菩提事業。於諸衆生廣行慈心。於生死流中運心意識普為濟度。雖入定中以本度脫衆生大悲願故終不墮於聲聞緣覺之地。後從定起開發正慧。還復積集菩提分法。廣為衆生成熟化度。海意。汝且觀是諸菩薩者所作事業而悉最勝。雖入寂靜三摩地中。而能出過聲聞緣覺解脫境界❸

❷佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十三

---

❶佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

❹❺復次海意。我今復以喻明斯義。譬如世間。或有二人。一被金剛堅固甲冑。入於大火熾焰聚中。一被枯草而為甲冑。入於大火熾焰聚中。海意。於汝意云何。彼二人中。何人為火所焚。何人不為火焚。海意白佛言。世尊。若被金剛甲冑之❻者。雖入大火熾焰聚中。以其堅固甲冑能善作護。是人不為火焚。世尊。若被枯草為甲冑者。入大火中。是人決定為其所焚。何以故。為彼枯草於熾焰中力無能護。佛言。海意。彼身所被金剛甲冑入大火中。不為焚者。即是菩薩。常以大慈大悲而為甲冑內心堅固。金剛力護解脫衆生所緣誓願。曾不棄捨。雖常觀察一切法空無相無願無作無生無起。入於空寂三摩地中。而常超越聲聞緣覺正位。不求得果。於彼定中。雖受勝味而不嗜著。還從定起。從定起已。嚴淨佛土。成熟衆生。圓滿佛智。海意。彼以枯草而為甲冑入大火中。為所焚者。即是聲聞乘人。於諸行中而生怖畏。復觀三有熾然不息。棄捨衆生遠離大悲。於寂靜三摩地中。生味著已。無所容受。若復不得第八果證。能起是定者。無有是處。何以故。聲聞乘人於其福行罪行不動行中不能修習。諸菩薩者。能於無量福智行中修習成熟。不於中間取證實際。畢竟圓滿一切佛法海意。是故菩薩於空無相無願無作法中。常生大火熾焰之想。雖於此法審伺察已而復於是法中起智善行。終不取證實際。是故諸菩薩不成熟善根不應修習。海意。菩薩成熟善根者。謂於甚深佛法之中如理修行。不於中間取證實際。此即名為成熟善根。何故如是。以彼菩薩俱為成熟大乘之法。漸向漸入漸復增勝。非餘乘法而成熟之。海意。如陶家輪。日光未照。未成熟時。但是坏模。無有諸器用之名。後成熟已乃可得彼器用之名。菩薩亦復如是。雖復廣多修諸善根。若不迴向於一切智。即不能得波羅蜜多之名。若復迴向一切智者。乃得波羅蜜多之名。海意。又如妙好真金。未經工作。即不能得莊嚴具名。但名真金若經工作得成熟已。乃可得諸莊嚴具名。菩薩亦復如是。所修善根。若不迴向於一切智。即不能得波羅蜜多之名。若復迴向一切智者。乃得波羅蜜多之名。海意以是緣故。而諸菩薩常當運發廣大之心成熟諸善。隨所成熟諸善根已。即當迴向於一切智。以其迴向一切智故。菩薩當於甚深法中如理修行。不於中間取證實際

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。諸菩薩者離作能作。善能防護諸有過失。於所作中不生過染。世尊。若諸菩薩具於善巧方便之*者。即能迴向。所以者何。菩薩有方便故。雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中。而不為禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著。彼具善巧方便而能現諸所作。不墮無作見中。善住諸法平等之性。若有趣向邪定聚中諸衆生類。菩薩為說正定聚法。而彼菩薩為令圓滿衆生願故。自亦不住正定聚中

佛告海意菩薩言。如是如是。如汝所說。菩薩於一切處。常應修習善巧方便。何以故。海意。善巧方便者。即是菩薩菩提。若無善巧方便。即不成菩提。譬如世間於一器中置三種色。一者青色。二者赤色。三者黃金色。是三種色。同一器中染三種衣。一者麁衣染其青色。二者氎衣染其赤色。三者無價上妙天衣染黃金色。彼三種衣。於一器中。從彼染師所治事已。隨諸意樂皆得妙色。須青得青。須赤得赤。須黃得黃。然其染器曾無分別。海意。其染器者即是空無相無願。有三種人合一器中者。一聲聞乘人。二緣覺乘人。三大乘人。是三種人。隨諸作用如心所樂。

❶界十(上中卷中)細註　❷　❶　❹不分卷宋宮　❷〔佛說…三〕十七字－宋宮　❸〔佛說…譯〕四十四字－宋宮　❾者＝人明宮*

各隨所應皆取智色。而彼空無相無願之器。皆無分別彼毳衣者。當知卽是聲聞乘人。氈衣卽是緣覺乘人。無價天衣卽是安住大乘之人。海意。汝觀諸法無有實性。無作者性。無我性。無人性。無衆生性。無壽者性。無主宰性。隨欲所生。生已聚集。無所覺了。亦無分別。海意。若能解了此諸法生。卽諸菩薩於諸法中無有少法而生懈倦。若得如是知見清淨。諸所作中亦無饒益無不饒益。卽能如實了知諸法平等之性。如是如實了知諸法平等性已。常不棄捨大悲之鎧。海意。譬如世間❶琉璃珠寶。自體瑩潔淨無瑕翳。置塵穢中經於千歲。過千歲已取之治事。去其塵穢滌浣清淨。依然瑩潔離諸瑕翳。菩薩亦復如是。了知衆生心之自性。本來清淨明徹潔白。但爲客塵煩惱之所覆蔽。菩薩觀已。卽作是念。衆生心性本來清淨。但爲客塵煩惱之所覆蔽。而彼煩惱實無所住。衆生橫起虛妄分別　我當爲彼諸衆生類宜說斷除煩惱之法。起無懈心。於衆生所轉復增勝運心。普令皆得解脫。又復思惟。此諸煩惱能壞衆生諸有力勢使令劣弱此諸煩惱能令衆生於無實煩惱中虛妄分別。若能如實深固作意如理伺察者。彼卽不爲煩惱所動。如所伺察已。卽彼煩惱不復和合。若與煩惱不和合者。斯卽爲善。又復我今若與諸煩惱合。云何能爲煩惱繫縛諸衆生等宜說斷除煩惱之法。故我今時不與諸煩惱合。應爲煩惱繫縛衆生說斷除法。然我欲爲化度衆生於輪迴中令諸善根相續不斷。亦復應當與煩惱合。云何名爲於輪迴中與煩惱合相續善根。所謂勤求福行而無厭足。菩薩作是思惟已。於三有中故現受生願值諸佛誓度衆生而無懈倦護持正法。諸所施作勇進無退。常生法欲。永不棄捨波羅蜜多勝行。海意。此卽名爲於輪迴中與煩惱合相續善根。菩薩當於是中雖合煩惱。不爲煩惱過失所染。海意白佛言。世尊。今說善根。何緣故說諸煩惱邪。佛言。海意。菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合。從煩惱中出生三界。而彼菩薩具善巧方便故。積集善根緣力與三界合。此卽名爲諸有善根與煩惱合。以其三界合故。卽不復心生諸隨煩惱。海意。譬如世間有大長者❷唯有一子。慈育憐愍深加愛念。時彼童子愚小無智。於穢井邊而爲戲舞。以幼稚故忽墮井中。爾時其母及彼親族。俱見其子墮穢井中。見已憂愁競前觀井。深不可測。徒極悲苦。無能爲計入其井中。雖痛愛子不能救拔。是時其父知已奔至。見彼童子墮穢井中。臨視哀惱蒼惶旋轉。深愛此子不生厭捨。卽設方計入其井中。善爲救拔令子得出。海意。當知彼穢井者。卽是三界。其子卽是一切衆生。菩薩觀於一切衆生如一子想。童子之母及親族者。卽是聲聞緣覺乘人。見諸衆生墮輪迴中。見已雖復心懷憂惱。無有方便而爲救拔。彼大長者卽是菩薩。而諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住無爲法。然復和合三界所修之行化度衆生。海意。此卽菩薩大悲之行。菩薩畢竟自能解脫諸纏縛已。而復於其三有之中示現受生。具善巧方便勝慧所攝。己之煩惱無復有礙。能爲一切衆生宣說斷除煩惱纏縛之法。海意菩薩白佛言。世尊。諸菩薩者雖作能作能以無垢潔白清淨之心。於輪迴中不生厭棄。如其所說甚深之法。如理伺察不住無爲。不求果證。佛言。海意。此菩薩者。所修正道與禪支合。所謂般若波羅蜜多。及善巧方便。海意當知。若諸菩薩無垢潔白清淨心者。此卽般若波羅蜜多。於輪迴中不生厭棄。示現受生化度衆生。此卽善巧方便

復次海意。若諸菩薩於空無相無願無作無生無起一切法❸中如理伺察者。此卽般若波羅蜜多。若復發起大悲現前之心。不住無爲。不求果證。此卽善巧方便

復次海意。若諸菩薩善住三世平等法故。卽無有少法見種種相。若彼法界平等。卽衆生界平等。若衆生界平等。卽涅槃界平等。若涅槃界平等。卽法界平等。若能入此法界平等性中。所入卽是般若波羅蜜多。若復能人一法界。了知衆生界。不證涅槃界。是故不捨衆生界。不住於法界。不取於果證。此卽善巧方便

復次海意。若布施清淨此卽是慧。若迴向清淨卽是方便。若持戒忍辱精進禪定清淨此卽是慧。若迴向清淨卽是方便。以要言之。一切善根清淨此卽是慧。迴向清淨卽是方便。海意白佛言。世尊。何者是菩薩善根清

❶琉＝瑠(宮)　❷唯＝惟(明)　❸中＝相(三)

淨。何者是迴向清淨。何者是慧清淨。何者是方便清淨。佛言。海意。菩薩善根清淨者。爲離我人。衆生壽者之見。然後積集諸有善根。迴向清淨者。謂於空無相無願法中。成熟善根迴向菩提。慧淸淨者。謂於一切衆生初後根性智悉了知。方便清淨者。善爲一切衆生如應說法。復次海意。又善根清淨者。離於諸有諸趣示現受生而無依止。然後積集諸有善根。迴向清淨者。謂離一切聲聞緣覺作意。善攝諸乘所有善根。悉用迴向大乘法中。慧清淨者。普爲斷除一切煩惱種子習氣。方便清淨者。謂欲化度諸衆生故。先同其事。後爲教示大乘之法

復次海意。又善根清淨者。所謂菩薩舒其寶手。普施無盡一切受用。迴向清淨者。謂以一切衆生。一切學無學人。一切緣覺。一切菩薩。及一切佛諸有善根。普用收攝入迴向中。慧清淨者。所謂❶任持諸佛所說。悉以陀羅尼印印之。其所*任持而無壞失。方便清淨者。謂以無斷辯才。無礙辯才。爲諸衆生善說無諍之法。令諸衆生悉得歡喜

復次海意。又善根清淨者。謂於生生之中。常不捨離大菩提心。迴向清淨者。謂不忘失大菩提心。以諸善根悉用迴向於一切智。慧清淨者。謂善知安住大菩提心而爲根本。方便清淨者。謂於菩提心住平等故。爲他教示菩提之法

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。如我解佛所說義者。諸善巧方便。是菩薩菩提。般若波羅蜜多清淨一切處通達。皆是菩提。無有少法非菩提者。何以故。世尊若了一切法平等性。卽是菩提。是故諸菩薩勿於菩提生極遠想。菩薩於諸法中若六塵境來爲障礙爾時應當如實覺了。卽是菩提。若諸菩薩如是解者。卽得善巧方便清淨。及般若波羅蜜多清淨

爾時世尊讚海意菩薩言。善哉善哉。如汝所說。菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者。於諸法中若六塵境來爲障礙。爾時應當如實覺了卽是菩提。海意。以是緣故諸菩薩者❷應如是知

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❸十四

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第❹十❺五

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵
大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意。我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前。彼時有佛出現世間。名無邊光照如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名善變化。劫名光味。以何緣故。彼佛如來名無邊光照。以彼世尊初坐菩提場。未證一切智。居菩薩位。爾時身放種種色光。是光普遍十方無量阿僧祇出過算數諸佛刹土。皆悉照曜而彼一切佛刹之中所有一切不退轉菩薩。及一生補處菩薩。見彼菩薩坐菩提場。見已卽各向彼菩薩。散擲妙花。其所擲花。以佛威神力故。皆悉向彼菩薩身聚。而一一花❻於彼善變化世❼界之中。廣大積集高七人量。以是緣故。建立彼佛及光味劫如是名字。海意。彼劫之中有十四俱胝如來出現世間。而彼善變化世界。具大威神安隱豐樂。一切天人衆多熾盛國土廣遠。有九十六俱胝那庾多百千大洲。彼一一洲縱廣八十四百千由旬。一一百千由旬有八萬四千州城。一一州城有八萬四千縣邑聚落。一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止。一一縣邑各有八俱胝人民居止。彼世界中人民富盛尙爾許數。何況大威德諸天龍鬼。又彼世界四寶所成。所謂金銀❽琉璃頗胝迦寶。又復彼土隨意所念。飲食衣服莊嚴具等自然充足。又彼人民無我我所。海意。彼無邊光照如來應供正等正覺。壽量十中劫有三十六俱胝那庾多百千諸聲聞衆。一千二百俱胝菩薩摩訶薩衆。有一王城名善清淨。是彼世尊本所生地。彼佛出王宮已。別止一城其名樂生。而彼樂生大城之中。有轉輪聖王。名善淨境界。統王三千大千世界七寶具足。所謂輪寶象寶。馬寶女寶。摩尼寶。主藏臣寶。主兵臣寶。如是七寶王之受用。海意。彼善淨境界王。已發阿耨多羅三藐三菩提心。深心具足。於一切衆生起無障礙心。王有八十四俱胝那庾多百千宮嬪婇女。端正殊妙如天女相。是諸宮女。悉發阿耨多

❶任持＝住持【宮】*　❷應＋(當)【明】　❸十四＝七【明】　❹十五＝八【明】　❺五＋(之十六)【宋】【元】【宮】　❻於＝于【宮】下同　❼界＝間【明】　❽琉＝瑠【明】*

羅三藐三菩提心。彼善淨境界王。延請世尊無邊光照如來及菩薩聲聞大衆。經二中劫而伸供養。如法清淨離諸過失。依沙門法所應受用。衣服飲食病緣醫藥坐臥具等一切供給。其王爲佛世尊別立精舍。清淨嚴潔縱廣百千由旬。琉璃珠寶而爲其地。七寶牆界重重間作。處處皆用赤❶旃檀香及烏羅娑旃檀之香間爲其柱。巧妙殊特與天宮等。次復安布十千樓閣。命諸菩薩聲聞大衆次第安止。海意。彼善淨境界王。諦奉彼佛清淨之法。受持五戒精修梵行。與宮嬪眷屬。經二中劫。承事供養彼佛世尊。過二中劫已。其王卽與諸眷屬俱。詣彼無邊光照如來應供。正等正覺所。到已頭面禮足。右繞七匝。退住一面

爾時善淨境界王。白無邊光照如來言。世尊。云何菩薩於大乘中得不隨他信云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我❷相。云何菩薩善能安住無動無不動慧。云何菩薩得方便慧清淨。云何菩薩得久遠觀察不斷根本。云何菩薩於六塵境界。雖復增長而無放逸。云何菩薩能於甚深義理之中不生驚怖。云何菩薩得名眞實菩薩。時彼無邊光照如來應供正等正覺。告善淨境界王言。大王。諦聽諦聽。極善作意。今爲汝說。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。卽得於大乘中不隨他信。何等爲四。一者從勝解出生故信出世聖法。二者勇猛不退故勤行精進化度衆生。三者善觀察故起神通智作諸遊戲。四者智隨知法故於一切法起決擇相。大王。如是四法。菩薩若具足者。卽得於大乘中不隨他信。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。趣向最勝道而不生我相。何等爲四。一者不著禪味而心業調暢。二者不著己樂施於他樂。三者成大慈行安住大悲。四者得廣大信解。能起最上最勝樂欲。如是四法。菩薩若具足者。卽得趣向最勝道而不生我相。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。卽得安住無動無不動慧。何等爲四。一者內心遠離諂誑。二者內心清淨具善方便。三者深心方便而不退轉。四者深心不捨所行。如是四法。菩薩若具足者。卽得善住無動無不動慧。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。得方便慧清淨。何等爲四。一者雖觀一切法無我。而常以其四攝之法化度衆生。二者雖知一切法不可宣說。常以音聲文字。爲諸衆生演說法要護持正法。三者雖觀諸佛法身。而常信解一切如來功德。成辦相好精進無懈。四者雖觀一切佛刹空寂。而常嚴淨佛土勤❸行不息。如是四法。菩薩若具足者。卽得方便慧清淨。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。卽得久遠觀察根本不斷。何等爲四。一者能善觀察菩提道場。以菩提心不捨離故。二者善觀佛智。自智無著故。三者善觀轉妙法輪。隨所聞法皆能爲說不懈倦故。四者善觀大涅槃法。而不厭離生滅法故。如是四法。菩薩若具足者。卽得久遠觀察根本不斷。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。於六塵境界。雖復增長而無放逸。何等爲四。一者爲轉輪聖王化度人民。善觀諸行無常。雖復六塵境界增長而無放逸。二者爲帝釋天主。化諸天衆。善觀諸行是苦。雖復六塵境界增長而無放逸。三者現作魔王化諸魔衆。善觀諸法無我。雖復六塵境界增長而無放逸。四者爲大梵王化諸梵衆。善觀涅槃寂靜。雖復六塵境界增長而無放逸。如是四法。菩薩若具足❹者。卽於六塵境界。雖復增長而無放逸。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。卽於甚深義理不生驚怖。何等爲四。一者親近眞實善友。二者於善友所相續無間。開示甚深佛菩提法。三者於如是等甚深經典。乃至多百由旬。亦往聽受決擇其義。四者如所聞法。起慧推求。但依於義不依於文。如是四法。菩薩若具足者。卽於甚深義理不生驚怖。大王。有四種法。若諸菩薩能具足者。卽得名爲眞實菩薩。何等爲四一者勤行精進修諸波羅蜜多。二者❺趣大悲心勤行化度一切衆生。三者以精進力。勤行圓滿一切佛法。四者能於無量生死之中。勤行攝化不生疲倦。復能積集福智勝行。如是四法。菩薩若具足者。卽得名爲眞實菩薩。海意。彼無邊光照如來。說如是等四種法門時。彼會之中有十千俱胝那庾多人。發阿耨多羅三藐三菩提心。八俱胝那庾多百千苾芻。不受諸法漏盡意解。彼王太子妃主宮嬪。皆得柔順法忍。其善淨境界王。得利順法忍。彼王卽時心大歡喜悅懌踊躍。卽以王之一切所有諸妙受用。

❶旃＝栴【元】　❷相＝想【宮】　❸行＝修【明】　❹〔者〕－【宮】【宋】　❺趣＝起【宮】

持獻彼佛。時彼無邊光照如來。告善淨境界王言。大王。汝已捨諸所有獻佛如來。汝宜於我最上法中淨信出家捨於非家。何以故。大王。若於如來最上法中淨信出家者。有大威力得大稱讃。大王當知。出家菩薩得二十種廣大善利。是即圓滿彼一切智無上勝利。何等爲二十。一者棄捨王之所有富貴受用。得無我我所大利。二者樂出家已而能出離煩惱大利。三者被服袈裟得心無雜染大利。四者於其聖種生歡喜已即能圓具長養大利。五者修行頭陀功德斷除多欲得離染大利。六者戒蘊清淨已生天人中得斯大利。七者不捨菩提心得圓滿六波羅蜜多大利。八者居寂靜處得離憒閙大利。九者心無愛著得思惟法樂大利。十者修習禪支得心調暢大利。十一者勤求多聞得大慧大利。十二者離諸慢故得大智大利。十三者少求少事故得決擇聖法大利。十四者於一切衆生心不等故得大慈大利。十五者起解脫一切衆生心故得大悲大利。十六者不惜身命故得護持正法大利。十七者心輕安故得神通大利。十八者常念佛[1]故。[2]此下合有一句得大利文梵本脫落 十九者常所伺察深固法故得無生法忍大利。二十者積集一切勝功德故速成一切智大利。大王。此如是等二十種法。是即出家功德勝利。諸出家菩薩不爲難得。是故大王。汝今宜應於最上法中淨信出家。海意。時彼世尊。爲善淨境界王。如應教授。王出家已。其王即捨一切所有。於王勝福乃至厭離。鬚髮自落袈裟著身成苾芻相。其王於彼世尊法中。淨信出家已。王諸宮嬪亦隨出家。太子妃主而亦出家。乃至國境之中所化庶民。有九十九俱胝那庾多百千人衆。悉隨出家皆發精進勤求善法。海意。汝且觀是諸佛誠言。能生淨信。一切福行與諸衆生而爲依止。彼善淨境界王既出家已。後復與諸出家眷屬。同詣無邊光照如來所。到已作禮而白佛言。[3]唯願世尊。教授於我。當如佛言堅固修行。令我於諸國土之中不空受食

爾時彼佛告善淨境界苾芻。汝從今已往。名字苾芻。隨苾芻衆。應當於自境界清淨所作。及自境界深固伺察。隨所伺察如理而住。何名自境界。謂六塵境來爲障礙。汝於爾時。應當如實現前覺了諦觀菩提。應於菩提起深遠想。勿起近想。時善淨境界苾芻。承彼世尊如所教授已。深固志意不生放逸。求離煩惱如理修行。於自境界如實伺察。復云何是深固伺察。所謂眼境界即空境界。空境界即一切衆生境界。一切衆生境界空境界即佛境界。如是耳鼻舌身意境界即空境界。空境界即一切衆生境界。一切衆生境界。空境界即佛境界。又眼境界即無相境界。無相境界即一切衆生境界。一切衆生境界無相境界即佛境界。乃至意境界即無相境界。無相境界即一切衆生境界。一切衆生境界無相境界即佛境界。又眼境界即無願境界無作境界無生無起境界。無起境界即一切衆生境界。一切衆生境界無起境界即佛境界。海意。彼善淨境界苾芻。聞所說已。即入是法中。乃得身心堪任調暢。是故能修欲勤心慧四種神足。不久能起五種神通。一心專注而不放逸。得入總攝一切言義陀羅尼門

爾時佛告海意菩薩摩訶薩言。汝今應當勿生疑念。彼時善淨境界苾芻。捨轉輪王最勝之位。於佛法中出家修道者。豈異人乎即汝身是。彼時隨王出家九十九俱胝那庾多百千苾芻者。豈異人乎即此會中隨汝海意同來聽法菩薩衆是。當佛世尊說是往昔因緣時。此大會中有一萬八千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩得無生法忍[4][5]

[6]佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

[7]爾時世尊。告海意菩薩言。海意。若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者。應當修學。汝等大士諸所施作。菩薩不應但修捷語利辯。應當如說亦然能行。云何是菩薩如說不能行。海意。謂若菩薩雖具辯慧。而不積集諸善菩提分法。而作是言。我當成佛已。普召一切衆生。廣行法施。令諸衆生得法滿足。然此菩薩。不能勤行修習多聞。亦不積集諸善菩提分法。虛誑一切衆生。此即是爲如說

[1]故＋(得解脫一切苦大利)元明　[2](此下…落)十四字－元明　[3]唯＝惟元明　[4]　[5]　[6]不分卷元明，忍＋(上下卷中)細註元　[7]〔佛說…譯〕五十三字－元明

不能行。海意。若有菩薩作如是言。我當成佛已。普召一切衆生。廣行法施。令諸衆生得法滿足。時彼菩薩而能勤行修習多聞。亦復積集諸善菩提分法。此卽是爲如說能行

海意。又復如說不能行者。譬如世間若王若臣普召國中一切人民。欲餉美膳悉令飽滿。而不備辦所須飮食。虛誑國中一切人民。是諸人衆旣誤所食。各❶於異處求以食之。心懷恚恨呵責而出。海意。菩薩亦復如是。願爲一切衆生未度者令度。未解脫者令得解脫。未安隱者令得安隱。未涅槃者令至涅槃。而彼菩薩雖有是願而不勤修多聞。亦不積集諸善菩提分法。此卽是爲如說不能行。彼菩薩者。虛誑天人世間。賢聖呵毀亦復嫌棄。安立諍訟而不能爲大智之主。不能畢竟圓滿誓願。海意。若欲發起最極難得最上大智。應當於彼無上大乘不生懈退。是故當知。菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間

復次海意。諸菩薩者。或有人來求請說法時。彼菩薩卽當隨言。我爲汝說如是之法。以如是法化度於汝。乃至棄捨己身亦不吝惜。而是菩薩卽不虛誑一切衆生。如是因緣汝應當知。復次海意。我念過去無量無數阿僧祇劫之前。有一師子獸王。名不壞身。處於深山巖窟之中。常行慈心。視護一切衆生。但以草菓花果而爲所食。時彼巖中有二獼猴雌雄共居。後生二子。欲有❷陀行。乃以其子付託獸王而爲守護。付已他行。有一鷲王名曰利見。飛處空中忽然至地。搏取猴子旋轉於空。時師子王見其被搏。卽向鷲王。說伽陀曰

奇哉鷲王汝知我　放捨此二獼猴子
我此守護令無畏　與彼歸趣勿生害

爾時鷲王。卽說伽陀答師子王曰

獸王若能捨己身　我當捨此二猴子
我處空中此爲食　無食居空何所爲

師子獸王。又復答曰

我寧捨身與汝食　汝今❸速放此二猴
我願視護至菩提　智者應無虛妄語

於是師子獸王說伽陀已。深心堅固而無虛妄。將捨其身

爾時鷲王見是事已。歎未曾有。說伽陀曰

世間性命爲滋長　能捨己身爲護陀
我今捨此二猴子　令汝久住修法行

海意。汝今當知。彼時不壞身師子王者。勿起異見卽我身是。雄獼猴者大迦葉是。雌獼猴者賢護苾芻尼是。二獼猴子者。今羅睺羅及阿難是。利見鷲王者。善愛苾芻是。以是當知。菩薩摩訶薩寧捨己身。終不棄捨爲他作護。此卽圓滿如說能行

復次海意。又云何是如說能行顯明之相。所謂菩薩如說布施。卽當棄捨一切所有。如所顯示此名能行。菩薩如說持戒。卽當成辦一切戒學及頭陀功德。如所顯示此名能行。菩薩如說忍辱。卽於忿恚諸有過失皆悉斷除如所顯示此名能行。菩薩如說精進。卽當於諸善法勤求修習。如所顯示此名能行。菩薩如說禪定卽當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底。如所顯示此名能行。菩薩如說智慧。卽當分別一切章句。起善巧智辯才決定。如所顯示此名能行。以要言之。乃至菩薩如說斷一切不善法。集一切善法。卽當斷除一切不善之法。勤求修習一切善法。如所顯示此名能行。菩薩如說質直。卽當無諸諂誑虛妄此名能行。如說方便。卽當開示方便之門此名能行。如說勤勇。卽當策勤離諸懈退此名能行。如說深心堅固。卽當離著趣向勝道此名能行。如說誓願。卽當畢竟圓滿諸願此名能行。如說聞持。卽當如聞而善修習此名能行。如說積集善行。卽當身心俱無懈倦此名能行如說離慢。卽當圓滿勝智。此名能行。如說積集戒行。卽當於戒無所缺漏。此名能行。如說初發心位。卽當成辦菩薩勝行此名能行。如說無生法忍之位。卽當進趣不退轉地此名能行。如說一生補處之位。卽當進向坐菩提場此名能行。如說堅固積集。卽當現證一切智果此名能行。如說轉妙法輪。卽當於三寶種使令不斷此名能行。海意。如是等法。是爲菩薩如說能行。當佛世尊說是如說能行法時。會中有五千菩薩。悉得無生法忍

爾時有一菩薩。名蓮花莊嚴。前白佛言。希有世尊。諸佛如來。以如說能行故。卽得一切最上佛法。世尊。如佛所言修行。是卽如說能行。佛言。善男子。汝知修行法不。菩薩白佛言。我知世尊。佛言。善男子。隨汝樂說修行之法。汝今當說。菩薩白佛言。世尊。修行

❶於＝于【明】下同　❷陀＝他【宋】【元】【明】　❸速＝遂【三】【宮】

者。如佛所說。卽一切法平等。平等知已。於正位中。以善巧智而不取證三摩鉢底。此爲菩薩正所修行

山王菩薩言。世尊。我亦樂說修行之法。佛言。善男子。隨汝意說。菩薩白佛言。世尊。無所修是修行。何以故。菩薩觀一切法都無所得。若有所修而非修行。此卽是爲正修行

功德光照王菩薩言。世尊。心若隨流乃識有所轉。何名修行。若菩薩識心於一切法無住。彼卽無有少法可住。若無少法可住。彼卽是爲正修行

高炬王菩薩言。世尊。無所樂是爲修行。無所厭是爲修行。世尊。菩薩於一切法中。無高無下。是故無有少法而可樂厭。此卽是爲正修行

日藏菩薩言。世尊。若有所依卽有所轉。若無所依卽無所轉。菩薩以無依止無動轉故。卽於一切法無所動搖。此卽是爲正修行

勇猛心菩薩言。世尊。心者世間所行。世間馳流。若菩薩於一切心得無心者。卽無所思亦無分別。此卽是爲正修行

愛見菩薩言。世尊。如佛所說一切所知皆悉是苦。若菩薩於一切所知得醒悟者。卽無所知亦無所取。是故不入滅受想定。不捨衆生不失大悲。此卽是爲正修行

香象王菩薩言。世尊。愚夫異生❶荷諸重❷擔。起於五蘊深重之見。若菩薩了知五蘊得輕利者。卽捨諸重擔。復能爲諸愚夫。宣說棄置五蘊重擔之法。是故無有少法起眞實想。了知諸法無生無滅。此卽是爲正修行

持世菩薩言。世尊。正所行是修行。非邪惡所行。菩薩應當修正方便。云何是正方便。謂一切法平等性。智虛空等故。此卽是爲正修行

堅固意菩薩言。世尊。若菩薩有慧方便智。卽無生而生。無起而起。於生滅中亦無所住。此卽是爲正修行

吉祥峯王菩薩言。世尊。若菩薩觀一切法自性寂滅。卽不棄捨大悲之鎧。見諸勤力不虛果利此卽是爲正修行

無礙光菩薩言。世尊。若有所行之跡。是爲魔事。若爲魔事卽非修行。若無所行亦無所住。而彼諸魔伺不得便。乃能超越諸惡魔道。此卽菩薩眞實修行

勤精進菩薩言。世尊。若有少法樂欲成辦。彼卽虛其勤力。以一切法無所成辦故。是中若有智及所知。卽非無意。此卽是爲正修行

滅惡趣菩薩言。世尊。若有種類分別所行。何名修行。無種類。無分別。是爲修行。彼無種類無分別。卽心自性。若能了知心自性者。此卽是爲眞實修行

善思❸而思菩薩言。世尊。菩薩隨入一切衆生心。彼隨入已。卽了一切衆生心而無心。此中無心智所入故。此卽是爲正修行

寂意菩薩言。世尊。近寂是爲修行。非近寂是爲修行。菩薩於其大寂遍寂近寂諸心所緣。若增若減悉無造作。離增減故平等覺了。此卽是爲正修行

導師菩薩言。世尊。菩薩發起善根。是正修行。若有所成。卽非發起善根。何以故。菩薩發起福行。卽是發起智行。福平等故卽智平等。智平等故卽福平等。福智平等故卽菩提平等。菩提平等故卽一切法平等。此卽是爲正修行

嬉戲王菩薩言。世尊。一切法無分別。是爲修行。若菩薩了知一切法法界普攝已。卽無有少法若離若合。此卽是爲正修行

善思義菩薩言。世尊。諸法依義不依於文。若菩薩解了義故。卽於八萬四千法蘊。慧能受持讀誦解說。然於眞實不可說義中。無所動轉。此卽是爲正修行

清淨意菩薩言。世尊。深固心是爲修行。菩薩深心具足。卽非語言記說。最上所得。但修眞實正道。觀彼眞實道亦無去無來。此卽是爲正修行

畢竟無垢思惟菩薩言。世尊。如有垢之衣濯令清潔。無垢之衣其何辭❹邪。菩薩亦復如是。不以本來清淨之心。如實伺察使令清淨。若復菩薩。一切心垢煩惱本不轉者。彼卽清淨。若如是清淨。此卽是爲眞實修行

海意菩薩言。世尊。菩薩爲善知識所攝受者。卽少歷辛勤能成正行。何以故。若菩薩力。不能超越諸魔事者。當知彼爲諸惡知識之所攝受。若力能超越諸魔事者。當知彼爲諸善知識之所攝受。世尊。是故菩薩若欲超越諸魔事者。應當親近承事諸善知識。菩薩爲

❶荷＝何【明】　❷擔＝儋【宋】【元】＊儋【明】　❸明校註曰而字疑誤　❹邪＝耶【宋】【元】

善知識所攝受故。即少歷辛勤能成正行

爾時世尊。告海意菩薩言。善男子。汝知魔事不。海意白佛言。世尊。我知魔事。佛言海意。隨汝意說。令諸菩薩聞已。即能超越摧伏諸魔外道。速證阿耨多羅三藐三菩提果。於是海意菩薩而白佛言。如世尊勅當說魔事。唯願世尊。威神建立。世尊。所謂魔事。有十二種。何等十二

一者菩薩行布施波羅蜜多時。以非愛物而行惠捨。其心樂欲。以可愛物而行惠捨。心不樂欲。人不樂之物而固與之。人所樂之物而不與之。於所施物起種種想。於所與人起種種想。此爲菩薩行布施時第一魔事

又復世尊菩薩行持戒波羅蜜多時。若見彼於善法戒行律範軌式。而能具足。乃至小罪猶懷大懼。淨命自資堅持戒行。諸沙門婆羅門。即當親近尊重。見破戒人呵毀恚怒。於彼之前。自恃戒德毀謗於他。此爲菩薩持戒之時第二魔事

又復世尊。菩薩行忍辱波羅蜜多時。欲成忍行。身雖能忍語不能忍。心生瞋恚。見有力人於彼即忍。見劣弱人於彼不忍。復於有力人前顯示忍力。於劣弱人前現瞋恚相。彼如是即忍。彼如是不忍。何等處可忍。何等處不忍。若行忍處起憍倨心。於不忍處不速懺悔。此爲菩薩行忍辱時第三魔事

又復世尊。菩薩行精進波羅蜜多時。發起精進。化度聲聞緣覺乘人。亦復化度大乘中人。但爲聲聞緣覺乘人。相續說法。返以大乘之法化諸愚人。(此下據梵本標列文義次第於[1]海意菩薩說十二種魔事中[2]止有三段半少下八段半於佛說十種破魔法門中[3]止有下四段闕上六段既梵本脫落無以補之) 此爲第六破魔法門

復次海意。一切法自性無染。以無染相。化度染汚衆生。此爲第七破魔法門

復次海意。一切法自性無生無起。以無生無起相。爲諸衆生宣說斷除生老病死之法。此爲第八破魔法門

復次海意。諸法自性。同於一味而無差別。以同一味無差別相。建立三乘各爲說法。令諸衆生亦不捨離大乘意樂此爲第九破魔法門

復次海意。若菩薩心意識雖無所依著。而常不忘失大菩提心。雖離諸發起。然不捨離解脫一切衆生之心。雖超越諸行。而亦成辦菩薩勝行。此爲第十破魔法門。海意。如是十種破魔法門。若諸菩薩勤行修習者。即當超越一切魔事

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[4]十六

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[5]十七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

爾時世尊。說是破魔法門時。一切魔宮[6]皆悉暗[7]暝。六種震動。如佛初坐菩提道場。未成正覺居菩薩位。爾時眉間放大光明。而諸魔宮亦皆暗*暝。同[8]於今日。等無有異。是時諸惡魔衆。見斯廣大變異之相。速疾嚴整於四兵衆。猶如往昔詣菩提場所莊嚴相。今者亦然。領四兵衆。廣三十六由旬。皆悉遍滿。來至世尊大寶莊嚴大集會所。以佛世尊威神力故。而悉不能還復魔宮。又佛神力。魔衆來時。或見餘諸剎土有佛世尊。與不退轉諸菩薩衆。化度衆生。及斷諸有結證阿羅漢者。或有正見具足補特伽羅

爾時世尊。告海意菩薩言。海意。汝今見此諸惡魔衆如是莊嚴來衆會不。海意白佛言。世尊。唯然已見。佛言海意。是諸魔衆至此會中。於我正法欲興難事。而汝今者當何所爲。海意白言。世尊。我今以此惡魔之衆。置於他方諸樂莊嚴世界之中

爾時會中尊者舍利子。即白海意菩薩言。善哉大士。諸樂莊嚴世界。爲在何所。其佛說法復何名字。海意菩薩言。尊者舍利子。東方去此佛剎。過十[9]二[10]殑伽沙數等國土。有世界名諸樂莊嚴。其土有佛。號曰摧魔如來應供正等正覺。見在說法。以何緣故而此世界名諸樂莊嚴。尊者。謂彼世界有諸樂事諸功德事諸莊嚴事。若廣宣說彼勝妙事。縱一劫中說不能盡。以是緣故。其世界名諸樂莊嚴。又其佛號摧魔如來應供正等正覺者。謂彼世尊初坐菩提道場居菩薩位。未證一切智時。身放光明普照諸魔。其光所照。彼魔界中百俱胝魔衆。而一一魔各有千俱胝眷屬。是時諸魔詣菩薩所。欲於菩薩興諸難事。

[1]海＝每(元)　[2]止＝比(元)　[3]止＝上(元)　[4]十六＝八(明)　[5]十七＝九(明),七十(之十八)(宋)(元)(宮)　[6]皆悉＝悉皆(三)　[7]暝＝冥(明)*　[8]於＝于(明)下同　[9]二＝一(宋)(元)(宮)　[10]殑＝兢(明)*

而此菩薩威神力故。其魔不能作諸障難。即時各發希有之心。向彼菩薩歸依頂禮。菩薩即爲如應說法。魔聞法已深心清淨。即發阿耨多羅三藐三菩提心。其後彼佛證道果已。是故立名摧魔如來。又復彼佛。於過去世莊嚴劫中。居菩薩位時。名降伏魔。今此賢劫之中。得菩提已。能令諸魔發菩提心而爲承事。其佛但爲諸菩薩衆。❶唯說最上大乘之法。無復二乘之名。尊者。是故我今置此魔衆。往彼諸樂莊嚴世界之中。置於彼已。使諸魔衆不復興於魔之事業。於彼佛剎。與其降伏魔菩薩。同發菩提心已。圓滿菩提分法。爾時諸惡魔衆聞是語已。生大驚怖身毛悚豎。即欲離彼衆會。以佛威神力不能去。又不能隱蔽其身而極增懼。即各向佛歸依頂禮。作是白言。救我世尊。救我善逝。無令海意菩薩置我於彼世界之中

爾時佛告諸魔衆言。汝等諸魔勿生驚怖。菩薩大士。於諸衆生不起嬈害。汝等應當自於海意菩薩之前求忍悔謝。必當爲汝善作救護。爾時魔衆即各合掌。向海意菩薩稽首白言。我今悔謝大士。忍可。勿置我於諸樂莊嚴世界之中。如我所作。不復第二往彼衆會。海意菩薩言。諸魔當知。我今於汝無復可忍。何以故。菩薩於一切衆生。究竟當忍。汝等諸魔今宜往彼諸樂莊嚴世界之中。觀彼世界衆莊嚴事。彼摧魔如來。於汝魔衆無所嬈害。爾時海意菩薩。即舒右臂金色晃耀。安於魔頂而爲加持。作如是言。若法眞實。此眞實語。諸菩薩者。於法無慳亦無祕吝。以此眞實語故。如我所有如是神力。令此魔衆皆悉獲得。海意菩薩作是語已。而諸魔衆即得自在神力具足。爾時此三千大千世界六種震動。而諸魔衆。於此會中隱身不現。於須臾頃。到彼諸樂莊嚴世界之中。皆是海意菩薩加持力故。是時魔衆到彼國已。即詣摧魔如來應供正等正覺所。頭面著地禮佛雙足。右繞七匝退住一面。於是彼佛剎中有一菩薩。名降伏魔。見是相已。白其佛言。世尊。今此劣弱尠有威光。狀貌異常人可惡者。從何所來。其佛答言。善男子。西方去此佛剎。過十二*殑伽沙數等世界。有一世界名曰娑婆。彼佛世尊號釋迦牟尼如來應供正等正覺。今現在彼大寶莊嚴道場。廣大宣說大集會正法。復有十方世界無量阿僧祇出過算數諸大菩薩。皆悉來集聽受正法。而彼會中有一菩薩。名曰海意。善被不可思議大堅固鎧。而能請問釋迦牟尼如來如是正法。當說法時有惡魔衆。至彼會中欲興難事。於是海意菩薩大士。置其魔衆而來至此。爲欲化度作成辦故

爾時降伏魔菩薩。白諸魔言。我等今者與汝諸魔。同發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。我昔亦嘗處於魔類。於諸衆生種善根時。而生障難。其後於此如來法中。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故今時汝等諸魔。宜應速發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時諸魔深心堅固。各發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已咸作是言。我等已發阿耨多羅三藐三菩提心。永不復作魔之事業。於是降伏魔菩薩。即命其魔。同處於彼衆寶莊嚴師子之座。而勸請言。善男子。云何是彼釋迦牟尼如來所說大集會正法。隨汝所樂今當演說

爾時諸魔。承海意菩薩威神之力所加持故。尋即處于師子之座。從其口門及諸毛孔出清淨音。猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法。如是文字如是章句。一一宣說滿足無遺。於其中間亦無增減。時降伏魔菩薩。於其魔所。得聞如是大集會正法已。生希有心。白彼佛言。世尊。我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來。又欲見彼海意菩薩幷十方世界❷所來集會諸大菩薩摩訶薩衆。時彼世界摧魔如來。即於眉間放大光明。名曰普現一切色相。是光遍照西方去此十二*殑伽沙數等諸佛剎土乃至娑婆世界。廣大明耀相續不斷。彼諸樂莊嚴世界諸菩薩衆。皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中。處百千種色相嚴飾寶師子座。爲十方世界諸來集會大菩薩衆。廣大宣說大集會正法。又復見此娑婆世界大水盈滿。猶如大海。普觀是中悉無障礙。又見十方世界所來集會諸大菩薩。各各坐於衆寶莊嚴大蓮花上。聽受正法。其花縱廣一俱盧舍。而諸大士見是相已。生歡喜心適悅慶快。即以妙花。遙向釋迦牟尼如來散擲供養。所散之花。以佛世尊威神力故。悉於釋迦牟尼如來頂上。結成廣大殊妙花蓋。時此佛會。一切大衆見是花蓋於佛頂上乘空而

❶唯＝惟【明】 ❷所＝如【元】【明】

住。生希有心。俱白佛言。世尊。今此花蓋從何所來。佛言。諸仁者。而此花蓋。是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大衆。遙向此會散擲妙花而伸供養。而此衆會。咸❶白佛言。世尊。我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來。亦欲見此所往諸魔之衆并其世界所施作事

爾時世尊。知其衆會之所樂欲。卽告海意菩薩言。善男子。今此衆會樂見諸樂莊嚴世界。亦欲見彼摧魔如來。汝可現之使諸大衆咸悉瞻奉。於是海意菩薩。承佛教勅。卽時於其足十指間。放十千光明。其光普照東方去此十二*殑伽沙數等諸佛刹土乃至諸樂莊嚴世界。廣大明耀相續不斷。時此會中一切大衆。悉見諸樂莊嚴世界。及得見彼摧魔如來。又見諸魔在彼佛會。處于法座。廣爲衆說大集會正法。此會大衆見是相已。生希有心。各各從於蓮花座起。遙向摧魔如來合掌頂禮。各以妙花散擲供養。所散之花。以佛世尊威神力故。於彼摧魔如來頂上。結成廣大妙花樓閣

爾時魔衆。白彼摧魔如來言。世尊。我等今欲還復娑婆世界釋迦牟尼佛所。彼佛告言。諸善男子。汝可還復。今正是時。於是諸魔頭面著地。禮彼佛足。右繞七匝。以海意菩薩威神力故。於彼刹中隱而不現。經須臾頃還於娑婆世界。到已頭面禮釋迦牟尼佛足。右繞七匝。退住一面攝心諦意恭敬歸向

爾時尊者舍利子。告諸魔言。諸仁者。汝等見彼諸樂莊嚴世界不。諸魔答言。我等已見。尊者彼土希有清淨可愛。是爲清淨無垢最上所居。我等見已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。尊者舍利子言。諸仁者。汝等已發阿耨多羅三藐三菩提心。不應復作諸魔事業。魔言不也。尊者。若有善住深固心者。諸菩薩衆乃能施作諸魔事業。何以故。如諸菩薩善住深固心者。卽有力能隨其所應發起魔事。以是緣故。尊者當知。諸有菩薩施作魔事。此說卽是佛之事業。非魔事業

爾時諸魔。於此佛刹現神變已。此衆會中。有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心。於魔衆中。復有一萬天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。異口同音作如是言。世尊。我等悉願生彼諸樂莊嚴世界之中作是語已。於是釋迦牟尼如來。卽記之曰。汝等當生彼佛刹中

爾時海意菩薩復白佛言。世尊。諸佛如來菩提之法。諸魔外道多生障難。惟願世尊威神建立。令此正法久住世間。復於如是甚深經典攝受護持。世尊若此經典。得佛如來所加持故而不隱沒。受持讀誦廣大流布。令諸魔衆伺不得便。佛告海意菩薩言。海意。我今建立此之正法。若有衆生欲發精進。種諸善根爲作成熟。化度之者。當於如是甚深經典。如法受持爲他演說

復次佛告海意菩薩言。汝今諦聽極善作意。今爲汝說。呼召四大天王祕密章句。而此章句速能召集四大天王。有此正法之處來爲作護。亦當攝護其說法師。爾時世尊。卽說陀羅尼曰

怛鞥(切身)佗❷(句)(引一) 三彌(引二) 三摩散底(三) 薩囉尼(引四) 娑(引)囉嚩底(五) 達泥(引六) 達那嚩底(七) 度度彌(引八) 度摩底(九) 阿(引)縛哩多(二合) 泥(引十) 阿末里(引十一) 尾末里(引十二) 尾囉彌(引十三) 葛葛哩(引十四) 葛葛尼(引十五) 虎魯虎魯(十六) 嚩底(十七) 虎魯散提(十八) 儞哩伽(引二合) 薩儞(十九) 阿(引)嚩致(引二十) 尾嚩致(引二十一) 末末枯末底(二十二) 摩(引)囉嚩帝(引二十三) 尾戍提(引二十四) 尾戍馱嚩底(二十五) 彌彌里(引二十六) 末努(引) 賀囉莎(引) 賀(引二十七)

海意。如是祕密章句。速能呼召四大天王來護持此甚深正法。及能攝護其說法師。又此章句。能令法師善說此法。如所作已諦觀四方起大慈心。是時四大天王以此祕密章句所呼召故。皆來攝受諸說法者

爾時四大天王現在此會。卽從座起前詣佛所。合掌頂禮而白佛言。世尊。若有衆生。於此最上甚深正法。眞實了知。而能爲他如理宣說者。我等四王并諸眷屬。常來營衛護持正法。復當攝護其說法師。令無障難。及無衰惱❸❻

❹佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

❺❼復次海意。我今爲汝宣說呼召帝釋天主

❶白＝曰(明)　❷〔句〕－(宮)　❸　❹　❺不分卷(元)(明)　❻惱＋(上下卷中)細註(元)　❼〔佛說…譯〕六十三字－(元)(明)

祕密章句。而此章句。速能呼召帝釋天主。來護正法。爾時世尊。卽說陀羅尼曰

怛鑁(身切)佗❶(句引一) 惹曳(引二) 惹野嚩底(三) 阿胝(引四) 摩酤哩(引五) 悉馱末底(六) 戍毘(引) 扇底葛哩(引七) 那爾(引) 儞難(引八) 帝(引九) 難(引) 多末底(十) 怛哩葛(二合) 哩(引十一) ❷叉曳(引十二)* 叉野目契(引十三) 阿嚩吒儞(十四) 尾嚩吒儞(十五) 波哩嚩吒儞(十六) 波哩砌(引) 爾(引十七) 悉❸蜜哩(三合) 底(十八) 悉*蜜哩(三合) 底散提(十九) 阿(引) 誐嵯憍(引) 尸迦儞哩喃(二合) 多(引二十) 阿蘇囉(引) 惹煬底爾(引) 嚩(引二十一) 三摩踰(引) 帝(引) 阿(引) 半努(引二十二) 達哩摩(二合) 怛哩嚩(二合) 覩(引) 囉摩(引) 呬(二十三) 菝悉爹(二合) 野曩部(引) 多(引) 喃(引) 摩(引) 囉叉(引) 達哩摩(二合) 左(引) 哩菝(引二十四)

海意。如是祕密章句。而能呼召帝釋天❹主。有此正法之處。來爲作護。及能攝護其說法師。而彼法師。應當以此祕密章句。作持誦已。潔淨身心。依法沐浴。著新淨衣。處師子座。向❺於東方散擲妙花。祈求諸佛。願賜攝受。於諸衆生起大悲念。慶想帝釋天主哀愍。故來爲我安布聽法之衆。令其嚴肅。復令此陀羅尼文句和合。如是等事現前所作。若彼法師。內心淸淨戒行潔白。卽能令其帝釋天主來爲攝受。安布衆會。和合文句。善作加護。爾時帝釋天主現在此❻會。卽從座起前白佛言。如世尊勅。於後末世。若有法師而能受持此正法者。我當往彼。爲其安布衆會。和合文句。而作加護又此正法所在之處。爲其攝受。令法久住。世尊。又此正法於後末世。我當爲彼三十三天諸天子衆。常廣宣說。何以故。令此正法。卽是過去未來現在諸佛世尊菩提之法。佛所讚故。又復我於過去未來現在諸佛世尊菩提之法。起尊重已。是故我當說此正法。爾時世尊。讚帝釋天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝能作師子吼。發如是言。於後末世護持正法。如汝所言應如是行。又憍尸迦。以此正法攝受力故。能令諸天隨所願求常得最勝。阿修羅衆威光退失

復次海意。我今爲汝宣說攝伏諸魔天衆祕密章句。而此章句。速能攝伏諸魔天衆。來護正法。爾時世尊。卽說陀羅尼曰

怛鑁(身切)佗(*句引一) 設彌(引二) 設摩嚩底(三) 設彌多設訖囉(二合四) 盎酤哩(引五) 鉿酤哩(引六) 摩(引) 囉嚩帝(引七) 葛囉(引) 賦(引八) 枳(引) 蹻(引) 哩(九) 帝❼(引) 野嚩底(十) 烏路(引) 野儞(十一) 尾設姹(十二) 儞哩摩(二合) 梨(引十三) 摩羅(引) 鉢那曳(引十四) 枯枯哩(引十五) 珂誐(十六) 誐囉(二合) 細(引十七) 誐囉(二合) 薩泥(引十八) 烏目契(引十九) 鉢囉(引) 目契(引二十) 阿(引) 目契(引二十一) 設彌多(引) 儞薩哩嚩(二合) 誐囉(二合) 賀滿馱那儞(二十二) 儞屹哩(二合) 係(引) 多薩哩嚩(二合一) 波囉鉢囉(二合) 嚩(引) 彌那(二十三) 尾目訖多(引二合) 摩(引) 囉播(引) 舍(引二十四) 塞❽陀(引二合) 必多(引) 沒馱母捺囉(二合引二十五) 阿耨捺伽(二合引) 致多(引) 薩哩嚩(二合) 摩(引) 賴(二十六) 蘇左哩多鉢哩戍鞁(二身切引二十七) 尾誐嵯覩薩哩嚩(二合) 摩(引) 囉葛哩摩(引二合) 尼(二十八)

海意。如是祕密章句。而能攝伏諸魔天衆。復能消除一切煩惱。彼說法師。以此祕密章句作持誦已。處于法座。普觀衆會悉住道場廣運無量大慈之心。當於己身起醫王想。法如藥想。於聽法衆起病人想。於佛如來起正士想。法眼不失起久住想。如是等事。以此祕密章句加持力故。現前施作。廣爲一切如應說法。是時周匝百由旬內諸魔天衆。悉不能來作破壞事。設復諸魔至法會者。亦復不能作諸障難

爾時諸魔天衆現在此會。卽從座起前白佛言。世尊。我今見此海意菩薩大士。以威神力加持我故。置我於彼諸樂莊嚴世界之中。世尊。我今最初。已悉棄捨諸魔事業。是故我等於此正法常當護持。後末世中。若城邑聚落若僧坊中。有人宣說此正法者。我等往彼離諸慢心。恭敬尊重專注聽受。爾時世尊。讚諸魔言。善哉善哉。汝等諸魔而能尊重如是正法。最先已捨諸魔事業。汝等今於如是法中有所獲得。此由海意菩薩大士神力所致。復次海意。我今爲汝宣說呼召娑婆界主大梵天王祕密章句。而此章句。速能呼召大梵天王。來法師所當爲作護。爾時世尊。卽說陀羅尼曰

怛鑁(身切)佗(*句引一) 味怛囉野(三合) 哥(引) 哩(引二) 葛拏(引) 哥(引) 哩(引三) 母爾多(引) 哥(引) 哩(引四) 烏閉(引) 叉(引) 哥(引) 哩(引五) 沒馱(引) 哥(引) 哩(引六) 達哩摩(二合引) 哥(引) 哩(引七) 僧伽(引) 哥(引) 哩(引八) 蘇訖哩(二合) 多尾左曳(引九) 摩賀(引) 尾多(引) 泥(引十) 儞瑟波(二合) 哩(引) 那祇(引十一) 烏惹鉢底(十二) 烏儒(仁紙切) 誐彌(引十三) 達哩摩(二合) 那捺儞(十四) 薩爹鉢囉(二合) 底瑟姹(引二合十五) 烏波鉢底尾戍提(引十六) 菝唧覩鉢設彌(引十七) 吽嚩❾路❿(引) 葛野沒囉(二合引) 賀摩(二合) 末蹻(二合) 底瑟姹(二合十八) 三摩(引) 地阿(引) 吠(引) 叉(十九) 達哩摩(二合) 左囉菝酤嚕(二十) 薩達哩摩(二合) 波哩誐囉(二合) 敓訖哩(二合) 多摩耨播(引二十一) 羅野(二十二) 沒馱泥帝零(二合)

❶〔句〕－【明】* ❷叉＝又【宋】* ❸蜜＝密【三】*【宮】 ❹主＝王【元】 ❺於＝于【明】下同 ❻會＝位【明】 ❼引十(一)夾註【元】 ❽陀＝他【宮】 ❾〔路〕－【元】【明】 ❿引＝二引合【元】,二合引【明】

摩引吽嚩親那二十二娑摩合二囉多達哩摩合二作葯囉合二鉢囉合二嚩哩多合二喃酤嚕二十三薩埵引尾嚟引達喃鉢囉二底屹哩合二賀引拏二十四達哩摩合二那誐囉播引羅引❶擔引二十五沒馱引提瑟姹引二合喃摩引尾酤引鉢野二十六

海意。如是祕密章句。而能呼召大梵天王。其說法師以此祕密章句作持誦已。應當依止梵行。住無礙心。隱密諸根。善護諸念。所言決定。於其身業善令清淨。於其語業眞實攝護。善固心慧。善修忍行。善淨戒蘊。善發精進之力。善持多聞諦。善觀想令心調暢。極利慧根。善修正行。善護菩提心。善修慈觀。安立大悲。普令衆生畢竟解脫一切苦惱。普令衆生獲得妙樂。其說法師起是心已。當處師子之座。所求大梵天王。願垂攝受。然後如應爲他說法。卽時大梵天王與諸梵衆。來法師所而爲護持。又復海意。其說法師應當覺知。大梵天王至法會時。有諸善相。所謂一切衆會咸起慈心。或復衆會諸根無缺。或復互相安住菩提法中。或復愛樂法及法師。起尊重想。或離諸染汚。或專注一心離散亂意。或復繫念於諸善法。或攝斂諸念止絕外聞。諦意聽法。或於法師所。昔未曾說。昔未曾聞諸妙法門。聞已能說。若有如是等諸相現時。當知卽是大梵天王來至法會

爾時大梵天王現在此會。卽從座起前白佛言。世尊。在在處處若復有人宣說如是甚深正法者。我居梵界。雖有無量禪定之樂。悉能棄置。卽當往彼說法師所爲作加護。世尊加護之法。有其八種。何等爲八。一者加護其念。令彼如所聞法而不忘失。二者加護其慧。令彼於甚深法不相違背。三者加護其行。令彼於義皆悉解了。四者加護辯才。令彼斷諸疑惑。五者加護記說。令彼一切語言音聲聞者皆喜。六者加護化度之法。令彼超勝一切衆會。七者加護現法光明令無暗鈍。八者加護得出離門。令其依法修證。世尊。我以如是八法。善作加護其說法師。而復我等於法師所。密常營衛令法久住。諸魔怨諍咸悉除滅。此等皆是如來威神之所建立。令其正法廣大流布。爾時海意菩薩復白佛言。世尊。令此正法。惟願世尊威神建立。使令久住。於佛如來入涅槃後末世之中。若有深種善根諸衆生等。令得如是甚深經典。受於手中。或安篋笥展轉流布令不隱沒。爾時世尊。受海意菩薩伸勸請已。卽於眉間放衆色光。其光遍照此三千大千世界。廣大明耀。而此三千大千世界之中。一切藥草樹林砂石如是種類。蒙光照觸。皆悉變成如來形像。所變之像。皆於大寶莊嚴道場之中而爲供養。以佛威神所建立故。其所變化如來之像。卽時各各異口同音作如是言。世尊釋迦牟尼如來。威神建立此正法故。卽彼十方一切如來。亦以威神共所建立。若彼諸佛威神建立故。卽彼諸魔不能作其障難。世尊。正使魔衆其數猶如殑伽沙等。威勢增强盡其勇力。畢竟不能於此正法而與難事。所以者何。假使大地分裂破壞。一切大海而悉枯涸。諸須彌山碎若微塵。風可繫縛。日月墜地。空現色像。火中得水。水中得火。四大種中各有異性。一切衆生而同一心。虛空與地二事相合。假使若有如是等事。而亦不能於佛如來加持力中。而有少法可動可轉

爾時世尊。卽舉右手。置於尊者阿難頂上。而告之言。阿難。汝當受持此之正法。於後末世廣宣流布。令得受持讀誦演說。使佛正法久住世間

爾時海意菩薩白佛言。世尊。見何義故。乃以如是甚深正法。付囑阿難苾芻。而阿難者具分限智。此會中有諸大菩薩。念慧深廣猶如大海莫知淵際。此諸菩薩不付囑❷邪。佛言海意。非彼阿難己之慧力。而能受持如是正法。皆由如來威神建立。汝今當知。於後末世有諸衆生。於阿難所。聽受如是甚深正法。聞已信樂。生大歡喜。發希有心應作是言。皆是如來不可思議威神建立。聲聞之人。乃能如是受持甚深廣大經典。此卽如來威神加持力故。時衆會中。或有天人作是思念。彼海意菩薩。念總持力豈有間*邪。何故世尊。但說阿難多聞第一

爾時尊者大迦葉。知衆有疑。觀察大會。前白佛言。世尊。海意菩薩念總持力豈有間邪。何故世尊。但說阿難多聞第一。佛言迦葉。假使殑伽沙數等佛剎土中。攝聚衆生皆悉遍滿。於汝意云何。彼衆生界寧爲多不。迦葉白佛言。甚多世尊。甚多善逝。佛言迦葉。正使如是諸衆生等。無前無後一時皆得人。

❶擔＝擔(宋)(元)(明),儋(宮) ❷邪＝耶(宋)(元)*

身。一一皆具念總持力。悉與尊者阿難等無有異。若以如上諸衆生等念總持力。比海意菩薩念總持力。百分不及一。乃至烏波尼殺曇分亦不及一。迦葉。此海意菩薩。能以十方諸佛世尊所說之法。皆悉任持而無障礙。非於一佛二佛所說之法無障礙故。譬如天雨入大海中。非但容受一渧二渧而無障礙。乃至容受一切雨滴悉無障礙。而彼大海不增不減。海意菩薩亦復如是。悉能任持諸佛世尊所說之法。皆無障礙。非於一佛二佛所說之法無障礙故。而是菩薩念總持力。亦無增減說是法時。會中有八千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。咸作是言。我等當願各得念總持力。如海意菩薩

爾時會中諸天及人。各以妙花向佛世尊。及海意菩薩。散擲供養。於是會中有一菩薩。名蓮花莊嚴。前白佛言。世尊。若善男子善女人。於此甚深法門。聞已信解。受持讀誦。如理伺察依法修行者。是人得幾數福

爾時世尊。卽說[1]伽陀。答蓮花莊嚴菩薩曰

正使大千世界中　遍滿眞金用施佛
聞是法藏信解時　此福比前爲最勝
正使[2]十千世界中　滿中珍寶施如來
若能持讀此深經　其福比前不可數
又若十千世界中　滿中珍寶廣行施
若能宣說此深經　其福勝前不可數
正使千俱胝刹土　廣積珍寶滿其中
普施諸佛世間尊　修行此法勝於彼
十方殑伽沙數量　寶嚴佛刹施如來
此法眞實修學時　其福比前不可數
四種法具無邊福　佛亦不能說邊際
發菩提心幷護法　起大悲及修法行
四種法具無量福　智者聞已不生疑
盡空界與衆生界　菩提心及諸佛智
我此宣說正法寶　震動十方俱胝刹
放淨光明及雨花　不鼓自鳴百種樂
一切菩薩大智士　發最勝心伸偈讚
聞此所說妙法門　各得善利無虛[3]果
從我得聞如是法　衆生普獲諸善利
皆由如來所護持　令菩提心無忘失
千俱胝數十方佛　各各合掌而頂禮
稱讚德海大聖尊　善住加持釋師子
天龍修羅緊那羅　乾闥婆及夜叉等
梵王帝釋護世天　各處空中作是語
願釋師子久住世　最上正法無滅沒
勇猛菩薩聖衆尊　護持如是深妙法
有受持此法眼者　我等當往現其身
於彼尊重及策勤　密護令其無衰惱

爾時世尊。告海意菩薩言。海意。今此正法是大法眼。是妙法印。是勝法幢。決擇諸法。分別諸法。而彼過去未來現在諸佛世尊。皆說是法。海意。我先已說。汝等應當尊重恭敬。[4]志誠堅固如理修行

佛說此經已。海意菩薩等諸大菩薩摩訶薩衆。及諸世間天人阿修羅乾闥婆等。一切大會聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第[5]十八

[6]澂。學意刻藏。趙水臣。歷授此方撰述數卷。讀之心知其非佛語。不願刻。送還水臣。後得淨印經。則字字句句。無非甚深玅義。信是世尊金口所宣。快意踊躍。數十年前。嘗夢大水充滿世界。而人民國土都無損礙。澂游衍其中。如常安樂。覺而異之。此非心想所及。無乃妖祥乎。今是經首。稱瑞應。適與夢符。則昔之現夢。今之値經。似非偶然。澂願藉是因緣。首度先父大學士。文靖公嚴訥。先母一品夫人吳氏。卽生蓮界。見佛聞法。得阿耨多羅三藐三菩提。次度一切寃親。一切衆生。悉成佛道。有一衆生不得度者。澂不取自度

萬曆三十六年。歲在戊申。十月朔吉。邵武守道澂嚴澂書

No. 401. 〔No. 357(0)〕

[7]佛說無言童子經卷上

西晉[8]月支三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘[9]衆千二百五十人俱。摩訶薩無央數。爾時城中。師子將軍。第一夫人孕有德男。[10]天虛空唱大音聲而告之曰。童子。汝當懷抱道教思惟經典。愼莫宣說世之言談。曉了方便度世之法。少言尠辭捨方俗事。當歸正義不取美辭嚴飾之說。童子遙聞如是[11]音教。未曾啼泣亦不出聲。初不自現嬰兒之相。至于七日顏貌悅豫無有顚頓。衆人來觀視之無厭。或有人言。此兒無聲用爲育養。父母答

[1] 伽＝加【元】　[2] 十＝千【元】【明】　[3] 果＝長【宮】　[4] 志誠＝發大【元】【明】　[5] 十八＝九【明】　[6] 此跋文（澂學意……澂書）依明藏　[7] 〔佛說〕－【宮】【聖】*
[8] 〔月支〕－【宮】【聖】*　[9] 〔衆〕－【宋】【宮】　[10] 天＋（於）【宮】【聖】　[11] 音＝言【宋】

曰。是非隨宿吾當育之。所以者何。今觀此兒威容顏貌端正姝妙巍巍難量。非是凡庶之所能及。寔不虛妄。於[1]時父母親屬知識見兒無聲。因共字之號曰無言

於是無言童子。漸遂長大至于八歲。四方衆人來觀察者無有懈厭。其有方面。或有法會分別義者。輙詣其所諮受法言。寂然靜思亦無所說。時彼童子而於異日。與其父母五種親屬朋友知識。至耆闍崛山而詣佛所。稽首足下右繞三匝。於世尊前叉手而立。覩無央數十方世界諸菩薩會億百千姟各各處于殿淨之座。心大歡然善意生焉。時舍利弗前白佛言。[2]唯天中天。是無言者師子將軍之子。端正姝[3]好威光巍巍巍巍如此。離於言談而無所說。其人前世有何餘殃。生無有聲又不能言。佛告舍利弗。止止勿得[4]輙慢無言童子。所以者何。此人則是菩薩大士。於過去佛[5]殖衆德本。供養無數諸佛正覺。稽首足下得不退轉。當成無上正眞之道。初生之時。天於虛空宣揚大音。童子。汝當[6]抱道意。思惟經典勿有世談。以是之故。今此菩薩寂然不言。受柔順教於茲八歲。一心結舌而無所說。以斯憺怕奉行四禪。世尊復告舍利弗言。其有衆生。若能覩無言菩薩。悉順道教由此無言。以是之故。今有大會。當說經法開化導利。於無央數不可[7]稱人民之衆。於是無言菩薩即如其[8]象。三昧正受而現瑞應。令諸聲聞及衆菩薩天龍鬼神[9]揵沓和阿須倫伽留羅眞陀羅摩睺勒比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會。各於右掌化生蓮華大如車輪。其色若干微妙鮮好。其香難量見者心歡。彼蓮華上則有自然諸化菩薩。結[10]加趺坐。三十二相莊嚴其身。無言菩薩[11]見大神足。稽首世尊重自歸命[12]其蓮華上諸坐菩薩。叉手卑身。亦三自歸。無言菩薩。口適宜此稽首歸命。應時自然恒邊沙等諸佛世界六[13]反震動。大音普聞。天於空中歎若雷震。則雨衆華。箜篌樂器不鼓自鳴。無言菩薩承佛威神。大願所致踊在空中。去地四丈九尺。大菩薩衆亦復如是。無言大士而[14]於中。[15]與菩薩異口同音。以偈讚佛

無形而現形　亦不住於色
欲以開化衆　現身而有教
佛者無色會　亦不著有爲
皆度一切數　導師故現身
顯相三十二　奇好八十種
以嚴其身體　爲衆講說法
法者則無相　亦無有音響
無聲不可得　無念寂微妙
佛法覺了法　處在佛樹下
彼道無言教　言辭無所說
其法無形法　求相不可得
以無相之法　安可有所說
愍傷於群生　此佛之大恩
分別無所獲　所說不失時
曉了無所得　解空無所獲
能如此養者　佛義無名字
有爲之言教　諸佛因所說
彼數無所有　無爲無自然
如無常形色　導師緣見*象
此法無所有　爲衆說此經
又始至八歲　口未曾有言
我初生之時　諸天唱大音
以入惟經典　其耳不聞聲
如是懷道業　口亦無所說
無言假有教　辭語無所暢
以言謂有說　清淨妙光曜
念誓願佛道　志在於大乘
當宜于尊教　得佛人中上
道心不可獲　無言無相念
是故曰道空　解結成暉曜

於是童子。謂諸衆會。道與言教等無有異。不可見。不可持。所可說無能覩。口說志道。人計於道而有所求。其所處願斯無所有。不可得處則無所住。如是住者道之所立也。諸度無極亦復如是。及餘無數衆德之本。說於言教亦無所說。但是音聲無有言辭。又說布施者。以施當施者。惠與有所向。道住一切等。口說慇哀。施道教亦行慈。其道爲自然。平均如虛空。心所曉了有所說。計彼一切悉爲清淨。其道爲普盧端如是。身行口言心有所思。捨施[16]施斯一切塵勞。是乃名曰施度無極。所可勸助亦復如是。布施非是道之恩惠。有計道者不依布施。是二事者但假聲耳。永無所著亦無形像。假使如是受道教者。爲菩薩行。彼乃名曰施度無極。於布施主則爲清淨。有所惠與不[17]想報故。耳聞禁戒不住於色。則

[1]時＝是(明)　[2]唯＝惟(宮)　[3]好＝妙(元)(明)　[4]輙＝輕(三)(宮)　[5]殖＝植(明)*　[6](懷)＋抱(三)(宮)　[7]稱＋(計)(三)(宮)　[8]象＝像(三)(宮)*　[9]揵＝犍(宮)
[10]加＝跏(明)　[11]見＝現(三)(宮)　[12]〔其〕－(三)(宮)　[13]反＝返(宋)*(元)　[14]於＋(其)(三)(宮)　[15]與＋(諸)(三)(宮)　[16]施＝於(元)(明)　[17]想＝相(三)(宮)

無所生亦無所滅。是爲戒者。亦復如是。身口[1]心事若無所造。悉無所有而反分別。所講說因緣合成。口有所說因名曰戒。如口所說戒亦如是。此二事者俱無形像。諸禁戒業。一切假言語無章句。計於道者無所言說。其口所暢及心意。以業是禁戒勸助道德。言戒爲道欲曜於戒。一切無像猶如虛空。能曉了此。是[2]謂獨步報行禁戒。所可遊[3]志超絕無侶。入平等覺。[4]疊壘深妙難及之道。於是讚曰

如言道亦然　無持不可[5]見
所說無所覩　我宜者佛道
誓願求於道　所願無所住
無住無處所　道所立亦然
諸度無極然　及所作衆德
言辭託音聲　所說無所說
所可謂布施　所施當所施
方當所憲者　悉住平等道
口所暢布施　敷演於道事
彼道亦自然　等猶如虛空
若能曉了心　口之所說者
彼一切清淨　闓淨皆至道
身口及心念　捨一切塵勞
所勸亦如斯　是[6]施度無極
布施不歸道　道不倚於施
此二者假名　無著亦無象
若無所依倚　其受道若斯
若不望想報　是名曰布施
而假聞禁戒　不住於形色
不起無所滅　是爲戒之相
不行戒亦爾　身口心無異
無作無所有　假有言說耳
因緣合有辭　說號禁戒耳
如吾戒正等　此二事無漏
諸可禁戒事　一切假於言
道義所獲者　無言亦無業
口說心所作　禁戒勸助道
計戒及道教　一切如虛空
若曉了此者　獨步普入戒
則遊居於道　深妙難解句

童子又謂諸來會者。所可謂言。忍辱敎者亦是言辭。解空空義乃爲忍辱。忍如平等三界亦如。說忍形類無像無見。等心於此乃名曰忍。若能虛靜爲忍辱根。音聲香味因緣合成。彼無所有但文字耳。是故宣暢言忍辱矣。如來正覺。說有三忍身口心念。若能曉了此忍辱者。是曰爲忍。解斷其身節節離散。心無瞋恚。恩愛及身猶如墻壁。察身如[7]是爲忍辱。遠聞[8]惡口所暢說。若能堪任。於諸言辭不味所說。乃爲忍辱。若復遊志一切瑕穢。其心靜然而無憂結。意能分別諸文字者。心乃入於忍辱。計如忍道亦如此。身口意俱同爾。乃名曰道。宣傳於聖敎。多所勸助者。一切精進上妙細微。及諸中間。億劫合集而不可得至於成就。假使精進不可逮得。計於道德亦無所獲。不得諸法。是曰精進。所修精進。設能如是不懷怯弱。亦無恐[9]懅是謂極上通大精進[10]猛勇菩薩仁義備悉。於是童子重頌曰

可所謂忍辱　口之所宣暢
空空義故忍　如忍等三世
說於忍色像　不貌不可見
若心等於斯　爾乃名曰忍
忍類爲空靜　緣合聲香味
彼無有文字　此乃名曰忍
講宣此三忍　身口及心念
[11]若人曉了此　暢乃名曰忍
節節解其身　而心不懷恚
身受如墻壁　是爲身忍辱
遠聞有惡言　不報于罵辭
入此音乃忍　悉能住所說
若於諸瑕疵　心不懷[12]愛結
設能了字空　是心入忍辱
如忍道亦然　身口意如是
此乃名曰道　名所而勸助
若諸所精進　最上中微下
合集億垓劫　不得便成就
精進不可得　道亦無[13]所獲
不逮一切法　是曰爲精進
若勤力行此　無怯不懷難
彼則大精進　爲[14]猛勇菩薩

童子復謂諸來會者。所謂禪思亦不有念。計於禪者亦無所住。棄一切想。是乃名曰寂度無極。則能寂然澹泊無言無放逸。離諸漏而燒滅一切塵。是名曰寂度無極。心於諸法不遣往[15]反。於心離心是則名曰寂度無極。心及禪定常至道意。恒以平等觀此衆事。若能

[1]心＝意【宋】【宮】　[2]謂＝爲【宮】　[3]志＝去【三】　[4]疊壘＝重疊【宮】　[5]見＝觀【元】【明】　[6]施＝世【明】　[7]是＋（是）【三】【宮】　[8]惡＋（言）【三】【宮】　[9]懅＝遽【明】
[10]猛勇＝勇猛【明】　[11]若人曉了此＝於道常不動【三】【宮】　[12]愛＝受【宮】　[13]所＝不【宮】　[14]猛勇＝勇猛【三】【宮】　[15]反＝返【三】【宮】＊

平等。於諸所觀無有邪正。斯謂佛道不爲難得。無有文字亦無所說。不可究竟亦無所有。無有放逸亦不自恣。此乃①曰智度無極。無有此際不度彼岸。又於此彼而無所住。正立法界以無所住。亦無所著。亦無文字。無所頒宣。無文字已。不復攀假一切思想。若能啓受於此法者。爾乃名曰智度無極。六度無極亦復如是。假使有人等觀此義。則能均平一切諸法。亦能等於一切衆生。若能同*象一切諸法。則能均平一切衆生。若能平均一切衆生。則能平等一切諸佛。等諸佛已。則能奉修於一切智。是故菩薩勇猛無畏。猶斯名曰無極智慧。若能順從此教命者。則順法眼不可思議。於是童子以偈頌曰

禪行無所思　專心不有住
斷一切諸想　名寂度無極
寂然而濟泊　不逸無諸漏
棄捐衆塵勞　是寂度無極
其心一切法　未曾遣往*反
無心脫於心　寂然度彼岸
計心及與道　觀之悉平等
若能綮平等　佛道不難得
捨文字無言　無本無所有
不樂不自恣　乃名爲智慧
無此②不度岸　不住彼此際
正立於法界　不住無所著
文字無③班宣　不④與一切想
以是受諸法　乃名曰智慧
諸度無極然　所見一同類
則能等諸法　平均於衆生
以能等諸法　則能等衆生
亦⑤等於諸法　便等一切智
是故大智慧　菩薩其勇猛
能隨此教令　法眼不⑥可議

彼諸正士。說此章句分別所趣。以千二百人皆發無上正眞道意。六萬菩薩得無所從生法忍。時蓮華上諸坐菩薩。尋卽退下稽首佛足。及復禮於無言菩薩。俱共啓白。無言菩薩。吾等以報聖師之恩。欽樂正法奉事經典。修行孝順而有*反復。賢者舍利弗。前白佛言。唯然世尊。此諸菩薩。何故口宣如⑦來言辭。吾等孝順而有*反復。佛告舍利弗。此諸菩薩。悉⑧是無言菩薩大士之所勸發。令宣道教演于恩慈仁義禮節。無上正眞大乘之教。開化未聞令發道意。是爲孝順而有*反復報師之恩。今者故來行供養德。亦欲覲見於此大會奉覲佛聖。聽省經典諮受所聞

於是無言菩薩。白世尊曰。我欲啓問如來至眞等正覺所懷疑結。設見聽者。乃敢自陳。世尊卽告無言菩薩。恣意所問。諸不了者。如來一一當爲發遣可悅其心令無餘疑。時舍利弗。語無言菩薩。汝族姓子。不能語言。云何欲問如來義乎。無言答曰。一切⑨語法。悉無文字亦無言辭。所以者何。一切衆生皆悉自然。無諸言教及衆想念。唯舍利弗。因心所念口說言辭。若無所思則無所言。心所念者悉虛無實。言不可說。不可示人。亦不可得。諸問行念。其想著者悉無所有。而無文字。其虛無者亦無想念。亦不宣暢文字之說。其諸行念不自想言。吾當宣布文字之說。文字不念當行想念暢文字說。唯舍利弗。十二緣起深奧難逮。巍巍如是。因緣所生。彼則自然了無所有。假使自然無所有者。彼則無有逮成道者。唯舍利弗。一切諸法無所成因緣之事。依無所⑩住有所造作。因於緣合。是故因緣無所興立。唯舍利弗。一切諸法悉無有主。而君長亦無常⑪主。無有志念。因己思想多所馳騁。從對有念處於衆想。顚倒之黨從其起生。彼若有問見難問者。所想知一切此法。有想無想悉爲一相。謂無有想。彼所以問。是爲菩薩行於大哀。唯舍利弗。吾以是故。興發大哀諸問如來。不以言辭聲音問事倚口言數。住於大哀菩薩所問。舍利弗問。若族姓子。設無衆生無有人物。何因菩薩。而於衆生興大哀乎。無言答曰。唯舍利弗。設使衆生不求成就至於道者。爾乃菩薩。不於衆生興發大哀。然而衆生。無有衆生起衆生想。是故菩薩處於衆生興發大哀。設說有人則反逆矣。一切五趣猶如幻化。嗚呼痛哉諸人顚倒。無有衆生⑫想。是故爲彼講說經道。使無⑬我本末皆空。由是菩薩爲諸衆生興發大哀。無所破壞不毀所有。不壞吾我及人壽命。故曰菩薩入於大哀導利衆生。見暢審如分別空事。爲諸客塵之所⑭玷汚。所可遊入等一切色。而自⑮觀見本悉清淨。是故菩薩而於衆生興發大哀。時舍利弗。讚無言菩薩曰。善哉善哉。族姓子。實如所云一無

①(名)＋曰【三】【宮】　②不＝彼【元】【明】　③班＝頒【三】【宮】*　④與＝興【三】【宮】　⑤等＝能【明】　⑥可＝思【三】【宮】　⑦來＝是【三】【宮】　⑧是＝具【三】【宮】　⑨語＝諸【三】【宮】　⑩住＝主【宮】　⑪主＝王【三】【宮】　⑫(起衆生)＋想【三】【宮】　⑬(吾)＋我【三】【宮】　⑭玷＝點【三】【宮】　⑮觀＝覩【三】【宮】

有異。又從仁賢。向者聽者。所講辯才。故欲發問。當從正士啓受如是不可思議。所*班宣法。設問所說。當令弊魔不得其便。使如來法得久存立。此諸衆會。天龍❶鬼❷乾沓和阿須倫加留羅眞陀羅摩睺勒等人非人。逮得無量道法光明。於是無言菩薩。前白佛言。世尊。常說修正見者。有二因緣。從他聞音思惟其行。善哉大聖。唯願如來至眞正覺。分別宣揚。何謂菩薩承於他音。何謂思惟❸何賢聖之正見也。佛告無言菩薩。族姓子。諦聽善思念之。今當分別。猶如菩薩承他音聲。因而思惟。奉順賢聖之正❹見。善哉世尊願樂欲聞。無言菩薩與大衆會。受教而聽。佛言。族姓子。若有菩薩。勸❺化衆生入於佛道。是爲菩薩承於他音。設令其人心不懷亂。是爲思惟。假使等觀於道意者。是爲賢聖之正見也。又若聽省柔順道法。此承他音。若能奉持佛之道義。是爲思惟。若能奉行菩薩之道逮得法忍。是爲賢聖之正見也

復次無言。若能宣于所聞微妙之慧無上正眞。承此他音。假使能通達不計吾我。是爲思惟。志性淸淨無有諛諂發起洪業。是爲賢聖之正見也。所聞順義而不違法。是承他音。修衆德本是爲思惟。所行微妙勸助於道。是爲賢聖之正見也。專精聽受是承他音求殊特義。是爲思惟。勸助道意未曾忘捨。是爲賢聖之正見也。順念如應勸助道意。初不廢退等觀賢聖。放捨一切所可聞念是承他音。一切所有敢可尊敬。悉能施與無所愛惜。是爲思惟。不望其報。不貪著道。至於大乘。是爲賢聖之正見也。聞於禁戒❻弘雅之教。此承他音。所執戒心無所習舍。是爲思❼惟。戒無所行。篤信至眞勸助於道。是爲賢聖之正見也。聽省忍辱仁義大慈。此承他音。而懷慇傷無有害心。是爲思惟。究竟閑靜。信諸法講勸助佛道。是爲賢聖之正見也。聽省精進則而順之。是承他音。其心不住懈怠垢穢。是爲思惟。無合無散無所違失。慇懃精進以勸助道。是爲賢聖之正見也。令聞禪定三脫之門三昧正受此承他音。心所爲事而不可得觀察心本。是爲思惟。所修禪定不墮顚倒勸助佛道。是爲賢聖之正見也。聽聞智慧身根華實。此承他音。❽所聞法觀察本末之所歸趣。是爲思惟。棄捐諸流衆❾崖底源開化❿之意。是爲賢聖之正*見。示以四恩。聽攝所聞了無所著。此承他音。未曾放廢四恩之數。是爲思惟。所可救濟恩及衆生。斯平等義。開度立之於一切智。是爲賢聖之正見也。修四梵行慈悲喜護。此承他音。而不壞除慇愛衆類亦無所毀。所可奉行不求名稱。是爲思惟。遵樂空無。爲衆生故而修慇哀。以法之故而行歡悅。爲二報故勸助道德。是爲賢聖之正見也。設令聽省四分別辯。此承他音。觀察諸法威儀禮節。是爲思惟。⓫從法義等於平均。所行具足勸發道意。是爲賢聖之正見也。若聞⓬所當奉行微妙導利之事。此承他音。念御順行而不遠離。是爲思惟。章句道跡。所由處所宣布佛道。是爲賢聖之正見也。若能令聞三十七品正覺之法。此承他音。修於意止悉不慣亂。行於斷意。未曾惑隨不善之心。而常順從德義之志。其神足者。精進禪定不懷怯弱。篤信如是。明解章句而不退還。慧能尋對一一觀察。心由⓭力不行塵勞。入覺意法等於道心。是爲思惟。假使無意無所思念。於四意止不起不滅。於四意斷柔和身心。於四神足審如眞諦。曉了如是。所趣若斯。執智慧⓮刀截斷衆垢。情欲不散入于正法。而於覺意下入等觀無有二事。所歸徑路勸助道心。是爲賢聖之正見也。若使聽聞四聖諦者。此承他音。五陰苦患。恩愛之難。滅盡所習因緣之報。入於徑路。是爲思惟。雖處諸苦慧無所起。於諸所習慧無所習。於諸所議慧究竟盡。由于徑路慧無所著。勸發大道。是爲賢聖之正見也。若以聽受於三脫門。此承他音。篤信於空不畏無相。而於無願無所志求。是爲思惟。不生空行開化諸見與於無相教導一切。諸所相行發于無願。所生至誠。是爲賢聖之正見也。令初發意順從大業。此承他音。修菩薩行不捨一切。是爲思惟。不退轉地當成正覺。是爲賢聖之正見也。得善知識而從其教。此承他音。⓯目見世尊諸受聖路。是爲思惟。如口所言不違所言身口相應。是爲賢聖之正見也。聽所講法等於惑亂。此承他音。觀察諸法義之所歸。是爲思惟。奉行法義不失道教。是爲賢聖之正見也。親近如來諮受所宣。此承他音。識分別道心不捨大猷。是爲思惟。

❶鬼＋(神)元明　❷乾＝揵明　❸何＋(謂)宮聖　❹見＋(也)宮聖*　❺化＝他宋聖　❻弘＝加聖　❼惟＝無聖　❽(如)＋所宮聖　❾崖＝涯元明　❿之＝進宮聖　⓫(順)＋從宮聖　⓬所＋(說)宮聖　⓭(法)＋力宮聖　⓮刀＝力聖　⓯目＝自元明

❶受奉行有所開化能使成就。是爲賢聖之正見也。設能聽受八萬四千諸道品法。此承他音。曉了分別八萬四千諸佛之行❷也。是爲思惟。八萬四千衆生之類各異根者。如應說法。是爲賢聖之正見也。在在所由悉無所樂。發功德心。此承他音。假使其心不捨功德。是爲思惟。以是德心專精勸助於一切智。是爲賢聖之正見也。此族姓子。設隨順念則爲長命。壽不可極無始無終。賢聖正見。所以者何。五趣周旋。如幻化夢影響野馬水月芭蕉。曉了若斯。是承他音。一切諸法悉爲平等而無偏邪。是爲思惟。若致平等。乃爲賢聖之正見也。名曰思惟。不擧不下。於一切法無應不應。無進不進。無處不處。無行不行。無念不念。無想不想。無意不意。無惟不惟。無心意敎。是爲名曰不二入法門。曉了一品。無合無散無違無順。❸曉了深念本❹性清淨。極爲顯曜而當講說。無冥無明。無濁無清。無有品第。則爲法界無所破壞。而於本際不爲動搖。入於無本。處于三世而無所處。無我無人無壽無命。無音無聲等諸文字。義無所獲。無有財業。無所畢置。得諸所盡。一切所行無有衆念。離一切想。皆悉斷於放逸之事。滅除一切諸所惟行。而無所著捨諸所著。巍巍乃至如來所獄。無爲之事。刈去衆想是爲平等。無有形貌❺一如應思惟。假使行者從三昧起。則以此法而爲衆生及他人說。便於其所推求斯本。如應思惟而療治之。無所動搖。是爲名曰立於大哀賢聖正見。佛說賢聖正見之時。一萬菩薩尋卽逮得賢聖正見。於是舍利弗。謂無言菩薩。仁族姓子。從何聞法乃能興此賢聖正見。無言答曰。唯舍利弗。吾所從聞法無所造。不從過去心得至於道。亦不當來。亦不現在。平等三世等一切法。有所❻有趣者而無所歸。亦無有法亦無所等。吾從於彼而聽聞法。不有爲不無爲。無識無住無心意識。於一切法莫有所❼奉。制止一切衆生之心。可悅❽諸人。義無所獲亦不動搖。於無力毒而無著。吾正從彼而聽聞法。見生於世者不生不起。一切法若不所興。分別無本而無所說。吾正從彼而聽聞法。其住法界等御人界。法界人界及虛空界不以差別。平等諸界而無所生。不造若干。吾正從彼而聽聞法。不處道場。不坐樹下。亦不經行。亦不得佛。不倚於道。不捨於俗。不令諸著人民之等作是念心。如來得道亦不得道。得於相好若不得相。作證不作證。悉從本淨自然之性。惟舍利弗。法者無持而不可捉則無有身。以無有身無所成就。以無所成就則無所生。以無所生則無所起。以無所起則無終沒。以無終沒則無所著。以無所著則不動搖。以不動搖則無所作。以無所作則游駛水。已游駛水則無所得。已無所得身度彼岸。已度彼岸無下。不下則無有器。已無有器則無所應。已無所應則離愛欲。已離愛欲則無有想。已無有想則斷衆亂。已斷衆亂本性清淨。❾以至清淨則無有垢。已無有垢則無塵勞。已無塵勞則無同像。*以無同像則住平等。*以住❿本平等則立無動。*以立無動則無所求。*以無所求則如眞諦。已如眞諦則如審實。*以如審實則無所有。*以無所有則於諸緣而無有緣。*以於諸緣無有緣者則度境界。*以度諸界所⓫起無。*起則無所擧。以無所擧則無所下。*以無所下則無有門。*以無有門便離言敎。*以離言敎則度識句。*以度識句則不復還。*以不復還則無有處。*以無有處則無非處。*以無非處。則無種稷。*以無種稷則無根⓬芽。*以無根*芽則無爲。超度諸識之跡。寂之⓭然。*以至寂然究竟澹泊。已至澹泊則⓮至無惟然。*以無⓯惟然究竟無恨。已至無恨則至了意。*以至了意不復更興。*以不復興。則歸平等無爲之道。⓰是爲法。⓱唯舍利弗。法如是比說經如玆。其正見者爲何像類。其正見者。等於己身。*以等己身則離合會。*以離合會。於諸平等不見平等。觀諸所見若無所想。是舍利弗。宣暢法律賢聖正見

無言菩薩。謂舍利弗。如等無明恩愛之著。亦等慧明解脫之事。等於滅度無⓲作不作。是爲等致賢聖正見。若有所觀不取異見。是爲賢聖之正見也。復次⓳念舍利弗。若能等於婬怒愚癡。亦等於空。無相無願解脫之相則爲一相。謂歸無相已能歸此平等事者。是爲賢聖之正見也。復次處正見者。於諸平等不造二事。已無二事不住相應。已無相應不有所住逮得諸法。一切平等而無差特。是爲賢聖之正見也。復次等無二者則等衆生。則等諸

❶(卽)＋受㊂㊪ ❷〔也〕－㊂㊪ ❸〔曉〕－㊅㊒ ❹性＝法㊅㊪ ❺〔一〕－㊂㊪ ❻〔有〕－㊂㊪ ❼奉＝矣㊅㊪，湊㊄㊃ ❽諸＝說㊅㊪ ❾以＝已㊂㊪* ❿〔本〕－㊂㊪ ⓫起＝趣㊂㊪* ⓬芽＝牙㊅㊪* ⓭(自)＋然㊂㊪ ⓮〔至〕－㊄㊃ ⓯惟＝遊㊪ ⓰是＋(則)㊄㊃ ⓱唯＝惟㊂ ⓲作＝所㊪ ⓳〔念〕－㊂㊪

佛。則等諸法。已等諸法則等國土。已等國土則等虛空。其於此等[1]若不轉移。能於此等平等[2]住者。修無所處。是爲賢聖之正見也。是故舍利弗。如法像類。聽者亦然。正見若玆。又舍利弗。耆年爲興正見乎。從何聞法。所見何類。舍利弗答曰。如我於今族姓子。聞所說法。察其義歸。有所講說皆墮短乏。無言答曰。如是如是。舍利弗。敢有言辭皆[3]顯短乏。舍利弗又問。族姓子。如來至眞無量福會有所宜暢。其所說者豈墮短乏。無言答曰。如是說者而無所說。不墮短乏。所以者何。如來至眞不興名德。不當慕於如來上福。所以者何。其如來者無德無稱。若如來義無本。如來亦復如是。在於無本而不動轉。若有不欲如來上德。彼所慕者則無平等。亦無偏邪於欲無欲。有所慕者則墮短乏。舍利弗問。唯族姓子。何謂於法而無短乏。無言答曰。無大五陰六入。不以頂受。無所招致。悉無所行。不有言辭。無誨不誨。而於道法。令心意識無所起生。是法無短。假使有起心意識者。則墮短乏。若於諸法有作無作。則墮短乏。設於諸法無作不作。乃無短乏。復次若於諸法有所分別[4]有所蠲除。而有所行有所造證。則墮短乏。若無曉了無除所去。亦無所[5]行不有造證。乃無短乏。假有所見無所聞說。[6]敎化獲致識知所趣。則墮短乏。於一切界[7]而無所行。乃無短乏。其有覩見功德瑕穢。則墮短乏。設使所行無有瑕穢。無有德稱。亦無所見。乃無短乏。時佛嗟歎無言菩薩。善哉善哉。族姓子。若欲講法當作是說。是時萬二千菩薩。逮得無所從生法忍

無言菩薩。復白佛言。我識如來爲諸菩薩講說四力。一曰信力。二曰精進力。三曰意力。四曰智力。唯如來至眞[8]正等正覺。廣分別說此四品力。何謂菩薩篤信精進意智慧力。佛告無言菩薩。諦聽善念。善哉世尊。願樂欲聞。無言菩薩受敎而聽。佛言族姓子。假使菩薩信諸佛法。愛樂順從不懷狐疑。亦無猶豫。是爲信力。諸佛精進本求道時。[9]志慕此典不以懈廢。不懷怯弱亦不退轉。是爲精進力。若攝其志合集德本無所忘失。其意[10]不亂不捨道心。所可興[11]廢眞正之心勸助於道。是爲意力。所修智明於一切法。不須他慧而得自在。慧無所礙。是爲智慧力。佛復告無言菩薩。信於賢聖。獨步三界無所疑難。是爲信力。所施精勤恭敬奉順。是爲精進力。心之所念常思賢聖之所班宣。未曾忘捨。是爲意力。若從至聖。所聞智慧經典之本則能奉行。是爲智力。復次假使篤信罪福之報而不疑亂。是爲信力。若能勤[12]行不當作而不爲之。是爲精進力。念所興業終無腐朽。是爲意力。若能曉了無有罪福報應。有能分別一切諸法。是爲智力

佛復告無言菩薩。假使其心清澄無穢。能攝其意順道教者。是爲信力。意所啓受而將養之。是精進力。若令其心常順志一。是爲意力。心觀諸法一切如幻。是爲智力。復次信一切法皆悉爲空。是爲信力。[13]所修精進解諸見縛。是爲精進力。於內外空不懷恐怖。是爲意力。觀究竟空本末悉空。[14]爲智慧力。以無相無願於一切法無所造行。是爲信力。設使此道法而爲他人分別說者。是精進力。於此念于諸法所行安詳。是爲意力。昔所講說方當宜暢令[15]班宣者。一切推求永不可得。是爲慧力。一切所有心自當思。欲以放捨信布施處。是爲信力。有所放捨不懷懈[16]惓。未曾怯劣大道。未曾[17]違。捨施[18]與發布施。又勸助道意。是爲意力。不得施者亦無受者。不蒙想報。是智慧力。奉順禁戒成就眞正信戒果實。是爲信力。以所精進滅除[19]諸毀戒之心。是爲精進力。若以道心念之不忘。所尊禁戒。皆以勸助於一切智。是爲意力。觀身如影言如呼響心[20]如幻化。察於禁戒而無所行。是爲智力。成就忍辱信於威勢。是爲信力。所行精進不聽衆想。不演麁辭[21]欲加於人[22]從邪徑。假[23]使令支解割截身肉。集忍辱力。未曾懷瞋。慈心忍辱。是爲精進力。所行忍辱則以勸助於一切智。是爲意力。無身意識不得身心。是智慧力。道爲精進不爲懈怠。信於此者而心歡樂興盛篤信。是爲信力。常行精進不捨須臾。亦無所著用化衆生。將護正典*殖衆德本。奉事於佛供養隨順　皆爲一切衆生之故。修治佛土莊嚴清淨名德之稱。是精進力。蠲除一切衆生瞋恚懈怠垢穢。以被德鎧所修精進。則以勸助於一切智。是爲意力。若不慇懃望想於道。不失威儀

[1]若＝則【三】【宮】　[2]住＝徑【三】【宮】　[3]顯＝頻【三】【宮】　[4]有＝無【宋】【宮】　[5]行不有＝造證則【宋】　[6]敎化獲＝行不有【宋】　[7]而＋(敎化獲)【宋】　[8]〔正〕－【元】【明】　[9]志＝總【三】【宮】　[10]〔不亂〕－【宮】　[11]廢＝發【三】【宮】　[12]行＋(所)【三】【宮】　[13]所修＝以所【宮】　[14]爲＝是【三】【宮】　[15]班＝頒【三】【宮】*　[16]惓＋(是精進力)【三】【宮】　[17]違＝道令【三】【宮】　[18]與＝興【元】【明】　[19]〔諸〕－【三】【宮】　[20]如＝而【宋】【宮】　[21]欲＝妄【三】【宮】　[22](使)＋從【三】【宮】　[23]〔使〕－【三】【宮】

禮節之正。選擇精進。不得一切諸法處所。是智慧力。樂於閑居安靜獨處。不慕衆會發興悅力。是爲信力。所行精進修於禪定。與發脫門三昧正受。是精進力。因由所從致禪思者而不動搖。是爲意力。於彼一心觀於無常苦空非身。而不亂禪。不輕慢禪。不退轉禪。曉了善權方謀宜適。是爲善權方便誘進牽致至於智力。聞於一切諸度無極道品之法。若能信此是爲信力。一切所聞執持不忘。能爲他人嗟歎方便。設於彼法。若能奉遵若不奉遵。自察本末。是精進力。處於衆生其心不亂。遊於愛欲譬如蓮華。敎化一切。是爲意力。察三界空猶如泡沫芭蕉野馬影響幻化。開示未聞。是爲智力。以清澄心慈向衆生仁靡不周。是爲信力。信於大哀。心所興造不以懈怠。是精進力。心好正典不捨法樂常執奉行。是爲意力。心無所著而不懷害。不造有二。無進不進。速得靜觀修行正法。是智慧力。思惟人身。以無央數衆惡瑕穢荒亂衆力。不得久存。供養於此[1]㦕悷蛇蚖。因由邪行。曉了如此。是爲信力。若速[2]衆沒苦痛之患衆惱並至。此則爲是死生之義。觀察佛法。是精進力。假使心變在於不善終不聽從。心亦不隨聲聞緣覺。又心不隨塵欲貪嫉。心亦不從毀戒惡智。是爲意力。若入法慧分別慧句。入於宣暢體解之慧過去當來今現在慧。是爲智力。歡樂爲信相。不退精進相。觀爲意相。曉了爲智相。行於信力。不捨進力。不失意力。修智慧力。爲人說法應病與藥。曉了罣礙則爲篤信。度諸罣礙而爲精進。無所復著。是名曰意。而審曉礙則爲智慧。好喜佛法與于篤信。以與篤信卽發道意。是爲信力。奉修衆行合集積累道品之法。是精進力。柔順法忍則爲意力。設使逮得無所從生法忍。是則智力。信根[3]爲忍。則爲意力。設使逮得無所從生法忍。是則智力。信根爲信力。進根爲精進力。意根爲意力。禪思伏根。大聖達根。靡不周至。是智慧力。佛說是時。八千菩薩逮得無所從生法忍。四萬二千人皆發無上正眞道意

無言童子經卷上

---

*佛說無言童子經卷下

西晉*月支三藏竺法護譯

爾時會中有一菩薩。名蓮華淨。問無言菩薩。如族姓子厲者興意。自問如來。寧見答解及微妙行。如受法染可悅心乎。無言答曰。唯族姓子。吾始以來[4]未曾問法。亦無所受。當以何緣而致法染可[5]染心耶。曰族姓子。仁爲不曾因於如來聽受法乎。答曰不也。又問何故。答曰。非其器故。又問。仁於講法爲非器乎。答曰如是。又問。仁何所器。答曰。吾於諸法之類而爲非器。無復奇異。又問族姓子。若爲非器。何因當逮無上正眞之道成最正覺。答曰道者。非爲法器。又問。察其道者非佛法器乎。答曰。假使其道離佛法者佛法非器。又其道者不離佛法。又計佛法則爲是道。又其道者則爲佛法故。族姓子。吾不欲令諸佛道法離於塵勞。常不忘道。況樂佛法離於道乎。所以者何。有佛法者不離塵勞。又其塵勞不離於道。覺了欲塵則名曰道。吾以是故不計我所不別佛道。其異意者各各計別。不當異處而求道也。假使有人於異處求。此等諸異。設復有人。無有異求不以爲別。又問。以何爲異。答曰。謂吾我別與道不同。是名曰異。謂四大異我人壽命。而心意異。婬怒癡異。是謂爲異。若能曉了。吾我自然本末清淨。道者自然本末清淨。乃謂無異我人壽命。婬怒愚癡自然清淨。道亦自然究竟清淨。乃謂無異。假使異者。不可求異。則當於此四大之身於吾我中求一切法。如是求者。求無所得。設無所得[6]中造所著。無所著者則無處所。一切諸法悉無所住。無有本際。設無本際則眞本際。以眞本際無斷絕際。不計當際。無有限際。無無量際。一切諸法本際如是。若入此際則不有念亦不無念。不在生死亦不滅度。究竟滅度了一切法。若以此法而滅度者則逮寂然。諸不滅度令得滅度。如世尊曰。不能調己不寂滅脫。而不隨教不得滅度。欲開化人令得滅度。未之有也。其自寂然解脫隨律。得度無爲能度未度。此事如言是菩薩行。設使欲得至滅度法。輒當遵修菩薩之行。則能曉了一切諸[7]行。達法界相。如是行者便能皆見衆德之本。目不復視諸魔官屬輪跡之行。當遵修此合集佛法不失三昧。如

[1]㦕悷=儱㑌(宋)　[2]衆=沈(三)(宮)　[3]〔爲忍…信根〕二十二字－(元)(明)　[4]〔未〕－(宋)(宮)　[5]染=悅(明)　[6]中=不(元)(明)　[7]行=法(宮)

是行者開化衆生。宣暢一切諸界度於無我。如是行者受一切法。皆使塵勞自然悉除。如是行者雖行於世不著方俗。如是行者執持五陰不住於識。如是行者受諸四大立於法界而不動搖。如是行者攝於諸入致解脫門。如是行者所現諸界而度無極。獨步大歡入於三界。示現塵勞而無垢穢。如是行者施度無極。不想無極亦無所住。戒忍精進一心智慧。慧度無極不想智慧亦無所住。如是行者不捨衆行。所修審諦究竟清淨。如是行者修菩薩行。所可遵習道無若干。行菩薩者則無有二。無有二者乃菩薩行。行菩薩道無有吾我及與我所。不計有身亦無所受乃菩薩行。其修道者無有結滯。除諸[1]福曆乃爲菩薩。其修道者不患危害。覺了分別無曾無爲乃爲菩薩。又問何謂正號爲菩薩乎。答曰。爲不曉了道義者故。因曰菩薩。順從道教興發寂然不毀佛教。奉持法言將護聖衆。而於道心則不動轉。心不住於聲聞緣覺。不亂淨性而不宣說無稱之辭。究竟要誓。度諸未度。安諸不安。諸不滅度令得滅度。受持塵勞不隋無欲。觀於無生所生。而審觀於空無將濟群生。觀於無相不想著道。行於無願隨俗而生。求於佛身不爲衆欲之所[2]霑染。觀於有爲覺了所會。亦無所失而不恐[3]顚。得世[4]間慧。執智兵仗降五陰賊六衰之難。開化憍慢。施自莊嚴。嚴淨佛土。戒莊嚴心所願具足。被忍辱鎧教授瞋恚。精進堅強能成就已[5]猶如金剛。處於憒亂[6]志執禪定而無所著。智慧明了。而不惡[7]厭所生之穢。行權方便。所在一切推極道[8]源。修于慈心安[9]詳柔和。發起衆生行于大悲。見於衆生未得度者。撫育使安遵修行喜。常爲無依令護諸根。行於護觀不永寂滅修於觀也。遵承深奧難及之事。聲聞緣覺所不能逮。念本義藏不思世典。多所將順一切群生。莊嚴其身以相飾姿。莊嚴其口言行相應。莊嚴其心不捨道意。神通娛樂菩能示現。一切所住持心如地。一切衆生之所戴仰。[10]洗一切垢。譬[11]如[12]火燒焦一切。艱難衰入譬若如火。心猶若風無有惱熱遊步無礙。心如虛空未曾[13]愁想。著一切諸法逮得總持。一切所聞識念不忘。辯才具足可悅衆生歡然解釋。而爲諸佛之所建立。能自修心則令清淨。順于法界曉了四食。不想諸應。威儀禮節清修己身。威儀禮節[14]徑路清淨。爲修正業。行步進止具足成就而修空行。樂於閑居開化衆生。而不穢厭於諸衆會。樂于禪思不患其意。未曾貧匱。備悉一切諸賢聖財。修於祠祀伏弊惡心。遊曠野者修于堅強。其心剛毅不可毀壞。遵行仁慈究竟滅度。身順[15]反復而不虛誑。往宿德本志常隨順。報前所由念行恩好。爲衆生故所學精勤。選擇舉要勸化無智。所修善業無煩惱熱。悉能分別行[16]于大哀。一切普遊[17]導*于三乘不懷狐疑。於一切法衆所瞻察。所問能答靡不戴仰。辯才無礙莫不受言。本願所立明說和雅。所至到處靡不歡悅。所語隨時未曾失節。功勳布施人所欽仰如月盛滿。志性柔和辭無麁獷。得對能忍諸根不悴。善修其意等度往來。猶如橋梁度脫衆生於四[18]使水。譬如大[19]舡。亦如導師將導一切諸行來者。常[20]主救濟一切異學。爲衆群黎興立佛[21]事。故曰菩薩。而不退轉如是衆行及餘德勳。不可思議具足[22]導慧。乃謂菩薩

於是蓮華淨菩薩白佛言。唯然世尊。今我觀察無言菩薩智慧辯才宣暢道教如是。不久當成無上正真之道爲最正覺。當轉弘廣無上法輪。若復有人。得聞無言菩薩所說。信樂愛敬順而不紃不久亦當具足致此功德之法。佛言。如是如汝所言。誠無有異。無言菩薩逮得慧明三昧。發意之頃以一句法於百千劫分別說之。義不可盡。蓮華淨菩薩復白佛言。善哉世尊。愍傷我等及此衆會。宿之本德衆人雲集。爲經典故當令莊嚴。推願如來至眞等正覺。敷演說此慧明三昧。若有菩薩得聞此教。悉當逮得慧明三昧。設有受者多所將濟一切群生。疾成無上正眞之道爲最正覺

佛告蓮華淨菩薩。諦聽善思。當爲[23]善說慧明三昧。善哉世尊。願樂欲聞。蓮華淨菩薩受教而聽。佛言。族姓子。所云慧明聖曜之謂。所以名曰慧明。聖曜者何。蠲除衆穢[24]敝結垢闇通過諸礙。離於穢濁在若之謂。故曰慧明三昧。解法無二。所觀明徹無有猶豫。慧無有侶。不戴仰人。滅衆瑕疵。卒發尋對。分別滅度。曉了一慧。解暢過去當來現在三世之慧。嚴淨三場。明識三界。體三脫門。通

[1]福＝稿(元)(明)　[2]霑＝點(宮)　[3]顚＝驥(三)(宮)　[4]間＝明(元)(明)　[5]猶＝由(宮)　[6]志＝至(三)(宮)　[7]厭＝猒(宮)　[8]源＝原(三)(宮)*　[9]詳＝祥(明)　[10]洗＝酒(宮)　[11](若)＋如(三)(宮)　[12]火＝水(元)(明)　[13](愁)－(三)(宮)　[14]徑＝經(三)　[15]反＝返(三)*　[16]于＝於(明)*　[17]導＝道(三)(宮)　[18]使＝駛(元)(明)　[19]舡＝船(三)(宮)　[20]主＝生(元)(明)　[21]事＝法(三)(宮)　[22]導＝道(三)(宮)　[23]善＝汝(三)(宮)　[24]敝＝弊(三)

三達智。廣布三寶。暢示三乘。淨於三眼。毀三垢本。明三峻聚。決定未定處[1]耶。此謂三峻聚也。識暢入於心意識中。分別陰種諸入之事。覺了因緣和合報應。斷不調定沈疑邪見。解知法界能說本無。審如本際最上第一方便至聖。明識一切文字音響。其所入處。若崇講說言無所[2]毀。辯才無礙莫能制止。若敷演法無能抑者。知識一切諸根各異。決斷柔劣中容之*源。有明無明入於三數。執持所應入於總持。*班宣光暉歸趣日行三昧。無量頌三昧。分別宣暢金剛道場三昧。如金剛三昧。覺無瞋三昧。意勇三昧。降除魔場三昧。日光明三昧。曜[3]魔不照無境界三昧。慧無齊限入無想念幢英至三昧。淳淑親近一切諸法照明華三昧。放無量光入音三昧。了別一切音聲所趣德事三昧。普能示現一切功勳善住三昧。知一切法所立之處光曜三昧。等入一切衆生之心盡容王三昧。分別諸法一切悉盡無住三昧。了衆平等無恚三昧。一切諸法究竟永無無動三昧。不著諸法鉤[4]鎖三昧。開化諸見超表三昧。於一切慧無所藏礙。佛言。族姓子。如是等類六萬三昧。吾於往昔見[5]定光佛而見[6]授決。尋時逮得此諸三昧。又計於此六萬三昧門。皆來入於慧明三昧。慧明三昧則爲元首。入於此中乃致大明

佛告族姓子。如日宮殿照於水中。顯現未曾興立四事。何謂爲四。滅除一切闇冥蔽礙。放其光明所照廣遠。示現一切諸色形像。所當作者。皆由是日興業[7]安。慧明三昧亦復如是。若有菩薩住此定者。現昔未有。亦興四事。何謂爲四。滅除一切塵勞垢冥。照曜無量廣遠智慧。察見一切衆生心行像貌諸色。隨其所學三乘之行。[8]名爲指示建立道業

佛告族姓子。譬如八角大如意珠。妙光暉善清淨玄妙。無諸瑕垢無有穢惡。建於幢首曜四十由旬。衆人所志敢有所求皆令得願。各各得所不失其僥。大如意珠無所愛悋。若有菩薩。得立於此慧明三昧。聖智超絶巍巍如是。清淨鮮明若如意珠除諸塵勞結穢衆垢。住八清淨微妙禁戒三昧之定。智慧解脱度知見品。誠諦鮮潔。善權方便。總持辯才。分別忍辱。靡所不暢。彼以清淨。莫能當明。離於瑕疵。無極大哀以爲大幢。照曜一切無量佛土。各隨衆生心本所願悉得解釋。菩薩如是。救濟五趣三處之礙。皆至大道。亦無想念

佛告族姓子。譬如虚空。虚空無際悉能容受一切佛土。執持衆水。一切諸火劫燒之時。一切衆生無進退處。聽其所歸爲作處所。虚空之域廣遠玄曠。不可限量無所罣礙。慧明三昧。亦復如是。若有菩薩住此定者。爲諸衆生一切諸法示導處所。無所歸者爲受其歸。[9]殖衆德本因緣之報。開解己心。爲無央數一切衆生。導示徑路教化與眼。强於因緣。未得解脱永處邪見群萌之類。聽示處所。假使有人。不興德本。不*反道器。不在無本。各各開化爲示[10]弘器。顯發無上正眞道意。而示聲聞緣覺處所。聞吾說法尋受奉行。則獲果報。聲聞緣覺之所慕乘。當爲宣暢曾所忘失六典之要。令入法門。緣是之故。諸菩薩衆欲求道者。當爲頒宣六度無極四等之恩。善權方便勸助指[11]道。各各爲暢令心歡然。使不退轉逮成無上正眞之道。是爲一切衆生之類開示處所。於彼何謂爲一切法示現處所。假使菩薩口自敷演八萬四千經典法藏。若有衆人心懷狐疑猶豫不決來啓問者。菩薩皆常秉志一心。一一爲人決其結滯。一句之義億百千姟。難限劫數普演分別。其慧無量玄曠廣遠。無所罣礙而不可盡。無有邊際。是爲一切示法處所。佛告族姓子。譬如大炬光明照遠。諸有覆蔽曀瞖形色悉爲現矣。炬之光曜所益如此。慧明定意亦復如是。若有菩薩住此定者。則能以一慧明之心顯示章句。十方無量不可計會諸佛國土。諸佛菩薩一切衆生。莫不覩見。亦不違遠志不動移。慧明之心所察無邊

佛告族姓子。慧明之[12]宅處於意止見諸法*源於四意斷未發意者。爲興慧*源。於諸神足身意寂*源。而於諸根處聖達*源。所謂力者。云智慧力。於覺意法入于慧*源。所謂道者。處正見*源。寂然觀者觀察憺怕。行眞誠者善滅之*源。其聖諦者善寂慧*源。所歸念者如義趣*源。分別道者法義之*源。神通達者漏盡之*源。修梵行者興于大哀四等心*源。一切普念思法之*源。諸度無極。智度無極以爲*源首。善權方便應衆生心*源。十種力

[1] 耶＝邪【元】【明】 [2] 毀＝滑【宮】【聖】 [3] 魔＝靡【元】【明】 [4] 鎖＝項【宮】 [5] 定＝錠【宮】【聖】 [6] 授＝受【宋】【元】，【明】【聖】 [7] (得)＋安【元】【明】 [8] 名＝各【宮】【聖】 [9] 殖＝植【宮】 [10] 弘＝郎【元】【明】 [11] 道＝導【宮】【聖】 [12] 宅＝定【宮】【聖】

者知限無限有處無處。以此爲*源。無所毀者。曉了平等佛道之*源。不共法者。而於三世無所礙*源。所言眼者。謂佛之眼莊嚴其身。眉間頂相無能視*源。莊嚴口者。類宣經法無侵損*源。莊嚴其心。行三昧定而不移*源。是族姓子。一切諸法皆以歸趣智慧之*源。是則名曰慧明三昧一切諸法之*源首。說是語時。蓮華淨菩薩逮得是慧明三昧。復有萬菩薩亦逮斯三昧。三千大千世界六*反震動。其大光明普照十方。爾時諸來一切衆會。諸天人民各各齎華供養散佛。於時會中諸菩薩衆志大乘者。悉白佛言。我等本來未曾得聞此三昧名。何況廣解分別義者。今所可供世尊之福。願令我等逮是三昧漸漸進行。緣是所誓逮此定意。必獲無疑。吾等善利爲致善慶。乃能遭遇聞是三昧。若有逮聞於是三昧而歡喜信。功祚難限。未曾違失菩薩之心。亦當不久致此三昧。佛言。如是如仁所言。而無有異。無德之人不種善本。不能値遇此三昧矣。何況得聞。歡喜信者未之有也。假使在於善知識邊。若値明師。乃能信樂此定意耳

佛說是語向欲竟時。世尊齋中一菩薩出。紫磨金色三十二相莊嚴其身。八十種好而飾其姿。適出於齋。其菩薩身。尋卽演放巍巍光明無極弘曜。皆悉覆蔽一切衆明。❶唯世尊光獨得顯現。時彼菩薩。稽首佛足右繞七匝。則在前住。啓白佛言。唯然世尊。執慧曜如來至眞等正覺。敬問無量。進止康强遊步輕利力勢安乎。使我宣傳問於大❷聖。斯六十億姟數菩薩。來詣此會聽說經典。奉覲世尊❸稽首諮受。又復欲見十方世界大會菩薩。無言菩薩。智悲辯才所可宣暢。啓受未聞聽是慧明三昧之定。*唯天中天。爲諸菩薩如應說法。使逮得是慧明三昧。獲致無極大法光曜。而數周旋詣此佛土

於是舍利弗前問佛言。唯然世尊。執慧曜如來至眞等正覺。爲在何方。今寧現世講說法乎。去是遠近。國土何類。并說於此正士名號。及六十億姟數菩薩。爲何所處。佛告舍利弗。東方去此❹恒河沙等諸佛國土。有世界名住於堅固金剛之根。執慧曜如來。在於彼土今者現在。佛告舍利弗。彼之世界。何故名曰住於堅固金剛之根。其國下地從底至上。堅固甚牢不可破壞。悉是金剛。斯皆其佛本願所致。所以者何。其佛堅固金剛之行獨步無難。及諸菩薩造金剛行。勇猛牢固無能壞者。己身威力巍巍具足乃如是也。假使世界泥土成者。則當破壞碎落徵散。若其有人生彼世界。身如金剛皆亦堅固不可破壞。是故彼土。名曰住於堅固金剛之根。又舍利弗。卿屬所問。今此菩薩名曰何等。號金剛齋。此金剛齋菩薩。一發意頃通過鐵圍大鐵圍山。越江沙等諸佛國土。各各在於江河沙等諸佛齎出。悉是諸佛威神功德之所建立。亦復是己六通之慧神足之力。是故菩薩號金剛齋。又舍利弗。向者復問六十億姟諸菩薩衆爲處何所。卿當以此問於正士。爲汝發遣。賢者舍利弗問金剛齋菩薩。*唯族姓子。六十億姟諸菩薩衆爲住何所。金剛齋答曰。佛歎耆年智慧❺最尊。賢者舍利弗。以智慧眼推索本末。此諸菩薩爲❻在何所。時舍利弗。以聖慧眼周遍普求。諸菩薩等不知所在。金剛齋菩薩答曰。尊者舍利弗。自有等類同學志脫。令求所在。卽舍利弗。謂阿那律。佛歎耆年天眼最尊。求其所在。時阿那律。則以天眼淸淨之目超越天人。於是三千大千世界遍察求之。如觀掌中果及寶珠。索諸菩薩永不能知。亦復不見之所住處。賢者阿那律報舍利弗。吾普推索。❼永不能知此諸菩薩爲何所處　金剛齋菩薩謂舍利弗。諸賢者等。但有肉眼。不可復言謂有天眼。云何忍惟共三昧禪。遍觀諸國而不覩見諸國。而不覩諸菩薩衆爲何所住。舍利弗問。仁族姓子。天眼何類。謂我等輩所未見焉。金剛齋曰。*唯舍利弗。我之天眼未曾見色。舍利弗等及衆弟子諸大聲聞。從本以來不能見我。天眼之德爲何等類。亦無能當巍巍之明。舍利弗又問族姓子。說所見形像爲何等類。而言我等本來未覩。金剛齋曰。耆年曾見住於堅固金剛世界及執慧曜如來至眞。舍利弗答曰。今日造聞彼世界名。何因得見。金剛齋曰。*唯舍利弗。如是等類。不可稱計諸佛國土及衆菩薩人民衆生。各各異趣所生不同。菩薩大士則以天眼。皆悉見之無有遺脫而不遍者。一切緣覺雖有天眼所不能覩。何況聲聞而能及見乎。說是語時。

❶唯＝惟【三】＊　❷聖＝尊【宮】　❸稽＝啓【三】【宮】　❹恒＝江【三】【宮】　❺〔最〕－【宋】【宮】　❻在何所＝何所住【三】【宮】　❼永＝求【明】

有六萬人。皆求聲聞緣一覺乘。歎然大悅。尋發無上正眞道意。同時發聲[1]如嗟歎言。令吾等身得佛法眼。不用聲聞及緣一覺之天眼也。蔭蔽罣礙。佛之法眼無有限齊。亦無所礙。於是金剛齊菩薩。卽如其像。三昧正受建立感應。而現神足佛之聖旨。金剛齊菩薩。威德之變。宿福善本巍巍之力不可稱限。皆令一切諸來會者。皆共目見六十億姟諸菩薩衆。在於佛身。各處蓮華結[2]加趺坐。叉手聽經。不近佛身。亦復不遠。皆是如來弘恩無極之感應也。又世尊身不增不減無所罣礙。悉現如故若前不損。一切衆會驚喜踊躍。得未曾有。一心叉手禮佛而立。各各歎言。難及難及。諸佛世尊。身形廣長威聖無量。神變功德不可稱限。乃能容受六十億姟。在[3]於佛身而坐聽經。見本聖之體不增不減。時金剛齊菩薩。普察衆會而擧聲告。以是之故當共知之。如來至眞等正覺身。則爲法身廣長無極。無有相好而不方圓。身無邊際不可度量。如來至眞發意之頃。欲令三千大千世界諸有衆水大海江河川流泉源國土州域叢林草木諸山土地。悉入佛身不增不減。悉現如故。又諸賢者。諸無央數億百千姟諸佛國土衆菩薩等若[4]千萬數。遙視世尊微妙光明相好淸淨無有塵垢。咸皆發來欲見聖尊諮受經典。悉爲天下。勸諸天人民釋梵四天王。使蒙擁護。令得自歸故往聽經。設不來者。不見[5]道變不能發心。佛欲開化度衆生故。是以如來。取諸菩薩著於身內。而聽受法不見罣礙。無所疑難。或有菩薩住於地裏。入寶[6]交露。而自省見坐於蓮華。皆佛威神[7]之所感動。道德高遠巍巍難量。時諸菩薩承佛聖旨及金剛齊至願威力。六十億姟一切同時皆從大聖毛孔中出。稽首佛足右繞七匝。各以威德神足之力。化微妙牀身處其上

於是金剛齊菩薩前白佛言。唯然世尊。無言菩薩何故字無言。佛言。汝自以是問於正士。當爲汝說。時金剛齊問無言曰。仁族姓子。何故自號爲無言耶。無言默然。如是問三。亦不答報。時金剛齊復重問曰。何故三問而不相答。無言答曰。我求此辭永不得處。以是之故不相答耳。又[8]於族姓子。理不[9]宜問於無言者。用何以故而字無言。計其無言則無辭說。亦無音聲。金剛齊又問。設無有言。今何以故口有所說。無言答曰。吾悉法效諸佛所說。亦復效於衆生所語。又問。云何法於諸佛所說。答曰。如一切佛所講經法。吾以意力承其威神。亦復如之。以是之故。吾今悉法諸佛所說。假其音聲而等文字無所毀壞。演說經法。是爲法於諸佛所說。又問。云何復效衆生之言。答曰。隨一切人衆生之類音響言語。而爲說法。是爲效於一切衆生人民所言。又問。卿族姓子。失言以來爲幾何乎。答曰。從失心念以來。又問。族姓子。此言何謂。答曰。以是之故不親心念。亦非不樂。心無所念口則無言。又問。族姓子。言從何出。爲從心出從身出乎。答曰。不從身出。亦不從心出。所以者何。身非常存不得自在。其心如幻。以是之故。不從身出亦不從心。又問。爲從何出。答曰。設欲問之。所講言辭爲從何出。爲從空出。空無有色亦不可見。今仁問吾。爲何由乎。曰實因於空無見無像。答曰。是故族姓子。言如虛空而不可見。所問亦如其所言辭。亦如虛空而不可見。虛空如是永不可覩。亦無有相。以是之故。求一切法及所言辭[10]都不可得。如求言辭不可得者。一切諸法寂寞[11]澹泊。論語音辭亦復如是。一切諸法亦如人言。忽不知處。言如虛空無能見處。一切諸法亦如虛空。亦無處所。所言辭者因緣合成。一切諸法亦從緣起。推求諸法根*源所在。緣從何起而不可得。其不可得則無所起。便無所生。又無所起則無所興。其無所興者則無所發。其無所發彼無眼跡亦無色跡。亦無識跡。亦無耳鼻口身意之跡。亦無法跡。無意識跡。其無跡者無去無來。無去來者名曰獨步。其獨步者則無所去。於一切行而無所見。當作是觀。寧當覩見本所不見乎。又問。本何不見。答曰。不生不起。又問。云何不生不起。答曰。所不可察無有來者。又問。何謂所不可察無有來者。答曰。虛空不可見。無有來者。虛空平等。一切諸法亦等如空。以是之故。諸法平等亦如虛空。故曰不逼一切諸法等如虛空。又問。何謂諸法等如虛空。答曰。無有侶故。以用諸佛平等之故。一切諸法究竟平等。過去本[12]等。來本亦等。中本亦等。無有分別。計此諸等。以一切諸法

[1]如＝而【三】　[2]加＝跏【三】　[3]〔於〕－【三】【宮】　[4]干＝千【三】【宮】　[5]道＝通【三】　[6]交＝校【三】【宮】　[7]之＝入【三】【宮】　[8]〔於〕－【三】【宮】　[9]宜＝宣【聖】　[10]都＝覩【三】　[11]澹泊＝憺怕【元】【明】　[12]等＝來【宮】

本際。如是如異。本際無本。本際如異。本際如審。本際無本。本際等無有異。是則名曰無有二際亦無若干。何謂言二。用計吾我則名曰二。若不貪身不計吾我。則無有二。何謂有二。有眼有色則名曰二。耳聲鼻香舌味身更意法。是名曰二。取要言之。若有計著一切諸法。故名曰二。從使有二亦不可得。所以者何。觀無所❶此得則無二。亦無言辭。其法心意及所有識。假使不修於此三事。是名無二。此之無二不當講說。所以者何。有所說者不離於二。無❷所言者乃無有二。又問。所云無二誰爲❸造二。答曰其無二者不可造二。所以者何。正使興發若干方便。欲變無二使有二者。終不可❹辯。又問。所說法律爲是二乎爲無二耶。答曰。其法律者無有二也。堅固難移。所以者何。無言❺亂相亦無所御。以無言說而開導之。無能破壞。不可毀缺用不可壞。是故名曰堅固導御。則無有二。於是金剛齊菩薩前白佛言。唯然世尊。無言菩薩所可宣暢。皆是慧明三昧勇猛之恩德也。佛言。汝所言皆慧明三昧之威恩也。爾時執慧曜國土諸菩薩來者。問於無言。仁族姓子。爲學何法。辯才之慧巍巍無量乃如是乎。無言答曰。如佛所說。一切諸法皆從❻誠立。又復問曰。*唯族姓子。寧可垂意願愍我等。分別敷演建立*誠者。答曰。賢者共不住身。不住口心。是爲立*誠。不住內外亦無中間。是爲立*誠。若無思想無所惟念。及與教令言辭之事。是曰立*誠。無應不應。無念不念。亦無異念。是曰立*誠。不住於善亦無不善。不處於世亦不度世。無在不在。無害不害。無漏不漏。無爲不爲。無生死無滅度。此曰立*誠。假使建立如是比像。住於*誠者。於一切法則無所住。不住諸法。不作是念。吾有所說宣暢分別。是故賢者。是名曰*誠。有所說者則住於二。其眞本際。及其住處并至無本。又法界處。吾以住彼而有所論。有所論者永不可得。斯所語者亦無所念。其所宣暢亦無所想。又問。族姓子。其不可得無所念者及無所想。有何言說。答曰自然之數而不可獲。亦無所念無有思想。自然說之。又問。其所辭者誰爲說之。答曰。賢者吾所辭者。卽時滅盡亦無所生。所以者何。向者諸所講法皆歸於盡。一切諸法悉無所生。❼所生法不可知處。現在有形悉無有形。不可得處。所以者何。❽斯閑盡而無諸相。其本際者無有言教。故世尊曰。不可想像取過去心。當來現在亦復如之。❾卽起卽滅碎散消盡。卒暴易轉。不可捉持形像何類。彼欲取想著念虛僞。倚受思想❿悉如⓫化幻。是故推極一切所言。悉虛無實其義無獲。亦不可以有所講說。不可口宣若心念矣。所以者何。無所造作亦無所行。其有解識興趣此義。則⓬不復用口之言辭。亦不以心有所念也。有所宣暢分別說者。猶如呼響音聲之報。如化如來有所頒宣。其人所講亦復如玆。是爲諸佛及衆菩薩一切世人所可保義。不可思議。善權方便無能制止。辯才之辭所建立法。不可動移。時諸菩薩讚無言曰。善哉善哉族姓子。快說斯言。是入法門我等亦聞。所歸於門實無有門。等如虛空。其佛世尊及諸菩薩。現說如是。吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問無言曰。來族姓子。俱共往至住於堅固金剛根世界。見執慧曜如來至眞等正覺。觀彼國土。無言答曰。又族姓子。斯聞則是住於堅固金剛根世界。執慧曜世尊亦復在此。吾身何爲捨此就彼。金剛齊問曰。今此世界泥土所成。非爲金剛。無言答曰。汝族姓子。發意之頃。越恒沙等諸佛國土。通過鐵圍無所礙礙。爲能堪任取是佛土舉一土塵。不審乃當知而此世界泥土所成。無言菩薩。尋聲則以金剛道場三昧正受。應時於此三千大千世界自然化成。甚大堅固不可傷毀。悉爲金剛。於是金剛齊。作大威力興顯神變。彼大堅固*誠德之鎧。欲舉此地一土之塵而不能勝。心自念言。怪未曾有。爲是大聖之所建立巍巍之變。斯是無言之所威興。前白佛言。唯然世尊。我者前時發心之頃。通過鐵圍大鐵圍山。越恒沙等諸佛國土。今者欲舉於此土地一土之塵而不能勝。唯天中天。此誰威神之所興立。是天中天。慈愍聖旨。爲是無言之所變動乎。佛言。無言菩薩之所建立也。所以者何。無言菩薩。金剛道場三昧正受。使此三千大千世界甚大堅固。不可毀缺悉成金剛。若有菩薩住是三昧。自恣其意。欲變幾何諸佛國土悉成金剛。輒如所志。智慧聖心興顯道德。以是三

❶此＝比㊄㊂　❷所＝有㊂㊅　❸造＝之㊅　❹辯＝辦㊅　❺亂＝辭㊂　❻誠＝成㊄㊂＊　❼（諸）＋所㊄㊂，（無）＋所㊄㊂　❽斯＋（悉）㊂　❾卽＝有㊂㊅　❿（皆）＋悉㊂㊅　⓫〔化〕－㊂㊅　⓬〔不〕－㊅

昧而以正受。令諸佛土悉成金剛無能毀觸。皆是三昧威神境界。於是金剛齊及其所從六十億姟菩薩前白佛言。菩薩行何法。乃能逮得金剛道場三昧。佛告族姓子。菩薩有四法。逮得於此金剛道場三昧。何謂爲四。一曰持志堅如金剛。常懷道心超越一切諸功德本。二曰性行具足無央數劫修治方便莊嚴大❶業。三曰入於深法分別十二緣起之原。四曰聖慧備悉無所缺漏。是爲四。復有四而自歡娛。何謂爲四。一曰超度慧德具足五通。二曰空無相願一心脫門。三昧正受心不戲逸而自娛樂。三曰建立於我而住法界。所處無*源成就慧明。四曰究竟至誠如深之義。曉了經義寂滅諸法靡所不達。復有四。何謂爲四。一曰遵于大哀修四梵行。二曰奉行般若波羅蜜及六度無極。三曰行善權方便三十有七道品之法。四曰爲諸衆生修諸脫門及四聖諦。是爲四。復有四。何謂爲四。一曰身所造業猶如金剛。二曰口之所言❷清徹柔和亦如金剛。三曰執心堅固不可動轉亦如金剛。四曰志性秉毅不可毀壞。是爲四法。菩薩所行速疾逮是金剛道場三昧。說是語時。是諸菩薩尋卽獲此金剛道場三昧。於是無言菩薩自白其父師子將軍。大人豈見諸佛興出。德馨之稱威聖無量。道慧高遠超絕無侶。得未曾有難及難及。如是比像不可譬喩。本❸所悲懷今悉現矣。爲無央數衆生之類。導示滅度至❹于大安。惟願大人。發於無上正眞道意。師子將軍報無言曰。子當知之。生七日後天來相❺令而見告語發大道意。佛天中天。道目所觀知我志操。其心夙夜念於佛道。無復異師發心可歸。惟當歸命無極大聖。師子將軍及正夫人。男女內外親屬五百群從。皆發無上正眞道意。無言菩薩自報父母兄弟姉妹及其親族幷大衆人。仁者今日以發大意。當精進行莊嚴道心。卽時問言。何謂發意莊嚴道心。無言答曰。有四十事莊嚴道心。何謂四十事。至信佛道心不疑毀一喜樂於法而令久存二不慢聖衆恭敬謙遜三常❻當習善友四見諸菩薩視之如佛五未曾懷害向於衆生六恭敬奉事尊長衆祐七等心愛憎八入法無厭九勤聽經典十聞趣尊習❼一爲他人說二無希冀心三法無有師四所念如應五奉行無本六一切所愛而不珍惜七奉順禁戒未曾缺漏八宣暢分布忍辱之力九所行精進靡❽不周❾遍十二❿令備修習禪定一心⓫而順念于智慧之品⓬二以權方便開化衆生三所可勸助未曾忘捨四隨護群黎五自調其心降伏他意六⓭本第一法第七一於欲教授不著塵勞⓮八常棄憒鬧樂於寂靜九思惟閑居以爲德稱二十三修賢聖行而知節限⓯一常行止足不可動移二在於俗法不與同塵三而以順從六堅之法四又不捨癈於四恩行五而常奉遵堅固志願六恒不毀失善德之本七所學業者而不放逸八不樂小乘九道心無動十四篤信微妙志不怯弱。捨一切惡無所犯負。皆悉具足一切功勳。合集名稱無量福會。懷佩道法處於道場。而不退⓰轉是爲丈夫四十事行。顯發一切諸通慧矣。珍寶道心。以此功德而自莊嚴。發意之頃三千大千佛之境界所興德本悉現目前不復遠求。譬如日殿處於虛空靡所不矚。師子將軍報其子曰。正士汝當數數往來念親相見。因告示誡將濟撫護。令不退轉究覺無上正眞之道。無言答曰。大人欲知。復有十法菩薩所行。諸佛大士所見常念。何謂爲十。恒行精進欲安衆生。不念己身獨獲大安。身力堅强多所誘進。見羸弱人而以慰喩。所造德本皆以放捨施一切人。未曾懷憂。所可化人勸發道者。被大德鎧而自誓願。此諸衆生若得佛道受于正法。當以供養而奉事之。然後我乃取最正覺。用正法故沒棄身命。不捨正典。宣暢分別一品之義。於百千劫流布一切。被大德鎧不以懈⓱惓不懷怯弱。一切諸法皆悉本淨。設聞此言不以恐懼。不限大道。不捨佛法。不以爲空。所觀覩者適知不虛。等於吾我亦等衆生。已等衆生則等於法。以等經法則便信樂。虛空平等不墮止觀。不復墮落生老病死惱患之⓲徑。爲諸世間所見動轉。無央數衆勤苦瑕穢。諸魔波旬所可興者來說衆難故誡誹謗。佛道難得。經法難遇。不如早求聲聞而速度矣。菩薩聞此。堅持一心發無極志。不以懈厭。不退不轉。不捨大乘。⓳往於眞正審諦之法。言行相應未曾虛妄。身行至誠不欺己身。諸天衆生及十方佛。是爲大人十法之事。菩薩所行則爲諸佛及諸正士所見常念。說是語時。師子將軍及與眷屬。尋時逮得柔順法忍

❶業＝乘宮　❷清＝精元明　❸所＝無聖　❹于＝於明*　❺令＝命三宮　❻〔當〕－元明　❼一作十一下准之元明　❽(所)＋不三宮　❾〔遍〕－三　❿令備＝合集元明　⓫(一)記數＋而宋宮，(廿一)記數＋而元明　⓬二作廿二下准之元明　⓭〔本…七〕六字－元明宮，＝(京本闕第七一法)七字宋　⓮八作廿七下准之元明　⓯一作三十下准之元明　⓰轉＋(四十)記數元明　⓱惓＝倦三　⓲徑＝逕元明　⓳往於＝於往宮

爾時世尊告賢者阿難。受是經法持諷誦讀。具足廣普爲他人說。所以者何。過去當來今諸佛大聖道德所興。皆出是法經典藏門。無言菩薩今來至此。思惟眞諦宣暢於斯無量法門。勸化無數一切人民。令學佛道也。是故阿難。欲奉過去當來現在諸佛世尊啓受法藏。當奉此經懷抱在心。廣爲人說是法藏門發無央數衆生人民。使成佛道。如來在世滅度之後。假使有人受此❶經者。悉是佛旨建立所致。持諷誦讀行如上教。佛語阿難則有三事福不可量。何謂爲三。一曰將護正法。二曰身知道心。三曰未發意者勸發道心。是爲三。功德之福不可限量。假使如來歎其功勳而不可盡。何況聲聞。爾時會中有七億姟諸菩薩衆。聞佛所說皆從坐起。欲護正法。各各說言。我等輩類。當共奉持世尊正典廣遠流布。持此經卷爲他人說勸發道意。無言菩薩前白佛言。唯然世尊。所可解暢❷違正覺者。彼法寧可受取持乎。佛言不也。又問。佛言。以何等故。諸族姓子。向者佛說此。諸菩薩悉起住立。欲護正法。佛言。吾以將育諸族姓子故。以是像欲有所護。彼無爲事不可得法而爲頒宣。因文字教言護於法將順其意。所言護者。不以言問。不用文字而行道也。是則名曰護於正法。又族姓子則有二事護於正法。何謂爲二。一曰不可得者乃逮正法。所當擁護當將順之。不以所說而擁護也。二曰亦不將濟於諸寤妄。❸閑所說者卽能奉行。不以慢恣求於名稱。是爲二。時諸菩薩欲供養佛無言菩薩及此經典。普雨天華散於佛上及諸菩薩。周遍大會。口宣此言。願令世尊釋迦文尼久在世間。使此經法自然流布遍閻浮利。佛說如是。無言菩薩師子將軍與諸群從金剛齊菩薩及六十億姟諸菩薩等舍利弗大目揵連阿難諸天世人阿須倫。聞佛所說莫不歡喜

無言童子經卷下

❹寶星經序

❺唐　釋法琳　撰

寶星經梵本三千餘偈。如來初證覺道。度目連身子。及降伏魔王。護持國土。說此經也。自❻象化東漸。綿歷歲時。三輪八藏之文。四樹五乘之旨。顯神光於石室。流梵響於清臺。雖鞮譯相尋。尚多疑闕。我大唐皇帝。❼迺聖*迺神。❽允文*允武。乘機撫運。拯溺救焚。反上皇之風。行不言之信。去泰去甚。既擗頓於八紘。無事無爲。乃朝宗於萬國。瀚海天山之地。盡入提封。龍庭鳳穴之鄉。咸霑聲教。仁踰解網。治踰結繩。大德閑閑。外齊八則。小心翼翼。內整四儀。臨赤縣而溢慈悲。寄玄扆而敷弘誓。每以諸有非樂。物我俱空。眷言眞要。無過釋典。有中天竺國三藏法師波頗。唐言光智。誓傳法化。不憚艱危遠涉葱河。來遊眞丹。以貞觀元年景戌。洎于京輦。既登上席。爰想錦衣。有詔所司。搜敭碩德。兼閑三教。備擧十科者。一十九人。於大興善寺。請波頗三藏。相對翻譯。沙門慧乘等證義。沙門玄謩等譯語。沙門慧明法琳等執筆。承旨慇懃詳覆。審名定義。具意成文。起貞觀❾三年三月。訖四年四月。凡❿十卷十三品。用紙一百三十幅。總六萬三千八百八十二言。歸命一切佛菩薩

❶經＝法(三)(宮)　❷違＝逮(三)(宮)　❸閑＝閒(宮)　❹此序(宋)無今以(元)(明)對校(宋)藏　❺〔唐〕－(宮)　❻象＝像(元)(明)　❼迺＝至(明)*　❽允＝迺(明)*
❾三＝二(明)　❿十＝八(明)

[1]寶星陀羅尼經卷第一

No. 402 〔No. 397(9)〕

唐天竺[2]三藏波羅頗[3]蜜多羅譯

降魔品第一

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城竹林迦蘭陀池邊。與大比丘衆一千人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨諸重[4]檐。逮得己利。盡諸有結。皆得正[5]知。心善解脫。及大菩薩一萬人俱。其名曰持須彌頂童眞。水智童眞。地智童眞。勝智童眞。空智童眞。明智童眞。電智童眞。文殊師利童眞。降伏勝童眞。水天童眞。無垢童眞。彌勒菩薩摩訶薩等而爲上首。一切皆得陀羅尼三摩提。[6]具足一切法無障礙智。於一切衆生其心平等。過諸魔界。善入一切如來智境界。具足大慈大悲善解方便智。皆隨佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊

爾時王舍大城有二外道。聰慧明達過十八明處。與五百人俱。一名優波底沙。二名俱利多。而爲上首。共相謂言。契同甘露。爾時長老阿說示。[7]唐[8]言馬勝於日初分著衣持鉢。入王舍大城乞食。時優波底沙。見阿說示生希有心。我未曾見如此沙門威儀庠序。更無有人如彼比丘。我應往問。今[9]此長老以誰爲師。依誰出家。依誰求法。爾時優波底沙卽往彼所到已問訊。種種語已却住一面。白長老阿說示言。以誰爲師。依誰出家。依誰求法。爾時長老阿說示答優波底沙言。有釋種子。勇猛精進能大苦行。於一切處最上自在。已度生死無邊大海。今以大悲欲度衆生。號名爲佛。覺悟衆生乾竭苦海無與等者。我常歸依求無垢法。優波底沙言。彼師爲汝說何等法。以何教示。時長老阿說示答優波底沙曰。善哉快哉。諦聽諦聽。當爲汝說。便說偈言

煩惱業因緣　世間如是轉
煩惱業不生　導師如是說
生老死定壞　彼解脫無上
如彼勇牛王　如來自悟說

爾時優波底沙聞此法已。遠塵離垢法眼清淨。得須陀洹果。而說偈言

我證解實法　永竭生死河
所謂如來說　離得甘露藏
衆生得息苦　智慧能斷除
諸法種種修　能作究竟道
行此究竟道　得無等涅槃

爾時優波底沙說此偈已。白長老阿說示言。長老汝師如來阿羅訶三藐三佛陀今在何處。阿說示答言。長老。我師如來。今在王舍城竹林迦蘭陀池邊。與大比丘衆一千人俱。本是外道値佛出家。優波底沙言。我今辭善知識及諸眷屬詣佛出家。爾時優波底沙禮阿說示足。右遶三匝辭已而去。往俱利多所。時俱利多見優波底沙從遠而來。見已白優波底沙言。仁者。諸根清淨顏色怡悅必得甘露。優波底沙言。如是長老。我於今者得甘露法。諦聽諦聽。今爲汝說我所得法。爾時俱利多卽從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。便說偈請

說此吉祥無憂道　此道疾度三界海
分別諸陰大怨賊　乘此道已不還有

爾時優波底沙以所聞偈。卽爲說之

煩惱業因緣　世間如是轉
煩惱業不生　導師如是說
生老死定壞　彼解脫無上
如彼勇牛王　如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已心大歡喜。重更讚歎請說前偈

苦滅寂無垢　牟尼說此法
一切煩惱滅　諸見無知斷
穢惡有爲空　無我不可信
重說無垢句　我聞得涅槃

爾時優波底沙。卽便重爲說所聞偈

煩惱業因緣　世間如是轉
煩惱業不生　導師如是說
生老死定壞　彼解脫無上
如彼勇牛王　如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已。遠塵離垢法眼清淨。得須陀洹果。復以偈讚

如此眞行法　度流之疾船
此智息三苦　能度於世間
諸陰煩惱魔　知此能調伏
解脫離怨諍　乾竭於苦海

時俱利多言。今佛世尊住在何所。優波底沙言。長老。我聞世尊在王舍大城竹林迦蘭陀

[1]（佛說）＋寶星【宋】【宮】　[2]〔三藏〕－【明】*【宮】　[3]蜜＝密【明】*【宮】　[4]檐＝擔【明】【宮】　[5]知＝智【明】【宮】　[6]〔具足〕－【宮】　[7]唐＝此【聖】　[8]言＝名【宋】【元】【宮】　[9]此＝唐【聖】【聖】

池邊。與大比丘僧及菩薩衆俱。我今定當與汝俱往至世尊所求佛出家。俱利多言。如是長老。可語弟子往世尊所相隨出家。時優波底沙與俱利多往自衆所。爾時惡魔於一念頃。聞中摩伽陀國有二外道。優波底沙共俱利多及諸眷屬。聰明具足名稱廣遠。是善丈夫。欲於沙門瞿曇法中出家學道。[1]彼作是念。[2]呵奇哉。若此二人於彼沙門瞿曇法中而出家者。空我境界。我應至彼二丈夫所。破其出家令著惡見。爾時惡魔於一念頃從自宮沒。作阿說示形相威儀。便於中道現二人前。作如是說

如我先所說　[3]試汝非決定
如汝意所行　宜速受欲樂
一切黑白業　因果悉皆無
無生老病死　亦無於後世
福非福果業　無有此因作
釋子爲利說　汝莫信故去

爾時優波底沙俱利多聞此說已咸作是念。此惡魔來欲壞我等出家之事。爾時優波底沙顧謂弟子作如是言。汝等今者當憶世間所有過患。便說是偈

衆生爲老逼　死苦之所纏
應當斷彼二　決定當出家

爾時俱利多卽以偈頌答魔王曰

知無上善智　持法滅三苦
汝說不斷貪　我智終不動
如是堅固心　於餘人所無
我等出苦輪　正智所不惑
勿假師子像　而作野干聲

爾時見諦諸天住虛空中讚二丈夫言。善哉善哉。汝二丈夫於一切衆生中最爲上首。此道勝妙。於一切世間最爲第一。此道息一切苦。此道入一切如來行處。此道一切諸佛所共稱揚。所謂依佛出家。是時惡魔心生憂苦便沒不現

爾時優波底沙共俱利多。自觀己衆喚諸弟子作如是言。汝等應知。我等欲度老死苦海故依佛出家。汝等若不樂佛出家可於此住。時五百弟子咸作是言。我等解法皆依師學。二師決定大處出家。二師所依[4]出家處。我等隨師。亦依彼衆出家學道

爾時優波底沙及俱利多。與五百徒衆欲往佛所。是時惡魔知彼事已。於王舍城外化作大坑。深百由旬。令彼二人不得往詣佛世尊所。是時如來以神通力。令彼二人不見大坑直道而去。是時惡魔於二人前。復更化作[5]高峻大山。高千由旬。峻嶮堅岨無有穿缺。於彼山中復更化作一千師子。威猛可畏。是時世尊以神通力加[6]彼二人。不見大山及彼[7]師子。又無威猛可畏之聲。直道而往詣世尊所。及彼無量百千之衆。圍遶供養說法之處

爾時世尊告諸比丘。汝等見彼二善丈夫爲衆上首。與諸徒衆來至我所。汝等見不。諸比丘答。咸言我見。佛言。此善丈夫及諸徒衆我邊出家。一人於我一切聲聞弟子之中智慧第一。一人於我聲聞衆中神通第一

是時衆中有一比丘。以偈讚曰

此二聰叡眷屬俱　利益上者佛已[8]記
具智神通無所畏　故我承迎二丈夫

爾時彼比丘說此偈已卽從坐起。與無量比丘衆及出家優婆塞等迎彼二人。善言問訊。時彼二人往到佛所。到已頂禮佛足。右遶三匝住立佛前白佛言。世尊。我等今者求佛出家。受比丘戒修行梵行

佛言。善男子。汝二人名字何等。優波底沙言。底沙是父。舍利是母。我今從母。故名舍利弗。父母今者聽我出家。俱利多言。憍陳如是父。目伽羅是母。我今從母故名目伽羅父母今者聽我出家

佛言。汝等二人及諸眷屬。可於我所出家具足修行梵行。作是語已。時此二人成具足戒。五百徒衆未久之間。亦同二師得具足戒

爾時惡魔卽自化身作[9]摩醯首羅像。住立佛前說如是偈

世間利智能議論　方便勝智到彼岸
彼等悉來頂禮[10]我　我是彼等大導師
瞿曇弟子幷眷屬　一切宜速歸依我
我今爲汝當廣說　安隱寂滅善妙道

爾時世尊。以偈答曰

汝所說道趣惡道　衆生行者沈苦海
我道能令動不動　世間苦海悉乾竭
何故憿慢耐無恥　復作[11]矜高野干聲
我今退破汝魔事　不復於我能所作

爾時惡魔變摩醯首羅像。卽沒不現復作梵天王像。住於佛前。說如是偈

[1]彼＝便【三】【宮】　[2]呵＝卽勵聲大叫而唱【三】【宮】　[3]試＝誠【宮】　[4]〔出家〕－【宮】　[5]〔高峻〕－【宮】　[6]彼＝被【明】　[7]師＝獅【明】　[8]記＝說【宋】【明】【宮】　[9]摩＝魔【三】【宮】　[10]我＝佛【宮】　[11]矜＝貢【宮】

煩惱有業[1]芽　智慧已斬除
何故強於此　勤苦利衆生
於世無自在　以無堪道器
牟尼病已除　宜速入涅槃

爾時世尊。即以偈頌報魔王[2]曰

我觀諸衆生　過彼恒[3]沙量
[4]以大慈悲力　教化令解脫
上中下衆生　令世間解脫
衆生解脫已　然後乃涅槃
何故以惡惠　詐諂請於我

爾時惡魔心生憂悔。於佛前沒還自天宮。入憂惱室默然而坐。當於爾時一剎那頃。魔諸眷屬互相推問。今我大王以何因緣。入憂惱室無人知者。爾時魔王五百妓女種種莊嚴。各持華鬘末香塗香。鼓天伎樂五百音聲。第一微妙歌舞戲樂。甚可愛樂集魔王前。爾時魔王悲啼握手抑止悲聲。如是作已暫時默住。諸妓女等復更歌舞。作欣悅狀令魔歡喜。爾時魔王舉手大叫作如是語。莫聲莫聲乃至七返。諸伎女等默然而住。爾時魔宮有一妓女名電可意聲。至魔王所曲躬合掌。說如是偈

汝今居自在　如見死相憂
為是擔重擔　今乃生怖[5]慄
誰有勝力怨　而憂不歡悅

是時魔王說偈報曰

我有大怨調伏心　善學幻術釋迦子
我無方便能壞彼　如是不久欲界空

時彼妓女便說偈曰

大家方便[6]甚無量　勤力壞彼必無餘
三有長縛誰能解　貪海沈沒誰能竭

是時魔王說偈報曰

檀那及苦行　悲願為羂索
持空無相弓　器仗中第一
能斷於生死　諸有盡無餘
以空為城林　弟子居山谷
精[7]懃常修定　蠲諸有過患
方便神通力　慈悲為伴助
優波俱利等　牟尼悉降伏
於彼三界中　方便善調攝
欲空我境界　一切悉無餘

爾時五百妓女於魔王邊。[8]聞歎如來所有功德。即得菩薩三昧。名離一切相電光三昧。時彼五百妓女。即以天上諸莊嚴具。雨天香華及天伎樂。[9]遙向佛所供養世尊。於竹林上猶如雨下。以得如來神力加故。[10]令彼天女遙見世尊及諸徒衆。見已歡喜生清淨信第一愛敬

爾時衆中諸比丘等。見竹林間有如是相。便生疑怪。白佛言。世尊。我等昔來未曾見聞於竹林間如此瑞應香華等雨。將非舍利弗目揵連等現此相耶。何因緣故覩斯希有。爾時世尊告諸比丘。非此二人現神通相。此乃天魔五百妓女。於彼魔宮雨此香華及莊嚴具。持供養我。不久來此。皆於我邊得受阿耨多羅三藐三菩提記。時彼魔王五百妓女遙聞佛記轉復歡喜生清淨信。以淨信故即得不忘菩提心三昧。爾時魔王五百妓女。著一肩衣右膝著地。於魔宮中向佛方面。合掌恭敬說如是偈

一切世間盲無眼　[11]唯佛一人名見者
能竭人天渴愛河　如來自度及一切
我等云何速成佛　人天恭敬能說者
女身可厭宜應捨　速近牟尼聞正法
如來最上神通智　開示我等為勝導
持彼無上覺[12]支寶　無垢妙說如淨燈
勝力降魔無等倫　覺悟我等當受記

爾時魔宮五百妓女。從坐而起至魔王所。異口同音而說[13]是偈

如來勝德終不動　云何於佛而生瞋
此身衆苦之所逼　更起醉慢而自塗
應捨此瞋決定信　[14]拔彼生死憍慢泥
衆生體性佛所知　我等應往慈悲所

爾時魔王念彼諸女。生於如是增上惡意。我今應以五種之縛。縛此五百諸妓女等。令住於此不往佛邊。此五百女以得如來念力加故。而彼魔王所不能制

爾時五百諸妓女等。於彼魔宮欲往佛所。當發足時魔甚瞋恨。便作是念。我今自以境界之力制此諸女。即起非時毘嵐大風遍滿虛空。欲令諸女迷失諸方。還住我宮不見瞿曇。以佛力故尚不能起微細之風。乃至不能動一毛端。何況無量

爾時魔王轉增憂苦。心生悔惱悲泣高聲。喚其諸子及其眷屬。一切魔宮大聲遍滿。而說偈言

愛子眷屬悉皆集　我心熱惱如毒樹

[1]芽＝牙【宋】【宮】　[2]曰＝言【三】　[3]沙＝河【三】【聖】　[4]以大…力教…脫＝依願我化者以悲令解脫【宮】　[5]慄＝懾【宋】【宮】　[6]甚＝堪【三】【聖】　[7]懃＝進【三】【宮】　[8]〔聞〕－【宮】　[9]遙＝徑【宮】　[10]令＝爾【宮】　[11]唯＝惟【三】【宮】*　[12]支＝杖【宮】　[13]是偈＝偈言【明】　[14]拔彼＝彼拔【三】【宮】

壞我神通境界力　美言諂幻釋[1]師子

爾時魔王所有男女并諸眷屬。聞此音聲悉皆馳赴住魔王前。彼眷屬中有一魔子名曰勝智。合掌住立說如是偈

此非劫燒非死相　何故種種憂惱生
此無大力能勝怨　何故異智似愚癡

爾時魔王說偈報曰

今此釋迦子　坐彼林樹下
現前有大怨　云何汝說無
彼諂有勝力　令我心荒怖
我軍並我子　如[2]炭入熾火
名稱勝丈夫　聰叡多才藝
現集及未集　今悉歸依彼
我怨以詐親　諂智力甚諍
高名勝智人　悉為法鉤牽
今此諸侍女　於我無悲心
見捨昔所愛　盡往沙門所
指我以為證　今日歸依彼
一切三有地　[3]諂幻悉令空
彼雖有大力　我破令作灰
我證一切衆　應當勤所作

爾時魔王一切諸子。並其內外所有眷屬。悉皆合掌咸作是言。我等一切悉皆嚴駕。以神通力而自加被。以此境界示彼令知。退彼釋子令碎如灰。若當勝者我等善好。若不勝者當歸依彼。我等往昔大軍圍遶。詣菩提樹面覩釋子。獨一無侶以神通力。我等軍衆盡皆退壞。況復今時無量徒衆悉皆成就。時魔報言。且去子輩。若能殺彼沙門瞿曇。當須迴還。若不能者亦須還宮而自守護。是時魔王即以左右十二萬衆。復過此數乃至八萬四千由旬。所有兵衆悉皆遍滿。復以迅疾神通之力。現大黑風。吹大黑雲。雨大炬火。悉皆遍滿一切四洲。復以手擊須彌山王。一切四洲悉皆震動。[4]復出最惡可畏之聲。須彌山王及諸山王。大地峯石一切驚動。由此震擊小大池河。及大海水悉皆波浪。一切諸龍大龍夜叉大夜叉。見是事已踊上虛空。此諸魔衆住須彌頂。復擲大石等由旬量。於中摩伽陀國如大暴雨。[5]振聲驚動。復雨刀杵撾鑱大石月釤曲撩短槊鐵把虎牙大棒及大月斧猶如雨下

爾時世尊即入碎魔軍場三昧。於虛空中所有兵仗及大炬火變成華雨。所謂優鉢[6]羅華雨。波頭摩華雨。俱物頭華雨。分陀利華雨。曼陀羅華雨。摩訶曼陀羅華雨。雨中摩伽陀國。復變可畏驚動之聲。為彼種種微妙音聲。所謂佛聲法聲僧聲。波羅蜜聲神通聲。阿毘跋致聲。受職聲。四魔退聲。往菩提道場聲。乃至取俱聲不取俱聲。復變此四洲一切大地所有藥草叢林山石土地皆成七寶。是時世界無有風塵一切恬靜

爾時世尊現其身相過於梵世自在而轉。從其身分一一諸相。乃至無見頂相出大光明。遍照三千大千世界。普皆大明。是時三千大千世界。所有天．龍．夜叉．乾闥婆．阿修羅．[7]伽樓羅．緊那羅．摩睺羅伽．薜荔多．毘舍闍．鳩槃茶．人．非人．等。地獄畜生閻羅世界。如是一切悉見世尊及大光明。是時天龍夜叉人非人等。各與若干百千眷屬。地及虛空來詣佛所散華供養。到已右繞讚歎禮拜。是時地獄及諸畜生閻羅世界。無量百千阿閦毘俱胝那由他等。各自憶念先種善根。稱南無佛陀。惡趣終已生於天上

爾時魔王所有諸子二萬二千并諸眷屬。見佛神變如是相已。各於佛所得希有信。[8]共彼五百[9]魔王妓女禮世尊足。合掌恭敬以偈讚歎

妙色淨身映智海　名稱高遠無不至
金色光焰頻須彌　我等無怙歸依彼
衆生失道無能見　如來智日能明照
養護衆生永不退　親導我等歸依彼
積集智藏富無量　解脫心性如虛空
慈悲潤澤隨機說　一切成就歸依彼
生死曠野難濟越　如來解脫能開示
巧說因果能顯了　住第一慈歸依彼
境界幻炎如水月　無智翳闇著諸欲
佛為醫王救世間　是故我等歸依彼
佛眞法橋渡四流　富有七財恒資給
世尊正道示世間　大悲我親應供養
我等惡意向如來　今悉懺悔第一覺
所有諸惡能永斷　願佛受我最上依
我等悉捨魔部黨　共發無上菩提心
普請一切衆生類　菩提大願至無餘
佛能顯示我勝行　如我所行波羅蜜
如來所說無異說　幾法具足到菩提
所散佛華成華蓋　示現無量諸刹土

[1]師＝迦(元)(明)(宮)　[2]炭＝灰(三)(宮)　[3]諂＝諸(三)　[4]復＝後(元)　[5]振＝震(三)(宮)　[6]〔羅〕－(三)(宮)　[7]伽樓羅＝迦樓羅(三)下同,(宮)　[8]共彼＝即共(三)(宮)　[9]〔魔王〕－(三)(宮)

我今頂禮兩足尊　願涅槃樂利世間

爾時一切魔諸眷屬幷魔妓女。各持天華遙散佛上。以佛世尊神力加故變成華蓋。遍覆十方無量俱胝那由他百千恒河沙諸佛剎土。復過此數變成華蓋。遍覆十方現在諸佛。於虛空中隣蓋佛頂。時彼魔王五百妓女幷諸眷屬。一切悉見十方無量阿僧祇諸佛剎土安隱說法。及見彼佛眷屬圍遶衆❶坐微妙威❷儀熾盛。及見華蓋住上虛空❸隣覆佛頂。彼彼諸佛皆同一色。形相示現悉皆同等。*唯彼世尊在師子座。種種眷❹屬功德莊嚴所現不同。又聞諸佛音聲遍滿句義說法。此魔眷屬以佛世尊念所加故。得見如是神通變化。既見此已。第一愛樂生清淨信。禮佛足已佛前聽法

爾時魔王所有諸子。幷諸眷屬十二頻婆羅。退還魔宮白魔王言。我等虛作如此惡事。乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等。爾時復有二萬諸魔歸依如來佛前聽法

爾時魔王既失威德。復大瞋怒發如是言。我於今日無異覺意。乃至不能誅滅釋種所生之子令彼滅壞。云何此住。便還魔宮。入憂惱室。默然而坐

寶星陀羅尼經卷第一

寶星陀羅尼經卷第二

唐天竺三藏波羅頗*蜜多羅譯

本事品第二

時魔妓女及魔王諸子幷其眷屬白佛言。希有婆伽婆。我等今者志求如是❺相。如是乘。希有婆伽婆。如是辯才智慧。如是神通大悲方便。希有婆伽婆。具足如是智慧方便神通等法。婆伽婆。具足幾法能令菩薩摩訶薩遠離惡友。速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。若菩薩摩訶薩能具四法遠離惡友。速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲四。一者不取。二者不說。三者不見。四者空無分別。善男子。云何不取。所謂不取一切法。無一法可得。不受不捨。不可非不可。不建立不念著。不分別非不分別。所謂行檀波羅蜜。不取檀波羅蜜果。不受不捨。不可非不可。不❻立不著。不分別非不分別。乃至行般若波羅蜜亦復如是。不分別非不分別。復次善男子。云何不說。所謂不說衆生可得。不說命者。不說壽者。不說人。不說衆生界可得。不說有意有所取。乃至不分別非不分別。復次善男子。云何不見。所謂不見色聲香味觸法。不取色聲香味觸法。乃至不分別非不分別。復次善男子。云何空無分別。所謂一切三世三界陰界入等因緣果報。所緣之法無起無依。無有生相不取不捨。乃至不分別非不分別。何以故。捨離一切行一切持一切身。及分別不分別故。一切❼智智相應不可得故。當如是行。所以者何。善男子。一切法及一切智。乃至無聲無相無字無願。無生無滅無體無著無緣無我。不可見寂靜。離相離念離滅。無闇無明無處所無境界。無根本無伴助。不可思不可量。無❽貪無慳無行無說。無深無淺無受無依。無識無取無影無一念頃。無分齊無所有畢竟無所有。何以故。一切智等猶如虛空。相應不可得故。不立相應。不取相應。不行相應。若相應若不相應。不分別非不分別。當如是行。善男子。是名具足四法能令菩薩摩訶薩遠離惡友速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。所有一切內外境界。若以一切智智。觀察推求依持建立。著此二相以意分別。起二著故。彼便遠離一切智也。云何二相。若觀察入等取立❾相二是名遠離一切智也。若取立行❿果是二分別。於諸衆生有取立相是二分別。開示施設語言之道。建立總持音聲之法。以智觀察是斷是常。是二分別。衆生壽命養育⓫人丈夫。作使作想建立依持。是二分別。此彼所有建立籌量不建立籌量。是二分別。若以一切智智觀察三世。推求我作集⓬業所作。彼此⓭立取是二分別。若以分別有二相者。則不能得一切智也。善男子。如寒求火而返取地。如渴求飲而返取火。如飢求食而返取石。如莊求華而返取衣。如熏求香而返取屍。如行求衣而返取垢。如塗求香而返取空。如是如是。善男子。若行執著觀察是身取立*相二。求一切智者。徒捐精進無

❶坐＝生㊂㊪　❷儀＝光㊂㊪　❸隣＝陵㊪　❹屬＋(種種佛剎)㊂㊪　❺相＋(如是性)㊂，(如是住)㊪　❻(建)＋立㊇㊎　❼智＋(穩)㊂㊪　❽貪＝施㊂㊪　❾相二＝二相㊂㊪*　❿果＝過㊪　⓫〔人丈…使〕五字－㊪　⓬業＝滅㊪　⓭立取＝取立㊂㊪

道無果。爾時衆中有一菩薩名曰持智。從坐而起於世尊前。曲躬合掌作如是言。婆伽婆。若法不可說。彼不能得菩提。佛言。汝今當知。無得菩提。亦無菩提可說。善男子。諦聽諦聽。汝問如是。如汝所樂。隨汝意說。若所有物。若一切智。有性有相有名字[1]耶。持智菩薩白佛言。不也婆伽婆。若有言說即墮常見。若無言說即墮斷見。乃至中道亦不可得。非有非無。不取不著。不生不壞。過阿僧祇不可筭不可數。無闇無明。若如是觀乃得菩提。

電慧菩薩言。婆伽婆。無來無去。如是善知如是善入乃得菩提

毘盧遮那菩薩言。如是婆伽婆。法不到和非不到相。非得時非不得時。非作證非不作證。非滅非不滅。非三世非不三世。非三乘非不三乘。亦非行願合集稱量可得。如是知者乃得菩提

地慧菩薩言。婆伽婆。若一切法。非三界非三結。非三明非三乘。非陰界入。非分別非不分別。非減非增無有合集。如是知已乃得菩提

金[2]剛慧菩薩言。凡夫法聖人法。學法無學法。聲聞法辟支佛法。非分別非不分別。亦非合集稱量之所能知。如是知者乃得菩提

堅慧菩薩言。如如寂靜如如觀察。不捨不住乃得菩提

寶手菩薩言。若一切法不生不到不時。無分別相乃得菩提

不思議慧菩薩言。若以觀察三界心計入在心。是名二心。如是二心觀察不可得者。以無所得乃得菩提

退怨菩薩言。若一切法。無著無貪無捨無礙無願無癡無執無放。乃得菩提

蓮華藏菩薩言。若罪福性等入是如法。深忍不著我我所作。非分別非不分別。如是觀者乃得菩提

月光菩薩言。若觀一切法聚散隨緣無有自性。猶如水月。如是解已乃得菩提

虛空慧菩薩言。若一切諸法。有闇有明有生有滅有增有減。不於諸心數法而起分別。如是知者乃得菩提

無盡[3]慧菩薩言。若修習三輪清淨波羅蜜。相應不可得。不染非不染。如是修者乃得菩提

彌勒菩薩言。[4]若不緣不受三界依止梵住依止乃得菩提

文殊師利菩薩言。婆伽婆。若解甚深一法門者。於一切法不染非不染。一法門者所謂無我。了彼一法不覺不觀。無有將來亦無送去亦無可聚可散可明可闇可生可滅可增可減可解脫者。不應染濁無分別故。以一法門一切智智乃得菩提

[5]壞愛樂菩薩言。文殊師利。如是一法門一切智智。悉入如法甚深空處。何故意有所作及修行方便。文殊師利言。捨離惡見修行正見不妄置立。捨諂曲心修質直行不妄置立。捨離十惡敬重三寶不妄置立。善說不妄置立。正命不妄置立。捨一切結不妄置立。大悲平等不捨一切衆生不妄置立。三護不妄置立。無處說法不妄置立。不生不滅不妄置立。護持[6]正法不妄置立。捨一切所有不妄置立。少力衆生[7]常作建助不妄置立。怖畏者得歸依不妄置立。非道者示正道不妄置立。忍辱柔和不妄置立。不執著一切相不妄置立。捨離一切塵垢闇陰不妄置立。捨離一切迴向果報不妄置立。善男子。此二十種方便能得一切智智。所有文字音聲語言句義差別。[8]一切皆如是名入一切智智方便。一切如來所說。及餘外道所說。一切取捨生滅。乃至能知一切三解脫。依止因緣業行之法悉入於如。當知皆是一切。[9]智覺*智方便也。*壞愛樂菩薩言。如是如是。文殊師利。若解甚深[10]法門者無一法可見。亦無所說法及以能說者。乃至文字句義皆應悉捨。若修行若識知無有相應。[11]一切入如是名智覺智。佛言。善哉善哉。善男子。汝能善說此一法門。以一切智智乃得是法。云何一切法不妄置立。所謂不生不壞際不妄置立。生死涅槃際不妄置立。虛空涅槃際不妄置立。無生無說際不妄置立。乃至一切諸法亦復如是。示一切衆生一切法無實際。示一切著物一切三世三界陰界入等無所有際。入三行空際。入法陰報陰聚散陰無實際。入空入眞際。具足一切無說法義。是名菩薩摩訶薩入一切智智。復以一切智智而得受記。說是法時魔諸妓女及魔王子眷屬二萬。聞佛所說。同時皆得無生法忍。悉捨身意所有麁業得自性生身。復有二萬

[1]耶＝那㊂ [2]剛＝鋼㊅㊃ [3]慧＝意㊂㊂ [4]〔若〕－㊅㊂ [5]壞＝懷㊂*㊂ [6]正法＋（不捨一切衆生）㊂㊂ [7]常作建助＝加以强力㊂㊂ [8]一切皆如是＝如是一切智㊂，如是一切皆㊂ [9]智＝知㊂* [10]（一）＋法門㊅㊂㊂ [11]一切入如是名＝如是一切名入㊂㊂

八千衆生得無生法忍。九十二萬天人得菩薩種種三摩提陀羅尼無生法忍

爾時得無生法忍諸菩薩摩訶薩等。雨天衆華散於佛上。繽紛而墜猶如雨下。頭面著地頂禮佛足。作如是言。婆伽婆。我等若値不善惡友。與惡和合自在作惡。於一切衆生一切功德善根之聚。終不能起一念善心。佛言。善男子。汝❶於過去無量億劫。親近供養無數諸佛。以此業緣今生愛樂還得値佛。我今爲斷衆生疑故。當爲汝說宿世因緣。善男子。乃往過去無量無數阿僧祇劫。有劫名曰具足大勢。此閻浮提有轉輪王名優鉢羅華。得自在力統四天下。王及臣民皆壽六萬八千歲。時世有佛。號月光明香勝如來應供正遍知明行足❷善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼國衆生雖居五濁。以修善故不染欲法。爾時彼佛常爲四衆宣說三乘相應之法。時優鉢羅王嚴四種兵。與其夫人後宮眷屬。往詣彼佛月光明所到已頂禮佛足。散種種華燒種種香。作衆伎樂。供養佛已右遶三匝。幷復頂禮比丘僧足。以此二偈讃問彼佛

天龍所仰大功德　過患永斷無上尊
以七法財利世間　願說❸得何等妙慧
作大慈燈滅世闇　降伏墮生老死愛
能進人天三惡趣　說何等法脫魔道

善男子。爾時彼月光明香勝如來告優鉢羅王言。大王。具足三法能得菩薩微妙智慧。何等爲三。一者大悲如母能作一切衆生極依止處。二者精懃不息能滅一切衆生苦惱。三者等觀一切諸法無命無養育無人無種種相。大王。是名具足三法能得菩薩微妙智慧。大王。復有具足三法。能令不著魔羂。何等爲三。一者所謂於一切衆生。得不起瞋不求過短。二者平等觀一切衆生作福田想。三者能得一切法作一法觀。所謂虛空等一切法。無作無種種無生無起無滅。一切空如實相。捨離不可得相應觀。大王。是名具足三法令善男子不著魔羂永脫魔道。時優鉢羅王第一夫人。名天孫陀利。共彼宮人❹婇女八萬四千人俱。前後圍遶往彼月光明香勝如來所。到已以種種華散彼佛上。頂禮佛足以偈讃曰

煩惱翳障已永盡　無比功德解脫尊
云何教我轉女身　令我具足男子相
速疾遠離諸惡趣　於法自在心調柔
最上善逝天人師　能與世間第一利
如蒙世尊捨女身　當得歡喜寂滅樂
云何速說此丈夫　自調調他利徐者
我得出離恩愛坑　世間無等最第一
念持廣大功德聚　能速調伏諸群生
今我於此必取轉　唯願速開甘露道

爾時釋迦如來作如是言。善男子。彼月光明香勝如來告優鉢羅王第一夫人孫陀利言。夫人有智方便當依修習。速轉先世所種女身。乃至阿耨多羅三藐三菩提。究竟涅槃更不重受。除自發願。夫人依何方便無量先世所種女業速❺盡無餘。夫人有寶星陀羅尼建立大事。具大功德能大擁護。善滅女身三業惡行。一切苦報令無有餘。若有女人聞此寶星陀羅尼至心誦念。盡此女形後生當得端正丈夫。一切身分悉皆滿足。具質直行有大辯才。身口意業善相和順。能令現在未來一切怨嫌悉皆退散。若有身口種種惡業。現在將來應受苦報。以聞寶星陀羅尼威神力故。所作惡業現世消滅無復遺餘。置作五逆誹毀正法謗聖人者。以聞是經威德力故。至其身盡即捨命時。如是等罪亦皆隨滅畢竟無餘。若有女人身口所造惡業果報量等須彌。後世定受無量衆苦。如是種種苦報種種業障種子餘報。以聞經力盡滅無餘。所以者何。由過去一切諸佛阿羅訶三藐三佛陀。說此寶星陀羅❻尼。受持讀誦現前讃嘆稱揚隨喜。是諸衆生所有苦報。以經力故悉皆滅盡。所作善根隨時增長。若十方剎土現在諸佛阿羅訶三藐三佛陀。爲衆生故各各方面。說此寶星陀羅*尼。衆生聞者歡喜愛樂。所有罪障無不消滅。所作善根皆令增長。若當來世十方剎土。一切諸佛說是經處。乃至一念生歡喜心。是諸衆生皆得盡苦增長善根。我於今者亦說此經。若有聞者皆當隨喜。十方現在諸佛世尊說是經處。當共稱揚當共歡喜。夫人。若有已受灌印剎利王至他土境。得此寶星陀羅*尼誦持愛樂者。以經力故彼剎利王。威德高遠有大名稱。遍滿十方無量國土。乃至一切欲色界天聞其德聲。一切天龍夜叉乾闥婆等。無量俱胝那由他百千萬億剎利諸王。常所隨逐所共守護。彼王國土所有

❶於＝往〔三〕〔宮〕　❷善＝菩〔三〕　❸得何等＝何等得〔三〕〔宮〕　❹婇＝采〔宋〕〔元〕〔宮〕　❺疌＝疾〔宮〕　❻尼＋（經）〔三〕〔宮〕*

一切鬪諍飢饉。他方怨敵風雨寒熱疫病過患皆得除滅。一切惡鬼夜叉羅剎師子象狼皆生慈心。雖在其國不爲損害。其王國土亦無一切麁澁苦味惡觸痛惱無不消滅。一切財寶。五穀果實。藥草華葉。滋茂美味皆得增長。若受印剎利王。欲與敵國餘剎利王共鬪戰時。應懸此經置自幢頭。以經力故。彼怨敵王所有兵衆。自然退散。若彼二剎❶利王受天印者共交戰時。各懸是經置❷一幢頭。以經威力。時彼二王便相欽愛共❸相和好。如是成就無量功德。利益安樂一切人王。是寶星陀羅*尼隨有之處。若城邑聚落。若人非人四足多足諸惡毒蟲。無有能令鬪是經者。疾病橫死及故惱亂。若是經典所在之處。應當盡心設大供養。應以供養之具奉迎此經。亦以經卷置師子座。讀是經人及聽經者。應當至心清淨❹洗浴。香油塗身著新淨衣。受持梵行。散雜色華。燒衆名香。種種美味。恭敬圍繞供養是經。其人若有一切病苦橫死之厄及以怖畏惡相之徵。以經力故悉滅不現。若有女人爲求男女。皆應澡浴著新淨衣。修習梵行燒香散華。恭敬供養是妙經❺典。便生福德智慧男女。如是女人雖不爲己。以經威重熏修❻力故。捨身之後。乃至阿耨多羅三藐三菩提。及得涅槃。畢竟不復受女身也。除自發願成熟衆生。夫人隨❼有此經一偈一句一聲經耳。乃至飛禽走獸聞❽此經者亦復如是。皆得捨彼畜生之身。亦令一切速得不退阿耨多羅三藐三菩提。善男子。彼過去月光明香勝如來說是經時。便以右脚❾拇指觸地。❿而此世界六種震動。釋迦牟尼如來。今說此經亦復如是。佛神力故。時此佛剎山河大地六種震動。十方無量阿僧祇。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。薜荔多毘舍遮鳩槃茶人非人等。皆生疑怪。一切佛剎大光遍滿地平如掌。須彌山輪圍大輪圍樹林牆壁悉隱不現。當地動時。彼諸天龍夜叉先懷疑怪。如來神力所加被故。諸天龍等。四方觀望。去一箭道便見釋迦牟尼如來。各各驚喜生希有心。一時合掌瞻仰世尊

爾時釋迦牟尼如來。作如是言。善男子。過去月光明香勝如來說是經時。以脚觸地六種震動。而此佛剎平如水面。一切天人皆生疑怪。四方觀望去一箭道。便覩彼佛月光明香勝如來。見已合掌生希有心。善男子。彼月光明香勝如來。卽於天龍大衆之中。爲衆生故。說此寶星陀羅尼呪曰

◎⓫哆姪他(一) 闍盧計(二) 闍盧迦慕計(三) 闍梨闍羅闍梨儞(四) 闍羅婆囉帝(五) 闍呬利(六) 婆囉布樓沙羅叉那娑摩斯呬耶(七) 阿摩迷(八) 阿摩迷(九) 婆摩迷(十) 婆摩迷(十一) 那婆迷(十二) 摩呵迷(十三) 闍呵迷(十四) 闍呵迷(十五) 呿婆羅迷(十六) 婆羅犂(十七) 婆婆犂(十八) 婆呵犂(十九) 傍伽犂(二十) 婆闍犂(二十一)(元本少三句) 阿羅闍咽離(二十五) 禪都木嵯(二十六) 婆呵囉(二十七) 婆呵囉(二十八) 悉陀㖿囉帝(二十九) 檀地羅(三十) 檀地羅(三十一) 檀地䭾羅(三十二) 蘇利耶毘呵呿(三十三) 栴達囉毘呵呿(三十四) 折偈殊帝娑(三十五) 毘呵呿(三十六) 薩婆阿叉耶(三十七) 悉帝唎埵蘇囉毘呵呿(三十八) 闍呿伽(三十九) 闍呿伽(四十) 蘇囉呿伽(四十一) 毘呵摩(四十二) 阿波利呿(四十三) 阿沒唎呿(四十四) 阿沒唎呿(四十五) 阿沒唎呿(四十六) 阿沒唎呿(四十七) 阿沒唎呿(四十八) 阿沒唎呿(四十九) 阿沒唎呿(五十) 阿沒唎呿(五十一) 沒唎呿(五十二) 沒唎呿(五十三) 沒唎呿(五十四) 毘婆議陀羯摩(五十五) 度泥度泥(五十六) 烏波陀毘耶議陀(五十七) 若那訖唎多(五十八) 阿訥波陀呿伽例嗷迦(五十九) 鳶掘隸(六十) 傍掘隸(六十一) 毘薄俱隸(六十二) 俱羅呵(六十三) 因陀羅鉢唎婆呵(六十四) 毘婆議陀揭婆(六十五) 遮婆囉掃(六十六) 遮婆囉掃(六十七) 阿慕呵達唎舍奴(六十八) 鉢唎跋多婆沙咄摩(六十九) 訖唎摩殊掃(七十) 呿伽唎闍咽(七十一) 闍呵(七十二) 殊掃(七十三) 儞貳迦(七十四) 毘囉娑(七十五) 毘囉娑(七十六) 毘囉娑(七十七) 毘囉娑(七十八) 毘囉闍摩底唎囉摩婆婆(七十九) 訖唎波(八十) 摩呵訖唎波(八十一) 呬隸(八十二) 呬呬隸(八十三) 阿嘍拏婆囉帝(八十四) 三摩耶儞悲髻(八十五) 陀摩䭾那(八十六) 匠地夜那(八十七) 阿波囉沒唎世(八十八) 頗羅君荼羅薄嵯(八十九) 儞跋唎多一悉掃唎婆婆(九十) 羯摩叉耶鉢囉突婆婆(九十一) 布嘍沙埵阿三摩(九十二) 三摩耶毘地闍若(九十三) 哆他伽多(九十四) 娑婆呵(九十五)

爾時釋迦如來。說此寶星陀羅尼已。於時無⓬閘。而此大地復更震動。時彼魔王五百妓女。以聞寶星陀羅尼故。卽轉女形具丈夫相。及無量阿僧祇天女龍女。夜叉女乾闥婆女。阿修羅女迦樓羅女。緊那羅女摩睺羅伽女。乃至薜荔多毘舍遮鳩槃⓭茶等一切諸女。聞此寶星陀羅尼故。亦轉女形具丈夫相。亦令一切諸善男子。速得不退阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切諸女人等。於未來世當受女

❶〔利〕－【宮】　❷一＝二【宋】【宮】　❸相＝結【宋】【宮】　❹洗浴＝灑浴【宮】　❺典＝郎【宋】　❻力＝入【宋】　❼有＝聞【宋】　❽此＝是【宮】　❾拇＝擗【宋】　❿而＝如【宋】【宮】　◎⓫此呪與【宋】【宮】大異今以【宋】【元】對校【明】別附卷末　⓬閘＝閑【明】【宮】　⓭茶＝荼【宋】【元】【宮】

身。以經力故來業即滅。爾時一切女人皆共合掌。頭面禮❶足釋迦如來。同時高聲作如是言。南無南摩希有能作無上利益者。釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。❷唯願大悲廣為我等說此本事。我今何故女人形相皆已滅盡。丈夫身分滿足成就。以此希有轉變深生慶喜。我今已發阿耨多羅三藐三菩提心。惟願世尊說此本事。令無量天人皆得道果

爾時釋迦如來。重告寶首善男子言。過去月光明香勝如來。為優鉢羅王夫人天孫陀利。宣說寶星陀羅尼時。孫陀利并其後宮婇女眷屬八萬四千人等。女人相滅丈夫相現。無量無數阿僧祇諸天天女。乃至人非人等一切諸女。各轉女形具男子相。及未來世應受女身之業亦滅無餘

爾時優鉢羅❸王捨其自在轉輪王位。以四天下委授太子。即與夫人天孫陀利丈夫并其千子。共八萬四千天孫陀利丈夫。❹唐言天愛 及❺九萬二千諸餘民庶。於月光明香勝佛所。信家非家捨家出家。剃除鬚髮而❻披法服。既出家已勇猛精進。讀誦受持意樂寂靜。時彼無量俱胝那由他百千衆生皆生是念。何故轉輪聖王出家入道。其著邪者各共相謂作如是言。此香勝如來懃樂魔業解作諂幻。或時轉女人根成丈夫相。或時剃除鬚髮隨與染衣。或為生天上故說生天事。或為生人中故說人中事。或為畜生中❼生說畜生事。或為餓鬼中生說餓鬼事。或為地獄中生說地獄事。或說不生不滅之法。或復幻作女人之身。懃樂魔業具如上事。彼月光明作沙門像。我今決定離此住處。不忍見彼沙門形相。亦不欲聞所出語言。時彼衆中鳩摩羅臣心生疑倒。向彼國人作如是言。我等所有妻妾侍女皆被沙門之所幻化。改其女形作丈夫質。變化一切剃髮染衣。唯我獨身懷憂得脫。我今當入深山嶮谷無人之處。如仙人遊避其妖幻。汝等一切共我和合可相隨去。慎勿入彼沙門魔羂。諂幻沙門。我今不欲聞其音聲。何況目覩。而彼臣民未得心者。聞其所言一切歡喜。鳩摩羅臣說是語時。無量俱胝百千衆生皆墮邪網。復為衆生宣說邪法。無有生死亦無解脫。作善作惡未來亦無諸業報❽果。此虛誑沙門懃行魔業。若往見彼若禮拜彼。若聽彼法惑亂人心。唯欲剃髮捨家塚間修行。日唯一食以乞自資。樂寂靜處入房少語。常厭五欲伎樂歌舞。捨離華鬘塗香散香嚴身之具。亦復不樂種種華飾醉酒昏婬適情之事。而彼沙門懃樂宣說行魔羂道。即是一切衆生怨家。我❾本不見不聞沙門所作。令無量俱胝百千衆生見如是相。往昔已來亦未曾覩此惡見者。善男子。復於後時。優鉢羅大沙門聞其國人逃竄山谷。或復自行惡❿道。復敎餘人令著惡見。毀呰三寶謗正為邪。聞是事已即自思惟。若彼衆生皆墮惡見。不得解脫不住正見。不利益者不安立者。我為沙門。云何令彼未來之世盲冥衆生。離三惡道去四魔羂。未解脫者能令解脫。乃至究竟令得阿耨多羅三藐三菩提。爾時優鉢羅大沙門作是念已。即白月光明香勝如來言。我於今者為衆生故發大勇猛行大慈悲。便與無量百千衆生。前後圍遶往彼邊地。城邑聚落空山嶮處。為諸衆生宣說正法。若彼衆生墮惡見者。我今當遮令入正見。乃至敎其安住阿耨多羅三藐三菩提。或有願求辟支佛乘。或求聲聞乘。或安立聖果。或令出家。或勸受持優婆塞戒。或八齋戒。或三歸行。或為安立一切女人。具丈⓫夫形斷女根業。說此寶星陀羅尼呪。乃至無量百千萬億衆生。於如來邊曾生疑倒。如是一切著惡見者。我當遮斷令其發露。作是敎已。悉令安立阿耨多羅三藐三菩提。皆於月光明香勝佛所。俱共出家淨修梵行。⓬男子。鳩摩羅臣先作是願。彼大沙門能說幻法。破我徒衆誘我眷屬。汝未來世當得佛時。我還於彼作種種魔事。所謂始處胎時。為童子時。盛年戲樂及出家時。菩提樹下坐道場時。我當種種惱亂種種破壞。令其退失菩提之心。善男子。時大沙門倍加懃苦。勇猛精進遊其本國。入彼山嶮慈語愛語。種種譬喻開曉其民。彼諸衆生咸見本王。聞其說法皆生歡喜。即迴邪心斷昔惡見。於沙門所求哀懺悔。同發阿耨多羅三藐三菩提心。鳩摩羅臣及其徒衆。調伏邪心俱懷正信。便作願言。若大沙門具大悲者。將來之世得阿耨多羅三藐三菩提時。願垂為我授菩提記。善男子⓭等。欲知往昔轉輪聖王優鉢羅者。豈異人乎今我身是也。其王夫人⓮孫陀利者。今彌

❶〔足〕－⊜宮 ❷唯＝惟宮下同 ❸王＝華宮 ❹〔唐言天愛〕－明 ❺九萬二千＝上萬二十宮 ❻披＝被⊜宮 ❼〔生〕－⊜宮 ❽果＋〔報〕⊜宮 ❾本＝太宮 ❿道＝見⊜宮 ⓫夫＝人宮 ⓬(善)＋男子⊜宮 ⓭(汝)＋等⊜宮 ⓮(天)＋孫⊜宮

勒菩薩是。誹謗正法懷惡見臣鳩摩羅者。今魔王是。爾時無量那由他百千衆生。聞我說法共捨惡見。住三乘道俱得出家。及無量女人以經力故成丈夫者。於今汝等大衆之中四部弟子是也。善男子。汝等今當信受我語。所以者何。憶念在昔鳩摩羅臣。見其眷屬及彼無量百千衆生。同捨魔業在佛法中出家爲道。便起惡念。願我當來①興魔兵衆。破汝眷屬還如今日。善男子。汝等曾於月光明香勝如來所。生不淨信作不善語。以惡見②報迷陷③衆生。值佛因緣而得解脫。由一念善出家力故。從是已來親近無量百千諸佛。供養供給不生劬勞。於諸佛所發大誓願心樂聽法。乃至常行六波羅蜜。汝等昔來以身口意所行惡業。經無量劫常處三塗加諸苦惱。業障所引生魔道中。因我釋迦牟尼如來。說此寶星陀羅④尼。彼魔衆中五百妓女。即轉女身。同時皆得無生法忍。無量無數那由他百千衆生。一切世間天人大衆。咸發阿耨多羅三藐三菩提心。及得不退阿耨多羅三藐三菩提。⑤復有無量無數那由他等百千衆生。皆得不退聲聞辟支佛乘

寶星陀羅尼經卷第二

⑥多地也⑦他 闍盧計一 闍盧迦慕計二 闍梨闍羅三 闍梨儞四 闍羅婆囉帝五 闍呬利六 婆囉布樓沙羅叉那婆摩婁呬邪七 阿摩迷阿摩迷八 婆摩迷婆摩迷九 那婆迷十 摩呵迷十一 闍呵迷十二 闍呵迷呿婆羅迷十三 婆羅迷十四 婆羅迷十五 婆羅迷十六 婆婆稗十七 婆呵稗十八 傍伽稗十九 婆闍稗二十 婆羅多婆利飾二十一 闍呵迷呿二十二 婆囉稗二十三 阿羅闍呬離二十四 禰堵離二十五 ⑧祖堵毋嗘二十六 婆呵囉二十七 婆呵囉二十八 迷陀嚀囉帝二十九 檀地羅三十 檀地馱羅三十一 蘇利耶毘呵呿三十二 柟達囉毘呵呿三十三 祈獨殊底沙毘呵呿三十四 薩婆叉耶三十五 悉底履埵蘇囉三十六 毘呵呿三十七 闍呿伽三十八 闍呿伽三十九 蘇呿伽四十 毘呵摩四十一 阿沒履呿四十二 阿沒履呿四十三 阿沒履呿四十四 阿沒履呿四十五 阿沒履呿四十六 阿沒履呿四十七 阿沒履呿四十八 阿沒履呿四十九 阿沒履呿五十 沒履呿沒履呿沒履呿五十一 毘婆侈陀羯摩五十二 度泥度泥度泥五十三 譬波陀毘耶侈陀五十四 若那訖履哆五十五 阿訥哆波陀五十六 呿伽離紝迦五十七 舊咎隸五十八 朋瞿隸五十九 毘簿俱隸六十 俱羅呵六十一 因陀囉鉢履婆呵六十二 毘也婆侈陀揭婆六十三 遮婆囉底六十四 遮婆囉底六十五 遮婆囉底阿慕呵達履舍奴六十六 鉢履跋多婆沙也呿摩六十七 訖履摩殊底六十八 呿伽履闍呬六十九 闍呵殊底七十 儞虱迦毘囉娑七十一 毘囉娑七十二 毘囉娑毘囉娑七十三 毘囉闍七十四 摩底履伽囉摩婆婆七十五 訖履跋也摩呵訖履跋七十六 呬隸呬呬隸七十七 阿嘍拏婆囉帝七十八 三摩邪儞瑟計七十九 陀摩馱那八十 地夜那八十一 阿波囉沒履八十二 頗羅君⑨茶羅簿嗘八十三 儞跋多⑩悉底履婆婆八十四 羯摩叉耶鉢囉突婆婆否嘍沙哆梵八十五 阿三摩三摩八十六 三摩耶毘地闍若八十七 哆他伽多八十八 娑婆呵八十九

寶星陀羅尼經卷第三

唐天竺三*藏波羅頗*蜜多羅譯

魔王歸伏品第三

爾時釋迦牟尼如來。說此寶星陀羅尼經時。放大光明。遍照此娑婆世界百俱胝四天下處。悉皆大明。應時此間百俱胝處欲界諸魔。以佛力故皆起驚動。共覩此光所現因緣。咸作念言。決定是彼惡魔所爲。於四天下有大威德。彼於我等大自在力故現此光。作是念時。覩見惡魔坐憂惱室極生悒恨。爾時此界百俱胝魔。各捨魔宮到此四天下惡魔王所。作如是言。汝欲界主有大自在。放此光明普照一切。復何因緣坐憂惱室。⑪爾時魔王即便遍答百俱胝處所有諸魔。汝等應知。此是沙門出於釋種。第一諂幻放此光明。照於世界一切驚動。世間所有明慧之人。諸梵天王。及諸龍王。夜叉王。阿修羅王。摩睺羅⑫伽王。迦樓羅王。緊那羅王。乃至其餘人非人等。其中所有聰叡之士。一切歸向供養於彼。乃至六年獨坐無二。成就無相大幻之力。我以自力示現神通。嚴駕軍衆三十六俱胝周匝圍遶。一切魔力用大勤勞。畢竟不能令彼首陀驚竪一毛。何況復能作餘障礙動彼法坐。今此首陀成就如是無相之幻。所作示現動此大地并退我軍。如誅大樹根枝俱倒。一切魔界悉皆闇蔽。於彼坐處成就大明。從坐起已。爲諸衆生開示演說。此四天下所有衆生聽

①興＝與【三】 ②報＝執【三】【宮】 ③衆生＝衆中【宮】 ④尼＋(故)【三】【宮】 ⑤〔復有〕－【三】【宮】 ⑥ ⑦此陀羅尼【明】與【宋】【元】【宮】對校此呪【明】也(544頁中段呪參照) ⑦他＝地【宮】 ⑧祖＝禪【宮】 ⑨茶羅簿＝荼羅簿【宮】 ⑩(一)＋悉【元】【宮】 ⑪爾時＝時此【三】【宮】 ⑫〔伽〕－【三】【宮】

明智慧。悉亦[1]爲幻鉤所牽。我亦不知彼等之心。何處何趣。何時死何處生。今此六趣歸依彼者。我尙不能驚動一毛。況復能[2]令動彼信心。我此五百微妙妓女。及二萬子幷諸眷屬。皆悉歸依沙門瞿曇在彼前坐。我於今日不能遮制。汝等今者有力有寵有智自在。當助於我斷彼釋子首陀羅命。所有衆生歸依彼者悉令破散。幻諂沙門黑闇部黨悉令降伏。我等魔衆白淨部黨悉令明顯。從爾已後當受樂觸

爾時有魔名曰光明。觀此閻浮於法坐上見如來身。又聞梵音美妙說法。見聞此已毛竪驚起。向彼魔王。說如是偈

一切剎土中　此色最勝異
功德及智慧　久已淨其身
解脫諸煩惱　長夜善相應
解脫於諸有　盡彼一切愛
汝今勿復瞋　自在所不容
歸依此處者　三有第一歸
汝若於此處　起於剎那瞋
以彼愚癡故　自得於樂壞

爾時衆中。復有一魔名珊備弭迦。向彼魔王。說如是偈

彼大神通力　最上功德相
一切無所依　依者趣解脫
苦盡無有餘　能說苦盡道
無量百千魔　所不能惱亂

爾時[3]魔王。說偈報曰

我今所有自在人　[4]彼大自在悉歸從
如是不久空我界　我無趣處復無得

爾時衆中。復有一魔名曰新塵。向[5]彼魔王。說如是偈

第一勢力汝先有　自在勇健之所作
汝今失力復無能　無得共比一切智

爾時衆中。復有一魔名曰刀月。向*彼魔王。說如是偈

慈悲衆生無惡意　自性清淨無所依
解脫三界遊行處　無趣無行無能害

爾時魔王。說偈報曰

欲界所有諸衆生　迷醉倒情著諸欲
於我所作常隨轉　云何共汝不害彼

爾時衆中。復有一魔名曰地水。向*彼魔王。說如是偈

諸有不堅如幻炎　能知諸有斷諸[6]愛
不著諸有如虛空　云何於彼能逼惱

爾時魔王。說偈報曰

彼雖自在於三界　飮食衣服恒資用
彼於三受所樂住　云何將死不能害

爾時衆中。復有一魔名曰捨愛。向*彼魔王。說如是偈

神通境界有所有　惡魔天龍夜叉等
種種惱佛無[7]所觸　云何將死能害彼

爾時魔王。說偈報曰

我等昔日斷彼食　於虛空中雨大石
無邊罵詈百種聲　我欲動彼所依處

爾時衆中。復有一魔名曰知眼。向*彼魔王。說如是偈

汝於彼時作惱亂　頗見少許瞋過不
舒顏視汝不嚬蹙　軟音慰喩無惡聲

爾時魔王。說偈報曰

彼有智慧能常忍　能斷愛癡諸過失
慈心一切諸衆生　聚集所行無不集

爾時衆中。復有一魔名難降伏。向彼魔王。說如是偈

三結若能羂縛者　我等可應惱亂[8]彼
佛乃滅此癡羂障　云何將死能惱彼

爾時魔王。說偈報曰

汝等助我力　裝束莫放逸
我變地爲水　[9]東四山爲鑿
虛空雨大石　又放鐵沙聚
月箭曲刀[10]鎗　擲彼身卽碎
如是勤方便　極作惱亂彼
汝等相逕助　釋子定爲灰

爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是

爾時彼衆一切諸魔。同時發聲作如是言。如是應去各各自宮莊嚴甲冑。幷諸軍衆悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我騎軍衆之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝衆。著種種甲持種種器仗各別嚴飾。於夜分中下閻浮提。到中[11]魔伽陀。各住虛空鄰近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅[12]吉那羅摩睺羅伽薜荔多毘舍闍[13]究槃荼。各於佛邊生不信心無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍衆。種種器仗擐甲莊嚴。

[1] 爲＋(彼)【三】【宮】　[2] 令＝今【聖】　[3] (此界)＋魔王【三】【宮】　[4] 彼大自在悉歸從＝悉歸從彼大自在【三】【宮】　[5] 彼＝此【三】【宮】*　[6] 愛＝惡【三】【宮】　[7] 所＝能【三】【宮】　[8] 彼＝得【聖】　[9] 東＝連【三】【宮】　[10] 鎗＝矟【三】【宮】　[11] 魔伽陀＋(國)【三】，摩伽陀【宮】　[12] 吉＝緊【三】【宮】　[13] 究＝鳩【三】【宮】

大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼岸。而常承事摩醯首羅。與五百徒衆住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。往仙人前。說如是偈

瞿曇姓種生　大仙依通者
聽慧住摩伽　今王舍城乞
汝當堅固心　往共種種論
汝極五神通　當決定自在

爾時魔王。說此偈已即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈

汝等今日我邊聽　我今思得無比知
釋子所攝所共語　神通加[1]彼[2]令具足
彼幻示現[3]自境界　奪我魔之廣大力
如母向子常軟語　悉令弟子生喜樂
恒日初分入城邑　徐步攝持正威儀
弟子所行所斷欲　彼彼自當我捉持
美妙歌舞現其前　令彼見聞生惑著
弟子記聞惑著已　應惱釋迦大仙意

爾時衆中。復有一魔。說如是偈

我今化現可畏事　[4]師子駝象虎水牛
速疾奔馳彼城邑　驚動現威雷震聲
神通化現無量事　復現兵器逼其前
彼彼所棄諸欲者　或時迷亂令忘失

爾時衆中。復有一魔。說如是偈

我今於彼四衢道　化[5]作樓觀[6]俠其前
種種奇形醜惡面　種種器仗逼動彼
空中大聲雨刀劍　驚動可畏雷雹聲
於彼境界不自在　速令消滅不現前

爾時魔王。以神通力一切嚴駕。廣作如上一切境界。如來大慈威德力故。亦廣如彼種種示現。即時變此三千大千佛之世界。令此地性猶如金剛。一切魔力不能改轉。亦復不能更作惡聲。及以火山四方猛焰。亦不能作非時黑雲及惡風氣。佛力持故。乃至無有一龍能運其身下一[7]滞雨

爾時四大聲聞日初分時。著衣持鉢入王舍大城乞食。時尊者舍利弗。於城南門值魔童子其數五十。第一端正妙色莊嚴大人子相。同在街路歌舞而行。遙見尊者舍利弗來。即前共持尊者兩手。謂尊者曰。汝舞沙門汝歌沙門。時舍利弗語童子言。汝當諦聽。先所未聞當令汝聞。即爲童子。說如是偈

諸入可厭患　殺處常欺我
我今厭患已　盡彼入邊際
諸陰可厭患　殺處常欺我
我今厭患已　盡彼陰邊際

爾時舍利弗爲魔童子說此偈已。即說呪曰

[8]哆姪也他一　婆呵囉二　婆呵囉三　婆囉[9]四　婆[10]囉[11]五　[12]末利[13]支婆呵六　薩[14]遮婆呵七　阿磨婆呵八　薩婆呵[15]九

爾時舍利弗。於歌音中說如是偈及陀羅尼。時魔王童子五十人等。聞是法音得未曾有。甚大歡喜信心清淨。向舍利弗說如是偈

正導我等今懺悔　爲世間親善說者
說陰可畏教我離　[16]令我於此常證見

時魔童子說是偈已。頭面著地禮尊者足。便於道中共坐聽法。爾時尊者大目揵連。欲入王舍大城乞食。於城東門見五十童子。乃至於歌音中。說如是偈

諸界可厭患　殺處常欺我
我今厭患已　盡彼界邊際
諸受可厭患　殺處常欺我
我今厭患已　盡彼受邊際
思惟可厭患　殺處常欺我
我厭思惟已　盡思惟邊際
諸想可厭患　殺處常欺我
我今厭患已　盡彼想邊際

時大目連。於歌聲中說是偈已。復說呪曰

多[17]姪也他[18]一　阿磨婆[19]二　阿磨婆三　阿磨婆四　[20]阿磨婆五　阿囉闍六　[21]囉犁闍呵七　奢藐他八　奢藐他九　奢藐他十　[22]他伽那婆摩十一　娑婆訶[23]十二

爾時長老大目揵連。爲魔童子。說如是偈及陀羅尼。時五十童子。第一歡喜生淨信心。說如是偈

具足密神通　聖主牟尼子
生死道過患　法燈普照示
能斷諸過惡　故我生信樂
今[24]既歸依佛　法僧亦歸依

爾時五十魔之童子。於街道中即便接足禮大目連。於彼前坐正儀聽法

爾時長老富樓那彌陀羅尼子。於城北門入城乞食乃至街中。隨彼童子所唱歌聲。於歌音中。說如是偈

諸觸可厭患　殺處常欺我
我今厭彼觸　故盡觸邊際

[1] 彼＝被【宋】【明】【宮】　[2] 令＝今【宮】　[3] 自＝其【三】【宮】　[4] 師＝獅【明】　[5] 作＝現【三】【宮】　[6] 俠＝挾【元】【明】　[7] 滞＝滴【宮】　[8] 哆姪也他＝多姪他【三】【宮】　[9] 〔四〕－【三】【宮】　[10] 囉＝呵【三】【宮】　[11] 五＝四【三】【宮】，以下記數至八減一數【三】【宮】　[12] 末＝鬘【三】【宮】　[13] 支＝肢【三】，脂【宮】　[14] 遮＋(豬迦反)夾註【宋】【元】【宮】，遮＝底耶【宮】，(豬迦切)【明】　[15] 九＝八【明】，〔九〕－【宋】【元】【宮】　[16] 令＝今【三】【宮】　[17] 姪＝地【三】【宮】　[18] 〔一〕－【三】【宮】　[19] 二＝一【三】【宮】以下記數至十一減各一數【三】【宮】　[20] 〔阿〕－【三】　[21] 囉犁＝犂【三】【宮】　[22] 他＝伽【三】【宮】　[23] 十二＝十一【明】，〔十二〕－【宋】【元】【宮】　[24] 既＝即【三】【宮】

諸根增上主　殺處常欺我
我今厭增上　故盡增上邊
惑業常流轉　殺處常欺我
我今厭惑業　盡惑業邊際
諸有可厭患　殺處常欺我
我今厭諸有　盡諸有邊際

爾時富樓那於歌音中。為魔童子說此偈已。告童子曰。人命輕速難可保[1]住。猶如山水迅浪奔流。命甚於彼。愚癡凡夫都不覺知。復次童子。一切凡夫色酒所醉無覺知者。[2]聲酒所醉無覺知者。香酒所醉無覺知者。味酒所醉無覺知者。觸酒所醉無覺知者。復次童子。人命輕速甚彼山水。愚癡凡夫都不見知。法酒所醉無覺知者。陰酒所醉無覺知者。界酒所醉無覺知者。[3]封[4]食所醉無覺知者。樂酒所醉無覺知者。生酒所醉無覺知者。欲酒所醉無覺知者。復次童子。人命輕速猶如山水迅浪奔流。命甚於彼。愚癡凡夫都不見知。乃至為彼一切情識取著之酒。[5]為所迷醉都不覺知。即為童子。而說呪曰

多[6]姪也他[7]一 揭伽婆[8]二 揭伽婆三 揭伽婆四 [9]門致尼五 阿伐多六 毘伐多七 呿伐多八 跋囉[10]磨阿囉他九 殊底伐多十 娑婆呵[11]十一

爾時長老富樓那於歌聲中。為魔童子說如此偈及陀羅尼句。時彼五十童子。第一歡喜生淨信心。說如是偈

汝今教我寂滅道　諸界猶如彼幻炎
世間[12]唯從分別生　故我身命歸三寶

爾時五十魔之童子。於街道中即便接足禮富樓那。於彼前坐正儀聽法

爾時長老須菩提。於城西門入王舍城[13]次第乞食。於街道中逢值魔王五十童子。華年盛美顏色端正。容止庠雅大人子相。共戲街道歌舞而行。見須菩提即便趣往。各共捉彼尊者兩手。作如是言。汝歌沙門汝舞沙門。須菩提言。諦聽童子。汝先歌音所未聞者當令汝聞。汝且默然聽我歌聲。時須菩提。即為童子。說如是偈

一切有為法　動性皆無常
如彼幻泡炎　雖見不可得
速疾生滅法　[14]唯智者乃知
觸受是苦擔　愚癡者隨著
有為逼迫苦　一切悉無我
[15]更無一知識　令脫於苦者
如信菩提道　親近修一相
謂離諸法想　不淨及無我
一切行相應　無實無性相
諸法無命養　無人無作者
汝捨魔諂意　發覺生淨信
諸識依[16]本起　如電依虛空
觸受思無我　觀察無有實
愚癡凡夫聚　此陰恒流轉
淨心分別生　作者不可得
真際寂滅空　能離一切邊
此法無無明　故說菩提行
如彼大船師　普運到菩提

爾時長老須菩提。為魔童子說此偈已。即說呪曰

多[17]姪也他[18]一 蘇文第[19]二 毘文第[20]三 文陀[21]四 闍醯[22]五 [23]賜離[24]六 賜離[25]七 賜離[26]八 阿婆賜離九 阿婆呵賜離十 多他多婆賜離十一 [27]步多俱胝賜離二十 娑婆呵[28]三十

爾時長老須菩提。為此童子於歌聲中。說此偈辭及陀羅尼句。時彼五十童子。第一[29]歡喜生淨信心。說如是偈

我依惡知識　未聞如是法
愚癡無智故　造作此惡業
我今發露[30]悔　願尊證知我
尊從勝法生　故我發大願
願我得作佛　普利益[31]世間

時五十童子。於街道中即便接足禮須菩提。於彼前坐正儀聽法

爾時世尊以神通力。令此街道百由旬量。廣博嚴淨而為示現。時舍利弗北面而坐大目揵連西面而坐。富樓那南面而[32]坐。須菩提東面而坐。四人住處共半由旬。應時於彼四大聲聞坐處地中現大蓮華。縱廣正等五十肘量。閻浮檀金為莖。青毘琉璃為葉。勝藏寶為鬚。真珠為蘂。華氣芬馥過彼天香。如此蓮花是出世間善根所生。從此蓮華出大光明。普照三千大千世界。於彼街道其華上[33]踊。高三人量而為示現。[34]乃至四天王天此蓮華現。以彼天量高五由旬而為示現。乃至

[1]住=任【三】【宮】　[2]〔聲酒…者〕八字－【宮】　[3]〔封．者〕八字－【宮】　[4]食=酒【元】【明】　[5]為所=所共【三】【宮】　[6]姪=地【三】【宮】　[7]〔一〕－【三】【宮】　[8]二=一【三】【宮】，以下記數減一數【三】【宮】　[9]門致=鼓【三】【宮】　[10]磨阿囉=末【三】【宮】　[11]十一=十【明】，〔十一〕－【宋】【元】【宮】　[12]唯=惟【宮】　[13]次第=次將【宮】　[14]唯智者乃知=一切無覺者【三】【宮】　[15]（更無一知識…無實無性相）八句=（善友不相應，故無脫苦者，親近菩提道，淨信於一相，一切法離相，不淨無我相，一切行無實，亦無於性相，（性相=相相【宮】）【三】　[16]本=根【三】【宮】　[17]姪=地【三】【宮】　[18]〔一〕－【三】【宮】　[19]二=一【三】【宮】　[20]三=二【三】【宮】　[21]〔四〕－【三】【宮】　[22]五=三【三】【宮】　[23]賜離=死離【三】【宮】下同　[24]〔六〕－【三】【宮】　[25]〔七〕－【三】【宮】　[26]八=四【三】【宮】，以下記數減四數【三】【宮】　[27]步多俱=部哆句【宋】【元】【宮】，部多句【明】　[28]〔十三〕－【三】【宮】　[29]歡=觀【明】　[30]悔=懺【三】【宮】　[31]世間=衆生【三】【宮】　[32]坐+（時）【三】【宮】　[33]踊=涌【三】【宮】　[34]〔乃至〕－【三】【宮】

三十三天此蓮華現。以彼天量高百由旬而爲示現。❶阿迦尼吒天此蓮華現。以彼天量高半由旬以爲示現。於蓮華葉宣示種種美妙句義。此地衆生及彼諸天。皆聞華中如此偈頌

❷唯佛清淨生此刹　退彼魔王幷軍衆
佛勇猛故轉法輪　世間因此故無疑
諸有聰慧解義論　知法求法求解脫
一切世間聰叡人　優波俱利最爲上
此爲導師已調伏　善巧說此妙大法
一切世間上供養　供養牟尼能說者
具三世智能善說　所學三學能開示
能救世間人天者　無量法義令解知
利益世間教善行　方便智燈照世間
巧說妙法斷三垢　智慧利益無疲倦
世間極苦令解脫　無明闇蔽諸衆生
能與法眼不顚倒　一切大衆普已會
此佛不久師子吼　如來能示第一義
妙色力具展轉說　見世沈沒大苦海
來處世間擊法鼓　六根護中住上護
此六隨行六通知　六度上法佛所說
決定說此六種子　能殺六根居村者
六無上事所念者　佛調御主令彼念

於蓮華中說是偈已。乃至於彼六欲諸天。❸於蓮華中復爲諸天說如是偈

汝等和合遊　樂著貪諸欲
放逸心迷醉　愛蓋之所覆
愚癡常樂著　諸欲酒所醉
以彼放逸故　不供養善逝
諸欲無常壞　如彼水中月
死生堅牢羂　衆生無脫者
❹此等無所依　放逸著諸欲
以樂諸欲故　永不得涅槃
常處放逸地　與滅不相應
不看先所作　爲淨爲不淨
爲業受老死　怖畏恒圍遶
汝等放逸故　三惡地所行
以施調繫心　恒修不放逸
先所作善業　應當勤護持
念捨欲不淨　離得後邊故
汝等歸善逝　聽彼說大義
汝等修智慧　解脫寂滅因
❺與妙法相應　聽如是大義

如是蓮華中說是偈已。乃至色界十六天。處於蓮華中復爲諸天說如此偈

分別善法勤修習　一心樂禪離憒鬧
寂靜不亂求解脫　慧所應作斷瞋恚
所有我相十三種　分別爲說修勝忍
以此畢竟速解脫　得至生死解脫處
貪嗜色聚分別者　我性堅固見湛然
彼等不滅所生法　由見流轉趣惡地
觀彼三界常無我　不實無自空無作
修忍分別隨順彼　得彼一切趣解脫
彼等不老不病死　不怨憎會離惡趣
一切諸法等虛空　所修相應不二修
畢竟淨道最無上　意無所著淨諸根
猶如釋子降四魔　應修無相一法性
所有一切相皆離　調順威儀二種斷
此道爲彼最上說　一切法空分別修
若能分別修此空　無主無作受亦無
如空自性❻解菩提　遠離悕求最無上

爾時如來於❼此淨色蓮華臺中。出此大聲句義法時。此世界中一切所有人非人等。普來街中繞蓮華座。乃至無量無數阿迦尼吒天。悉下天宮遶蓮華座瞻仰聽法。是時魔王聞此偈已。周匝普觀見王舍大城。街中蓮華出此法聲。及見無量無數百千俱胝那由他人。圍遶蓮華共坐聽法。又見六欲諸天無量無數百千俱胝那由他等。一切諸天悉捨宮殿。❽隨遶蓮華而坐聽法。見聞是已轉過前量。加大憂苦悔惱纏心。毛竪戰慄遍身流汗。走虛空中。以大音聲喚餘魔衆。說如是偈

汝等當聽　善攝外意　我於境界
無自在力　此乃釋迦　最上勝力
功德廣行　流布世間　令彼衆生
堅固所作　於蓮華臺　出此法聲
人天諸子　盡來無餘　決定善人
咸皆渴仰　專意善❾逝　趣寂滅道
最上功德　第一無上　沙門所作
幻此三界　迷惑一切　令無餘意
人天大衆　圍遶蓮華　疾放雨石
作恐怖聲　以魔因衆　往摧壞彼

爾時餘魔對彼魔王。說如是偈

汝聽我等語　此語能利益
汝知何等法　而不❿止息意
如來勝持力　魔軍盡消滅
我等見善逝　心皆大迷悶

❶(乃至)＋阿【三】【宮】　❷唯＝惟【三】【宮】　❸於＝在【三】【宮】　❹此＝汝【三】【宮】　❺與＝汝【宮】　❻所＝觸【三】【宮】　❼此＝彼【三】【宮】　❽隨遶＝隨結【聖】，圍繞【元】【明】
❾逝＝遊【三】　❿止息＝息惡【三】【宮】

佛爲大船師　光顏勝圓滿
還佛善歸依　更無勝歸處

爾時復有餘魔。對彼魔王擧體掉動。面目嚬蹙悲泣極瞋。說如是偈

汝失善道住惡道　可不自知力所能
汝無羞愧比導師　魔力消滅由佛力
世間和合蓮華所　聽法怡悅淨身心
我等穢身失精進　不去消滅刹那頃
今者一切悉歸依　歸依牟尼因陀羅

爾時復有諸魔。悉皆合掌向彼魔王。說如是偈

汝捨法行樂作惡　佛爲恃怙利世間
於諸衆中佛衆勝　佛今已來於此城
我等宜以清淨眼　以喜樂心速往彼
歸依三界之所尊　一切衆生妙良藥

[1]爾時[2]此虛空中復有一魔。名曰智聲。向[3]彼魔王即便高聲說如是偈

汝等和合以信樂　一切相應聽我語
發意言行斷惡見　曲躬合掌捨瞋恚
以醒悟心當淨信　隨喜如來最上說
對佛歸依難得歸　我當今日信供養

爾時諸魔無量無邊。於刹那頃悉從空下。到王舍大城七寶之門。各持種種莊嚴供具來至佛所。爲欲供養婆伽婆故。或有變作轉輪王像。或有變作梵天王像。或有變作魔醯首羅像。或有變作自在天像。或有變作那羅延像。或有變作兜率陀形。或有變作焰摩天像。或有變作釋提桓因。或有變作三十三天。或有變作童子之形。或有變作毘沙門像。或有變作毘樓勒叉。或有變作毘樓博叉。或有變作提頭賴吒。或有變作四天王天臣佐之形。或有變作日天子形。或有變作月天子形。或有變作星宿天子大小之形。或有變作阿修羅像。或有變作伽樓拏形。或有變作緊那[4]羅像。或有變作摩呼*羅伽形。或有變作寶山之形。或有變作金聚之形。或有變作種種寶形。或有變作寶樹之形。或有變作刹帝利像。或有變作餘外道形。或有變作輪寶之形。或有變作摩尼寶形。或有變作伊羅婆[5]茶象寶之形。或有變作婆羅呵馬寶之形。或有變作女寶之像。或有變作主藏臣寶。或有變作主兵臣寶。如是種種各自現化。爲供養故住於佛前。或有現於青色青身。以白色具莊嚴其身。各共執持赤蓋幢幡眞珠瓔珞。以一多羅樹量之高住虛空中。或有現於白色白身。以赤色具莊嚴其身。各共執持黃蓋幢幡瓔珞之具住虛空中。或有現於赤色赤身。以金色衣莊嚴其身。各共執持青蓋幢幡行列而住。或有現於紅色紅身雨白眞珠。或有現於白色白身雨紅眞珠。或有現作天仙之色。住虛空中雨於華雨。或有變作聲聞之像。爲供佛故種種天香雨虛空中。或有變作揵闥婆色擊天伎樂。或有變作天女之色。種種寶器香水灑地。或有變作淨金黑色燒種種香。或有變作諸天子像歌唱喜舞。或有變作種種之色。合掌瞻仰讚歎如來。或有魔衆隨佛方面一心瞻仰。各持種種摩尼之寶供養世尊。或有街衢殿堂樓閣窓牖門閫臺上。四階之道牆堞樓櫓。門間樹上重閣鉤欄。各隨所住合掌瞻仰供養如來[6][7]

寶星陀羅尼經卷第三

寶星陀羅尼經卷第四

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

[8][9]魔王歸伏品之餘

爾時魔王見彼一切所有魔衆。各與眷屬歸依如來。是時魔王轉加瞋怒過於前量。驚怖迷亂擧聲悲泣說如是偈

我失勝威德　無復有見助
沙門勝神通　奪我魔境界
應更勤方便　思後時所作
斫斷蓮華根　令衆散諸方
蓮華根斷已　令大衆迷亂
若衆迷亂已　此我後願力

爾時魔王說是偈已。如所思惟猶如疾風從空而下。至彼蓮華所現之街。即便前進欲拔蓮華。以佛力故尚不能觸。何況侵拔。既不能拔。復欲摘彼蓮華之葉及損華臺又不能損。即欲擧手遙拍彼華。是時魔王見彼蓮華如電如影。雖對眼根不可損觸。爾時魔王盡其神力如其所作。於彼蓮華竟不能損。復欲驚動一切大衆。即出高大可畏之聲。聲亦不出。復現威猛。以大力勢即擧兩手。欲拍大地令地震動。是時大地猶如虛空。乃至不可以手摩觸。況能令動。是時魔王見此大地不

[1]〔爾〕－(三)(宮)　[2]〔此〕－(三)(宮)　[3]彼＝此(三)(宮)　[4]羅＝攞(三)(宮)*　[5]茶＝荼(三)　[6]　[7]　[8]不分卷，〔寶星…譯〕三十字－(三)(宮)　[9]〔魔王歸伏品之餘〕－(三)

可得觸。復生是念。今此大會所有衆生。我當打之令使心亂。作是念時。乃至不見有一衆生可得可觸。況能加逼。以佛力故有如是相。是時魔王轉加憂惱。遍身掉動如大風樹。發聲[口*睪]哭悲❶恨流淚。遍觀四方說如是偈

沙門以幻力　普攝諸世間
令我心❷昏醉　迷亂一念頃
境界功德力　此是我所有
彼以幻力故　一切侵奪盡
我今被所棄　宜速還自宮
乃至若不去　復及我壽命

爾時魔王即欲還宮。雖生是念復不能去。轉加驚哭。復作是念。我今於此神通盡也。爲復瞿曇自在力也。莫復於彼怨家之前令我命盡。復作是念。我今可隱出此娑婆佛刹之外。寧死於彼。莫令於此佛刹有一衆生見我死者。作是❸念時乃至不能離此方維。況能隱去。即時自見被五繫縛。轉復驚瞋高聲悲哭。復作是言。❹呵哉愛子及諸親屬不復可見

爾時有魔名曰智聲。即自變身作轉輪王形。向彼魔王說如是偈

❺汝意何故憂　[口*睪]叫生悲惱
世間最上者　如來爲上上
佛爲無所畏　宜速求歸依
救護諸世間　如燈照諸趣
歸依恃怙者　畢竟❻脫三苦
若親近如來　當得寂滅樂

爾時魔王作如是念。若我用彼智聲語者。沙門瞿曇應當歸依。我此繫縛應得解脫。是時魔王隨佛方面。曲躬合掌作如是言。南無無上人中丈夫。佛能解脫老病死者。我今歸依。是時魔王以偈頌曰

此縛甚※嶮大可❼怖　我速歸依求善逝
歸依如來得解脫　今始歸依第一衆
我以癡盲瞋正覺　所造過失爲最極
今依汝語故懺悔　置汝現前以爲證

爾時魔王用彼智聲善丈夫語。即於佛前歸依世尊。應時自見身縛解脫。既解脫已。復念。欲還魔所住宮。即自見身復五繫縛。於此衆中無能去處。即時還復歸依如來。生此念時。即於佛邊復得解脫。作念欲去即見繫縛。生念欲住即見解脫。如是如是乃至七遍。繫縛解脫魔王自知。無所能爲。便於佛邊默然安坐❽◎

◎❾寶星陀羅尼經大集品第四

時彼四大聲聞入王舍大城乞食。逢魔童子執聲聞手共走衢中。請四沙門非法歌舞。時大聲聞在歌音中。爲說涅槃相應道句。爾時於剎那頃大地震動。如是無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。先於佛教中得清淨信者。面目流淚說如是偈

最上導師現在世　於聖教中惡怪起
屛彼聲聞令世見　衆生云何生淨信

爾時無量百千俱胝那由他天龍夜叉羅剎。面目流淚往到佛所。到已於佛前住。說如是偈

聖教現在此　當善觀今日
智者勿放捨　爲護正法故

爾時世尊復說偈言

我今自往彼魔所　令魔軍衆悉降伏
當作一切世間導　普教同向涅槃城

爾時一切大衆異口同音作如是言。世尊。勿往勿往。世尊先說。諸佛不可思議。諸佛境界不可思議。魔境界不可思議。龍境界不可思議。業及業境界不可思議。如是一切諸境界中。唯佛境界最勝無能及者。❿唯願世尊不起此坐。令無量俱胝那由他等諸魔軍衆自然降伏。復能開示無量百千那由他等陰界諸法。竭煩惱海壞諸見網。能令無量那由他衆生入智慧海。世尊。今日非是去時。佛言。所有衆生界衆生。彼一切衆生盡變爲魔。乃至大地盡爲微塵。如是一一塵復變作魔。彼一切魔力欲⓫來害我。乃至不能動我一毛。況能損壞我此身分。我坐此座能勝無量俱胝那由他魔。又能調伏。唯置此魔眷屬難可調伏。雖然我今當往。所以者何。此魔以神通力。於王舍城已變作種種嚴飾之具供養於我。憐愍彼故我今當受。令彼魔心能發希有第一歡喜生淸淨信。當種阿耨多羅三藐三菩提善根種子。爾時世尊說是語已。從座欲起。時彼護竹林天名曰端正。往至佛所涕淚交流而說偈言

世尊於今日　非是入城時
此城極廣大　魔衆皆充滿
如是一一魔　⓬中心懷重惡

❶恨＝悵〔三〕　❷昏＝惛〔三〕　❸念時＝時念〔明〕　❹呵＝何〔三〕　❺汝＝與〔宮〕　❻脫＝奪〔三〕〔宮〕　❼怖＝畏〔三〕〔宮〕　◎　❽卷第三終〔三〕〔宮〕　◎　❾卷第四首〔三〕〔宮〕〔寶星陀羅尼經〕一〔三〕〔宮〕　❿唯＝惟〔宮〕下同　⓫來＝求〔明〕　⓬中心＝心中〔三〕〔宮〕

咸與億千衆　欲圍繞世尊
瞋火皆熾然　毒意轉狂亂
競持銳器仗　[1]爭惱害如來
[2]唯願釋師子　畢竟愼勿往
或當被非命　失我大歸依

世尊聞已默然不答。卽起法座。時彼護伽藍天名曰持慧。頂禮佛足而說偈言

惡魔大將有五千　各各競持精器仗
純懷惡心立待佛　今日勿往牟尼尊

世尊聞已默而不答。將出伽藍。時有藥天名曰[3]成慧。頭面禮足而說偈言

[4]呵哉失正[5]覺　法門當破壞
法舟俄欲沈　慧燈奄不照
世間法味滅　煩惱賊盈滿
於諸有界中　我無少自在
最上法散壞　云何能住持
彼魔軍甚衆　住於惡法中
各持利刀仗　毒心*爭害佛
善逝用我語　爲利世間故
唯願十力[6]仙　善步莫入城

世尊聞已默然不答。將發伽藍。[7]時大門內有一樹天名曰持勢。卽於佛前大悲啼泣。以身投地向佛作禮而說偈言

依怙三有當失眼　滿意所欲將滅壞
空中刀箭如毒蛇　伺求害佛願莫去

世尊聞已默然不答。爾時守大門天名曰水光。擧聲號泣。頭面著地頂禮佛足而說偈言

城中名聞大梵志　持月刀仗候待佛
共懷毒害有二萬　在此城中願莫去

世尊聞已默然不對。將入王舍城門。時彼守城門天。名曰多摩羅樹葉堅固。於虛空中擧聲號哭。馳至佛所頂禮佛足。而說偈言

此道[8]師子象圍繞　起勇健心爭害佛
及惱比丘作障礙　悲愍天龍願莫去
四道衆中因陀羅　見佛欲滅生憂苦
相與雲集共一處　怖畏戰慄共相[9]謂
如來旣是退魔者　魔今變作極惡面
恐大法滅世災起　日月失度星辰翳
覩惡相現皆拍頭　奇哉善逝有退相
日眼散壞法炬滅　蹂踐正覺竭法水
世間妙法壞將至　衆魔惡黨漸熾盛

世尊聞已默然不答。彼城門天諫佛不迴。悲啼流淚復說偈言

普觀世間牟尼尊　最上說者去當死
莫近我城取死滅　我被三界常毀呰
願聽我說堅固者　今日莫向城中滅
憐愍衆生此處[10]侍　解脫衆生生苦[11]怖
如來當憶本誓願　得大菩提度衆生
無量衆生爲苦燒　安隱衆生最上醫
無量俱胝劫住世　爲諸著欲凡夫衆
說法令彼得寂滅　謂入自性空[12]相義

爾時世尊默然不答。欲入大門。時彼地天與大滋味天。幷其同類一萬天俱。被髮[13]兩面共到佛所。合掌住立而說偈言

佛憶昔行檀　施血過四海
頭骨如鐵圍　眼等恒沙數
及種種妙寶　妻子與象馬
衣食房臥具　隨病所須藥
作最上供養　護戒不放逸
數習多聞忍　常孝養父母
修難行苦行　解脫苦衆生
汝昔所發願　成佛說上道
濟拔世苦海　爲衆生說法
令竭苦無餘　使入無畏城
置於菩提道　遍滿衆生界
行惡失道者　懺悔毀聞戒
隨順昔所願　說法俱胝劫
洛以八戒水　令度煩惱河
三界衆生中　更無如佛者
自旣得解脫　復解脫世間
運度諸[14]衆生　於此三有海
*唯佛得如是　世間第一覺
*唯佛是從親　願布甘露法

爾時世尊入城門已。剎那之頃。時有無量[15]億那由他天龍夜叉八部鬼神。於虛空中各各雨淚而說偈言

我見昔善逝　調衆安隱時
說法作利益　無如是惱亂
大師出惡世　自然成[16]大覺
說煩惱障法　成熟世間故
常作師子吼　無量諸惡魔
欲如是滅法　佛今莫入城

時有餘天復說偈言

諸佛轉法輪　住一方利益
今佛處處往　無令得逢惡

爾時復有餘天。同說偈言

以悲爲導師　常行利衆生

[1]爭＝諍【三】【宮】*　[2]唯＝惟【三】*【宮】　[3]成＝城【三】【宮】　[4]呵＝咄【三】【宮】　[5]覺＝道【三】【宮】　[6]仙＝山【宮】　[7]〔時〕－【三】【宮】　[8]師＝獅【元】【明】　[9]謂＝論【宮】【聖】　[10]侍＝待【三】【宮】　[11]怖＝惱【三】　[12]相＝根【三】【宮】　[13]兩＝雨【三】【宮】　[14]衆生＝世間【三】【宮】　[15]億＝憶【明】*　[16]大＝正【三】【宮】

莫獨入城中　如我見有損

彼時復有無量百千俱胝那由他天龍夜叉羅刹阿修羅摩睺羅伽等。面目雨淚從虛空中作行而下住於佛前。有無量種異形。或有被髮或絕瓔珞。或有寶蓋幢幡皆悉傾倒。或復舉身投地或捉佛足。或大哀號。或舉兩手①搥胸懊惱。或有在佛足下②躃踊悲哭宛轉于地。或於佛前合掌讚歎禮拜。或散種種雜色妙華末香塗香華鬘摑摩繢綵嚴飾之具。或散纖成寶服眞珠瓔珞種種異物。時餘天衆供養佛已。同時舉聲而說偈言

佛所行苦行　為利益世間
生此末世時　為衆勿捨去
作佛事未多　天人得證少
久住開示法　度三有世間
有行清淨行　成就甘露器
應起悲③教我　救世間苦逼
六趣曠野中　生死失正道
為彼示④善路　教聖法解脫
此最希有悲　願大覺久住
轉無上法輪　勿令世無怙

時有餘天復說偈言

導師若滅沒　世間悉盲冥
八聖三解脫　於此悉皆無
我等已種善　三業不放逸
一切樂具足　久住功德藏

爾時復有淨居天衆。與其眷屬無量無邊億那由他集在一處。各共相謂而說偈言

汝等勿怖佛無衰　應於大覺當了然
我憶往昔親見佛　欲界所有俱胝魔
遍滿三十六由旬　利⑤斧利劍⑥並刀⑦槊
飄勇迅疾如雲奔　魔衆雄猛聲可畏
至菩提樹悉走散　於剎那頃皆驚怖
況今果圓名稱廣　彼等何能為障礙

時有餘天相與悲泣而說偈言

昔一魔軍無大力　今有千*億俱大勢
來壞如來定無疑　佛若滅沒世皆闇

爾時梵釋諸天護世間者。頂禮佛足而說偈言

以我小智勸佛住　用我等語悲愍者
無量諸天憂火燒　今為彼等灑法雨

爾時世尊以大慈眼遍觀一切同來天衆。出妙梵聲普垂安慰而說偈言

汝等勿怖今無畏　一切魔衆一時來
彼等不能損動我　乃至一毛況復身
我今安慰一切衆　常於世間說妙法
我於如是失道者　當廣分別示正道
我昔已行難行事　廣施衆生以飲食
房舍醫藥不乏少　誰能今日惱亂我
我捨車乘與象馬　嚴飾寶具亦如是
奴婢城廓及聚落　誰能與我作惱亂
妻妾男女并眷屬　愛重自在王種位
我與衆生利益故　我身何故今當壞
頭目及耳鼻　手足身皮血
以命施衆生　誰能惱亂我
無量俱胝佛　自手普供養
常樂戒多聞　誰能散壞我
作無量難事　甚能攝伏心
遍割身不嗔　今誰能惱我
煩惱已退成正覺　於諸衆生等慈心
永無嫉妬及瞋怒　現前無有如我者
我今破魔所有⑧力　能退無量俱胝魔
決定與汝作解脫　何故⑨恐怖不入城
所有十方及此土　住此諸佛剎土者
彼等一切我普請　及大神通菩薩衆
願令世間悉遍滿　及以福智薰世間
共彼如佛法式住　亦持諸佛所順可

爾時無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。俱來大衆一時同聲唱言善哉。復作是言。南無希有未曾有無數精進具足如今世尊。南無南無大希有未曾有無數精進具足如今世尊。安慰一切天人及衆生類皆蒙度脫。退諸魔衆散滅衆生煩惱垢聚。破我慢山斫⑩受生樹。碎生死日除無明闇。生外道信竭四流水。然正法炬示菩提路。授與衆生柔和忍辱。遊戲三昧處禪定樂。普令覺悟四聖諦道。大悲導師廣度衆生。於生死海引諸天人入無畏城。時諸天人阿修羅等。各以種種天妙華香塗香末香雜寶華鬘莊嚴之具散於佛上。為供養佛故掃飾衢巷。以天寶衣天妙華天綺嚴遍覆道上。又雨曼陀羅·波盧沙·迦盧遮·大盧遮·優鉢羅·俱物陀·⑪分陀利等種種蓮華。隨佛所履布於足下。其道兩邊化作天樹枝葉華果悉以七寶而嚴飾之。七寶樹上復現種種妙寶天衣天冠耳璫環⑫釧寶飾莊嚴之具。是諸樹間有天華池。其池四邊周匝七寶。

①搥＝椎【宋】【元】【宮】，推【明】　②躃＝擗【三】【宮】　③教我＝敎義【宮】　④善＝光【明】　⑤斧＝鈇【三】，矛【宮】　⑥並＝及【三】【宮】　⑦槊＝稍【三】【宮】　⑧力＝刀【宮】　⑨恐＝懷【三】【宮】　⑩受＝愛【三】【宮】　⑪分＝芬【三】【宮】　⑫釧＝鋼【三】【宮】

清冷美水八德具足。衆寶蓮華及妙音鳥。雜色間發盈滿其中

彼諸天衆供養佛故。於虛空中各持七寶幢幡華蓋。校以種種金繩露縵眞珠瓔珞。又雨金屑銀屑毘琉璃屑。及散一切沈水末香。多伽羅末香。黑栴檀末香。多摩羅葉香。復雨牛頭優羅伽栴檀香等。種種末香遍於道上。復雨金繩交絡眞珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞。繽紛布[1]薩於虛空中隨風迴轉。其城內外有道上。悉以種種天莊嚴具而嚴飾之。乃至城中魔及眷屬。亦以妙好天莊嚴具而嚴飾之。爾時世尊憐愍一切諸衆生故。便入首楞嚴三昧。其心正受。以如所入定在道徐行。即現種種微妙色身。威儀相好光明希有。於其城內道中正立令彼道上一切衆生悉見佛身。所有事梵天者。應以梵身而得解脫。世尊即現梵身而化度之。所有事釋天者。應以釋身而得解脫。即現釋身而化度之。所有事那羅延者。應以那羅延身而得解脫。即現那羅延身而化度之。所有事摩醯首羅者。應以摩醯首身而得解脫。即現摩醯首身而化度之。所有事四天王天者。應以四天王身而得解脫。即現四天王身而化度之。所有事轉輪聖王者。應以轉輪王身而得解脫。即現轉輪王身而化度之。所有事諸小王者。應以諸小王身而得解脫。即現諸小王身而化度之。所有事大神通者。所有事沙門者。所有事童男童女婦女[2]身者。皆現彼身而化度之。及至所有事師子事龍事象事兎事阿修羅雜類身者。是諸衆生應以彼身威儀色相而得解脫。世尊如是種種[3]作示現時。彼一切道行衆生。見是事已皆共合掌。頭面著地禮拜讃嘆。圍繞如來得未曾有。所有事象事龍事阿修羅。乃至所有事兎神者彼等衆生即見如來。同兎形相[4]威儀在道而行。所有衆生事於佛者。彼等衆生即見如來。如佛威儀在道而行。彼等衆生悉皆合掌讃嘆禮拜。相與依隨從佛後行

爾時雪山光味仙人。與其徒衆五百人俱。為魔所遣詣王舍大城令至佛所。是時光味於城門內住待如來。見佛身相猶如仙人。威儀形相顯發莊嚴。及見無量百千俱胝諸天圍繞供養。見是事已復作是念。如此人者異大仙人有大加護。應受人天最上供養。及見一切身分莊嚴似聖智者。我等二人。誰為尊勝。智慧誰勝。我於今者如何了知。又作是念。我應近問。以何生類以何姓氏。受持何等以何志樂以何等行。光味仙人自觀徒衆。說如是偈

今見多聞大福德　能持大行應供者
能知善道牟尼最　大忍智義法具足
汝等一切[5]慇重心　以大方便常供養
我當於此功德者　聞其善說度彼岸

爾時光味一切徒衆摩那[6]摩等。皆共同聲作如是言。如是大師應如是作。時光味仙人幷諸眷屬往世尊所。到佛前已合掌住立作如是言。汝今是誰。世尊答言。我是婆羅門。仙人復言。汝姓何等。世尊答言。我姓瞿曇。仙人復言。汝何志樂世尊答言。三解脫門。仙人復言。行何等行。世尊答言。我行眞際如。仙人復言。出家幾時。世尊答言。如彼無明久如所起。我今出家亦復如是。仙人復言。如是大仙星宿應現。如所明記頗誦不耶。世尊答言。如彼平等我不忘置。彼何所有有何堅固。如此相者世間智知。仙人復言。為[7]欲令諸智慧之人心生歡喜故作此說。世尊問言。云何名為星宿之句。仙人答言。二十八宿日月所依隨轉而行。各依彼人橫手八指以為量法。彼十二八指以為身量。以一八指用為頂量。以一八指為足掌量。如是十四八指。應知是為星宿量法之句。若解如此更無異法。各隨其人有[8]黶記處以為定法。若不爾者大牟尼聽。我今當說星宿之句。卯星生者。於面右邊樓下四指有赤黑黶。黶上有毛。名聞智慧爵祿相應威勢熾盛。卯星生者有如是相。畢星生者。身上有疵若四指量。聰叡貞實心常守法。智慧慚愧爵祿具足。於一切時心常勇健能摧勝怨。參星生者。頸下四指中有黑疵。為性勇健爵祿具足。嘴星生者。從項[9](丹項)量已下一搩手半左相有黶。性多嗔癡而有爵祿。富那婆蘇(唐言非宿)星生者。於左脇下當有黑疵。財穀具足而少智慧[10]牟尼今者富沙[11](唐言鬼宿)星[12]生。有最上相手中輪相猶如日輪。上妙端正髮相右旋。一切依住上身圓滿。能破煩惱為大導師。阿失麗沙(唐言柳[13]宿)星生者。胸有黑疵。好鬪犯戒難與共住性多婬欲。上七星是東方宿莫伽[14](唐言星宿)星生者。若胸若背而有小

[1] 薩＝灑【三】【宮】　[2] 身＝神【宮】　[3]〔作示〕－【三】【宮】　[4]〔威儀〕－【三】【宮】　[5] 慇＝殷【明】　[6] 摩＝婆【三】【宮】　[7] 欲＝復【明】　[8] 黶＝靨【元】【明】下同　[9]〔丹項〕－【三】【宮】　[10]〔牟尼今者〕－【三】【宮】　[11] 唐言＝此言【明】下同　[12] 生＋（者）【明】　[13] 宿＝星【三】【宮】　[14] 星宿＝七宿【宮】

疾。是善丈夫能如法行而多財貨。初破求(唐言張[1]宿)星生者。或膞左右必當有瘢多慳短命。第二破求(唐言翼*宿)星生者。膞下四指若見黶者。爵祿持戒皆悉失壞。阿薩多(唐言軫*宿)星生者。髀關[2]無下當有赤黶。性好作賊諂曲少智聰明薄福。質多羅(唐言角*宿)星生者。男女陰上當有黶子。為性純直而多愛欲復好歌舞。薩婆底(唐言亢宿)星生者。或男根頭或在根下有黃黶生。受性多貪瞋惱大眾而無智慧。蘇舍佉[3](唐言氐宿)星生者。從跨已下八指量內隨處而有赤黶生者。眷屬具足多有僮僕。位居卿相聰明慚愧。勇健謀決能退怨敵。當受安樂命終生天。(上七星屬南方)阿奴邏陀(唐言房宿)星生者。從膝已上八指量內若有小疣。持戒有法爵祿具足。逝瑟吒(唐言心宿)星生者。髀內有黶。短壽貧窮犯戒少慈為人憎嫉。寐羅(唐言尾宿)星生者。[4]髀上當有小瘢。此有福德而速滅門。初阿沙[5]荼(唐言箕[6]宿)星生者。膝蓋有黶。性好捨施能知法道命終生天。第二阿沙*荼。[7](唐言斗宿)星生者。於右脛上當有青黶。性好鬪諍人不依附而不信受。失羅婆[8](唐言牛宿)星生者。於右脛上必有兩黶。常豐爵祿受身無病。人所愛樂命終生天。陀儞瑟吒[9](唐言女宿)星生者。脛上有黶多瞋少貪。雖有智慧而無爵祿。舍多毘沙(唐言危宿)(上七星屬西方[10]元少虛宿)星生者。從膝已下十六指內當有黑黶為性愚癡溺水而死。第一跋陀羅跋陀(唐言室宿)星生者。從曲膝下八指內膞上必當有瘢。令人瞋惱。愚癡貧窮好作賊盜

第二跋陀羅(唐言[11]辟宿)星生者。於虎口內當有黶子。好施持戒念力強記。有智有悲性無所畏。阿麗婆底(唐言奎宿)星生者。為人卑下庸力自活。阿濕毘膩(唐言婁宿)星生者。足[12]毋指間當有青黶。身無病惱而常大力。婆羅尼(唐言胃宿)星生者。於足掌下當有黶子。受性無悲好為害[13]手。破戒惡行死入地獄。(此北方[14]星)如上所說此即名為星宿之句。以此得知人之性行貧富好惡。若知此者能令眾生到於彼岸

爾時世尊告仙人曰。此是愚癡凡夫所見。依心隨著住分別行。凡夫熱病之所妄見。如彼狗蛇魚鼈之類。若復其餘種種眾生。此富沙星之所生者彼非樂分。如汝神通得定解脫。我復能為一切示者。汝今何故不問於我。時光味仙人生大歡喜以華散佛。即便[15]以偈而讚請曰

仙人人形相　我見最上相
不知彼種姓　為天為人耶
音聲言語法　猶如大梵天
持行持色相　久遠仙相似
昔所不聞見　具足牟尼相
所師何所說　及說汝之[16]姓

爾時世尊。即便以偈答仙人曰

不知此彼岸　故有相建立
被縛一切苦　汝非解脫器
六度是我*姓　[17]六通婆羅門
說彼六和敬　六根分別修
三法三解脫　平等知無我
菩提心發時　彼時我出家
我相不可得　善修於無相
無人無壽命　知無我亦空
三受三行法　分別修所空
我度智彼岸　此為無等說
無所著如空　菩提心作者
彼忍力具足　當得如是智
不著於諸法　得報者亦無
如是解順如　菩提不難得
不立於諸法　及不依彼此
真際分別修　此當得如來
無相無想相　離於有所得
諸法非和合　此當得如來
汝捨此等相　自心惑亦捨
汝覺等虛空　如是當[18]得佛

爾時世尊說此偈時。時中無間。光味仙人幷諸眷屬。即見世尊形相威儀。還如佛住復得憶念。自念久遠先種善根而得現前。時光味仙人即得菩薩三昧。名曰寶星。所得三昧於菩薩三昧一切觀見。如在高幢。觀見一切三昧。[19]自在境界無所繫屬。不依他見。無人能壞無人能奪。時光味仙人即於佛前合掌而住。兩手捧華以偈讚佛

無邊稱實說　世間善依怙
如來慧眼光　照一切眾生
出過眾生上　精進常慈悲
稽首堅固者　導師盡諸著
紫磨金色光　觸眾生清[20]涼
覺一切眾生　以菩提功德
佛轉大法輪　能破煩惱山
最後所行訖　今得菩提智

[1] 宿＝星【宮】　[2] 無＝元【宋】【宮】，已【元】【明】　[3] 氐＝觝【宮】　[4] 髀＝脛【宮】　[5] 荼＝茶【三】【宮】*　[6] 宿＝星【宋】【元】　[7] 斗宿＝女宿【宮】　[8] 牛宿＝斗宿【宮】　[9] 女宿＝牛宿【宮】　[10] 〔元少虛宿〕－【三】【宮】　[11] 辟＝壁【宋】【宮】，璧【元】【明】　[12] 毋＝拇【三】【宮】　[13] 手＝子【宋】，首【元】【明】　[14] (七)＋星＋(原缺虛星)【明】　[15] 以＝說【三】【宮】　[16] 姓＝性【三】【宮】*　[17] 六＝亦【宮】　[18] 得＝作【三】【宮】　[19] (所得一切)＋自在【三】【宮】　[20] 涼＝淨【三】【宮】

衆生中大醫　眞實相莊嚴
說我當得佛　衆生中導師
割壞諸愛網　自度亦度他
久近得佛[1]記　當作人中上
苦流漂衆生　令度於有海
涅槃安隱處　置立無漏道
所有十方佛　功德如大海
彼爲我作證　迴向菩提心
一切諸衆生　苦觸極惡[2]惱
三世及福德　我[3]本身口意
及一切衆生　苦滅得佛樂
衆生普具足　得常住涅槃
衆生病寂滅　煩惱水枯涸
得智等諸根　自性常堅固
衆生到殺處　及受衆苦縛
以我福德光　普令速解脫
[4]一衆生界　得如海功德
得無量福智　一切樂具足
棄彼諸惡見　速親近正見
憶念前生處　衆生得法行
一切得法船　度有海彼岸
既度彼岸已　得佛一切法
久住無量劫　普雨大法雨
法雲淸淨水　淨洗諸衆生
若我身口意　一切所作惡
我一切發露　[5]唯佛作證知
我生敬重意　莫復行惡業
佛不可思議　常得現前見
若有一福德　迴向爲菩提
我因諸衆生　忍受一切苦
我勸[6]請衆生　行菩提上道
淨諸刹土劫　及衆生智海
我得淨刹土　隨彼證菩提
得淸淨徒衆　淨忍住諸地
決定五神道　我得師子說
無著智示者　導師當記我
若定得佛時　一切法調御
我所散之華　空中成華蓋
天龍人等衆　一切來作證
我頂禮佛足　令地大震動

爾時光味仙人所散之華。住處空中近佛頂上合爲一蓋。時光味仙人見此事已。倍復過量無餘悕望。第一愛樂生大歡喜。卽便稽首兩膝著地禮世尊足。光味大仙禮佛足時。應時無間一切三千大千世界六種震動。所有無量阿僧祇衆生。百千俱胝那由他等。普來集會悉皆悲喜　生大驚歎怪未曾有。是時如來隨彼衆生所應見者。現種種身。應以象形而敎化者。卽見如來如彼象形生愛樂心。又見大仙人所散之華。住上虛空變成華蓋。及大地動。既見此已倍復過量生希有心。到世尊所頂禮佛足。所有衆生應以佛身而敎化者。彼見如來如佛身相生希有心。是時世尊卽便起定。從首楞嚴三昧安[7]詳而起。無量衆生所敎化者。皆見世尊無餘悕望。皆大喜悅生愛樂心。各如所得。華鬘衣服末香塗香。諸莊嚴具持散供養

爾時世尊。卽爲光味仙人說受記偈

速起聽受記　導師[8]今爲說
大仙得菩提　地動[9]華一蓋
住上虛空中　無比加護故
汝得兩足尊　自在利世間
佛有無邊福　邊量等虛空
三界中堅固　法燈照世間

爾時光味菩薩摩訶薩卽前恭敬白佛言。世尊。我得佛刹似何等相。我於彼刹轉大法輪。是時世尊告光味言。汝[10]未來世過無量阿僧祇劫。於北方分有世界名開敷香。具足莊嚴有如是相。如今西方安樂世界。汝善丈夫於彼佛刹當得阿耨多羅三藐三菩提。號無垢香光勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛壽命十中劫量。*唯諸菩薩摩訶薩俱。無有聲聞辟支佛乘。純說無上淸淨大乘。時彼大衆聞佛世尊授彼光味仙人記已。各以所持供養之具供養仙人。時五百摩那婆等。及九十二那由他百千俱胝衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。及得菩薩不忘菩提心三摩提

寶星陀羅尼經卷第四

[1]記＝說【三】【宮】　[2]惱＝澁【三】【宮】　[3]本＝今【三】【宮】　[4]一＝切【明】　[5]唯＝惟【宮】*　[6]請＝諸【三】【宮】　[7]詳＝祥【明】　[8]今＝令【宋】　[9]華一＝一華【元】【明】　[10]〔未〕－【三】【宮】

寶星陀羅尼經卷第五

唐天竺*三藏波羅頗*蜜多羅譯

相品第五

爾時三千大千世界百億諸魔生如是念。今佛世尊入王舍城門。我等應以最上莊嚴。嚴飾此城門[1]之內及[2]彼地方。如彼城外天龍夜叉之所莊嚴

爾時世尊以他心智知百億魔心之所念。欲以神通最上色相莊嚴佛處。是時世尊以神通力。於王舍大城十二門內。一一門中皆有如來及諸大衆。共入城門。時百億魔即以神通種種莊嚴勝中勝者阿僧祇等諸莊嚴具。嚴飾城門及地方城壁諸樹。地上虛空勝妙莊嚴而莊嚴之。時百億魔并諸眷屬。或有作於梵天之形。乃至作於大仙之形。於諸重閣窓門樓櫓却敵樹間諸處地及虛空各於中住。以種種華末香燒香金粟銀粟。以摩尼寶珠及種種莊嚴以嚴衣服。并諸綺繡莊嚴具等普雨供養。又以種種天之音樂擊鼓拍手。種種讃嘆歌詠如來無量功德。悉皆聚集供養世尊。以如是第一最勝莊嚴大希有相。所未曾有所未曾聞

爾時世尊住城門下。以右足指觸城門閫。應時無間一切三千大千世界普皆震動。及此三千大千世界所有釋梵日月護世大自在天。天龍夜叉[3]乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽等[4]主。地天水天大海諸山城邑等天。及諸男女童男童女天仙等衆。乃至阿迦尼吒天宮已來。所有衆生得大滋味色貌光澤。彼一切衆見[5]地大動光照覺悟。於王舍大城地及虛空圍遶而住。乃至華香黑栴檀末散[6]佛供養。是時世尊釋迦牟尼佛。以神通力令彼散華乃至末香普遍十方微塵等剎。一一方分所有清淨及不清淨。空不空等諸佛剎土。悉皆供養供給彼佛。彼彼佛剎此所散華。并諸末香莊嚴[7]具等。皆出如是偈句之聲

汝等疾覺悟　觀不放逸行
最上菩提因　流轉甚生死
我今拔濟汝　宜速捨世事
憶往昔誓願　時到熟相應
各得菩提記　牟尼因陀羅
利益世間故　今入王舍城
大仙勝無憂　已降百億魔
轉清淨法輪　應當大歡喜
如是利世間　普示勇健事
解脫世間苦　今爲摩利沙
當得菩提故　今授汝等記
速往彼剎土　見妙好莊嚴
自然如是得　入彼無憂城
漸次菩提行　決定當得佛

爾時[8]十方微塵等一切佛剎彼彼大衆。以佛力故。悉見此佛竹林大衆菩薩摩訶薩各各三昧思量。是時竹林所有菩薩摩訶薩思惟住者。并諸聲聞大聲聞。皆見世尊於王舍城門調伏住[9]待。彼諸大衆隨世尊後住。見大莊嚴具中出諸偈已。悉皆遍滿十方一切微塵等淨不淨空不空一切佛剎。彼諸佛剎所有菩薩摩訶薩及住聲聞。聞此聲已作如是念。何處有此法聲遍滿如是可意聲。如是美妙。如是可愛。如是可樂。如是可喜。如是勸發。如是大功德稱揚之聲。及見華末香雨。雨於十方無量莊嚴。無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞。捨所作業皆大驚歎

爾時釋迦如來即入三昧。名依佛莊嚴嚴飾三昧。入三昧已應時無間一切娑婆世界及十方一切微塵佛剎所有大衆。悉見此佛剎中如是大莊嚴相。如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴[10]唯無一事。謂城壁等而自然莊嚴。一切十方諸佛剎土微塵等世界諸佛世尊。普見釋迦如來住王舍大城。光明赫奕甚大端嚴。彼諸佛剎所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞。聞此偈已各皆憶念觀於四方。見此世界如對目前。以一切諸佛境界力故。及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等及大聲聞作如是念。我等決定[11]往於彼土大集會中莊嚴之處。及彼佛剎功德莊嚴普觀察之。見釋迦如來已修行供養我等於彼佛所。得阿耨多羅三藐三菩提記。時彼十方一切佛剎微塵等世界。諸菩薩摩訶薩等及大聲聞。釋迦如來神力加故。各自佛剎。於剎那羅婆摸呼多頃。彼沒此現到娑婆世界。時彼十方一一方分無量無數佛剎。微塵等菩薩摩訶薩。一切悉[12]來到此佛剎。地及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等。各依菩薩種種善根若干力故。修營供養釋迦如來。且置

[1]〔之〕－【三】　[2]〔彼〕－【三】　[3]乾＝揵【三】　[4]主＝王【元】【明】　[5]地大動＝大地動【三】　[6]佛＝遍【三】　[7]〔具等〕－【宋】　[8]十＝一【明】　[9]待＝持【三】【宮】
[10]唯＝惟【聖】*　[11]往＝住【明】　[12]〔來〕－【宋】【宮】

是事。或有菩薩於此佛刹。雨種種華一切遍滿。為供養事供養世尊。或有雨於種種眞珠。乃至或有金銀毘琉璃[1]頗梨。石藏寶摸薩羅。牛頭栴檀。龍堅栴檀。多摩羅葉。悉以為末[2]而滿虛空。為供養事供養世尊。或有雨於種種嚴飾諸莊嚴具衣服綺繡。為供養事供養世尊。或竪種種幢幡[3]華蓋。為供養事供養世尊。或燒種種之香。或散種種寶鬘。或鼙種種伎樂。或有示現種種歌舞。或有種種香水雨此方地而灑潤之。或有種種寶器盛種種寶。於世尊前捧持供養。或有種種寶器盛滿香水。以華果葉而莊嚴之。於世尊前捧持供養。或有種種寶樹種種天衣。華果莊嚴擧手捧持。於世尊前為供養事。或有化作大梵天身合掌佛前。乃至廣說如前所作。或有化[4]作師子之形。於世尊前如是禮拜。彼諸衆生以佛神力。及自善根加護力故。互相觀視。於自眼根不取諸色。以佛世尊現如是相及魔王所作。大境界天之所作若干境界。及以如來自念處正斷神足根力覺道。十八不共法諸佛境界若干變現。隨世尊後入王舍大城。向彼中街蓮華之所。世尊到已以右手掌摩蓮華葉而挽住之。時彼蓮華因挽動故。於此佛刹。一切魔宮魔所坐處悉皆[5]振動。彼魔男女所有眷屬。及諸徒衆所居住者。皆生怖畏驚愕而住。自相謂言。無因無緣我此宮室如是震動。莫復我等魔王境界自失位耶。莫復我等所住宮室滅沒之法於此起耶。我等今者決須觀察

時彼諸魔。見此事已作如是念。此佛刹土昔是五濁。誰復今者能令如是微妙莊嚴甚可愛樂。時彼諸魔。於自境界所居住處。幷諸眷屬悉不復[6]見。[7]唯見釋迦如來三十二相大人之相。具足莊嚴光明赫奕甚大顯照。於此一切三千大千世界及一切佛刹。種種諸相色貌現住衆生普遍。而無有一可識衆生。時彼一切無量衆生。於世尊前悉見修營為供養事。時彼諸魔作如是念。我等決定往彼釋迦如來所。見已禮拜幷[8]諮所問。我等魔王幷諸眷屬。今日悉皆何處去耶。爾時此佛世界百俱胝魔。幷諸眷屬往世尊所。到已恭敬於佛前住。時彼魔王向佛曲躬。合掌恭敬說如是偈

我以清淨心　歸依於世尊
速放我令去　從今行法行

爾時世尊以偈答曰

我不障一人　來者及去者
汝若能知道　隨汝欲所去

爾時魔王復說偈曰

如我所欲去　所樂自宮室
今見五種縛　瞿曇之所縛

爾時世尊以偈答曰

我斷諸分別　自[9]解脫世間
我既解脫縛　令他離惱害

爾時世尊。即以佛眼觀視一切此佛刹土地及虛空衆生遍滿。而說偈言

汝等今當聽　一切皆來者
棄捨諸疑惑　且各默然住

世間佛難值　法僧値亦難
具足淨信難　菩提行復難
親於世尊前　得聞法甚難
能修於諸忍　此一時亦難
調伏心為難　及修於空行
能斷諸分別　一切世間惡
菩提行難得　如我先所行
我當為汝說　但說一華分
暗陰令滅壞　示現無上道
所得菩提者　今當斷三垢
聽大師善說　度彼岸諸流
捨諸大渴愛　建立三解脫
安立三護等　三界諸煩惱
散滅令無餘　汝為供三寶
復為法故來　世尊天及魔
三世加護故　三世惑覆心
皆得最[10]勝斷　得解脫三界
滅煩惱之忍　及四種顚倒
顚倒諸凡夫　分別無體性
彼非有忍器　眼等著諸色
身口意覆翳　彼無四禪定
親近於生死　聰明智慧者
能修於禪定　彼今得解脫
離於四顚倒　及解脫衆生
自在拔四流　解知諸起滅
所有調柔者　當得度彼岸
菩薩具四行　及以無所畏
正智皆能斷　衆生諸有縛
能解知五陰　無漏離羂縛

[1]頗梨＝玻瓈(宮)　[2]而＝雨(三)(宮)　[3]華＝寶(三)(宮)　[4]〔作〕－(三)(宮)　[5]振＝震(三)(宮)　[6]見＝現(三)(宮)　[7]唯＝惟(三)*(宮)　[8]諮＝詢(三)　[9]解＝脫(宋)(元)(宮)　[10]勝＝脫(宮)

不復數數生　到有海彼岸
汝等諸佛前　速發露諸惡
諸惡斷無餘　到彼無畏岸
所有生死苦　隨受有爲者
數數生諸有　隨逐於惡友
當遠離惡友　斷除於惡見
憶念生死苦　修習第一義
當飮無上水　應修習於空
第一義無體　無實亦無相
六根猶如空　此中無作者
分別相如是　*唯分別無法
六受及六愛　六觸爲其本
六觸入如是　亦須解知空
觀察無一[1]切　如法自體性
無起亦無滅　此中見無實
諸法同法性　三世無一物
若知無熱惱　此道最無上
離十三我相　[2]衆生想分別
如是修羼提　此彼得解脫

爾時世尊。以無礙福力而無所畏。依種[3]殖善根故能變現出大圓音聲遍十方。說如此偈

爾時十方無量阿閦毘恒河沙譬喩等諸空不空五濁世界。悉皆聞此圓音演說。聞此聲已彼刹那頃。如是一一無量佛刹。無量無數百千俱胝那由他等。所有衆生甚無所欲。唯有清淨愛樂之心。於往昔所得阿耨多羅三藐三菩提更不退轉。或得種種三摩提羼提陀羅尼。於此佛所集無量無數衆生。聞如此句義文字已即得阿毘跋致。復有無量無數衆生。於三乘法各隨得度

爾時光味菩薩摩訶薩。以己神力化作七寶階。以華遍布其上爲蓮華座。欲令如來升此座故。向佛恭敬曲躬合掌。說如是偈

佛一切智月　觀世老病死
憂患所沒[4]溺　世間動不動
爲彼作法橋　佛觀滿刹土
無量大衆生　悉皆合掌待
分布施法會　示[5]現己所得
破衆生煩惱　無比方便智
於此普示現　佛昇蓮華座
普雨大法雨　十方一切佛
及餘智大仙　與佛作證明
牟尼因陀羅　降伏[6]大魔王
自性空無有　知法如虛空
憶念昔誓願　轉無上法輪
今當拔衆生　住於四流者
人中師子王　佛今知此法
今度三有海　佛說無等法
除衆生罪垢　世尊大智慧
利益諸衆生　安置善逝道

爾時世尊。如其所化寶階之上[7]鉢頭摩座昇蓮華臺。如來坐已。遍觀十方一切大衆告魔王言。汝今於此應生歡喜。由汝因緣今得此處大集法門。說此法時。無量無數所有衆生。今世來世皆得解脫。處胎殃横老死四流。普令得度住吉祥道。又復令得虛空等智。魔王汝今此處爲首。令諸衆生善根增長。魔王汝可請我說法。令此衆中高慢衆生。度諸流故而爲說法。是時魔王說如是偈

瞿曇若無過　及無瞋慢者
云何驚動我　今此說大法
若有此瞋慢　云何得解脫
我今未審知　牟尼爲我說

爾時世尊。[8]即以偈[9]頌答魔王曰

我處十月胎　同彼人中事
汝魔欲害我　我都無穢憎
我忍度諸惡　穢惡悉無餘
我旣出生已　汝復動大地
雨石來害我　復欲斷我乳
令乳速乾竭　無量不愛非
何種而不作　我住禪定時
遣諸女惱我　我又乞食時
障他令不施　請我作國王
令我[10]輪生死　踰城出家時
復令夜黑暗　兵衆閉遶城
是皆汝所作　我乘神通[11]往
復放大風雨　令地爲[12]塠坑
沙石高滿路　我住寂靜林
現作畏惡聲　於彼苦行處
吹作切寒風　在河欲度處
汝復放暴流　現作猛[13]師子
復欲令殺我　我欲飮食時
汝以毒和食　我往菩提樹
雨下金剛雹　刀箭雨器仗
袈裟法衣服　悉欲令塗汚
我處金剛座　利益諸衆生

[1]切＝物〔三〕〔宮〕　[2]〔衆〕－〔明〕　[3]殖＝植〔明〕　[4]溺＝漏〔宋〕　[5]現＝視〔明〕　[6]大＝天〔三〕〔宮〕　[7]鉢＝益〔三〕〔宮〕　[8]〔即〕－〔三〕〔宮〕　[9]〔頌〕－〔三〕〔宮〕　[10]輪＝轉〔三〕〔宮〕　[11]往＝住〔宮〕　[12]塠＝滝〔三〕〔宮〕　[13]師＝獅〔明〕

彼時汝亦遣　諸女來惱我
汝并將軍衆　不憶害我時
我無微塵意　於汝作惱亂
我證無上道　已曾降伏汝
汝今乃無恥　復說是惡語
往以惡方便　惱大迦葉等
無量衆生善　汝皆所滅壞
汝既無悲愍　今復欲害我
我入城乞食　復放凶醉象
調達放大石　三月食大麥
孫陀羅惡聲　火坑惡毒食
是皆汝所作　決定重惡業
汝昔向道樹　威力并軍衆
以無量刀箭　持來欲害我
不動我一毛　何故復住此
如爲醉毒塗　起發俱胝魔
那由他衆生　來滿此佛刹
如是證知我　我住慈悲心
❶憐愍於一切　而汝常於我
極作惡障礙　此諸牟尼尊
因陀羅牛王　悉現證知我
我今於惡時　施作於佛事
我爲衆生故　住於解脫心
縱汝加諸惡　我終不捨忍
我無嫉妬意　穢惡諸過患
我爲隨攝汝　如是常勤勞
我欲寂滅汝　今應請我說
甘露第一法　令三界寂滅
爲汝除惡業　汝速清淨意
於我生依怙　我常清淨心
欲令汝解脫　汝常懷惡心
應當捨惡見　意作清淨信
汝今當覺知　不久得授記

爾時魔王。復於佛所倍增瞋恨。從此欲去自知五縛。卽欲出於可畏之聲復不能出。以己瞋力發熱毒氣。其氣猛熾欲害如來。是時世尊以慈善力。變此惡氣爲蘇摩那華蓋。❷普遍十方一切佛刹。於一切諸佛壽命安隱現說法者。蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住。時彼佛刹所有菩薩摩訶薩各各請問。今此華蓋從何而來。是誰神力之所變化。時彼諸佛各答所問。諸菩薩言。諸善男子。彼有世界名曰薩訶。五濁不淨。有佛世尊。名釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。以本願力故。成阿耨多羅三藐三菩提已。現在說法。爲欲摧滅諸魔境界力故。❸竪立一切諸佛力無所畏佛境界故。一切諸佛教法三寶種燈令久住故。一切善根增長故。以精進神力變化降伏一切外道之怨故。一切驚怖不吉諍論。惡夢惡相內外怨敵。鬪諍繫縛言訟不和。水旱荒儉非時之雨。寒熱風濕疫氣病癘。惡聲❹銷滅故。一切天龍夜叉人非人等悉令迴向故。一切刹利亦令迴向故。一切四姓諦以法義。然智慧炬示以正路故。一切家宅城邑聚落人主斷事。國王王宮市鄽之處。悉令迴向故。一切星❺耀晝夜度數。半月一月時節年歲。悉皆正行故。一切五穀華果藥草。悉皆成熟故。一切工巧生業處所不令散失所作成❻就故。一切身口意業過患悉得*銷滅故。善作壽量念慧總持。勇猛無畏色相樂說。悉皆增長故。一切法無障明覺四聖種法作受持故。光顯大乘增長菩薩摩訶薩安慰阿毘跋致地金剛心作護持故。作十地一味故。解無生法忍受佛職建立菩提故。所化衆生如所隨攝轉大法輪。大悲普覆一切衆生。住波羅蜜。住無上道。雨於法雨。以法滋味充足衆生故。滿足一切諸佛之事。解脫一切四魔境界故。建立無餘涅槃之界故。有陀羅尼印。名金剛❼摧碎心高緣法等句入差別記。欲說故。一切過去如來阿羅訶三藐三佛陀。名金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼❽印入差別❾記。受持互相隨喜。及現在十方諸佛住世壽命將養。一切諸佛亦說彼金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記。現說受持互相隨喜。於未來世十方世界。諸餘如來阿羅訶三藐三佛陀。所有諸佛當出於世。亦說此金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記。亦當說受持互相隨喜。

爾時彼諸佛刹所有菩薩各各請佛。白言世尊。此是何法。我昔未聞金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記。能作如是無量利益。能具足如是不可思議法利。能作一切法無障礙明。乃至寂滅。諸佛世尊說此金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記時。一切魔力境界磨滅。乃至於彼無餘涅槃而般涅槃。於諸衆生無量利益無量安樂。爲欲憐愍一切世間。利益安樂無量天人衆生聚故。時彼諸佛告彼菩薩作如是言。善男子。

❶憐愍於一切＝攝汝及衆生㊂㊪　❷普遍＝彌覆㊂㊪　❸（竪立）＋一切㊂㊪　❹銷＝消㊂㊪*　❺星＝曜㊪　❻就＝熟㊂㊪　❼摧碎心高緣法等句＝法等因緣法心建立一切法摧碎㊂㊪*　❽印＋（句）㊂㊪*　❾記＋（說）㊂㊪，（現說）㊄㊪

我亦共汝往彼娑婆世界釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀之所住處。所有十方現在世尊壽命將養。諸餘世界彼諸世尊。共一切菩薩前後圍遶。并聲聞僧❶俠侍於前。彼諸世尊亦當往彼釋迦如來大集會所。彼釋迦如來共諸佛。亦當說此金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記。當共受持。當互隨喜。利益衆生遮惡業行。爲滿賢行滿無上智故。一切諸佛今悉集彼。與諸菩薩聲聞僧等圍遶❷夾侍。今悉現前在彼佛所。若汝欲得此金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記。應往彼聽。及欲供養無量無數恒河沙等之所譬喻一切佛刹諸佛世尊。一時現在及欲見彼。昔所未見諸佛境界。菩薩境界。諸天境界。諸魔境界。佛刹莊嚴之所嚴飾。及欲見彼昔所未見無量佛集者。今正是時。可共我等往彼世界釋迦如來所住之處大集法會。時彼菩薩摩訶薩各白佛言。如是如是。大德世尊。我等當與如來俱往彼處娑婆世界釋迦如來所集法會。於彼佛所昔所未聞。爲聽彼法金剛*摧碎心高緣法等句陀羅尼*印入差別記故。我等於彼無量無數諸佛世尊。一時一集住世將養者得供養故。及聞彼法。我等於娑婆世界。得見彼四種神通境界嚴飾普莊嚴事。及見彼大集法會莊嚴。我等若往彼佛刹說陀羅尼時。得容止處不。及❸得承事供養彼佛聽法以不。又彼如是所集徒衆菩薩摩訶薩得供養不。時彼諸佛各各告彼諸大菩薩摩訶薩及大聲聞作如是言。諸善男子。汝等莫疑於彼世界有容止處不。何以故。諸佛境界入無邊平等智巧。無邊成熟衆生。無邊廣博空處。諸善男子。彼釋迦如來大巧方便具足。善男子。所有衆生衆生界所攝者。但界入所依處。彼諸衆生。若一一衆生。假使如須彌等身。彼釋迦如來。能令一切無量衆生。如是等身入芥子中。一一衆生所居之處。皆得廣博空處。遞不相見一切衆生。如是大身入一芥子。而不覺知有增減相。復次善男子。所有地界是堅❹鞞者。釋迦如來。悉能令彼一切地界入一最細隣虛塵中。彼大地微塵亦不覺知有增減相。是名如來巧方便智如是具足。復次善男子。一切水界所有津潤。釋迦如來。悉能令彼一切水界入一最細毛端之中。彼一毛端一切水界。亦不覺知有增減相。復次善男子。一切火界所有煖相。悉能令彼一切三世所有火界入一最細隣虛塵中。而彼火界入細微塵行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。所有風界❺可覺者。釋迦如來悉能令彼一切風界入一毛孔。彼一切風於一毛孔行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。十方佛刹一切衆生及彼四大。釋迦如來悉能令彼入一最細隣虛塵內。一切衆生并彼四大。行自境界所用之事。猶如虛空不相嬈亂。亦不覺知彼一微塵有增減相。是名如來巧方便智如是具足。復次善男子。乃至三世所攝衆生。六入行取顯持語言。音聲文字言說三行。作業陰界分別長養。種種所作。彼一切衆生往昔已來。三世所攝六趣生死起滅。乃至一切衆生三世所攝。過刹那。羅婆。卒忽多者。乃至一切衆生三世所攝。乃至及一切衆生三世所攝受。所受苦樂覺知。彼一切一刹那頃。彼釋迦如來悉能覺知。若干諸相悉具足知。而如來不分別。無分別無思念。如三世際悉知是相。善男子。諸佛入境界智方便。平等成熟衆生方便具足。爾時諸佛說釋迦如來如此相時。種種諸方彼諸如來各各徒衆。無量無數百千菩薩。願智神通勝妙境界。皆度彼岸

寶星陀羅尼經卷第五

寶星陀羅尼經卷第六

唐天竺*三藏波羅頗*蜜多羅譯

陀羅尼品第六❻之一

爾時於彼東方之分。有世界名可樂。佛名阿閦。與無量無數菩薩摩訶薩俱。諸佛境界種種加護神通力故。於一刹那頃從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀中四天下所住之處。時阿閦佛。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩亦如己功德神通之力。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。如是東方無量無數微塵等❼佛刹衆首。諸佛世尊住世將養。於刹那頃一一如來。與無量無數菩薩摩訶薩。百千俱胝那由他聲聞大衆。從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀於中四天下所住❽之處。彼來大衆如己神通。化

❶俠＝挾【元】【明】　❷夾＝俠【宋】【宮】，挾【元】【明】　❸〔得〕－【宮】【聖】　❹鞞＝鞕【宮】【聖】　❺可＝所【宮】【聖】　❻〔之一〕－【元】【明】【聖】　❼佛刹＋（如是）【宮】　❽〔之〕－【宮】【聖】

作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐

爾時於彼南方之分。[1]如來名寶星。[2]乃至廣說。於蓮華臺向佛而坐。[3]爾時於彼西方之分。有佛名阿彌陀。[4]乃至廣說於蓮華臺向佛而坐。如是北方有佛。名曰鼓音。下方有佛。名毘盧遮那。[5]乃至於彼蓮華臺上。廣說如前。上方*如來名曰智光。[6]與無量無數百千俱胝那由他如恒河沙佛剎微塵等菩薩摩訶薩俱。以諸佛境界種種加護。於一剎那頃從彼發來。到此佛剎中四天下釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀所住之處。時智光佛到已。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩等。[7]既到此已。各各如己所量功德神通之力。化作蓮華微妙法座。[8]於蓮華臺向佛而坐

時彼十方諸來菩薩普集會者。或有雨於閻浮檀金。爲供養事供養世尊。乃至廣作如前所說。或有右遶一切佛剎者。或有渴仰合掌佛前如法聽者。或有以己當所行善根之分思惟住者。爾時須菩提童眞恭敬合掌。以己神通及佛神力加護持故。於一切佛剎法聲遍滿。說如是偈

一切疑斷者　牟尼月普來
此昔未見聞　衆成就悉現
一切諸佛滿　及淨戒菩薩
佛剎如塔廟　一切皆禮拜
佛今非無因　牟尼佛日來
此土五濁惡　衆生可穢污
今當降伏魔　黑闇黨破壞
攝受諸善行　爲此今故來
聽聞寂滅法　魔衆悉摧散
生起清淨意　當得三佛陀
行於大乘道　汝應[9]披忍鎧
及爲蠲諸惑　汝聽陀羅尼
各坐蓮華座　同聲請導師
說此擁護法　攝持一切法
不退陀羅尼　爲正法久住
一切障[10]銷滅

爾時無量無數得忍菩薩摩訶薩等。咸共同聲作如是言。[11]唯願世尊坐蓮華座。今大悲者爲無上忍大慈所熏。依無畏說攝持一切法。除諸怖畏門。過諸魔道。摧倒魔幢。建立法幢。滅諸煩惱。降一切怨。斷一切疑。入一切智。解脫怖畏。於諸護中爲最上護。能示菩薩一切法。所謂若念若慧若道若持。若不忘若巧方便。乃至一切行安樂成就福德所依加護三摩提。屬提陀羅尼。入巧明智。乃至持三十七助道法心。爲諸衆生光色怡悅故。力名聞故。樂獨住故。樂說辯念令增長故。聞持不忘故。一切怨退故。五穀成熟故。持淨戒故。念器成故。行成就故。到菩提故。世尊今爲我說此陀羅尼法。正法隨攝久住故。三寶種不斷故。示現無上菩提道故。眞際如如虛空無差別故。一切明闇相此彼分別無分別故。衆生壽命養育我人無差別故。不生不起不滅一切法平等相無體異際如如無差別故。地水火風虛空識界無差別故。諸佛世尊。我今說此一切法性出生道場陀羅尼時。無量無數百千俱胝那由他等衆生即聞法時。無量衆生於三寶中得不壞信。諸衆生等爲善知識共相利益。及無量無數衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉而得受記

普請一切。諸佛世尊說大法故。彼諸佛等默受請已。即時於彼蓮華臺上端身正坐。即入如諸佛境界入平等願三昧。入三昧已。欲令一切諸佛剎內。諸來會衆一切衆生。一切諸苦皆悉*銷滅。一切善根皆得圓滿。及得信淨念解成就。諸佛世尊[12]即見如是。此佛剎內諸來衆生。貪瞋癡等見慢醉高。身見疑取有愛沈下等過。諸心心數皆悉*銷滅。一一衆生皆如是解。唯我一人於如來前正身聽法。不爲餘人。唯我一人如來以一切思。觀我一切心。一切熱惱皆得*銷滅。更無餘人爲聽法故請如來說

爾時所有此佛剎內。一切衆生普來會者諸根猛利。合掌同聲白佛言。世尊。爲我等說法。大德善逝。爲我等說法。我等當北隨順成就佛世尊法。爾時釋迦如來。以香莊嚴最上勝妙出過一切。遍滿一切諸佛剎土。爲供養諸餘佛世尊故住諸佛前。及一切諸佛剎內。諸來大衆一切衆生。復以種種寶。種種華。種種鬘。種種香。種種蓋。種種幢。種種幡。種種莊嚴捧持滿掬。現諸佛前以爲供養。爾時釋迦如來作如是言。諸佛世尊一心念我。所有現在十方世界各各世尊。餘世界中普來問我。我於往昔本願如是。於種種穢惡五濁世界。得阿耨多羅三藐三菩提。是諸來

[1]如來＝有佛㊂㊈*　[2]〔乃至…彼〕十六字－㊈　[3]〔爾時於彼〕－㊂　[4]〔乃至…如是〕十四字－㊂㊈　[5]〔乃至…如前〕十二字－㊂㊈　[6]〔各〕＋與㊂㊈　[7]〔既到此已〕－㊈　[8]於＝亦如東方諸菩薩等㊈　[9]披＝被㊂㊈　[10]銷＝消㊂㊈*　[11]唯＝惟㊂㊈下同　[12]即見如是此佛剎內＝見此佛剎㊂㊈

生失所依止。失三乘道。無明暗室煩惱瞖翳。不善法聚纏繞一切。捨遠善法趣三惡道。遠離一切聰慧之者。作諸惡逆者。謗毀正法者。謗毀聖人者。依無慈悲者。我爲慈愍此等衆生故。發大悲力大精進力。於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之。城邑國土道路宮室足步遊行。爲欲利益諸衆生故。乏少麁澁少味飮食。最可厭惡不喜之食。爲諸衆生❶殖善根故。忍受種種麁澁苦觸。舍那劫貝麁廁衣服。以如是等糞掃之衣而取著之。山谷林藪空舍塚間依此止住。乃至受草舍那麁廁樹葉。澁臭惡觸諸惡臥具。以巧方便我著大悲精進之鎧。爲諸衆生說示種種。爲刹利王說自在法。爲婆羅門說四毘陀星論等法。爲諸大臣說於教導衆生等法。爲諸醫師說諸藥性所宜之法。爲諸商人說賣買法。爲諸農夫說田種法。爲諸女人說❷於❸嚴飾養育自在無他行法。爲諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勸營衆事。爲欲示誨成熟衆生。未到者令到故。未證者令證故。未脫者令脫故。忍受種種諸苦惱事。成就衆生故遊於人間

我今猶被此諸衆生。因嫉妬故罵詈毀呰。以婬欲法謗毀於我。復以惡言誹謗於我。道我詭言鑿讚詐諂幻僞妄言麁❹獷。共諸女人說愛欲語。復以惡事加害於我。塵土坌汚刀毒火輪。鐵❺搶箭矟鉞斧大石惡器杖等❻雨害於我。狂象毒蛇❼師子虎狼水牛惡牛。以大力士悉共打擲來害於我

❽於我房舍止息之處及僧伽藍。以不淨臭穢汚滿其中。我諸聲聞入城內❾時。此非法衆生。以非法歌舞。勸請聲聞爲非法事。以無量百千方便欲害於我。爲欲隱蔽正法故。欲滅法燈故。欲破法船故。欲散我法會故。欲倒我法幢故

爾時釋迦如來作如是言。當觀過去諸佛法式。如彼諸佛。於此穢惡五濁惡世。普大集會作妙法式。爲令妙法久住故。於一切魔諸惡境界令摧碎故。三寶種不斷故。爲諸衆生增長善根故。一切外道所有言論以法摧伏故。爲諸衆生飢饉荒亂鬪訟疫病。他方怨敵禁縛言訟。不時寒。不時熱。不時風。不時雨。身口意業諸過惡見令*銷滅故

爲令一切天龍夜叉人非人等正迴向故。一切家宅聚落城邑。衢路諸處悉擁護故。一切諂毒蠱道惛悶。❿惡夢災相悉令壞故。一切五穀藥草華果滋味令資養故。刹利婆羅門毘舍首陀誨示善行故。菩提心令滋茂故。勤修諸波羅蜜故。爲令菩薩摩訶薩巧方便智念行勇猛樂說辯才得增長故。受佛職位安慰入智度彼岸故。如彼往昔如來阿羅訶三藐三佛陀。說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記法門。演說受持互相隨喜。善哉善哉。如是如是

於今現在所有十方諸佛世尊住世將養者。悉來到此娑婆佛刹五濁惡世。來問訊我各在華座。彼諸佛等擁護此佛刹內諸衆生故。應說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記法門。演說受持互相隨喜。令妙法久住故。一切諸魔惡境界力令磨滅故。如前廣說。乃至無障礙智度彼岸故。慈愍攝受及受我請故。爲令此佛刹內說妙法門得久住故。一切外道不能過故。得不壞法及三寶種不斷絕故。一切衆生得受法味故。爾時一切諸佛世尊咸如是言。如是如是。我等決定作如是事。於此佛刹護持妙法令久住故。一切諸魔惡境界力令摧碎故。乃至無障礙智度彼岸故。我等當說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句差別門記大持法門。汝等大衆今當諦聽。一切諸佛大集此刹。說如是呪

◎⑪多地也他鶩伽邏鶩伽邏(一)崩伽邏(二)鉢囉朋迦邏(三)婆耶弭呵弭哆藍婆斯(四)阿嘥阿佉門跋利度迷(五)徒曼帝(六)雞跋躋雞榆利(七)三摩婆呵泥(去音)(八)三曼多跋達利(九)達迷達迷(十)馱摩雞(十一)闍破隸(十二)弭哆囉丑破隸(十三)破囉婆帝(十四)伽尼(貳宜反)(十五)伽拏婆藍帝(十六)呬利底利(十七)呬囉呬囉雞(十八)闍婆帝闍婆帝(十九)吒迦斯(二十)吒建帝(二十一)吒迦婆藍(二十二)迦拏婆漠帝(二十三)呬蘭帝(二十四)始蘭帝(二十五)嬪頭婆帝(二十六)衢婆(去音)醯(二十七)受離(二十八)弭多囉受離(二十九)受履(三十)阿伽離(三十一)阿婆迷(三十二)婆寫多他當(三十三)呼盧呬離(三十四)栴湀隸(三十五)三摩達迷(三十六)馱迷(三十七)俱朱盧(三十八)蓍朱盧(三十九)阿賀吒(四十)至離(四十一)至離(四十二)遮婆呵(四十三)朱盧朱盧(四十四)弭多囉婆呵(四十五)俱盧俱盧(四十六)婆囉婆囉(四十七)俱抶俱抶(四十八)摩呵薩囉(四十九)都抶都抶(五十)磨呵薩底耶離馱耶哺濫箄(五十一)蘇哺濫箄(五十二)度磨鉢離呵隸(五十三)阿婆曳

❶殖＝植【明】　❷〔於〕－【三】【宮】　❸嚴飾＋(法)【宋】　❹獷＝擴【三】【宮】　❺搶＝搖【三】【宮】　❻雨＋(而)【元】【明】　❼師＝獅【明】　❽於我＝我於【三】【宮】　❾時＝持【三】【宮】　❿〔惡夢〕－【宮】　◎　⑪此呪與【三】【宮】大異今以【宋】【元】對校【明】別附卷末

五十四盧至泥五十五迦槃差五十六阿婆耶磨薩都毘婆呵底隷五十七磨隷磨隷五十八鉢濕縛咕五十九尸羅六十盧迦毘那耶迦六十一跋時隷六十二跋時跋時羅達離六十三跋時囉婆帝六十四跋時囉馱提六十五斫乞囉跋時隷六十六斫乞隷六十七遮婆泥六十八達隷達隷六十九婆隷婆隷七十布隷七十一吒隷七十二呼呼隷七十三傍伽嬪婆隷七十四舍隣舍七十五至離七十六朱離七十七慕隷七十八漫茶隷七十九漫茶泥八十伽伽離八十一慕茶泥八十二薩波詈茶泥八十三地地囉耶泥八十四磨醯濕縛囉八十五羅耶泥八十六離莘闍泥八十七馱婆婆至八十八栴茶羅栖迷八十九薩婆薩寫呵地瑟𪘲(去音)多九十吒電都婆呵那磨弭泥九十一波羅囉底九十二烏闍惡伽隷九十三毘至泥九十四婆遮那囉呵九十五𤘽隷𤘽隷九十六瞿盧瞿盧九十七慕盧慕盧九十八呬離呬離九十九呵囉呵囉一百迦建茶婆呵百一呬呬當百二阿喻那建茶時縛羅婆栖百三揭馱泥百四阿陀阿泥百五末伽阿毘盧呵泥百六破羅薩底曳百七阿盧呵婆底百八呬離呬離百九耶陀婆闍耶薩縛惡伽囉百十耶陀波蘭者離馱耶婆呵百十一薩底耶鉢離婆婆百十二末伽避盧呵泥百十三阿遮羅勃提百十四馱馱鉢囉遮囉百十五波遮耶百十六賓茶離馱耶百十七栴達囉遮囉挐百十八阿遮隷百十九輸達泥百二十鉢囉乞離底耶末伽百二十一伊羅伽離梨百二十二鉢囉弊百二十三㲲囉勃囉帝百二十四薩婆哆囉哆他多百二十五薩底耶阿奴伽帝百二十六阿那婆囉那勃囉帝百二十七阿羅多百二十八嶲瞿隷百二十九耆彌泥百三十毘勃囉磨婆喻呬百三十一阿呬多阿婆囉百三十二尼囉婆耶婆百三十三阿質囉末伽百三十四羅那羅𥏸薩隷百三十五底離囉多那傍世百三十六達磨迦時縛羅𧹞達隷百三十七三沒達囉婆底百三十八磨呵馱步多毘耶百三十九三沒達囉鞞伽婆底陀羅尼沒達隷挐百四十磨俞沒達囉蘇囉鉢囉底三毘陀沒達囉百四十一阿跋多尼百四十二三跋多尼百四十三三慕賀塞迦囉百四十四毘地喻多囉柄那則底沒達離都咽百四十五曳雞質畢利地毘婆呵百四十六婆婆婆呵呵呵百四十七雞吒迦婆吒百四十八世羅鉢囉底底離多曳那沒達離多百四十九陀囉尼百五十馱囉馱囉馱囉百五十一檀地羅檀地羅呼色百五十二迦薩婆離馱耶沒達離都咽百五十三闍茶闍跋吒百五十四闍咕婆吒百五十五蘇末底末底百五十六磨呵馱步多沒達離多百五十七曳雞質殺阿耶單那尼失離多步多百五十八伽尼弭尼百五十九薩遮尼百六十瞿沙薩遮尼百六十一沒達離多百六十二遮離耶阿地瑟佗那百六十三婆迦鉢他百六十四那阿溺他百六十五磨呵布尼百六十六沒遮耶阿婆多囉百六十七磨呵迦盧拏耶百六十八沒達離多百六十九薩婆三藐百七十鉢囉底鉢地百七十一至囉囉多藍百七十二時縛羅都百七十三達磨泥底離百七十四薩鞞慕尼百七十五勃離𡲰婆百七十六磨呵迦盧拏百七十七三磨提百七十八若那羅婆跋隷那百七十九梅底離百八十底耶伽阿底毘離耶跋隷那百八十一阿地瑟𪘲多百八十二薩婆步都百八十三烏波遮耶也百八十四薩婆呵百八十五

爾時一切諸佛土中所有大衆。至此佛刹菩來會者。皆共同聲作如是言。南無一切諸佛。南無一切諸佛。皆共三反作如是言。怪哉。牟尼衆集甚大希有。大菩薩集甚大希有。大聲聞集甚大希有。如是希有實未曾有。我昔未聞此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句差別法門。一切敎師正法住持。三寶種不斷絕。悉能摧破魔境界力。斷魔羂縛降伏魔怨。建立法幢護持法分。乃至能滿諸佛境界故。❶今一切諸佛世尊說此陀羅尼印句差別法門記。是一切衆生心印大希有行。調伏六入。乃至令一切衆生得無上涅槃故。說此陀羅尼印記法時。三十恒河沙等菩薩摩訶薩。成就此陀羅尼得三昧忍

爾時月光童子卽從坐起。合掌普觀佛加護故。及自神通力出大法聲。悉皆遍滿此佛刹內。說如是偈

佛月難得值　值是衆亦難
聽慧衆難得　及菩薩行者
如是妙法印　第一難得聞
如來大悲者　能護持正法
摧一切魔黨　及退諸怨敵
三寶永不斷　諸佛受持故
一切障壞破　忍辱柔和增
及衆生迴向　護王并國土
遮諸作惡者　及斷諸❷惡見
安慰諸菩薩　示現菩提道
增長波羅蜜　賢善行滿足
樂說方便智　如是等增長
皆受持佛語　攝持諸白法
擁護陀羅尼　明淨菩提道
熾然證實法　汝等一切衆
皆當斷疑網　信於陀羅尼
此是滿足道　所謂得菩提
我等復欲說　擁護陀羅尼
守護說法者　增長聞慧故

❶今＝令㊂㊅　❷惡見＝惡鬼㊅

誰有與欲者　菩薩大名聞
及得無障[1]故　能令諸衆生
利益增長故

爾時恒河沙等童眞菩薩摩訶薩。咸共同聲作如是言。我等今者與此受持陀羅尼欲。若有善男子善女人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。當淨[2]洗浴著淨衣服。用種種華莊嚴爲帳。燒種種香。設種種食。種種衣服安置敷設。嚴飾綺繡。竪立種種微妙幡幢。及諸華蓋莊嚴道場。[3]昇軟妙觸師子之座。開示分別此陀羅尼者。於彼無有心亂者。四大亂身亂意亂。無有毒氣噓觸其身。無有能令頭痛者。內外身分及以四支悉無病惱。無有能令音聲蹇澁。若彼法師。往昔所有不善之業。四大亂聲亂者。若彼法師。讀此陀羅尼故。一切業障盡滅無餘得安隱住。有來聽者亦無四大亂及以聲亂。若有聞此陀羅尼者。彼不善業四大長病。及聲亂者一切皆滅。是時月光童子。瞻仰無量恒河沙等諸佛世尊。諸大菩薩之所圍遶。月光童子。曲躬合掌作如是言。諸佛世尊慈悲念我。當與我欲。今當說此陀羅尼呪。卽於佛前說大明呪

[4]多地也他羼帝(一) 阿婆摩路卑(二) 彌哆離(三) 蘇摩婆坻(四) 綩咽娜婆軍闍脾(五) 娜婆軍闍娜婆軍闍脾(六) 茂羅輸陀泥(七) 婆荼呿婆荼呿(八) 婆荼呿摩離婆(九) 哆他多跛履侈陀(十) 婆婆婆頗頗頗娑娑娑(十一) 阿茂羅(十二) 阿者離(十三) 陀陀波羅者羅(十四) 脾地離(十五) 綩迦娜耶跛履侈陀(十六) 栴陀那抵履尼(十七) 菩薩離(十八) 菩薩羅抵履尼(十九) 呿伽藪囉抵履尼(二十) 婆娜婆藪囉抵履尼(二十一) 復哆句羝跛履侈陀(二十二) 闍闍(來可反) 闍闍呿呿(二十三) 婆移闍闍呿(二十四) 娜摩佉沙呿(二十五) 迦迦佉(二十六) 呵呵呵呵(二十七) 虎虎虎(二十八) 婆波履奢脾陀娜(二十九) 波履侈陀(三十) 阿摩摩(三十一) 儞也摩摩(三十二) 乘也摩摩(三十三) 婆母陀羅母陀羅婆佉(三十四) 僧塞迦羅孃跋履侈陀(三十五) 菩提婆(上音) 乞史坻脾摩(三十六) 摩訶脾摩(三十七) 部(去音) 哆句羝(三十八) 阿迦捨始婆婆跋履侈陀(三十九) 婆婆呵(四十)

爾時一切他方佛土諸佛世尊。菩薩摩訶薩及大聲聞。釋梵護世天龍夜叉乾闥婆等。諸大神王大威德者。咸共稱讚善哉善哉。白諸佛言。世尊。此陀羅尼甚大迅疾有大力勢。能遮一切怨敵怖畏病患諸難。惡夢惡相皆悉解脫乃至無障智無上智大福智聚之所依故。說此陀羅尼

爾時世自在主大梵天王。以大梵力境界莊嚴。變爲女人。於無量壽佛前坐。第一端正色相圓滿勝過於天。第一具足衣服莊嚴。華鬘塗香持用嚴飾。時世自在大梵天王。卽從坐起合掌恭敬作如是言。世尊。當擁護我圓音演說。如是音聲悉能遍滿一切佛剎。普得聞知而無障礙。如我今者如此呪句。善能護持說法法師及聽法者。若於後時若魔若魔眷屬。若天若天男女。或龍龍女。或龍父母男女眷屬。乃至毘舍遮女。毘舍遮父母男女大小幷其眷屬人非人等。於說法師及聽法者伺求其短。實作怨家詐爲親友。於說法師及聽法者。乃至惱害損觸一毛。或奪精氣。或毒氣噓。或惡心視。乃至一念頃。我於彼等人若非人。諸魔鬼魅禁止斷除。令彼昏濁與其要誓。我當擁護諸佛世尊圓音演說。能以法聲滿諸佛剎。唯願世尊當念助我。持無量壽佛默然受請。時大衆中。有一釋天名曰持髻。以金天冠勝妙光明莊嚴其身。在於佛前不遠而坐

爾時持髻釋天告[5]自在如是言。姊妹。勿以染污之心於無量壽如來座前而坐。勿惱世尊。何以故。樂戲論者是凡夫法。如來世尊永無戲論。有爲暫現是起盡相。一切名色句差別如如。汝若如是[6]或倒如來。姊妹。如來平等無違無諍。一味如如等虛空界。虛空[7]亦不妄置。三行盡相。如虛空不分別無分別。諸行如是。如來如是。諸欲功德。不爲戲論。不分別無不分別。而無所住不受不取。如是無命無生者。無養育無人無陰界入。無取無戲論。姊妹。汝今云何於如來前而作戲論

爾時無量壽如來告天主言。汝應審諦然後發言。勿作不如法語。令汝得罪受不愛果。此是大善丈夫。爲無量諸佛之所注意。於諸佛所種諸善根。又此善丈夫。爲欲供養如來事故。現女人相妙飾莊嚴。汝勿於此說言是女。時持髻釋天白世自在梵天言。善男子。當起慈悲攝受於我施我歡喜。莫令我今以此麁言得惡果報。爾時懷樂菩薩白無量壽佛言。世尊。若此釋天不悔此語時得何果報。時無量壽佛告懷樂菩薩言。善男子。今此釋天若不悔過。於未來世八萬四千生中。作草驢身

[1]故＝礙【三】【宮】　[2]洗浴＝洒浴【宮】　[3]昇＝陞【明】　[4]此呪與【三】【宮】大異對校甚難故別以【宋】【元】對校【明】附卷末　[5]（世）＋自在【三】【宮】　[6]或＝惑【三】【宮】　[7]〔亦〕－【宮】

為他輕賤。是故善男子等。常須愼意護此口業

爾時佛告世自在梵天言。善男子。隨汝樂說我已擁護汝所說也。世自在梵天。旣蒙護念歡喜合掌。遍觀十方作如是言。唯願世尊一心念我。若佛菩薩及聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。欲令正法久住世者。願於此處同與我欲。若法師及①聽衆。欲得隨順相應無惱亂者。當與我欲。若彼惡魔人非人等。未來之世於說法者及衆生類。作惱亂時。我當遮障與彼要誓斷其惡心。自在梵天作是語時。所出音聲遍滿一切諸佛世界。爾時一切諸梵天王。一時同聲作如是言。我等亦以此陀羅尼同共與欲。所以者何。我等於後亦當受持此陀羅尼。亦當擁護未來之世善男子等。有能開示演說如是法門及聽法衆。我當令彼隨順相應得如所願。我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞衆前。與此陀羅尼欲。時彼自在梵天作如是言。唯願世尊。及菩薩聲聞大弟子衆。擁護於我。卽說呪曰

多地也他②一 阿摩③離④二 毘摩*離⑤三 伽拏山地⑥四 呵*離⑦五 毤地⑧六 摩呵毤地⑨七 遮彌⑩八 摩呵遮彌⑪九 蘇彌⑫十 薩他彌⑬十一 阿婆呵十二 毘婆呵十三 耆伽闍十四 泥哆離佉毘十五 茂羅波履侈唎十六 藥叉毤馳十七 ⑭毘舍遮毤馳十八 阿跋哆泥十九 三跋⑮哆泥二十 僧⑯塞迦曬泥二十一 謫⑰波泥二十二 摸呵泥二十三 嘔遮吒泥二十四 呵摩呵⑱二十五 呵摩呵⑲二十六 阿軍遮泥二十七 佉伽舍婆二十八 阿摩羅二十九 阿茂羅三十 茂羅波履跛坻三十一 阿⑳婆羅佉婆三十二 娑婆呵㉑三十三

世尊。若有男子女人。違逆不行聚衆大集所說神呪者。眼㉒睛墮落。頭頂破裂。支節分散。復說呪曰

多地也他阿者者一 阿婆㉓呵者者㉔二 ㉕帝迦曬叉三 遮遮吒㉖四 佉遮遮㉗五 那佉伽遮遮六 遮遮七 那遮呵茂羅遮遮八 遮茂㉘羅九 ㉙遮遮呵摩茂羅遮遮十 呵牟呵牟十一 婆㉚茶婆呵十二 娑婆呵㉛十三

爾時一切梵王乃至毘舍遮王。聞是說已皆唱善哉。作如是言。假使鬼神有大威力雄猛迅疾。所向摧碎力能過千。我今以此陀羅尼章句悉令羂著。如是一切諸惡鬼神。能與衆生作不利者。皆使潛滅無逃活處。自在梵天復作是言。若有住惡無慈愍心。不知恩德惱衆生者。若鬼若魔及其眷屬常來伺求受灌頂職刹利王等。或伺求妃后王子王女及㉜綵女等。乃至宰相官屬幷餘民庶。於佛法中得清淨信者。若男若女童男童女。優婆塞優婆夷樂聽法者。比丘比丘尼禪誦精進不放逸者。如是鬼魔人非人等求其長短。我當擁護。乃至能令一刹那頃惡心不起。況復於彼一毛惱亂。若起惡心惱亂破壞。奪其精氣以毒噓身。如是伺求覓其過者。以此陀羅尼威神力故。若魔眷屬人非人等頭破作七分。眼㉝精殞墜心水乾枯。得白癩病其身臭爛。失本神通陷沒於地。復為惡風所吹。擲置四方無人之處。塵土坌身狂迷心亂周慞馳走。所行之地地皆破裂隨墮其中。深八萬四千由旬。於彼命終。若是魔等違背此呪水行之類。於佛聖教得清淨信者。勤營僧事比丘比丘尼等。彼諸鬼神作惱亂者。亦得如上所說惡報。頭破七分及以命終。若是不退魔場陀羅尼。隨所在處。我等當勤加護。所有一切樂法衆生。我當勤心晝夜守護。及㉞彼一切。惡毒夜叉富單那等。我當驅逐出其境界。若陀羅尼所在之處。一切國土鬪諍飢饉他方怨敵。非時風雨寒熱疫病。我當除斷令無有餘。亦令其國一切人民善根成就。隨順和合安隱豐饒。能令法師及聽法者。名聞高遠無有病苦。亦為勸勵四輩檀越。利養供給㉟。

寶星陀羅尼經卷第六

©㊱多地也他 鶖伽邏鶖伽邏一 崩伽邏二 鉢囉朋迦囉三 婆耶弭呵弭哆藍婆斯四 阿嘜阿呿門跋利五 度迷徒曼帝六 雞跋知雞榆利七 三摩婆呵泥八去音 三曼多跋達利九 達迷達迷十 馱摩雞十一 闍破雞十二 弭多囉紕破隸十三 破羅婆帝十四 伽尼十五膩宜㊲切 伽拏婆藍帝十六 哂利底利十七 哂囉哂囉雞十八 闍時㊳聲 婆帝婆帝十九 吒迦斯吒建帝二十 吒迦婆藍帝二十一 伽拏婆漢帝二十二 哂蘭帝二十三 始蘭帝二十四 嬪頭婆帝二十五 衢婆㊴去聲 離二十六 受離弭多囉受離二十七 受屣阿伽離二十八 阿婆迷二十九 娑寫多他當三十 呼盧哂離三十一 旃渧隸三十二 摩達迷三十三 馱迷三十四 俱

明本之呪也今以宋元對校載此(cf.76b註1.) ㊲切=反【宮】 ㊳聲=音【宮】

①聽+(法)【元】【明】 ②〔一〕－【宮】 ③離=棃【宮】* ④二=一【宮】 ⑤三=二【宮】 ⑥四=三【宮】 ⑦〔五〕－【宮】 ⑧六=四【宮】 ⑨七=五【宮】 ⑩〔八〕－【宮】 ⑪九=六【宮】 ⑫〔十〕－【宮】 ⑬十一=七【宮】,以下記數至二十四各減四數【宮】 ⑭毘=比【宮】 ⑮哆=陀【宮】 ⑯〔塞〕－【宮】 ⑰波=婆【宮】 ⑱〔二十五〕－【宮】 ⑲二十六=二十一【宮】,以下記數至三十二各減五數【宮】 ⑳婆=娑【宮】 ㉑〔三十三〕－【宮】 ㉒睛=精【宋】【元】【宮】 ㉓呵+(二)記數【宮】 ㉔〔二〕－【宮】 ㉕帝=蒂【宋】【宮】,蒂【元】【明】 ㉖〔四〕－【宮】 ㉗五=四【宮】,以下記數至十二各減一數【宮】 ㉘羅+(遮遮)【宮】 ㉙〔遮遮〕－【宮】 ㉚茶=荼【宮】 ㉛〔十三〕－【宮】 ㉜綵=婇【宮】 ㉝精=睛【明】 ㉞〔彼〕－【宮】 ©㉟ ⑫(五六八頁)不分卷【元】【明】,〔寶星…第六〕九字－【聖】 ©㊱此陀羅尼(本卷五六四頁⑪)以下

朱盧三十四 矞朱盧三十五 阿質吒至離三十六 至遮婆呵三十七 朱盧朱盧三十八 弭多囉婆呵三十九 俱盧俱盧四十 娑囉娑囉四十一 俱株俱株四十二 磨呵薩囉四十三 都株都株四十四 磨呵薩底耶四十五 奚離馱耶補數奪四十六 蘇補數奪四十七 度磨鉢離呵隸四十八 阿婆移盧至泥四十九 迦樂差脾五十 阿婆耶磨薩堵毘婆呵五十一 底底隸五十二 磨磨隸五十三 鉢濕縛呿五十四 尸尸囉五十五 盧迦毘那耶迦五十六 跋時隸跋時囉達隸五十七 跋時囉婆帝五十八 跋時囉馱提五十九 斫迦囉跋時提六十 斫迦囉跋時隸六十一 斫迦隸遮婆泥六十二 達隸達隸六十三 婆隸婆隸六十四 布隸六十五 吒隸六十六 呼呼隸六十七 傍伽嬪婆隸六十八 舍利舍❶利六十九 至離朱離七十 幕隸七十一 ❷曼茶隸七十二 *曼茶泥七十三 伽伽囉尼七十四 幕茶泥七十五 薩波幕茶泥七十六 地地囉耶泥七十七 磨醯濕縛囉羅耶泥七十八 奚離華闍泥七十九 馱婆婆至八十 旃茶羅栖迷八十一 薩婆薩寫阿地瑟恥❸去聲多八十二 吒電堵婆呵那八十三 磨弭泥八十四 破羅囉底八十五 烏闍伽隸八十六 毘至泥八十七 婆那囉呵八十八 蒲蒲隸八十九 瞿盧瞿盧九十 幕盧幕盧九十一 哂離哂離九十二 呵囉呵囉九十三 迦建茶婆呵九十四 哂哂哆九十五 阿喻那建茶九十六 時縛❹囉婆栖九十七 揭馱泥九十八 阿陀呵泥九十九 末伽毘盧呵泥一百 破羅薩底一百一 阿盧沙婆底一百二 哂離哂離一百三 耶他婆闍耶薩縛伽囉一百四 耶他波蘭者奚馱耶婆呵一百五 薩底耶鉢曬婆婆一百六 末伽毘盧呵泥一百七 阿遮羅勃提一百八 馱馱鉢囉遮羅一百九 波遮耶賓茶離馱耶一百十 旃達遮囉拏一百十一 阿遮隸輸達泥一百十二 鉢囉訖履底末祇一百十三 伊羅伊離離一百十四 鉢囉裨一百十五 娑囉勃囉帝一百十六 薩婆哆囉哆他多一百十七 薩底耶奴伽帝一百十八 鶩瞿阿那娑囉那勃囉帝一百十九 阿羅哆一百二十 隸一百二十一 奢診泥一百二十二 勃囉磨婆喻哂呵阿哂哆婆哂囉一百二十三 尼囉婆耶婆一百二十四 阿指囉末伽一百二十五 羅那羅瞿薩隸一百二十六 底履囉多那傍世一百二十七 達磨迦耶一百二十八 時縛羅旃達隸一百二十九 薩母達囉婆底一百三十 磨呵步馱毘耶一百三十一 薩母達囉裨伽婆底一百三十二 陀羅尼沒達隸一百三十三 磨佉沒達囉一百三十四 蘇囉鉢囉底三毘陀沒達囉一百三十五 阿跋哆尼一百三十六 三哱哆尼一百三十七 三慕賀塞迦囉一百三十八 毘地喻多羅柄那一百三十九 則底沒達離都死一百四十 曳雞質㗚利地毘婆呵一百四十一 婆呵婆呵婆呵一百四十二 雞吒迦婆吒一百四十三 世羅鉢囉底底耶奚離多曳那一百四十四 沒達離多陀羅尼一百四十五 馱囉馱囉馱囉一百四十六 檀地羅檀地羅一百四十七 呼色迦薩婆奚馱耶一百四十八 達離堵死一百四十九 闍茶闍婆吒一百五十 闍呿婆吒一百五十一 蘇麽底麽底一百五十二 磨呵馱步哆達哆一百五十三 質殺茶耶單那尼失離多步多一百五十四 伊尼弭尼一百五十五 薩遮泥一百五十六 瞿沙薩遮泥一百五十七 沒達離多遮離耶阿地瑟侘那一百五十八 簿鉢他那阿溺他一百五十九 磨呵布尼耶三沒遮耶阿婆多囉一百六十 磨呵迦盧拏耶沒達離多一百六十一 薩婆三藐波囉底鉢指囉囉哆藍一百六十二 時縛羅堵達磨泥底離一百六十三 薩鞞慕尼勃離沙婆磨呵迦盧拏三摩提一百六十四 若那羅婆跋隸那一百六十五 梅底離底耶伽底一百六十六 毘離耶跋隸那阿地瑟觸多一百六十七 薩婆步都烏波遮耶也一百六十八 薩婆呵

❺❻多地也他 扇帝一 阿娑摩路卑二 彌帝隸蘇摩婆坻三 緼哂娜婆軍闍脾四 娜婆軍闍脾五 娜婆軍闍脾六 茂羅輸陀泥七 婆茶呿八 婆茶呿九 摩囉婆哆他多十 跋履侈陀十一 婆頗娑婆頗娑十二 阿茂羅十三 阿者羅十四 陀陀波囉者羅十五 脾地隸十六 緼迦娜耶跋履侈陀十七 旃陀那蒂都泥切 履尼十八 菩薩離十九 菩薩囉蒂履尼二十 呿伽薮囉蒂履尼二十一 娑娜婆薮囉蒂履尼二十二 步多句胝跋履侈陀二十三 闍攞❼來可切 呿攞呿二十四 婆曳闍蒂呿二十五 娜摩去叉呿二十六 迦迦佉二十七 呵呵呵呵二十八 虎虎虎虎二十九 娑波履奢脾陀娜波履侈陀三十 阿摩摩彌也摩摩三十一 棗也摩摩三十二 娑母陀羅母陀囉婆佉三十三 僧塞迦囉孃跋履侈陀三十四 菩提娑上音三十五 乞史坻脾摩三十六 摩訶脾摩三十七 部❽去音哆句胝三十八 阿迦捨始婆娑跋履侈陀三十九 娑婆訶

❾寶星陀羅尼經卷第七

唐天竺❿三藏波羅頗⓫蜜多羅譯

陀羅尼品之餘

⓬⓭爾時衆⓮中。有一大梵天王名曰妙音。位居十住摩訶薩地。若於梵中諸梵中尊。若於魔中諸魔中尊。若於釋中諸釋中尊。乃至⓯毘

❶〔利〕－㊂㊅　❷曼＝漫㊂㊅*　❸摩＝香㊂㊄㊅　❹囉＝羅㊅　◎　❺此陀羅尼(本卷五六六)　❻以下㊆之呪也今以㊂㊄對校載此(cf.77b註4)　❼切＝反㊅　❽去＝云㊅　❾〔寶星…陀羅尼品之餘〕二十七字－㊄㊆　❿〔三藏〕－㊂　⓫蜜＝密㊂　◎⓬前頁⓭不分卷㊄㊆　⓮中＝生㊆　⓯毘＝毗㊆

沙門。毘樓[1]荼。毘樓博叉。提頭賴吒。大自在。那羅延。阿修羅等。於諸天主天主中尊。是時妙音梵王。變作第一女人之形色相圓滿威儀具足。以勝莊嚴而自莊嚴。於釋迦如來前合掌而坐。以其兩手捧如意寶珠爲供養佛故。瞻仰尊顏目不異視。諸根寂然不以諸相而觀如來

爾時世尊。告妙音梵天。汝今何故目不暫瞬。乃至無相觀於我耶。善男子。頗有一法名爲佛耶。頗有一物可爲名耶。如貪瞋癡無明煩惱。有名物緣相。相緣無明。無明緣行乃至廣說。相滅無[2]明滅行滅亦復如是。妙音梵天言。誠如聖說。何以故。無明不可得。世尊。若無明不可得者。彼十二有支從何而起。可從虛空生耶。虛空復不可得。佛言。如是如是。善男子。一切法如虛空。所以者何。虛空無物無相。非闇非明。不分別無分別。無成無壞不可說。無一物無分齊斷一切物。如是如是。善男子。佛法眞際斷。佛法如如。佛法不取此彼岸。佛法不[3]滅不增。佛法非陰界入。體無分齊。若實若物若相一切皆無。佛法無動無住不妄置立。佛法一切言語道斷。說此法時。八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。時有惡魔作如是言。若佛法如虛空。非物不可說。汝以何等智慧精進。劬勞方便惱亂於我。破我境界。乃至奪我境界衆生。復致衆生不來不去無物幻術。汝若如是致衆生者。不復見彼煩惱行起。汝以何故。爲我於此娑婆世界。召集如是無量無數諸佛世尊。菩薩摩訶薩及大聲聞。梵釋護世摩醯首羅。有大神通有大加護。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆。普皆同來滿於一切諸佛剎土。令此無慈大梵說如是呪。我等既聞[4]普皆頭痛受大苦惱。乃至令身上下爛臭。爾時復有六萬八千諸魔王等。及其魔衆無量無邊。極惡夜叉羅剎鳩槃荼毘舍遮等。一切同聲唱如是言。我等徒黨卽聞呪時。增益頭痛身皆爛臭受極重苦。釋迦如來告彼魔言。憶我昔日菩提樹下坐道場時。汝魔軍衆遍在八十由旬及以虛空。皆悉充滿欲來害我。乃至今日復將軍衆無量俱胝共來害我。我亦如是召集無量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩。乃至人非人等普來集會。爲欲令汝及餘諸魔。人非人等悉降伏故。滅一切苦得大涅槃寂滅樂故。亦爲致汝不來不去。無所有性如幻法故。一切趣一切滅一切起。生死愛流悉枯竭故。亦令汝等及一切邪見衆生。入無餘涅槃境界而般涅槃故。魔王。汝等今者。速發阿耨多羅三藐三菩提心。汝此頭痛當得解脫。漸漸修習性空佛法當得現前。及得諸佛境界。勝魔境界。[5]擭大利益。爾時六萬八千諸魔。及其徒衆同聲唱言。世尊。我等今發阿耨多羅三藐三菩提心。云何當得自性空等佛法現前。乃至得佛勝妙境界希有利益。時有惡魔作如是言。縱復令我盡後邊身得重頭痛。我終不以如是諂幻發菩提心。爾時妙音大梵作如是言。我今亦於一切佛前。以此佛剎微妙致法勇猛受持。於此五濁世界。流布釋迦如來尊重之教。從今已往乃至釋迦滅度之後。我當令此法化常得熾然。隨有國土正信衆生。皆令不退速出魔網。若此法門。世間不流行者。我令流行。若已行處。令其信心倍復增廣。所有城邑聚落善男子善女人等。我當擁護慈心將養。遮其非義示誨善義。隨處有此不退魔場陀羅尼法門。乃至書持。亦隨有法師之處昇師子座。欲開示演說此法門時。先當於彼至心誦此陀羅尼章句。召喚於我幷諸眷屬。我當自往彼法師所爲作擁護。令聽法衆得大吉祥。卽於佛前。而說呪曰

多地也他阿婆彌阿婆彌一　菴婆離菴婆離二　[6]跋履軍闍那[7]荼那*荼三　補沙迦囉婆[8]呵[9]四　闍漏佉[10]五　摩佉耶六　伊[11]棃弭*棃七　[12]抧*棃弭*棃[13]八　[14]吉坻遮囉母陀離[15]九　母陀攤母跋[16]十　娑婆呵[17]十一

世尊。隨有法師說法之處。要當先誦此呪章句。我以淸淨天耳。在彼上界聞其音聲。而不往彼作守護者。我卽欺誑過去未來現在一切諸佛已。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。然我決定往彼法師說法之所接足頂戴。亦與法師樂說辯才。又令法師及聽法衆一切病苦。惡見惡作邪疑之心悉令斷滅。世尊。隨所方面說此法門。有能受持溫誦之者。我及眷屬當往彼所。若有一切鬪諍飢饉病患憂惱內外怨敵。亢旱水澇寒熱失序風雨不時。惡見惡作者當令消滅。人及非人畜生等畏。及彼一切不吉祥夢。惡相惡人無有潤

[1]荼＝茶【三】【宮】　[2]明＝名【明】　[3]滅＝滅【明】　[4]普＝並【三】【宮】　[5]擭＝護【明】　[6]跋＝跛【元】【明】【宮】　[7]荼＝茶【三】【宮】*　[8]呵＝阿【三】【宮】　[9]（四）－【三】【宮】　[10]五＝四【三】【宮】，以下記數至七各減一數【三】【宮】　[11]棃＝梨【三】【宮】*　[12]抧＝枳【三】【宮】　[13]（八）－【三】【宮】　[14]（吉）－【三】【宮】　[15]九＝七【三】【宮】　[16]十＝八【三】【宮】　[17]（十一）－【三】【宮】

澤。苦澁惡味辛臭惡觸。如是諸患悉當斷除。乃至師子惡獸毒龍野牛豺狼。盜賊奸詐人非人等。無量諸畏悉皆斷滅。爲使衆生得樂具故。而令種種穀藥華果上味飲食。衣服舍宅氈褥臥具。果報成就悉皆充滿。隨有流通此法門處。不利益事我當遮之。利益之事當令成就。若彼衆生信樂正法行善行者。我當誨示令福增長。我今於此一切佛前立大誓願。[1]唯願諸佛同憐愍我。令我所作佛事大願成就 願成就故意所依處皆令滿足。願滿足故卽我丈夫所作成就

爾時釋迦如來爲首。與一切諸佛。同共憐愍攝受妙音大梵故。作如是言。善男子。我等當以陀羅尼呪與汝受持。所以者何。若一切釋梵護世四天王。及諸餘天龍夜叉阿修羅等。於佛聖教起不淨心者。以呪力故皆當攝伏。妙音大梵作如是建立大丈夫所作事時。十方諸佛同唱是言。當願妙音大梵願力成就。卽說呪曰

多[2]地他者問池一 問[3]茶跛履侈提二 呵茂摩三 呵茂摩四 娑[4]囉叉五[5]婆羅九娑[6]弭佉六[7]跛履婆呵七 遮囉塵八也他者鏤比[8]佉阿茂羅跛履侈提[9]九 薩婆部馱地[10]史聦坻[11]十 娑婆呵[12]十一

爾時釋迦牟尼世尊。說是呪已作如是言。善男子。此陀羅尼。能令一切魔及釋梵護世。諸餘天龍夜叉阿修羅有大光澤。攝受一切人非人等。皆令迴向諸佛功德。汝今若能受持如是陀羅尼者。卽是能作大丈夫所作事也。

妙音大梵言。婆伽婆。我今以是女人形相。當善護持一切女人。當善成熟一切女人。婆伽婆。若有女人厭惡女身求丈夫相。應當受持讀誦書寫供養此經。我當往彼女人之所滿其所願。若有女人厭患男女。亦當受持讀誦書寫供養此呪。如是女人持呪力故。雖未離欲更不受胎。復有女人爲他輕賤被人欺[13]凌失諸樂受。亦應讀誦此陀羅尼。以陀羅尼威神力故。一切願滿諸樂成就。爾時大梵爲供養故。爲護持此陀羅尼神力法門故。爲滿一切衆生願故。卽以兩手捧摩尼寶珠。奉施十方一切諸佛。爾時諸佛同發聲言。如是如是。善男子。願汝常能護持佛敎。滿衆生願[14]

[15]寶星陀羅尼經攝受妙法品第七

爾時會中。有菩薩摩訶薩。名妙慧通達。在勝珠炎如來前坐。去釋迦如來不遠。於牟忽多頃現作梵形。於剎那頃現作魔形。乃至現釋天形。他化自在天形。又復現作諸天主形。化樂兜率夜摩天形。四天王天大自在形。或現夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。羅剎餓鬼毘舍遮鳩槃茶。剎利婆羅門毘舍首陀等形。或現師子象馬水牛等形。乃至示現種種畜生之形。於剎那頃或現鳥樹山果。衣服臥具種種醫藥。寶莊嚴器。牟忽多頃示現比丘比丘尼像。一剎那頃示現佛像。或現八萬四千種種色相。乃至方圓處色淨妙形貌。爾時長老富樓那彌多羅尼子。卽起合掌問釋迦牟尼如來言。世尊。何因何緣。而此菩薩有如是八萬四千淨妙之相。方圓處色種種類身。佛告富樓那。此菩薩有大功德攝受力境界。一切聲聞辟支佛所不能及。妙慧通達菩薩摩訶薩。隨彼住受力境界成[16]熟衆生。一切聲聞辟支佛非其地。隨是衆生遍滿十方無量無數。若淨不淨。諸佛剎土。常以無障礙慧眼。如所願如所意。如是衰惱所纒。如所歸依。此菩薩入如是三昧。以是色貌威儀。隨處方圓。種種色相具足。乃至佛形。如所化度衆生。皆安置三乘住不退地。若衆生爲貪不自在種種愛求。爲斷彼貪故與其所須。然後置於不退之地。若病患須醫藥者卽與其藥。然後立於不退地也。富樓那。此妙慧通達菩薩。於一日中能度如恒河沙數衆生。解脫諸苦置於三乘不退之地。富樓那白佛言。世尊。此善男子。成就衆生故爲丈夫事其來久如。佛言。阿僧祇佛剎微塵數劫。此善男子。發阿耨多羅三藐三菩提心。[17]經爾所時得三昧力加護。建丈夫事已來。復更經六十四阿僧祇劫。富樓那言。妙慧菩薩。從此久如於何佛剎。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。更[18]經二十六百千大劫。過彼已後有大劫名能度。世界名摩尼華[19]鬘。其國衆生皆壽四十千歲。妙慧菩薩於五逆不善法惡衆生中。當成阿耨多羅三藐三菩提。其佛號曰開數無邊光如來阿羅呵三藐三佛陀。佛於四十千年中恒作佛事。以三乘法成熟衆生。乃至令其得般涅槃。於是已後無邊光佛。以無餘涅槃而般涅槃。富樓那言。世尊。此菩

[1]唯＝惟【宮】下同　[2]地＋（也）【三】【宮】　[3]茶＝荼【宋】【元】【宮】　[4]囉＝羅【明】　[5]婆＝挼【三】【宮】　[6]〔弭佉〕－【三】【宮】　[7]（弭佉）＋跛【三】【宮】　[8]佉＋詛數（九）【三】【宮】　[9]九＝十【三】【宮】　[10]史聦＝央聦【宮】　[11]十＝十一【三】【宮】　[12]〔十一〕－【三】【宮】　[13]凌＝陵【宋】【元】【宮】　[14]卷第六終【元】【明】　[15]卷第七首【元】【明】，〔寶星陀羅尼經〕－【元】【明】　[16]熟＝就【三】【宮】　[17]經＝更【三】【宮】　[18]〔經〕－【三】【宮】　[19]鬘＝鬘【三】【宮】

薩先所成熟彼諸衆生當生何處。佛言。此菩薩先作如是不自攝受願。十方世界於一一方微塵數等無間佛刹。彼刹土中所有諸佛令我得見。我若不見彼等諸佛。不取阿耨多羅三藐三菩提。我先所行菩薩道時勸發衆生。最初發阿耨多羅三藐三菩提心。示教建立於六波羅蜜。已成熟者遍於十方諸佛刹土。已得阿耨多羅三藐三菩提者亦令我見。以如是三摩提莊嚴力加護故。於十方無間一一佛刹微塵等諸刹土中。能爲如是大丈夫事。及彼諸佛刹中作五逆罪不可治衆生。乃至具足不善法衆生。於彼命終。乘我願力皆生我國。我爲菩薩。令是衆生種諸善根置不退地。然後我身當取正覺。妙慧菩薩有是大願。爾時十方諸佛刹土倶來菩薩同作是言。我等今者普來雲集至此佛刹。❶令得見❷於大師❸所得有如是相。及見❹如是大集會大悲具足諸菩薩等。及❺以昔所未聞。過去未來現在諸佛金剛法等因緣法心能建立摧碎陀羅尼印句差別門記法式擁護。令我得聞

❻寶星陀羅尼經授記品第八

爾時阿閦如來。普告一切大衆。作如是言。我等勸汝諸善男子。梵釋四王天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。諸有於佛教得清淨信來此集會者。得見一切諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩。釋梵天王人非人等普來雲集。如是大相甚爲難得。汝等今見此處集會。皆應於如來前各各自願。汝今於此佛刹。若現在世及未來世。必能護持如是妙法。令三寶種常得熾然。爾時有魔名曰息華。以七寶器盛種種華果及諸穀萌❼芽。自變其形爲女人像。具足微妙第一端正。色相圓滿無與等者。第一衣服嚴飾其身。持寶器華以供養佛。作如是言。一切諸佛世尊一心念我。若此世界及餘世界。所有諸佛已集會者。如是一切諸佛世尊。我今以一切華果諸穀萌*芽。滿於寶器奉獻諸佛。唯願慈悲普皆攝受。與我成就滿菩提願。若我盡此賢劫。於一切佛刹。以女人形惠施衆生飮食華果。乃至成熟衆生。以是福報令我六波羅蜜具足圓滿。得成阿耨多羅三藐三菩提。及我所化衆生。皆悉供給無所乏少。是時一切諸佛同作是言。善哉善哉。善男子。汝能以淸淨心建立大施。及供養一切諸佛世尊。我已受汝所施。令汝如所求如所爲求。乃至爾所時求滿汝意願。功德成就神通成就。時息華魔復作是言。所有城邑村落。有能受持開示此經典者。書寫經卷及供養者。我當於彼國邑聚落乃至邊壃有人住處。叢林華果五穀秀實皆令成就。彼一切處所有衆生乃至禽獸食華果者皆令充足。世尊。若有一人於其方所應食果實。竟不得食而命終者。我今卽爲欺誑一切三世諸佛及此大會諸聖衆等。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。唯除業盡及命盡者。所有華果美味之屬。皆令衆生普得受用。以此因故。令我具足檀波羅蜜。若諸衆生食果實者。是等衆生當起悲心互相利益。以此因故。令我具足尸波羅蜜。若諸衆生受用華果。是等衆生起柔軟心。以此因故。令我具足羼提波羅蜜。若諸衆生受用華果。當令堅固精進之心。以此因故。令我具足毘梨耶波羅蜜。若諸衆生受我華果。心心數法起無常想。以此因故。令我具足禪波羅蜜。若諸衆生乃至禽獸食華果者。皆令樂法得住性空。以此因故。令我具足般若波羅蜜。復次隨所有處行此法門。彼諸衆生所有種種。稻禾麥豆雜類果實。我以是故心甚勤勞。爲彼衆生多獲種子。亦令一切倉窖盈滿。若彼衆生乃至禽獸食華果者。以此因故。令我具足般若波羅蜜。若一一方流通開示此法門處。隨彼所有甘蔗❽蒱桃石榴等果。一切汁味無不香美倍勝於常。衆生所有瓶❾甖器皆令盈滿。若諸衆生受用食時。悉得增長智慧色力。以此因故。令我具足般若波羅蜜。世尊。我得如是六波羅蜜淨因滿足。令我得阿耨多羅三藐三菩提。一切諸佛及一切菩薩摩訶薩衆。當隨喜我能作如是菩薩行相。時大衆中。一切諸佛默然許可。爾時有佛名曰智星。作如是言。善男子。汝當普請一切衆生爲大施主。以如是相如是力如是精進勇猛。如是劬勞不息。汝善男子。能作如是相力精進者。卽是菩薩丈夫所作。時息華魔。於智星佛前。聞如是安慰已。卽白佛言。唯願世尊一心護念。與我善業成就滿足。在在處處。若此法門不流行處。我與眷屬不入其境。若是法門流行之處。我與眷屬恒住於彼。令其土地穀藥華果倍

❶〔今〕－【三】【宮】　❷〔於〕－【三】【宮】　❸〔所得〕－【三】【宮】　❹〔如是大集會〕－【三】【宮】　❺以＝聞【三】【宮】　❻〔寶星陀羅尼經〕－【明】　❼芽＝牙【宮】＊　❽蒱桃＝蒲萄【三】【宮】　❾甖＝罌【宋】【宮】，盆【元】【明】

復滋茂。色香美味悉皆具足。衆生受用隨時飽滿。倉廩地窖悉皆盈積。乃至畜生所食之物亦令豐[1]穰。以此善根令我具足般若波羅蜜。世尊。我盡千劫於此佛刹。令諸衆生如是相如是力如是受用飲食。當令充足。世尊。如是無量無數恒河沙等。五濁世界一一刹土。誓於千劫大作佛事。然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我今以此神呪章句願白呼攝。即說呪曰

多地也他遮彌佉(一) 遮彌[2]佉遮彌佉[3](二) 毘毘履多呵[4]沙帝(三) 婆呵婆呵婆呵(四) 婆麼囉阿婆磨劍(五) 婆囉知(六) 毘婆婆婆脾(七) 婆[5]囉婆稼陀離(八) 婆囉摩顯陀離(九) 婆囉婆闍稼陀離(十) 珊怛[6]跛夜婆摩劍(十一) [7]杇杇杇杇杇(十二) 阿僧伽社脾(十三) 哆佉哆佉哆佉(十四) 婆由婆義(十五) 優波娜也(十六) 珊怛*跛夜(十七) 鼻闍頞羅補所報所提(十八) 陀那馱泥移[8]娜(十九) 氈陀[9]囉差[10]移(二十) 祇闍婆呵泥(二十一) 婆麼囉[11](引) [12]婆磨劍(二十二) 三藐波羅底鉢那婆炎(二十三) 婆哆迦[13]里野麼彌(二十四) 麼弭麼弭麼泯闍婆囉(二十五) 婆婆呵[14](二十六)

時息華魔說是呪已。白佛言。世尊。所在之處。有能開示此經法門及陀羅尼章句。我往彼處。為欲自成熟故。為菩提行滿足故。爾時一切諸佛同共讃言。善哉善哉。在會大衆菩薩摩訶薩。及一切梵釋天王護世四王。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶毘舍遮人非人等。從一切佛刹中來者。皆共同聲唱如是言。善哉善哉。善男子。汝能以此女形修行六波羅蜜成熟衆生。以我等福德精進劬勞力故。唯願令汝所作佛事當得成就。釋迦如來作如是言。誰有憐愍此善男子能佐助者[15]

寶星陀羅尼經卷第七

寶星陀羅尼經卷第八

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

授記品之餘

[16]爾時息華魔眷屬同聲唱言。世尊。我等眷屬隨順佐助。若汝善男子。得阿耨多羅三藐三菩提時。當與我等授菩提記。息華魔言。如是善男子。魔眷屬言。所有衆生下種於地收諸果實而受食者。以此善根當令我等得大安樂得大利益。息華魔復白釋迦如來言。我是護持世尊教法者。我是熾然世尊正法者。我於此中初作滅飢饉者。唯願世尊。與我[17]受阿耨多羅三藐三菩提記。時息華魔。五輪著地頭面禮拜釋迦如來足已卻[18]坐一面。爾時世尊。即為息華。而說偈言

汝起勇猛善逝子　無垢清淨蓮華面
今日能發堅牢願　當得第一大菩提
此諸衆生飢火逼　我為至親能救護
解脫一切衆生者　起大悲心當作佛
以空無相無願力　解脫六趣苦衆生
恒以虛空清淨法　令諸衆生得無垢
不久於此佛刹土　當證覺法名勝慧
於未來世得作佛　勇猛善智降勝怨

時息華魔聞是偈已。便生清淨第一歡喜。即以天華散於佛上。爾時復有菩薩摩訶薩名成就智。即起于坐向彼十方諸來世尊。先以聲覺作如是言。唯願世尊一心念我。所以者何。憶我往昔初入寶劫。[19]當於拘留孫佛所發大誓願。普欲成就一切衆生示受女形。為令衆生四百四病得消滅故。復取大地精味。散布種種諸草木根。和合四百四味。隨藥功能衆生受用病皆消滅。示以根藥四百四種。示以果藥四百四種。示蘇煎藥四百四種。示以油煎藥四百四種。示以[20]寫藥四百四種。示以諸治阿伽陀藥。乃至湯散丸等。總治身分內外衆藥。凡有一千四百種類。我為成熟諸衆生故。為欲消滅諸病苦故。亦為利益諸衆生故。如是衆藥並皆示之。世尊。我為拘留孫佛及彼衆會。常作種種駈使給侍。本心希望得授記莂。是時拘留孫佛便告我言。善男子。未來之世人壽百歲。爾時有佛出現於世。名釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀。釋迦如來以[21]大願故。大集諸佛及菩薩衆。汝當於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是已來。拘那含如來亦如是說。迦葉如來亦如是說。我自昔來久發此願。乃至恒河沙等大劫。於此佛刹作大藥天。為除衆生一切病故。我於彼時久以大地淳濃精味。布散種種諸藥根枝華葉果實。令諸衆生普得受用。及滅內外諸病苦故。所有衆生若正和合受用之時。令起無常苦空無我。分別心及心數法轉。以此善根令我具足般若波羅蜜。如是我於此佛

[1] 穰＝禳㊂㊆　[2] 佉＋(二)記數㊂　[3] 二＝三㊂㊆，以下准之記數各加一數㊂㊆　[4] 沙＝娑㊂㊆　[5] 囉婆＝羅婆㊂㊆　[6] 跛＝波㊅㊆*　[7] 杇＝朽㊄㊆次五字同　[8] 娜＝那㊂㊆　[9] 囉＝羅㊅　[10] 移＝多㊂㊆　[11] 〔引〕－㊂㊆　[12] 婆＝娑㊂㊆　[13] 里＝履㊂㊆　[14] 〔二十六〕－㊂㊆　[15][16] 不分卷㊂㊆　[17] 受＝授㊂，〔受〕－㊆　[18] 坐＝住㊂㊆　[19] 當＝嘗㊂㊆　[20] 寫＝瀉㊄㊅　[21] 大＝本㊂㊆

❶剎作大丈夫❷事。如是如是。十方恒河沙等諸世界中以女人形。於一一世界如恒河沙劫。以如是相如是力。如是勇猛精進。如是劬勞乃至給侍。如是如是。病苦衆生令成熟故。然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提。及我今日復於佛前增進本願。與此息華作大功德共心堅固。常爲佐助無有劬勞。我等二人共爲女形同一色貌。爲欲成熟諸衆生故。乃至倍加成熟諸女人故。❸今我二人取地精氣和合飮食。令諸香味悉皆具足。老病衆生食此味者。一切病患皆得消滅。以此勝因令我具足般若波羅蜜。若我得阿耨多羅三藐三菩提者。願佛世尊攝受我等爲稱善哉。若佛世尊同與我等菩提記者。願爲我等稱讃善哉。爾時世尊。稱讃成就智菩薩言。善哉善哉。善男子。汝能如是作大利益丈夫。即爲成就智菩薩。而說偈言

汝爲世間病者醫　能持諸根得安樂
蓮華清淨最上剎　得佛號毘盧遮那

持地菩薩摩訶薩。亦作是願。以女人形化度衆生。如地持物悕念授記。釋迦如來。爲說偈言

汝如大地持一切　今當速得所希念
剎名勝攝功德滿　作佛名曰智自在

智上菩薩。願受女形化度一切。作如是念悕得授記。釋迦如來。爲說偈言

汝智充足諸衆生　及以華果方便攝
未曾聞剎上清淨　得佛名爲上勝因

示現灰菩薩。作女人形。受用火事成熟衆生。願得授記。釋迦如來。爲說偈言

示諸世間無常想　成熟衆生於菩提
剎名生塵最吉祥　於彼作佛名燈火

動衆生離塵菩薩。願作女形。爲成熟衆生故受用風事。悕念授記。釋迦如來。爲說偈言

搖動衆生令歡喜　能令煩惱究竟滅
剎名清淨現平等　當得作佛號月光

無障礙燈菩薩。願作女形。爲成熟衆生故受用虛空事。亦悕授記。釋迦如來。爲說偈言

得無依智清淨者　能說無上正覺道
剎名調障無染著　當得作佛號智上

妙香說菩薩。願作女形。爲成熟故受用華事。爲菩提故悕望授記。釋迦如來。爲說偈言

現作香華普供養　開示諸佛無上道
蓮華藏剎清淨土　得佛號普香如來

袈裟色菩薩。願作女形。爲成❹熟衆生故。受用種種染色願得授記。釋迦如來。爲說偈言

以袈裟衣利衆生　相應供養三寶種
肖光剎中最無上　當得作佛號寶光

爾時無量諸種子天❺林天果天。乃至六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶薩。爲欲成熟諸衆生故。倍爲度脫諸女人故作女人形。發願同得阿耨多羅三藐三菩提記。釋迦如來。各說一偈各得記莂。何以故。轉男爲女其事則易。轉女作男其事則難。是時百俱胝諸大龍王及諸小龍。同作是願悕望授記。釋迦如來。各說一偈授菩提記。復有六萬四千頻婆。及八十俱胝阿修羅。七十阿閦毘俱胝那由他百千諸天及諸天女。九十九頻婆俱胝百千諸魔及其眷屬。乃至恒河沙等人非人衆。及剎利婆羅門毘舍首陀。男子女人童男童女。亦皆同心悕望阿耨多羅三藐三菩提記。如是等類。一一各得一偈授記。過於數量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。薜荔多毘舍遮人非人等未發心者。今於佛前同發阿耨多羅三藐三菩提心。過於數量衆生住阿毘跋致地。過於數量衆生得菩薩種種三昧忍陀羅尼。過於數量衆生漏盡離欲得阿羅漢果。亦過數量衆生迴聲聞辟支佛心。住佛阿毘跋致地。如是等一切同聲而作是言。我等依一切諸佛教故。❻受此法門。若有受持讀誦書寫此法門者。我及眷屬。當共如法供給供養❼㊉

㊉❽寶星陀羅尼經慈愍品第九

爾時釋迦牟尼如來。復作是言。一切諸佛。若憐愍此佛剎衆生來相問訊者。當一心念。此息華善男子等。欲令衆生得衣服飮食及諸藥物。隨心受用令充足者。又以女人形相。於阿耨多羅三藐三菩提成熟衆生者。一切諸佛應當加護。是息華等令願滿足。如彼善男子所願。如其所欲如其所爲。隨彼種種所須衣服飮食幷諸藥物。若化施設皆令滿足。使諸衆生所須供❾侍隨意受用。即發心時如是等事悉得成就。彼善男子能作如是建立丈夫所作之事。諸佛世尊。依大悲功德定慧莊嚴。憶念衆生作如是言。以此神呪章句施與汝等。隨意所願皆令具足。一切善根所依。一切三世諸佛世尊所共受持。即說呪曰

❶剎＋（土）〔三〕〔宮〕　❷（所作之）＋事〔三〕〔宮〕　❸今＝令〔三〕〔宮〕　❹熟＝就〔三〕〔宮〕　❺林＝麻〔元〕〔明〕　❻受＝授〔三〕　㊉　❼〔卷第七終〕〔宋〕〔宮〕　㊉　❽卷第八首〔宋〕〔宮〕，〔寶星陀羅尼經〕－〔宋〕〔明〕〔宮〕　❾侍＝待〔三〕〔宮〕

哆地也他樹[1]祇婆婆一 地履底婆婆二 牟尼婆婆三 娑底也婆婆四 否若楞迦[2]囉婆[3]婆地也[4]娜[5]五[6]囉娑摩呵迦嚏拏婆婆六 摩呵婆囉哆婆婆七 阿慕呵婆婆八 樓底婆婆九 差底婆婆十 娑履[7]閜婆婆十一 佉伽婆婆十二 婆誘婆婆十三 伐哆婆婆十四 阿地所[8]吒娜婆婆十五 阿[9]摩婆婆十六 阿呵娜婆婆十七 哆他多婆婆十八 部[10]哆句致婆婆十九 涅鼻履底婆婆二十 底履鳩捨[11]閜婆婆二十一 底履夜娜婆婆二十二 哆[12]疑馱[13]計迦婆婆[14]婆二十三 底履毘慕去所婆婆二十四 底[15]履首迦羅婆婆二十五 囉所吒囉地所吒娜婆婆二十六 婆婆婆婆婆婆二十七 娑*摩多二十八 阿娜若[16]婆*摩哆二十九 吒吒吒吒吒吒[17]吒所[18]吒死地三十 薩婆鳩捨[19]邏地[20]三十一 所*吒那也三十二 娑婆呵[21]三十三

善男子。此一切法平等神呪。能令一切悕望者悉皆滿足。汝等眷屬應當受持。令一切衆生隨所受用皆得成熟。能令汝等菩提行滿足故

爾時息華勝天成智天地持天等。而爲上首。與十千菩薩俱。爲令衆生隨所受用[22]得成熟故。以女人形勤勞化度。一時同聲作如是言。由此呪力。諸佛世尊。令我所願皆得滿足。如是神呪能與我等作大加護。能令我等得無上智。是故我等當共受持此陀羅尼。欲令一切衆生悉成熟故。以大勤勞供給所須。[23]今於一切如來前。願一切衆生普得成熟住於自解。若有天乃至人。於如來所說妙法。欲破壞散滅者。我若不勤方便遮障令妙法久住者。我等則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子若天乃至若人。欲惱亂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我等若不勤作方便遮障。令彼憂惱不消滅者。我等則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦令我等莫得菩提。若有求無上菩提善男子善女人。有遭水火毒害厭蠱熱病溫癰等病。或一日二日三日四日數發動者。如是等畏。乃至天龍夜叉迦吒富單那。剎利婆羅門毘舍首陀。[24]師子犬等[25]疾疫飢渴種種厄難諸餘災惱。有是等畏者。以此一切諸佛所持一切悕求滿足陀羅尼神呪章句。令誦念者悉得解脫。[26]唯除先世決定業障。若我等不除彼障則爲欺誑一切三世諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。時彼一切諸佛世尊。同來此佛剎集會者皆稱是言。善哉善哉。善男子。汝等所願甚爲勝妙。能作如是大丈夫所作事

爾時釋迦如來。卽爲魔王。而說偈言

於諸來佛當起信　應生最上歡喜心
爲菩提故生慶幸　應當速發利他意
汝魔境界無親友　亦無所欲如意者
汝以無力失魔業　何能等類我牟尼

於是惡魔。復說偈言

我無一念信菩提　心亦不作歡喜想
語汝牟尼且默然　我亦自有親友者
由彼親友我有力　我今住於自境界
我有最上威德力　齧汝壽命我不從

[27]寶星陀羅尼經擁護品第十[28]之一

爾時會中。有佛世尊名曇陀羅香。白釋迦如來言。彼過去諸佛。從種種剎土中來於五濁佛剎大集時。並共擁護此法門也。亦令無量俱胝魔衆自然退散。以慈悲眼視諸衆生。有惡見者皆令解脫。熾然智炬安置衆生於吉祥道。說此金剛法等緣法心建立摧碎陀羅尼印章句差別門記法門之時。爲令惡黨悉皆退散建立法幢。如是如是。我等十方諸佛今日住世。亦爲將養憐愍諸衆生故。亦於穢惡五濁佛剎同作大集。擁護如此微妙法門。乃至建立無上法幢。釋迦佛日滅度之後。誰能於此剎土。當作第一護持妙法。當令正法熾然流布。當使衆生普皆成熟。入此大集數者。我等以此法門付[29]囑誰[30]手。釋迦如來。白曇陀羅香如來言。所有舊住此佛剎者。得忍菩薩及釋梵護世。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等[31]王。勸加擁護此妙法門。及此世界四天下中舊住衆生。於此法門生淨信者。釋梵護世乃至摩睺羅伽王等。以此陀羅尼印清淨法門付其手中。是時曇陀羅香如來。以無障礙圓滿之聲遍此佛剎。作如是言。諸善男子。諦聽諦聽。所有來此佛剎者。諸如來阿羅訶三藐三佛陀難得與世。及一切諸佛世尊。於一剎那頃集一佛剎亦甚爲難。如此一切諸佛世尊。憐愍汝等故來此集。攝受一切諸衆生故。護持諸佛大法門故。置立無上道故。一切諸佛入三世數者。今日護持一切地界一切水界一切火界一切風界一切空界。令此妙法久住世故。令三寶種不斷絕故。成熟一切諸衆生故。乃至度彼生死岸故」

[1]祇=坻【宮】　[2]囉=羅【明】　[3]婆+記數(五)【三】【宮】　[4]娜+(婆婆)【三】【宮】　[5]五=六【三】【宮】,以下記數至三十各加一數【三】【宮】　[6]〔囉娑〕－【三】【宮】　[7]閜=擖【宋】【明】,攝【元】【宮】　[8]吒=咤【三】【宮】　[9]摩=麼【三】【宮】　[10]哆=多【三】　[11]閜=擖【三】【宮】　[12]疑=隸【三】【宮】　[13]計=升【宮】　[14]〔婆〕－【三】【宮】　[15]履=隸【三】【宮】　[16]婆=娑【三】【宮】　[17]〔吒〕－【三】【宮】　[18]吒=咤【三】【宮】*　[19]邏+(茂羅)【三】【宮】　[20]〔三十一〕－【三】【宮】　[21]〔三十三〕－【三】【宮】　[22]得=等【三】【宮】　[23]今=令【三】【宮】　[24]師=獅【明】*　[25]疾=病【三】【宮】　[26]唯=惟【宮】下同　[27]〔寶星陀羅尼經〕－【明】　[28]〔之一〕－【明】【宮】　[29]囑=屬【宋】【宮】　[30]手=乎【宮】　[31]王=主【宮】*

爾時一切諸佛世尊。及諸佛剎舊住菩薩摩訶薩。釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等*王。及諸餘精氣中有大精氣衆生。乃至所有四天下世界居住者彼一切衆作如是言。善男子。我等以此諸佛所護正法重付囑汝。爲令衆生普成熟故。汝等常應熾然如是不滅壞法不墜沒法。若有信心善男子善女人。當共受持書寫大集法門。乃至比丘比丘尼優婆塞優婆夷。彼等一切諸善男子。受持誦念此法門者。汝等❶常當擁護供給。以此法門如法付囑。若法師樂求法樂禪定樂聽法樂持法者。汝等宜應擁護乃至供給。何以故。所有過去如來阿羅呵三藐三佛陀。彼一切如來。亦於穢惡五濁佛剎集者。共以妙法付囑釋梵護世故令此妙法不隱沒故護持未來傳法人故。乃至成熟一切衆生故。如是如是。所有當來十方諸佛。於五濁世一剎那頃普皆雲集利益衆生故。當說陀羅尼。當擁護妙法。當付囑釋梵護世等。當供給所須。我等今者亦復如是

汝此佛剎諸舊住者。及四天下釋梵護世。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等❷王倍加付囑。未來之世倍加擁護。倍加供給故。汝亦如是應當憶念。如金剛不可壞法廣令熾然。若有信心護持此法善男子善女人。及受持此法比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至但書持經卷安置家中者。有能說法及❸樂聽者。有勤修禪定受持法者。汝等皆當護彼善心供養供給。何以故。一切諸佛普皆受持此法門故。隨所有處。若村若城若國中若邊地。若王宮內若阿練若處。若流通此法門。若開示宣說。若授與人。若能溫誦。乃至但書寫經卷安置家中者。是等衆生以此法力故。能令地味及衆生精氣悉皆增長。汝等以彼精氣光澤。精進勇健皆得增長。亦令眷屬及其田宅增長豐饒。當令人王常得擁護勢力自在。亦當擁護王之化內以彼法味常令充足。閻浮提內諸人王等。當生和合相利益心。恒信業報。種善根心無慳悋心。常於一切衆生作利益心。常於一切衆生起慈愍心。乃至令王能生正見。各各於己國土自生喜樂。能令具足行善之人充滿其國。豐樂倍常地土精味自然倍勝。花果藥物無不甘美。穀米財寶亦倍增多。觸處可樂。一切人民無病苦者。一切鬪諍他方怨敵。蚊虻毒蛇惡鬼羅剎。惡禽惡獸豺狼*師子。非時風雨。如是惡事悉當消滅。晝夜當宿一月半月。時節年歲悉皆正行。是諸衆生多行十善。於彼命終皆生天上。還與汝等而作眷屬。如是無量功德甚多。皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故。是諸衆生皆度生死此岸得入無餘。名聞增長果報滿足。所種女身現生後受。以法力故。如是等身一切皆盡❹❺

寶星陀羅尼經卷第八

寶星陀羅尼經卷第九

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

擁護品之餘

❻唯置作五逆者誹謗正法呰謗無賢聖者。身口意業所作之惡業及果報一切皆滅。若此法門乃至經卷。若但書持置於宅中。彼等所有諸業煩惱能爲障礙量等須彌皆悉消滅。一切善根悉得增長。一切善分皆悉滿足。意所悕望皆悉成就。身口意善悉當增長。一切惡見斷滅無餘。一切怨敵以法調伏。一切微細寂滅之道悉當得入。以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故

隨所有國此陀羅尼法門當流行地。能令彼地肥膩精味倍上成就美果妙味當得增長。苦辛惡味當得遠離。華果財穀色類成就。倉庫貯器悉皆增滿。衣服飲食湯藥所用倍勝增多。由法力故

若有衆生受彼飲食者。當得無病顏色成就。氣力強健憶念堅固。樂求善法遠離諸惡。彼諸衆生若命終已。當生汝等種類之中。眷屬增長勢力具足怨不能壞。以法力故。當得四姓之所擁護。當以法義共相示誨。汝等若能如是作者。卽爲供養一切三世諸佛世尊已

爾時曇陀香如來。卽依諸佛淸淨境界智慧音聲隨類句義。以一切諸佛世尊語悉滿此剎。遍告此佛剎中一切諸菩薩摩訶薩及釋❼主梵主摩呼羅伽主所有居此佛剎者。倍復

❶〔常〕－[illegible]　❷王＝上[illegible]　❸樂聽＝愛樂[illegible]　❹　❺　❻不分卷[illegible]　❼主＝王[illegible]

加勸此四天下中所居住者。汝等應當住持開示此諸佛語大集法門。擁護此經微妙正法

爾時衆中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩。彌勒爲首。居此佛剎者。一切同聲作如是言。我等今者奉諸佛教。爲欲供養一切三世諸如來故。於此一切諸佛世尊微妙法門。恭敬頂戴尊重如佛。悲愍成熟諸衆生故。乃至安置無上道故

我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處。以此法門廣布顯示。爲欲成熟諸衆生故。令此妙法得久住故

爾時一切諸佛世尊來此剎者咸作是言。善哉善哉。汝等如是作所應作。是時一切釋梵摩呼羅伽主等居此土者。并餘來衆六十四俱胝那由他等。大精味中有大威德衆生。一切同聲作如是言。我等於此微妙大集法門悉當受持。乃至廣爲開示顯說。成熟衆生故。妙法久住故。樂法聽法者悉當擁護

我等今者奉諸佛教。隨此法門流行之處。令使一切鬪諍違背。謀計諍論。飢儉荒亂。他方怨敵。非時風雨。非時寒熱。苦辛澁味。惡人惡物悉當消滅。安隱快樂豐饒和合。悉當成就此妙正法❶當令久住。倍加勤勇擁護供給正法國王。及以勤修禪定衆生悉當擁護」

時彼一切諸佛世尊同聲讚言。善哉善哉。善男子。汝等今者應如是作。勤作自他利益之事。卽於一切三世諸佛爲供養已。如汝等勤勞成熟諸衆生故。令此妙法得久住故。汝等皆當速得阿耨多羅三藐三菩提

爾時中四天下釋梵天主。乃至摩呼羅伽主。及大威德中最上首者。一切悉皆從坐而起。恭敬合掌作如是言。我等亦奉一切諸佛世尊教故。悉共光顯此妙正法擁護住持。及此大集一切諸佛所護陀羅尼印法門。當如法受

乃至於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處。當廣開示。持妙法人擁護供給。所有住信正法法師及聽法者。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。善男子善女人信受此法。乃至若但書寫經卷置之家中。勤修禪定。我等於彼擁護供給種種供養衣服飮食。華蓋幢幡塗香末香。乃至一切醫藥資具。諸有所須善作供給。若人能於此妙法門。誦時讀時開示說時。我等自❷往彼法座所。爲聽法故如大師想。於此法門恭敬尊重一心讚歎。諸蓋幢幡持以供養。何以故。我等於此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門廣開示時。以法味故當得精氣。具足力。具足精進。具足志。具足念。具足智。具足善友。具足眷屬。具足所有軍衆。怨不能壞。是故我等令一切國界所有鬪諍謀計言訟。飢儉疾病他方怨賊。非時風雨極寒極熱災旱愆時。惡夢惡相麁澁無膩苦辛惡味。惡人惡物諸不善分悉當消滅。倍復安隱豐熟喜樂。無病和合悉當成就。時風時雨寒熱以時。晝夜位分半月一月。時節年歲悉令正行。諸宿星曜日月之次不令失度。泉池陂河皆令滿足。隨有衆生所依住處。瀑水漂溺我皆遮斷不令覆沒。我等於彼國邑聚落利衆生故。所有枝葉華果根莖諸穀藥味。悉當肥膩色相鮮澤美味滋多。財穀藥味衣服莊嚴諸資具等。令諸衆生悉當具足無所減少

彼諸衆生求善根心離諸惡業。勝福德聚。及彼壽命悉令成就。所有聚落國土。以此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門開示。乃至書寫經卷安置家中。若讀若誦恭敬供養。於彼經處。若有剎利灌頂之王。我當擁護供給所須令無所乏。❸所無利益當爲彼等而除斷之。所有利益當爲彼等隨而與之。一切災怪驚動不吉。惡見惡作爲惡所持。惡願惡諂姧詐讒❹撤。幻諂妄語嫉妬瞋忿。諸慳悋等悉當消滅。正見正道直信調伏一心慚愧。如是等法悉當示誨

妃后內宮宰相輔臣。主藏親族刑罰官將。一切人民四姓男女童男童女等。亦當擁護供給乃至慚愧示誨。所在諸方乃至四足亦當擁護。隨有國土以此法門宣❺布❻開示。乃至書寫經卷及經卷住處。以大勤勇彼諸衆生悉當擁護。此妙正法隨處光顯不令隱沒。我等當起精進力故。作如是事。是時一切諸佛世尊。悉共稱讚諸善丈夫。善哉善哉。諸善男子。汝等如是作所應作。以此正法及三寶種。不令隱沒故作勤勞。汝等如是如汝所作。卽於一切三世諸佛爲供養已❼⑦

⑨❽寶星陀羅尼經護正法品第十一

爾時世尊釋迦如來告諸大衆。釋梵天王。毘樓勒叉。毘樓博叉。提頭賴吒。毘沙門等。諸

❶當=常㊂ ❷往=住㊄ ❸所無利益=無利益事㊂㊅ ❹撤=撒㊄㊇,徹㊆ ❺布=揚㊂ ❻開示=門示㊆ ⑦ ❼卷第八終㊅㊆,卷第七終㊄㊇ ⑨ ❽卷第九首㊅㊆,卷第八首㊄㊇,〔寶星陀羅尼經〕－㊂㊆

善男子。我以大悲愍衆生故。於此五濁穢惡佛刹難得法時。願得阿耨多羅三藐三菩提。是中衆生墮無明闇。煩惱怨賊奸狡惱害。我爲衆生滅煩惱故。退諸魔黨建立法幢。無量衆生諸苦解脫。雨大法雨退俱胝魔。諸善男子。是故我今以此妙法。慇懃付①囑汝等手中。如此十方無量世界。過數過量諸佛世尊。及諸菩薩摩訶薩等普來集者。以此金剛法②等因緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句門記法門。擁護佛土幷諸地味衆生所居者。諸過惡消滅故。成熟衆生故。一切不善業盡無餘故。三寶種久住故。乃至一切佛事成就故。是故汝等受持擁護我妙正法。能令善根福行增長。若温誦敎示爲他說。授趣三歸依優婆塞護住淨梵行。諸善根等福行增長。若修初禪福行增長。乃至修滅受想定。若須陀洹果。乃至佛菩提果福行善根。如是等相皆得增長。現在所作乃至未來當作然妙法燈。能令一切福行增長。是故付*囑汝等手中。如來所覺妙法令熾然故。勸發汝等福德增長。是故付*囑汝等手中。若未來世於此法門。乃至書寫經卷安置家中。以法力故。一切惡業悉當滅盡。③隨所有處若在④村城。若欲受持當淨洗身著新淨衣。以華布散燒種種香。敷種種氈褥。嚴師子座。開示此法說此法門。乃至書寫經卷受持讀誦。若汝等於彼不來聽法。擁護法師及聽法者。自他惡業盡故。汝等則爲欺誑諸佛愚失正道

爾時娑婆世界主梵天王白佛言。世尊。若於今時若未來世。隨所有處。乃至此妙正法未滅已來。若聚落城邑州縣國土。邊壃遠處王城宮內。若僧伽藍若寂靜處。若婆羅門家。若長者大家。若庶民家。若說法師。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及餘淸信善男子善女人等。好洗浴好塗身著新淨衣。散華布飾莊嚴道場。燒種種香敷種種繒綵設種種味。昇師子座。廣爲他人開示演說此陀羅尼印。若書若讀時。我共無量百千徒衆。當往彼處圍繞聽法。擁護彼法師故。及諸聽法者自他惡業盡故。一切善法成熟故。大妙正法熾然故。入大智明第一道故。彼諸城邑乃至庶民家。我當擁護彼諸衆生。令彼衆生財穀豐饒倉庫盈滿故。若我不來聞所未聞。卽於一切佛世尊前違昔誓願。時梵天王卽於佛前而說呪曰

多地也他蔾咨呵澄⑤音去 伽否囉⑥荼⑦去 弩一 耶弭⑧吐二 佉佉三 佉婆四 佉婆五 吉利那佉婆六 娑婆呵⑨七

時梵天王說此呪已。重白佛言世尊。若我於彼說法師處。不來聽者不擁護者。乃至財穀豐饒倉庫增長故。衆生充足故。卽違本誓願

爾時一切諸佛世尊。及大菩薩摩訶薩。一切天人人非人等。同聲讚彼大梵天王。善哉善哉

爾時釋天主憍尸迦白佛言。世尊。隨所在處。若今現在若未來世。乃至村城。若我不往聞所未聞。卽於一切佛世尊前。違昔誓願爲有過者。卽於佛前而說呪曰

多地也他佉婆弭⑩履佉一 佉婆弭*履佉二 那⑪闍伽三 阿母若四 阿母婆呵五 阿咗吒六 阿*吐七 ⑫婆拎*吐八 嗜那婆囉揭九⑬墟偈反 娑婆⑭呵⑮十

時釋天主說此呪已。重白佛言世尊。若我不作如昔所願者。此卽是我自違誓願爲有過者。是時大衆乃至人非人等咸稱歎言。善哉善哉釋迦天主。爾時毘樓勒叉天王白佛言。世尊。隨所在處。若今現在若未來世。乃至城邑有此法門。我若不往不作擁護。世尊。此卽是我自違誓願爲有過者。卽於佛前而說呪曰

多地也他歐佉一 那婆⑯娑荼二 娑母陀⑰囉⑱賜三 哆他⑲負多四 婆樓音上 拏婆婆囉闍五 娑婆呵⑳六

是時大衆乃至人非人等。咸共稱歎毘樓勒叉大護世言。善哉善哉

爾時毘樓博叉天王白佛言。世尊。若今現在若未來世。隨所在處乃至城邑有此法門。我若不往爲作擁護聞所未聞。卽於佛前違昔誓願爲有過者。卽於佛前而說呪曰

多地也他闍老伽一 阿到伽二 阿㉑歷耆伽三 阿*歷麼四 ㉒娑連社婆五 脾㉓毘也反 耶母闍六 娑婆呵㉔七

是時大衆乃至人非人等。咸共稱歎毘樓博叉天王言。善哉善哉

爾時提頭賴吒天王白佛言世尊。若今現在若未來世。隨所有處乃至城邑有此法門。我若不往爲作擁護聞所未聞。卽於佛前違昔

①囑＝屬【宋】【宮】*　②〔等〕－【宋】【宮】　③（若善男子）＋隨所【三】【宮】　④村城＋（乃至庶民）【三】【宮】　⑤音＝聲【明】*　⑥荼＝茶【三】【宮】　⑦去＋（聲）【明】　⑧吐＝哇【三】【宮】*　⑨〔七〕－【三】【宮】　⑩履＝舍【三】【宮】*　⑪闍＝攞【三】【宮】　⑫婆＝阿【三】【宮】　⑬墟偈反＝虛偈切【明】　⑭呵＝訶【宮】　⑮〔十〕－【三】【宮】　⑯娑＝婆【三】【宮】*　⑰囉＝羅【明】　⑱賜＝栖【三】【宮】　⑲負＝注【三】【宮】　⑳〔六〕－【三】【宮】　㉑歷＝麼【三】【宮】*　㉒娑＝婆【明】　㉓反＝切【明】*　㉔〔七〕－【三】【宮】*

誓願爲有過者。卽於佛前而說呪曰

多地也他頻頭社婆一 佉婆社婆二 離母佉三 叉娑離四 否迦婆呵五 阿上聲末伽婆吒六 娑婆呵*七

是時大衆乃至人非人等。 咸共稱歎提頭賴吒天王言。善哉善哉

爾時毘沙門天王白佛言。世尊。若今現在若未來世。隨所有處乃至城邑有此法門。我若不往爲作擁護聞所未聞。 卽於佛前違昔誓願爲有過者。便於佛前而說呪曰

多地也他遮初後*反陀利一 遮遮遮陀利二 ❶佉陀利三 阿儞遮陀利四 那也那遮陀利五 醯履❷哆遮陀利六 娑伽囉醯履哆遮陀利七 僧九*娑遮陀利八 達摩叉耶遮陀利九 娑婆呵❸十

是時大衆乃至人非人等。 咸共稱歎毘沙門天王言。善哉善哉

爾時於此世界。 此四天下所有一百一十二夜叉大將主❹將軍衆。於四天下守衞擁護者。復有四萬夜叉。於此四天下居住者。復有大神通中最勝諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅❺伽樓羅緊那羅摩呼羅伽等。 咸共同聲白佛言。世尊。若今現在或未來世。隨所在處有此法門。乃至此妙法燈不滅已來。若在聚落城邑州縣國土。王城王宮阿蘭若處。若婆羅門家長者家。居士家庶民家。 若法師。 若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 復有諸信心善男子善女人。 應❻好洗浴以香塗身著新淨衣。 散華布飾莊嚴道場。敷置種種氍褥衣服。燒種種香。種種美味盛滿淨器。施設妙好師子法座。昇此坐已。廣爲他人分別開示此經。及讀誦時。 我等一一與無量百千眷屬圍繞往彼聽法。爲擁護法師。 爲擁護已衆及餘衆生。 爲擁護故。成熟衆生故。我等若不往彼城邑乃至庶民家。 及以眷屬不受敎勅 不成熟衆生。不令衆生豐饒財穀倉庫盈滿。 又復一切鬪諍。飢饉疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。諸災難等若不遮斷。我等則爲欺誑過去未來現在諸佛世尊。違本誓願空無所得。得白癩病退失神通身體爛壞

世尊。雖復如此。我等今者幷諸眷屬。若今現在若未來世。於此世界四天下處。決定光顯釋迦如來微妙正法。 及信此法人當爲擁護供給所須。所作成熟惡業滅盡。我等於此法門敎示開顯彼說法人。 又令說法人及聽法者財穀豐饒。諸所受用悉當增長。於佛所說不壞不滅法。悉當受持。時彼一切諸佛世尊。一切大衆人非人等。咸共同聲。讚彼天龍護法神等。善哉善哉。汝等如是善所應作

爾時懷樂菩薩 於大衆中卽白釋迦如來言。世尊。云何此百俱胝所有諸魔幷諸眷屬。一切盡皆來到此耶。佛言善男子。此一切魔幷諸眷屬悉來此會。懷樂菩薩復白佛言。云何世尊。此一切魔幷諸眷屬。於三寶中得淸淨信不。佛言不也。 復次善男子。 此諸惡魔一千眷屬。於三寶中而不得意。 不淸淨信❼返生瞋恨。若今現在若未來世。乃至此妙正法熾然已來。當勤方便伺求其短。令正法滅壞故。隱沒故。 如是復有十八諸魔。 幷其眷屬一萬三千。如是復有二百諸魔。幷其眷屬二千一百。彼諸魔等。於三寶中悉不得意。 不淸淨信*返生瞋恨。 若今現在及未來世。乃至此妙正法廣流行時。常勤方便伺求其短。令我敎法及妙正法滅壞故。隱沒故。何以故。往昔已來慳嫉力持故。不種善根故。爲惡知識所攝故。於善離欲無受樂中。永無悕望無欲願故

彼諸魔心。於如來心及菩薩心未曾和順。住不淨信不解脫故。是諸魔等今雖不信。以見如來大集妙色。及得聞此甚深陀羅尼。以是因緣❽故於後時得淸淨信❾得阿耨多羅三藐三菩提。懷樂菩薩作如是言。希有世尊。希有善逝。彼等衆生乃至不種善根。若但耳聞觸此法門。 如是因緣故當得阿耨多羅三藐三菩提

爾時有魔名曰不去。曾於佛所極多供養。於三寶中淨信不動。 得阿耨多羅三藐三菩提記。作大仙人形從坐而起。於釋迦如來前合掌遍觀如來。世尊威力加故。於一切佛刹大聲遍滿。作如是言。諸佛世尊一心念我。一切菩薩摩訶薩。 及天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等。 魔及眷屬聽我所說。今此世尊釋迦牟尼大悲導師。往昔之時誓願如是。於極穢惡五濁佛刹。得阿耨多羅三藐三菩提。 作逆衆生誹謗妙法謗無聖人。具不善根惡行相應。心相續成就者。普令出過三惡道故。成熟三乘故。修忍三昧陀羅尼故。引向淸淨諸佛刹土。令三寶種久

❶佉＝遮㊂㊅　❷哆＋(夜)㊂㊅　❸[十]－㊂㊅　❹(各)＋將㊂㊅　❺伽樓羅＝迦樓羅㊂㊅下同　❻好＋(淨)㊂㊅　❼返＝反㊂㊅*　❽故＝彼㊂㊅　❾(當)＋得㊂㊅

住不斷。成就大願。斷除一切穢濁佛刹。成滿一切功德莊嚴

是故我等當如是作。爲令如來正教久住。及妙正法得不滅壞。若今現在若未來世。無有若魔若魔眷屬。於如來所受正法。欲滅壞陰沒。乃至不能惱一衆生。唯除少隨順不具信者。若持此妙法者。隨順此法者。說此法者。聽此法者。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及餘信心善男子善女人。勤修三業能自策勤。坐禪誦經營理塔寺。恒勤作福。勤事供養佛法僧寶。勤斷三界煩惱繫縛。勤斷一切衆生諸苦。悉令解脫者。彼等行人若爲魔使。若魔女魔男。若魔眷屬欲惱亂彼。伺求其短障難善業。作亂心[1]因者。爲彼等故。我今現前請諸世尊。當與我力善業成就。憐愍我故。一切菩薩摩訶薩等。幷一切魔及魔眷屬。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等。所有一切來此佛刹者。及大地衆。爲欲利益諸衆生故。佛教正法得久住故。當憐愍我。今欲說呪與我成就。若魔若魔眷屬。欲惱彼等人及[2]法者。我當降伏令其心亂令其身苦令身惱縮退失神通。故說此呪句。若諸惡魔幷魔眷屬。魔男魔女。若魔使等。若於佛教起一念惡不清淨心。惱亂諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至但起一刹那心。欲作惱亂退失善分。若於[3]村城國邑。乃至[4]王城宮內。邊疆靜處。隨所在處。有此法門開示分別。若於此等起破壞心。乃至一刹那。於彼諸方鬪諍疫死。飢儉諸病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。[5]瀑水卒起。地動地吼。火星流墮。有如是等諸惡相起。或於華葉果實諸穀藥味。欲於彼等起破壞心時。即令彼魔乃至魔使。鬱熱所燒。[6]熏汚爛臭。無所能作不能起舉。五緊縛之令其自見乃至一切支節。[7]捲縮不能舒展。令得黑闇不覩光[8]色。退失神通心意錯亂。令彼六根不能緣境。即說呪曰

多地也他阿摩離一 阿[9]黏(*[10]呼甘反)摩離二 阿*黏摩離三 阿闍婆婆四 阿闍婆婆五 茂囉沙離六 鞞夜佉娑離七 祇麼娑離八 呵呵呵呵呵九 瞿囉娑吒十 祇那呿伽十一 爾也呿伽十二 [11]泌(*毘蜜反)爾也婆娑呿伽十三 阿茂叉囉叉十四 叉叉叉叉叉十五 [12]茂囉婆[13]呵十六 呿伽娑婆呿若十七 娑婆跛履[14]跛哆*茂囉十八 阿[15]吾(上) 若若婆由[16]若十九 毗陀囉嗽羅也若若二十 那婆[17]吾(上) [18]若若二十一 [19]丘囉叉若若二十二 婆婆若若二十三 [20]倍哆句胝哆他(*吾上) 多若若二十四 薩婆爾脾囉地(*吾上) 虫恥多[21]若若二十五 [22]婆迦囉麼二十六 底履健哆叉婆二十七 叉麼摩叉摩若二十八 差(*初几反) [23]上哆摩囉毘[24]所也二十九 娑婆呵[25]三十

爾時不去魔說是呪時於刹那頃。由得一切智擁護故。諸魔境界悉皆滅壞無所成就。如是如是所有欲作不利益者。皆不成果。是時一切諸佛世尊。咸共稱讚善哉善哉。及一切菩薩摩訶薩。天龍夜叉人非人等。亦共稱讚善哉善哉。是時大地皆大震動。四海涌沸。諸須彌山王。魔及眷屬悉大驚動。是時惡鬼神等亦復如是。唯除於佛教法清淨信者。及得忍菩薩不生驚怖

爾時魔王問堅固慧菩薩言。善男子。何等因緣。此不去魔有是勝力。是誰加[26]彼。此無慈悲。令我部黨及我境界力之所作。一切散滅悉皆退壞。乃更建立沙門瞿曇。黑黨親眷說斷惡見。我即聞此陀羅尼時。令我身體臭惡爛壞無所能爲。一切諸方爲我黑闇。不見諸光大熱所燒耶

爾時[27]堅固菩薩答魔王言。此是一切諸佛世尊神力加護。亦是一切人非人等。與此不去魔力故。令汝等一切諸魔境界之力。如所欲作悉皆摧碎。今說此不退陀羅尼句時。汝今應生清淨信心。於如來所。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝今若能如是作者。此身口意諸苦惱網悉當解脫。是時魔王答[28]堅固菩薩言。我今寧當忍耐此苦。[29]令身口意。受於無量無數大苦惱事。至於最後[30]邊際劫。我終不發阿耨多羅三藐三菩提心[31]。

[32]寶星陀羅尼經卷第九

寶星陀羅尼經卷第十

唐天竺[33]三藏波羅頗[34]蜜多羅譯

[35]阿吒薄俱品第十二

爾時夜叉衆中。大將軍主名阿吒薄俱。而作可畏夜叉之形。復有夜叉名曰爲想。而作鹿形。復有夜叉名曰智炬。作獼猴形。復有夜叉名捨渴愛。作羖羊形。復有夜叉名曰斷流。

[1]因＋(緣)【元】【明】 [2](諸)＋法【三】【宮】 [3]村城國邑＝城邑國土【三】【宮】 [4]王城＝在王【三】【宮】 [5]瀑＝暴【三】【宮】 [6]熏汚＝重汗【三】【宮】 [7]捲＝踡【三】【宮】 [8]色＝明【三】【宮】 [9]黏＝蚶【三】【宮】* [10]呼＝乎【三】【宮】 [11]泌＝比【三】【宮】 [12]茂＝戍【元】【明】 [13]呵＝囉【三】【宮】 [14]跛＝跋【三】【宮】 [15]吾＝畢【明】 [16]若＋(若)【三】【宮】 [17]吾＝畢【三】【宮】 [18](呵)夾註(上聲)＋若【三】【宮】 [19]丘＝傍【宮】 [20]倍＝部【三】【宮】 [21]〔若若〕－【三】【宮】 [22](若若)＋婆【三】【宮】 [23]上＝比【三】【宮】 [24]所＝沙【三】【宮】 [25]〔三十〕－【三】【宮】 [26]彼＝使【三】【宮】 [27]堅固＋(慧)【三】【宮】 [28]堅固＋(慧)【元】【明】 [29]令＝今【宮】 [30](後)＋邊【三】【宮】 ◎[31][32]不分卷【元】【明】 [32]〔寶星…譯〕三十字－【元】【明】 [33]〔三藏〕－【宋】【宮】 [34]蜜＝密【宋】【宮】 [35](寶星陀羅尼經)＋阿【宋】，阿吒薄俱＝阿吒薄俱【宋】【元】【宮】，阿吒薄俱【明】下同

而作象形。此五夜叉是善丈夫。去釋迦如來不遠。於憍陳炎如來前坐。此等五人一切身分。皆出清淨微妙香光。各以兩手捧光明大寶。爲供養世尊故爾時懷樂菩薩摩訶薩。以清淨心觀彼五人清淨所依。乃是菩薩摩訶薩。即告阿吒薄俱大夜叉軍將言。善丈夫。汝等今者見何等義。現如是相威儀所作供養世尊。時阿吒薄俱答懷樂菩薩言。善男子。於過去世九十一劫。於此佛刹有佛出世。號毘婆尸如來應供正遍知。彼佛世時。我等兄弟同一母生。於彼佛所。俱發阿耨多羅三藐三菩提心。爲成熟衆生勤作方便。從彼已來於尸棄如來所❶如是毘葉婆如來所。乃至於此大賢劫中。最初如來名拘留孫。彼佛出世。從爾已來我等❷大願常作同母兄弟。於彼如來。我等兄弟以種種供養供給所須。彼佛世時想善丈夫爲優婆塞。樂修禪定作如是願。願我常於大賢劫中作夜叉大將。若有夜叉居住❸空野之處。於諸衆生常懷惡心無有悲愍。種種雜類夜叉之形。乃至迦吒富單那等。我以方便現同彼類。爲說正法令生淨信。得淨信已爲受戒法。置之吉祥安隱善道。乃至隨所有處。諸畜生趣亦復如是。麞鹿虎狼猪羊犬等爲其說法。乃至恒河沙數惡夜叉等。諸畜生趣盡同所作。爲其說法令種善根。彼成熟已安置於彼三乘正道。然後我得阿耨多羅三藐三菩提記。智炬夜叉願作獼猴形者。爲成熟獼猴故。捨渴愛夜叉願作羖羊形者。爲成熟住八難衆生故。斷流夜叉願作象形者。爲成熟象等故。如是萬二千諸大神通夜叉。居四天下者。往昔已來作種種願。爲成熟衆生故。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。於彼拘留孫如來前。求阿耨多羅三藐三菩提時。爲成熟惡夜叉故

願盡大賢劫彼惡夜叉無悲愍心。樂作惡法無恩慈心。乃至迦吒富單那奪精氣者。狂亂他心者。作不善心者。殺害衆生者。乃至邪見者。刹利婆羅門毘舍首陀等心狂亂者。道路城邑州縣國土等中作狂亂者。作諸災怪星宿日月。晝夜度數。半月一月時節年歲皆令失度。鬪諍謀計。飢❹饉疾病。他方怨敵。非時風雨。極寒極熱。和合集起如是惡事。種子藥草花果汁味悉欲破壞。衆生喜樂無病和合。於善法。欲地味精氣財穀寶物。食味法味解脫味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉。教令受戒置不退地。然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提記。我從彼已來。常生諸惡大夜叉中爲大軍將。乃至極惡迦吒富單那等。以三乘法成熟安立。置❺於不退❻之地。從是已來。見下中上鬼不曾輕欺。如所見形我同彼形。隨類與語籌量漸進令其歡喜。斷除諸惡立慈悲心。滿悕望已。教令供養佛法僧寶。令不退轉。隨有夜叉眷屬之處。我當往彼以法教示。彼諸夜叉隨其住處。若見我來咸共白言。善來阿吒薄俱。由彼稱我名阿吒薄俱故。我名阿吒薄俱。若今時人無先聖法。住於惡戒常行黑業。彼命終已生三惡道。少分衆生生於人中。若行雜業者。於三寶中時有淨信。彼命終已由雜業故。雜生諸惡夜叉迦吒富單那中。於世間中倍復增長。彼等一切白法之分方便滅壞。由彼惡故。❼今時鬪諍倍復增長。我又不能於一切時。於惡夜叉乃至惡富單那。以柔軟語置於白法

我又不能於一切時。於沙門婆羅門刹利毘舍首陀羅等。男女長幼小男小女除其擾亂。我又不能於一切時。城邑州縣國土道路除其擾亂。我又不能於一切時。令諸鬼神等心心數法置解脫味。善男子。我今蒙一切諸佛威德力故。已得善入一切夜叉迦吒富單那等方便諂心智。善男子。有陀羅尼。名金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪。若有行此呪者。諸夜叉女。夜叉父母。夜叉男女。夜叉夫婦并其眷屬。若羅叉羅叉女。乃至龍龍女。鳩槃❽荼鳩槃*荼女。顚病鬼。癎病鬼。若日日發。乃至四日發鬼。若迦吒富單那迦吒富單那女。迦吒富單那父母。迦吒富單那男女。迦吒富單那夫婦并其眷屬。不復更能惱亂。刹利婆羅門毘舍首陀。乃至國土。復次善男子。隨所有處。若城邑州縣。若王宮內。乃至庶民家。此金剛佉婆娑履諸鬼心大暴惡明呪。隨處開示。時彼處所有惡夜叉迦吒富單那等。往昔已來憎嫉隨逐。不善業者願令悉捨。生於慈悲柔軟之心。於一切衆生起利益心。若一切聚落家宅。爲天龍夜叉迦吒富單那等之所擾亂。一切日月星宿災怪。毒❾氣等之所加害。厭蠱擾亂。及身中風病黃病❿陰病癃病。若日日發。或二日三日四日發。癩病癬疥。欬

❶〔如是〕－【三】【宮】 ❷大＝本【三】【宮】 ❸空＋（迦臟）【三】【宮】 ❹饉＝飢【三】【宮】 ❺〔於〕－【三】【宮】 ❻〔之〕－【三】【宮】 ❼今＝令【三】【宮】 ❽荼＝茶【三】【宮】＊ ❾氣＝蠱伏【三】【宮】 ❿陰＝癃【三】【宮】

嗽丁瘡。腹痛支節等病之所擾亂。皆得除滅。願令人非人等及至禽獸。勤修白業斷諸怖畏。具足喜樂晝夜受樂。布施調伏攝護身口而無懈怠。勤修樂求助菩提道。又作如是言。善男子。諸佛世尊隨喜加護。與我此呪成就業句。能除一切擾亂惡法。遮斷一切不善之分。增長一切善法之分。我今欲說此一切諸[1]惡金剛佉婆婆履大明呪[2]句。釋迦如來當加護我圓音演說。若我圓音演說此文字。聲滿一切佛剎者。如是諸來大衆。聞此圓音演說句義文字皆令歡喜

爾時世尊釋迦如來。告阿吒薄俱大夜叉軍將言。善男子。我等諸佛已加護汝此圓音演說金剛佉婆婆履諸鬼心大暴惡陀羅尼呪。破壞黑黨熾然白法。善男子。汝當勇猛。說此能除一切擾亂金剛佉婆婆履諸鬼心大暴惡明呪。遮斷一切諸惡呪[3]句。是時阿吒薄俱大夜叉軍將。即從坐起曲躬合掌。向釋迦如來以大音聲。語此佛剎普皆告知。即於佛前說此呪句

多地也他豆[4]上音摩豆摩一　馱摩馱摩二　[5]豆摩*豆摩三　儞履娜四　娜羅努羅儞羅五　鴆吒儞鴆吒儞六　摩訶鴆吒泥七　吒吒吒株八　摩訶吒吒九　阿婆婆十　阿毘阿毘十一　履尼履尼十二　摩訶履尼履尼十三　履弭履弭履弭十四　陀履彌十五　履筏不音摩訶履筏十六　首樓首樓十七　摩訶首樓首樓十八　首樓陀十九　摩訶首樓首樓二十　嘔舅摩舅摩二十一　舅[6]摩那二十二　履弭履弭二十三　醯履醯履二十四　醯履醯履二十五　醯履醯履二十六　醯履醯履二十七　醯履二十八　儞弭儞弭二十九　醯儞醯儞三十　母儞母儞三十一　部[7]地[8]上音三十二　[9]履跛囉婆囉三十三　[10]所吒[11]上音　[12]所吒　[13]路迦三十四　[14]柘履耶覩泥覩泥三十五　覩娜履[15]所婆三十六　十覩娜[16]覩娜履*所婆三十七　娑婆呵[17]三十八

是時阿吒薄俱大夜叉軍將說此呪已。即白佛言。世尊。隨所有處若城邑[18]乃至庶民家。說此金剛佉婆婆履耶大明呪[19]句時。若有夜叉乃至迦吒富單那。心不淨信。及身口意不受教[20]戒。不於衆生起慈悲心。以是故。我今更說倍復嚴迅大明呪句。即於佛前而說呪曰

多地也他阿上音跛一　阿跛二　母泥母泥三　阿[21]上耆*上泥杌杌四　母泥母泥五　[22]歷娜履[23]所婆*上音杌杌六　阿迦囉檀[24]池七　阿哆檀*池八　阿哆阿哆九　阿底十　嘔吒十一　醯*上音儞十二　醯[25]儞十三　醯履醯履醯履醯履醯履十四　哆[26]哆囉舅*歷十五　舅*歷舅*歷舅*歷十六　醯履醯履十七　儞里儞里十八　摩呵儞里十九　三母陀羅[27]儞去音佉二十　呵吒呵吒呵吒二十一　[28]阿囉拏彌去音佉二十二　叉婆[29]佉二十三　比履地毘二十四　阿去音跛二十五　帝[30]多易反殊二十六　婆由二十七　阿迦捨二十八　呪呪[31]陀窮脾二十九　朋窮[32]脾三十　惡差*初飢反窮脾三十一　覩許婆窮脾薩傍去音伽窮脾三十二　囉祛窮脾三十三　娑陀娑斗窮脾三十四　娑婆呵[33]三十五

爾時阿吒薄俱夜叉大將說此呪時。應時無間。一切天龍夜叉。迦吒富單那皆大驚怖。此佛剎土地及虛空住者悉皆戰怖。一剎那頃如是一切諸鬼。即於佛前合掌敬仰作如是言。南無一切諸佛。[34]南無南無一切諸佛。最勝大悲願悲愍我。阿吒薄俱夜叉大將。說入一切鬼心呪句

[35]寶星陀羅尼經諸佛還國品第十三

爾時一切諸佛世尊。從十方來者。各從坐起現還國相。是時大衆[36]地及虛空住者悉皆戰怖。一切大地悉皆震動。從空雨華。於虛空中作百億樂。燒香末香從空而下。光明遍照此佛剎內。一切大衆皆悉合掌。爾時娑婆世界主梵天王問大栴檀香佛言。世尊。是諸衆生。以何善根當得具足。諸佛世尊。以幾種法加護衆生。於未來世得此法門。當受當持當讀當溫誦。及爲餘人。當廣開示。書寫此經。書寫已安置家中

爾時世尊大栴檀香如來告梵天王言。如是梵王。一切諸佛。加護衆生六界之身。調伏魔黨故。息滅鬪亂故。成熟衆生故。妙法久住故。淨無上道故。如是一切諸佛世尊諸大菩薩。有十種法加護衆生。於未來世得此法門。當受持讀誦。書寫經已安置家中。何等爲十。一者一切諸佛諸大菩薩。慇懃付[37]囑一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅[38]伽樓羅緊那羅摩呼羅伽等。常令擁護受持法人。不起非法。身口意業。示誨善法。[39]隨所受用衣服飲食。常令豐足無病安隱乃至捨已身命。護持法人令無過失。二者彼人所得念慧樂說。趣巧方便得無過失。及彼欲樂相應意覺深忍具足。隨所住心如空如地。三者以四攝法勸諸四衆及餘衆生。得住善法取堅固身。三事清淨行菩提道。四者得寶幢三昧。得是三昧巧能觀察諸三昧門。五者彼持法人隨處命終。無

[1] 惡＝鬼【三】【宮】　[2]〔句〕－【宮】　[3] 句＝也【宮】　[4] 火駐(音)＝擊【明】下同　[5] 豆＝度【三】【宮】*　[6] 摩＝麼【三】【宮】　[7] 地＋(履)【三】【宮】　[8]〔上音〕－【三】【宮】　[9]〔履〕－【三】【宮】　[10] (悉履)＋所【三】【宮】　[11]〔上音〕－【三】【宮】　[12]〔所吒〕－【三】【宮】　[13]〔路迦〕－【三】【宮】　[14] (路迦)＋柘【三】【宮】　[15] 所＝沙【三】【宮】　[16] 覩娜＋(覩娜)【三】【宮】　[17]〔三十八〕－【三】【宮】　[18] 乃至＝及【三】【宮】　[19]〔句〕－【三】【宮】　[20] 戒＝誡【三】【宮】　[21] 上＋(聲)【明】*　[22] 歷＝度【三】【宮】*　[23] 所＝沙【三】【宮】　[24] 池＝地【三】【宮】*　[25] 儞＝彌【三】　[26]〔哆〕－【三】【宮】　[27] 儞＝柅【三】【宮】　[28] 阿囉＝陀囉【宋】【元】【宮】，陀羅【明】　[29] 法＝迦又婆迦【三】【宮】　[30] 反＝切【明】*　[31] 陀窮脾＝卑【宮】　[32] 脾＝卑【三】【宮】　[33]〔三十五〕－【三】【宮】　[34]〔南無〕－【三】【宮】　[35]〔寶星陀羅尼經〕－【明】　[36] (在)＋地【三】【宮】　[37] 囑＝屬【宋】【宮】　[38] 伽＝迦【三】【宮】　[39] 隨＝墮【明】

量無數諸佛世尊。諸比丘衆諸菩薩衆。常現在前將養說法。 六者諸佛世尊所說成就句義文字法。時悉皆得聞。卽得一切最勝聖法無受喜樂。彼一切業障。隨彼命終最後剎那。捨壽死識。得如法滅。猶如死法阿羅漢滅。七者如所悕望淸淨佛剎隨意化生。 彼諸世尊住世將養。常說淸淨大乘教法。彼持法人。於此大乘無障礙智。具足如虛空心而住。八者不久於此功德悉得具足。九者彼持法人。穢濁佛土不復受生。除自本願。十者速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。是爲十法。諸佛世尊。以此十法加持法人。若於今時若未來世。此妙正法當得熾然。 若有受持此陀羅尼法門。乃至但書寫此經安置家中。 一切諸佛諸大菩薩❶當擁護彼持法❷之人。 一切煩惱悉得解脫。卽是菩薩摩訶薩也

爾時世尊釋迦如來告釋梵護世。 諸善男子。此諸世尊。皆從十方普來會者。憐愍汝等諸衆生故。令此世界外物淸淨故。成熟一切衆生故。 顯示菩提行❸故。 退魔黨故建立法幢故。顯示一切佛事故。 三寶種不斷故。 滅一切病故。遮一切惡故。 擁護一切怖畏故。 斷一切惡見故。入菩提道故。滿足如來十力故。盡一切煩惱業故。說此希有大希有相。昔未曾有昔所未聞。甚深句義陀羅尼。擁護家宅城邑國土。❹乃至擁護此四天下。 天龍人非人等。穀藥花果。 護說法師及聽法者。 爲得無著陀羅尼故。入如虛空智故。以一法式得一切智智故

復次善男子。以此法門故。一切諸佛依入大悲智。 以十種法護此佛剎中一一諸物增長不壞。善男子。 一切諸佛菩薩。 於此佛剎遍皆受用無空缺處。護持一切善法故。一切佛土所受生者。於此佛剎當起尊重禮拜。如塔廟想如❺大師想。 由此佛剎所受生者。 善能建立一切法故。滅除業障五逆罪故。具不善法得不愛果。盡無餘故。住諸善法。 善男子。此❻是諸佛於此佛剎❼大丈夫業。善男子。汝等應當恭敬受持此法。 若有在家及出家人。受持此法者。及信此法者。汝等應當守護此人。汝等當得利益安樂故

爾時俱蘇摩幢如來。於此法門稱揚功德。說如是偈

淨金滿諸剎　捨供諸如來
不如持此經　福德無邊量

爾時勝寶蓋如來。亦復如是。稱歎此經無量功德。說如是偈

若持金寶聚　施與恒沙佛
不得如此福　如彼持經者

爾時須彌峯如來。亦復如是。稱歎此經無量功德。說如是偈

最上華聚蓋　連布覆虛空
普施於諸佛　淨喜心供養
末法欲盡時　多諸怖畏事
持此經福量　諸佛不能說

爾時釋迦如來亦復如是。稱❽揚此經無量功德。說如是偈

若起淨心牟尼前　炷如須彌香油燈
無量俱胝大劫中　熙怡持此以供養
復有餘人樂福德　悕求無障解脫身
法欲盡時以此經　爲信者說福勝彼

爾時阿閦如來。亦復如是。稱讚此經無量功德。說如是偈

若修持忍慧　常起精進行
禪定攝身儀　及以廣大智
末世鬪諍時　持此❾妙法印
修忍進無等　智慧亦無比

爾時淨三昧勇力如來。亦復如是。稱讚此經無量功德。說如是偈

開示此經法　受持及書寫
授與他相應　復能常讀誦
燒香以供養　華鬘及上服
所得諸功德　無能度量者

爾時無量無數諸佛世尊。稱揚此經功德利益無量無邊。旣稱讚已卽告釋梵護世。諸善男子。汝等一切受此法門。盡煩惱障一切業障。於後末世。若有衆生但聞此經。盡煩惱障一切業障。佛說此經已。一切世間得信善男子。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜奉行

寶星陀羅尼經卷❿第十

❶當＋(共)【三】【宮】　❷〔之〕－【三】【宮】　❸〔故〕－【三】【宮】　❹乃至＝及【三】【宮】　❺大＝天【元】【明】　❻是＝等【三】【宮】　❼(作)＋大【三】【宮】　❽揚＝歎【三】【宮】　❾妙＝如【宋】【宮】　❿第十＝第八【元】【明】

No. 403. [No. 397(12)]

阿差末菩薩經卷第一

西晉[1]月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在如來所遊居土。於寶嚴淨巍巍道場。悉是正覺之所建立。大德莊嚴而依積累神妙行業。成佛報應諸菩薩宮。宣揚無量如來變化。入無底慧遊於殊勝。心懷悅豫。剖判普等。所修聖行。諸嗟當來。無際功勳名稱無限。平等正覺以成佛道。善轉法輪。開化無數諸學門徒。而於諸法常得自在。知衆生性曉了諸根度[2]於彼岸。隨時方便除諸罣礙。佛事無處住無所住。與大比丘衆六百萬人俱。心行和安。消滅塵勞恩愛衆[3]弊。則是如來爲法王子。修深奧法因正法生。威儀禮節進止光光。爲大衆祐親歸如來

復與無極諸菩薩俱。其數甚多不可稱限。一切大聖神通[4]已達。逮得總持辯才無礙。神智妙達不可[5]譬喩。一心念頃遊無量國。供養十方諸如來衆。明識所奉聽法無厭諮受奉宜。常懷勸修訓誨群黎權智普備。所度無極立無蓋門。皆越妄想無應不應。近一切智諸通慧地

其名曰天明菩薩。選戰菩薩。照藏菩薩。除慢菩薩。勇步菩薩。眼[6]根菩薩。離言菩薩。除冥菩薩。如是等[7]類菩薩會者。浩浩皓皓不可思議德皆如是

爾時世尊。入諸菩薩所願成行。其法名曰無陰蓋門。淨諸開士嚴妙道場。正覺法力具無所畏。聖慧之室遊於諸法而得自在。攝總持印。曉了辯才。所入道門以大神通普至[8]啓明。講暢分別不退法輪等御諸乘。通一法界無所破壞。頒宣衆生諸根意性。敏達堅要決一切法。降伏魔場隨應順法皆能開化。塵勞結著迷惑邪見六十二疑。開無礙智明解無際。所勸助業尋爲發遣。入於諸佛平等道慧。無施無望無處所門。演說諸法如審眞諦。等處有想及與無想。曉了深奧十二緣起。積功累德不可稱限。莊嚴諸佛身口意行。志得由身所知無盡。修四聖諦。教授聲聞身心[9]靜寂化緣覺乘逮一切智　具阿惟顏興大乘學。入一切法恣已獨步。嘆詠如來功勳之德。隨時宣示委靡撫恤訓誨以漸。導闡法藏顯其處所。除斯微翳開示明曜。世尊陶演講釋法教。使普流布周于十方

于時東方自然出現大金色光。其光照此寶淨道場。及曜三千大千世界靡不周遍。大明[10]簏曄皆蔽此土。日月釋梵及四天王。所有威曜悉不復現。大神妙天諸尊巍巍。天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒。光明悉歇。諸明月珠[11]焰光寶珠。大火[12]錠燎悉亦消滅。如來至眞無極大光。諸阿惟顏菩薩身明獨顯現耳。其餘一切所有光明皆沒不現。此大千國迴遠懸絕窈隱闇冥。日月光明雖爲廣大。威神巍巍不能及逮。照於彼鄉悉蒙光暉。其明不礙樹木牆壁須彌大山雪山黑山目鄰山大目鄰山鐵圍山大鐵圍山。其明通過照於三千大千世界。至無擇獄極於上方。地獄餓鬼畜生中者。其身皆荷此道明曜。衆苦悉除惱痛休息身心爲安。各相慶賀自謂遭時。於佛左側寶淨道場。尋自然生六十億姟七寶蓮華。其香芬馥普悉流布聞莫不歎。其華柔軟大如車輪。光色煒曄葉無數億。百千寶成其形正圓。而斯華上施交露帳校飾珠蓋。其華所演甘美好[13]熏。悉遍三千大千世界。此三千國諸天人民所有名香。值斯華香悉亦消索。天上世間所遊居類。荷此華香咸樂法香不好愛欲

於時賢者舍利弗。覩如是像無極光明清淨蓮華。驚喜無量。即從坐起行詣佛所。長跪叉手問世尊曰。今者所覩爲何瑞應。現如是像顯大光明。清淨蓮華不可稱計。自昔*已來未曾見聞。佛告舍利弗。有一菩薩名阿差末從東方來。與六十億菩薩俱。與眷屬圍遶欲至此土故前現[14]瑞。佛說未久。阿差末菩薩應時現身。與六十億菩薩俱進。則以菩薩無極威神顯大神足。開士變化震動佛國。奮大蓮曜雨衆華香。亦復俱作百千伎樂。至於寶淨廣普道場。往詣佛所。住上虛空如處於地。叉手自歸。以一音聲請告三千大千世界。則以義偈。讚世尊曰

聖雄捨貪欲　鮮潔無垢染
其慧除[15]窈冥　施以清淨眼
斷三垢勞[16]惓　消盡衆瑕[17]疵
永滅諸塵勞　今故稽首佛
棄去所破壞　[18]化裂愚癡網

[1]〔月氏國〕－【三】【宮】*　[2]於＝于【三】【宮】　[3]弊＝散【三】【宮】　[4]已＝以【三】【宮】*　[5]譬＝辟【三】【宮】　[6]根＝觀【三】【宮】　[7]類＋(諸)【元】【明】　[8]啓＝咸【宋】　[9]靜寂＝寂靜【三】【宮】　[10]簏＝瑋【三】，耀【宮】　[11]焰＝燄【三】【宮】　[12]錠燎＝錠鐐【宋】【宮】，庭燎【元】【明】　[13]熏＝香【三】【宮】　[14]瑞＋(應)【三】【宮】　[15]窈＝闇【三】【宮】　[16]惓＝倦【元】【明】【宮】下同　[17]疵＝玼【元】【明】　[18]化＝摑【元】【明】

聖主有十力　長者悉降伏
超越於衆會　❶捨寂三放逸
獨步如師子　所遊無恐懼
其離垢光明　無所不照曜
普念於一切　濟度衆瑕穢
無明在蔽隱　消除諸闇塞
其光所照曜　如日出於雲
見衆人孤苦　則爲興愍哀
蠲除老病死　無救爲設護
導師誘衆生　弘慈常愍哀
其所修行業　如醫療諸疾
尊舍利御衆　化無明愚蠢
聞已他人患　度之如船師
化無數塵勞　所興衆妄想
其所遊居處　無著如蓮華
了一切諸法　本淨是寂❷寘
口所演音聲　悉從因緣生
無本橫造作　由習而致此
愍世懷慈哀　降訓於衆生
歸命如虛空　見一切如此
處在於世法　不動如大山
衆生因無覺　習行不要業
雖遊習居❸處　皆度生死難
道眼甚鮮明　猶如青蓮華
其威神巍巍　如月之盛滿
一切世間人　咸共諮嗟德
捨惱不樂俗　以故稽首佛

於是阿差末。與六十億菩薩。頌此偈讃佛已。從虛空下稽首佛足。遶聖七匝却坐蓮華。時舍利弗。承佛威神而前問言。唯然世尊。阿差末菩薩爲從何來。其佛所號。國土何類。世界遠近去是幾所。佛言。汝自以此問阿差末。當見發遣。時舍利弗問阿差末。仁族姓子。所❹從來處去此遠近。其佛所號。世界云何。時阿差末報舍利弗。耆年續有去來想乎。舍利弗曰。唯族姓子吾想已斷。阿差末曰。唯舍利弗。其想斷者志不懷二。何緣興念而發此問從何所來。唯舍利弗。其有來者爲合會迹。假使去者爲別離迹。若令不會無別離者。彼無去來。其無去來爲聖道行。唯舍利弗。其有來者自然造相。若有去者罪福盡相。計罪福者爲自然相。若於罪福盡諸相者則無有相。無往相者聖道所趣。唯舍利弗。其有來者謂所願相。若有往者離於所願。其所願相離所往相則聖道相。唯舍利弗。其有來者爲起生相。若有往者則爲滅相。除生往相不起不滅。無所往者則聖道相。唯舍利弗。其有來者爲訓誨門。若有往者教授盡索。生無教授無盡之門則趣聖道。唯舍利弗。若有往來則墮於俗。無有去來乃謂爲道。唯舍利弗。以消去來。除於當來及諸境界。乃趣聖道。唯舍利弗。其有來者爲現在相。若有去者爲是離相。至於現在及去離相。則趣聖道。唯舍利弗。其有來者爲是報應❺緣起之相。若有去者盡報應相。無有報應不起不滅。至於無相乃趣聖道。唯舍利弗。其有來者隨俗緣合而致徑路。若有去者謂是音聲。言教文字爲徑路也。設除音聲文字因緣徑路則趣聖道。時舍利弗問阿差末。唯族姓子。吾今以此仁有辯才故欲相問。所以然者。欲得聽❻采本所未聞。猶族姓子。關尹主者。應得推問出入往反。設有重貨。若復空行。欲得賞稅故宜難詰。卿何所齎以時輸稅。唯族姓子。吾亦如是鄙等徒類爲聲聞種。依❼猗他音而得解脫。合與緣覺常宜諸受。諸正士等以用護斯將養大乘。從是出生聲聞緣覺。以是之故。善哉族姓子爲。分別說所從來處。去此遠近。如來國土號字云何。阿差末曰。唯舍利弗。如來在前便可啓問。當爲發遣。衆會被蒙決諸疑網。時舍利弗前問佛言。阿差末菩薩所從來處去是遠近。其佛所號。國土何類。其聞名者無央數人。❽咸發道意被大德鎧。佛言。舍利弗。諦聽善思。彼世界名有稱功勳。及如來號若有聞者。勿得懷疑悉共信之。如來至眞無所罣礙亦無陰蓋。一切敏達靡不通暢。咸言受教。佛告舍利弗。東方去此度十江沙。諸佛國土滿中諸塵。過若干刹有世界。名阿尼彌沙。彼有佛號三曼❾颰陀如來至眞等正覺。現在說法(❿阿尼彌沙者晉言不眴三曼⓫颰陀者晉言普賢)不眴世界無有聲聞緣覺之名。世尊聖衆純諸菩薩。於往古世造行*已備。布施調意。安⓬庠聖哲。禁戒博聞寂無放逸。止足功勳建立閑靜。以忍辱力心不懷害。堅固精進積功累⓭德。每生自克。普皆禪思脫門三昧而正受矣。以神通慧而自娛樂。以無極智光明之曜隨時分別⓮斑宣一切章句義理。所懷慈心等如虛空。其哀堅强愍於衆生。知其志性而開化之。其喜悅者。爲

❶捨＝撿【三】【宮】　❷寘＝滇【宋】【宮】　❸處＝家【元】【明】【宮】　❹〔從〕－【三】【宮】　❺緣起＝起滅【三】【宮】　❻采＝採【三】【宮】　❼猗＝倚【元】【明】*　❽咸＝啓【三】【宮】　❾颰陀＝䫋陀【三】【宮】　❿(阿尼…賢)夾註十八字【宋】【元】【宮】爲本文，〔阿尼…賢〕－【明】　⓫颰＝䫋【宋】【元】【宮】　⓬〔庠〕－【宮】　⓭德每生自克＝劫每自尅勖【三】【宮】　⓮斑＝頒【元】【明】

雨甘露道法之味。雪除一切瞋恨怨結。其行護者離[1]於二乘。以空無[2]想立無願法。拔濟塵勞衆魔穢濁危害之患。明識衆生根本所[3]趣十二緣起。觀察其疾應病與藥。執御斯心平等恒一。如地水火風無有憎愛。降棄一切衆邪異學。若干法戰堅跱幢幡。猶如勇將大軍之師折伏嚴敵。入於深覺諸佛正法。十力無畏。離二品會。順從因緣有無之業。超越諸見中間之行。棄捐吾我及人壽命有無處所。反眞向僞倒見之[4]本。諸經典門。如來法王法印印之。所演辯才無所罣礙。於無央數億百千劫所暢音辭無能障塞。[5]使不通流。以佛神足[6]感化無量佛國。周旋往反終而復始。曉了隨時。蠲除一切恐懼瞋恚憍慢自大。所演音聲如師子吼。亦如雷震。察於衆生上中下行。堅固親友永立究竟滅度之地。興無極雲感法雷震。暢慧解電雨甘露水。宣道法珍。不斷三寶。志性清淨如明[7]月珠表裏通達。正覺照曜相好殊勝。則以禁戒而自莊嚴。以百千德而文飾體。以諸佛法至阿惟顏一生補處。奉遵修行。篤信衆生聞化解[8]脫。隨其志性令各得所。覺意總持爲師子座嚴淨道場。明識超入四無所畏。皆現諸佛所興事業正覺聖體。取捨進退其心强勇而得自在。轉於無上法輪之寶

爾時衆會聞諸菩薩功勳之德。歡喜踊躍不能自勝明心生焉。則取天上青黃紅白上好蓮華及諸意華。僉[9]共供養佛散阿差末諸菩薩上。同俱舉聲稱揚威德。我等善利爲獲福慶。乃能遭值此等正士得覩[10]曉遇。稽首歸命而供養之。其有衆生。得聞此黨諸菩薩名德不可量。因斯所聞悉當興發菩薩大心。于時於彼三萬六千諸來會人。咸發無上正眞道意。佛語舍利弗。阿尼彌沙土者。無地獄餓鬼畜生衆惡諸[11]苦。無奉戒勅亦無犯禁。不聞見女人。所以者何。皆[12]由化生蓮華交露。無有慳貪亦無婬恚離于癡畏。悉都無此三毒之名。何況餘乎。其土人民無上中下好醜差別普等無殊。亦無是我及非我所。復不飮食。所以者何。[13]喜法爲食解義爲漿。常自知然。了不念渴亦無飢想。亦非我故亦無他故亦無衆魔恐難之患。又其佛土甚極廣大。一日月照六十億四方之域。所以者何。諸菩薩本願[14]之所致也。由是之故共一日月。又其土地無有丘墟高下[15]斜傾。普悉平正。皆紺琉璃皆以衆寶而雜廁間。其地柔軟如天椀[16]綖。以十八事莊嚴國界。[17]其樹悉寶行伍相當。常生華實冬夏恒茂。無沙礫石衆穢之瑕。黑山雪山其土諸山。皆以諸寶雜合而成猶如須彌

于彼佛七天上天下[18]適等無異。捨於世業以法爲[19]土則無王者。唯以如來普賢至眞而爲法王。又其土法不用文辭告誨諸菩薩也。欲諸受經往詣佛所。觀之無厭不以爲惓。所以者何。其心欣然應時逮得佛心定意。尋則近至無所從生法忍。由是之故其土號曰不胸[20]也。何謂得佛心定意。不以色相不以種好。亦復不以本宿行故而致是德。亦不[21]悕望作是致是。所以者何。不念過去當來之者。亦復不念今現在世。亦不由從五陰六衰而致之也

何謂爲五。其五陰者謂思六根。其六根者謂眼耳鼻口身意所別。其六衰者知色聲香味細滑法。不用見聞心意識此衆業之所致也。[22]不以巧僞生滅之所致也。無等無邪亦不造意無所悕望。亦非以是亦非不是之所致也。亦不從一二三之所致也。不因心意識。亦不以曉內外衆念[23]妄想是非之事而致之也。亦不色痛想行識之所由致。亦不用戒定[24]意慧解度知見。十力不護四無所畏諸佛之法。不可以意想知之。不用見聞故之所致。不以想相亦無我想。不以五陰六衰生滅之處。亦無所住亦無不住。無色痛想行識之處。亦不眼色耳聲鼻香舌味身軟心法之所致[25]也。亦不得處。所以者何。不可以目而見衆相。不可想處見不[26]可見。不起不滅其不終者則不有始。斯住處者因緣所爲乃致於是。消除歸滅塵勞之穢。所以者何。用愛欲故。故曰當滅。由斯之故斷於因緣。用吾我故[27]以是當滅。其淨咸明不增不滅。亦復不念是安是苦。作是計者不離於欲。亦不用念而以爲煩。諸想本脫故行備悉。*已能備悉達如無身。色何可得無有痛者。何從有痒。常住如法。若不想道則非俗業。設無所聞何從有識。無所見者亦無所得。無所得者[28]可謂脫矣。亦復不得意念普思心所惟法。亦不齎持無所生矣不覩來者不見往生。本不可得猶如諸法皆。

[1] 於＝此【三】【宮】　[2] 想＝相【三】【宮】　[3] 〔趣十二緣〕－【宮】　[4] 本＝大【宋】　[5] 使不＝不使【三】【宮】　[6] 感＋（顧覺）【三】【宮】　[7] 〔月〕－【宮】　[8] 脫＝說【三】【宮】　[9] 〔共〕－【三】【宮】　[10] 曉＝邀【三】【宮】　[11] 苦＋（也）【三】【宮】　[12] 由＝中【元】　[13] 喜法＝法喜【三】【宮】　[14] 〔之〕－【宋】【宮】　[15] 斜＝邪【三】【宮】　[16] 綖＝延【元】　[17] 其＝斯【三】【宮】　[18] 適＝道【宮】　[19] 土則＝財土【元】【明】　[20] 也何＝何【宋】【宮】，何也【元】【明】　[21] 悕望＝希望【三】【宮】下同　[22] 不＝所【宮】　[23] 妄＝忘【三】【宮】　[24] 意慧＝慧意【三】【宮】　[25] 〔也〕－【宮】　[26] 〔可〕－【三】【宮】　[27] 以是＝是以【三】【宮】　[28] 可＝何【三】【宮】

等無異。譬如有人上向瞻空。其目所覩不能別知何所是空。何❶非虛空。佛意如是。菩薩❷得佛心定意時。知諸佛法。衆相種好悉具足成道慧備悉。如來所宣。諸菩薩等皆能解暢。則尊啓受諷誦通利。普能周備❸曉諸佛法。佛告舍利弗。普賢如來。其所❹頒宣初無二言。何謂爲二。一不講❺著。二不說斷。悉修平等無有適莫。何謂爲無。未曾有念從人諮受。亦不自念己有所知。斯諸菩薩適見佛已。輒則具足六度無極。佛言。云何具足。捨衆色想無所悕望。是則具足施度無極。不想佛身達之本無。則*已備悉戒度無極。所以者何。不自想故以得成就三十二相。計於諸法假有號耳。相無有盡❻住是不起。是故名曰忍度無極。一切諸法普不可見亦無所聞。所以者何。菩薩大士。見善不悅見惡不慼心無適莫。是故名曰進度無極。心不想念。不可想者而寂恬怕。是故名曰寂度無極。解色相空。不以此相而懷自大。是故名曰智度無極。佛言。其諸菩薩在彼土者。因便具足六度無極。逮得無所從生法忍。遍察十方諸佛國土。衆菩薩學少有能逮不胸剎土普賢所誨諸菩薩者

舍利弗謂阿差末菩薩。快哉仁者。彼之佛土諸菩薩衆功勳難量。阿差末尋問舍利弗。賢者欲見不胸國土普賢如來乎。舍利弗報。唯欲見之。及衆會者皆當被蒙咸荷福慶功德轉增。時阿差末即於座上。三昧正受而現神足。所入三昧其號名曰遍見諸佛土。使諸會者及舍利弗。皆得盡見不胸佛國普賢如來。莫不欣然爲未曾有咸共起住。僉爲彼佛稽首作禮。佛之聖旨使舍利弗及衆會者。於衣裓上自然有天華香。則取東向散彼佛上。其華至彼。於其國土在于佛上。遍諸菩薩普❼同佛界。彼土菩薩自問其佛。今此衆華微妙殊特。爲所從來光光若斯。普賢如來告諸菩薩。此之瑞應。是阿差末今到忍界。奉養諸受釋迦文佛。十方菩薩咸往會彼。所以❽然者。講大乘故。彼土菩薩復問佛言。此間顯變何佛威神之所恩化。彼佛告曰。釋迦文佛十方菩薩咸往會彼。所以者何。講大乘故。彼土菩薩復問佛言。此間聞之。彼佛告曰。釋迦文佛演暢分別大會緣品。時彼菩薩復問其佛。其忍世界去是遠近。佛言西方去此如十江沙。諸佛國土滿中諸塵。設舉一塵著一佛土。如是盡取一一諸塵。次布西方諸佛世界。衆塵悉索。過若干土。乃至忍界釋迦文佛遊居教❾處。彼土菩薩復白佛言。唯願欲見能仁大聖興隆道化。時普賢佛演身光明通照十方。彼諸菩薩及衆會者皆覩此土。彼諸菩薩尋時皆起遙自歸命。爲釋迦文佛一心作禮。彼衆菩薩遙見忍界❿充滿菩薩無空缺處。怪之驚喜自問其佛。彼佛告曰。十方佛國諸菩薩衆不可稱載。⓫聞當*頒宣大會緣品故往啓受。舍利弗問阿差末菩薩。誰字仁者名阿差末。⓬(阿差末者晉曰無盡意)答舍利弗。用諸法故曰不可盡。所以者何。一切諸法亦不可盡。舍利弗言。願以不可盡法而解說之。阿差末言。本發意時亦不可盡。所以者何。悉遍諸欲婬怒癡醉而無所縛。所以者何。不與羅漢及緣覺乘而俱同塵故。發心⓭已來堅固其志不可轉移。所以者何。不爲邪業之所迷⓮誤。一切衆魔不能壞意。有是心者其諸功德悉爲成辦。遊于無常而獨總攬衆之元首。所以者何。有計常者則生死業。所以特尊解道有常。名曰爲尊。出無常故。從發心來其心坦然無所縛著。所以者何。⓯不離諸佛功德業故。所修事業無能得短。所以然者一切衆惡悉盡索故。其心永安。不可動故其心無侶。所以然者希有遠故心如金剛。所以然者。皆知一切諸法之故所不可盡⓰苞裹諸法道慧之故。從發心來强若金剛。等衆生故。其心質直而無⓱諛諂。故號曰正而無偏頗。從發心來常懷鮮明。所以然者本清淨故。以去衆垢悉消諸冥。其慧顯曜⓲窈隱皆明。從發心來沐浴衆穢。所以然者。其信甚固無所捨故。發心甚大無有邊⓳崖。所以然者。心若虛空。發心曠然。所以然者。含受衆生當因度故。發心無盡。所以然者。其慧玄曠無所罣礙。從初發心無所不入。所以然者。大慈無極亦無盡故。其⓴發心行無能斷者。所以然者。功德願故。發心甚安極可愛敬。所以然者。爲諸衆生所喜樂故。發心特尊與衆超異。所以然者。一切外學聲聞緣覺之所奉㉑故。其所發心無能知意。所以然者。非諸凡俗之所及逮。猶如農夫不能達知聖王之事。發種類心。所以然者。各各㉒從其本種之業皆㉓獲其果。一切諸法常

❶非虛＝所非㊂㊁　❷得＋(如)㊄㊅　❸曉＋(了)㊄㊅　❹頒＝班㊃㊄*　❺著＝者㊃㊄　❻住是不＝因是所㊂㊄　❼同＝周㊂㊄　❽然者＝者何㊂㊄　❾處＋(也)㊂㊁　❿充滿＝滿中㊂㊄　⓫聞＝問㊂㊁　⓬(阿差…意)夾註九字㊃㊄爲本文,〔阿差…意〕－㊅　⓭已來＝以來㊂㊄下同　⓮誤＝沒㊂㊄　⓯不＝未㊂㊁　⓰苞裹＝苞裏㊄,包裹㊅　⓱諛＝諭㊄　⓲窈＝幽㊃㊄　⓳崖＝涯㊄㊅　⓴發心＝心行㊄　㉑故＝敬㊂㊁　㉒從其＝所從㊂㊁　㉓獲＝猶㊃㊄

存在故。從初發心以爲道本。所以然者。由是所致得大安故。發心已來而自莊嚴。所以然者。成功勳故。發心已來與衆殊別。所以然者。達聖慧故。發心已來甚爲微妙。所以然者。用廣布施普及衆生。發心已來建立至願。所以然者。具足戒禁。其發心已來而無等侶。所以然者。無所不忍。其發心來無能抑制。所以然者。用精進行無懈[1]廢故。其發心來無所慕樂。所以然者。寂度無極致定意故。其發心來無所歸趣。因其曉了智度無極。其發心來永無所住。所以然者。用[2]無極慈故。其發心來根株堅強。所以然者。用行悲哀故。其發心來常懷悅豫。所以然者。於諸衆生懷等心故。其發心來雖遇苦樂不以爲動。所以然者。護一切故。其發心來爲諸如來所見將養。所以然者。用順十方諸佛教故。其發心來欲度一切五趣衆難。所以然者。興隆[3]導化。其發心來不捨三寶無所違廢。所以然者。將順佛戒成聖衆故

阿差末菩薩。復謂舍利弗言。一切智心寧可盡乎。舍利弗報言不也。猶如虛空不可窮極。其一切智心不可盡極亦復若斯。如來禁戒亦不可盡。所以者何。戒是[4]根原故不可盡。如來定意由無有盡。智慧解脫度[5]知見無根故不可盡。計於十力四無所畏。十八不共諸佛之法。斯則是根。此亦心本故不可盡。取要言之。一切諸佛法爲元首。由斯心行故不可盡。三寶無斷。因是之心故不可盡。猶如一切衆生四大。何謂四大。地水火風亦不可盡。計是智慧用一切故。咸復曉了不可思議衆生心行。本願不斷故不可盡。所以者何。修奉道願故不可盡。皆無所生靡不恍惚。一切諸法根原無窮。故不可盡

阿差末菩薩經卷第一

阿差末菩薩經卷第二

西晉*月氏國三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗。發菩薩心永無窮盡。所以者何。不文飾故。亦不[6]諛諂其心質直。故曰殊特。不爲綺辭用清淨故。平正無邪。其心柔軟而無[7]獷。篤信眞要未曾變改。所立堅強而無動轉。[8]正住不搖。無能憎嫉而嬈害者。以何等故無能嬈者。其行治業莫能逮故。有所建立無能誹者。所以莫能譏謗者何。敢所興造無根原故。所以無根用[9]中正故。所言至誠終無有異。有所興功無所悕望不求名稱。爲衆所歎咸共戴仰無能得短。所以無能得其短者。有所造作長安隱故。所以自致永安隱何。所興功德無懈[10]惓故。所以不厭用愍一切衆生之故。所以愍念衆生者何。用無極慈爲懈惓者而興精進。所以者何。欲以養育衆生之故。所以養育衆生者何。由斯之便成功德故。所修効力不[11]悕望福。所以無求。其心淨故皆蒙法恩故。無所求人亦有力。何謂爲力。曰是佛力。以是之義護一切故。所以護之。欲令群黎各得其所。所以欲令各[12]得所者。使無恨故。所以無恨。所作事業極安諦故。所以諦者由是之故。無能制止無能諫抑令止寂然。猶若紫金而無[13]黠污。所以喩之如紫金色以無有穢。所以無穢用本淨故。所以爲淨[14]本行去穢故。所以去穢內以淨故。所以消瑕[15]已盡故由是清淨。阿差末謂舍利弗。心[16]已淨者貪欲轉消。其無貪欲是不可盡。其諸惡心不能復亂。又其心明護於惡意。由是之故曰不可盡。其心瞋怒有所衆貪。汲汲于欲[17]貢高自大。諸所不可皆悉諮索。將爲菩薩常護是心。當曉是心而不可盡。捨無聰勢及諸垢濁。當達是心不令懈怠。則知其心爲不可盡。若[18]憒亂者隨時將護。其無智者養育使成[19]計於一切衆生[20]之黨。有功德法無不可盡。訓誨一切衆生之等諸在厄難。皆令興立無極功德。則知是心永不可盡

阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩所習亦不可盡。所以者何。用所布施故不可盡。諸可惠與是名曰習施度無極。於一切物多少取足不以汲汲。是則名曰戒度無極。一切有嬈於菩薩身。不起瞋心如毛髮者。是則曰習忍度無極。所積功德常在衆前而不在後。是則曰習進度無極。一切所學悉勤用心。是則曰習寂度無極。諸所聽聞悉欲博達。是則曰習智度無極。菩薩當學修于大慈。何謂大慈。若有厄難來自歸者欲求救濟。寧亡身命不負要誓是則習慈。其行哀者等猶如稱。若有加益不以忻悅。設誹謗者不以憂慼。是爲菩薩隨時

[1]廢＝癈宋宮　[2]〔無〕－三宮　[3]導＝道三宮　[4]根原＝根源三下同宮　[5]〔知〕－宋宮　[6]諛＝諭宮　[7]獷＝穬宋元宮　[8]正＝政宮　[9]中＝忠三宮　[10]惓＝倦元明宮下同　[11]悕＝希三宮下同　[12]得＋(其)三宮　[13]黠＝沾三宮　[14]本行＝行本三宮　[15]已盡＝盡之三宮　[16]已＝以三宮*　[17]貢＝貪宋　[18]憒＝憒宋　[19]〔計〕－三宮　[20]〔之黨〕－三宮　[21]便＝欲三宮　[22]於＝于三宮

等哀。菩薩所學則以三事。淨身口心終不傳惡。未曾念邪懸懸之業。菩薩雖學獨步無師亦不自大。其所學意不捨普智諸通敏慧。攬諸佛法菩薩之業。在人所求不逆其心無所短之。致一切法而得自在。又習悔過。身❶有罪惡未曾藏匿。用無量福勸助功德。菩薩修學讃勸諸佛❷頒宣道義。奉習勤學正士之法。❸所以學此正士之法。欲成❹覺故。其心堅固不捨弘誓無極德鎧。所以不捨欲化一切衆生之故。阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩有四爲不可盡。何謂爲四。一曰開示❺之心。二曰法施。三曰訓誨衆生。四曰積❻累功德。是爲四。復有四。一曰習在閑居山巖獨處。有施多少趣足而已。二曰於衆功德而無厭足。三曰博學不❼倦。四曰所願智慧不以爲勞。是爲四。復有四。一曰校計規度。二曰思惟本末。三曰智❽慮通達。四曰所念普具。是爲四。復有四。一曰離于衆惡而修上脫。二曰其上脫者是菩薩教。三曰解諸惡本。四曰念于微妙無上之脫。是爲四。復有四事。一曰解於五陰。二曰。曉於四大地水火風。三曰了六衰之原。四曰其所覩見十二因緣無有邊際。是爲四。復有四事。一曰❾無常生死之語而不可盡。二曰苦痛之教。三曰無吾我訓。四曰寂寞無爲之業亦不可盡。是爲四。阿差末謂舍利弗。舉要言之。諸菩薩學皆近佛道。以是之故分別道俗悉不可盡

阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩修行心不可盡。所以者何。於❿諸功德而不懈怠。從次轉上成就其處。所云處者。菩薩十地。其所修行猶如大海所苞無厭。所以然者。多所救度一切衆生。其所修行則爲元首。所以然者出其上故。修行最上所可總攬。諸在下者令修尊行一切法故⓫若持衆⓬善。所以者何。用最尊故。所以修度因則受決。皆由專精用不退故自致具足。因其專精所願⓭輒成。以成大願。其所修行永無所⓮恃則是定意。依修柔軟所造行者而不缺漏。修行伏意是其道業修行自守。所以者何。以不復與衆惡從事故。專精布施。菩薩不以身心有所貪愛。轉增上故。專精奉戒亦爲甚難。所以⓯然者。數犯戒者使不爲⓰惡故。專精忍辱亦爲甚難。所以*然者。雖在尊位財富極樂。不輕貧賤羸劣弱者。是爲忍辱。所修專行精進難 及坐佛樹下。若有人來。言起避去我坐其處。先取佛道卽⓱捨與處。是爲精進。專精禪⓲思所以難者莫能及逮。所修專精輒能成辦。無所悕望故。是曰禪思。專智慧難。所以者何。積⓳功累德不以⓴勞煩。是爲智慧。出入行步㉑安庠和雅威儀備悉。所以*然者。其功祚強無能危者。修無所畏曉了深法鈎㉒玄致遠故奉修尊心。所以*然者。其明極微無不達故行不可盡。所以者何。所住堅固。何謂專精。其意坦然常念一切。無所依者令得其依。若有闇冥使覩道明。無所歸者悉受其歸。其無善友爲之善㉓厚。其㉔諛諂者令修質朴。見其麁㉕獷顯示忍辱柔軟和雅。所以者何。以德化故在㉖謫詭中而爲列露眞正之義。於㉗校飾中不爲綺大。在無反復行報恩德。在衆惡處而修善行。在廢退處奉修德祚。在欺慢處常行恭恪。在貢高處不懷自大。在求便處無能得短。不念人惡不宣缺漏。若在不正輒往將護使入正諦。一切衆生皆來到所。見之欣然無瞋恚心。其㉘有諫㉙喩示進退宜當然不然。心㉚無增減。篤信禍福所作歸身。若在曠野山居巖處如法無異。不貪利害不惜身命。心淨之故初不增減。常護其口不㉛忘傳語。不求奉敬。所以者何。恒知節限止足而已。其心柔和不隨弊㉜惡失禮義者。有功德故。度於生死息㉝衆苦患。所以者何。由是之故菩薩慧意永不可盡。生死往反亦不可盡。以權方便。明了隨時訓誨衆生迷於終始。不可盡者。使求佛道㉞明不可盡。舍利弗問阿差末言。乃有異不可盡乎。阿差末言有。㉟問何所是。阿差末曰。菩薩布施復不可盡。所以者何。六度無極不可盡故。菩薩布施悉無有限。所謂限者某是某非。當施與某不施與㊱某甲。施不普濟不應爲㊲施。舍利弗問言。菩薩之法當云何施。阿差末曰。飢者食之。所以者何。人依衣食乃得存命便能蘇息。坐起言語則爲安隱。身體康寧氣力強盛。渴者施漿除其消渴。所以者何。若在後世。周旋生死常不渴乏。有求車者輒隨意與。由是之報後所生處。神足飛行在所至到。其無衣者因施與之。後世所生便不㊳抵突常抱慚愧。若於冥處施之㊴燈火。則得道眼逼見十方。若於世尊師父寺舍二親長老前。而作倡伎以娛樂之。後世所生得道

❶有＝之【三】【宮】　❷頒宣＝班宣【三】【宮】　❸所以＝以能【三】【宮】　❹覺＝學【三】【宮】　❺之＝衆【三】【宮】　❻累功＝功累【三】【宮】　❼倦＝惓【宮】　❽慮＝慧【明】　❾無常生死＝生死無常【三】【宮】　❿諸＝衆【三】【宮】　⓫〔若〕－【三】【宮】　⓬善＋(本)【三】【宮】　⓭輒＝轉【宋】【宮】　⓮恃＝持【宮】　⓯然者＝者何【三】【宮】*　⓰惡＝憂【三】【宮】　⓱捨與＝與其【明】【宮】　⓲思＋(難)【三】【宮】　⓳功累＝衆功【三】【宮】　⓴勞煩＝煩勞【三】【宮】　㉑安庠＝安詳【三】【宮】　㉒玄＝懸【三】【宮】　㉓厚＝友【三】【宮】　㉔諛＝諛【宋】【宮】　㉕獷＝獷【宋】【宮】　㉖謫詭＝詭謫【三】【宮】　㉗校＝交【明】　㉘〔有〕－【三】【宮】　㉙喩＋(者)【三】【宮】　㉚無＝不【三】【宮】　㉛忘＝妄【三】【宮】*　㉜惡＋(造)【元】【明】【宮】　㉝衆苦＝苦之【三】【宮】　㉞明＝亦【三】【宮】　㉟問何所＝所問何【三】【宮】　㊱〔某〕－【三】【宮】　㊲施＋(與也)【三】【宮】　㊳抵＝觝【元】【明】　㊴燈＝燃【宮】

耳聽徹聞無極。若無香者則施與之。後世所生逮致戒香慧定解[1]脫知見品香。是身爲被德[2]熏之香。若復有求雜香名*熏。即與所好。後世所生身體香潔莫不悅豫。所有甘美殊異之味。人來求者輒從意與。後世所生常得餚饌。若不甘者入口即美。宿[3]之所[4]殖而得是相。其無手巾因施與之。後世所生清淨無垢。爲人所護。其無護者爲之將護。猶若屋室。所以喩室覆蓋人故。隨其所乏而施與之。後世所生悉獲所當尋得周[5]給病與醫藥。後世所生身常無病不生不死。無有衆患恒獲安隱。一切備足靡所不[6]主。其無僕使給與奴婢。後世所生自然具足。萬乘帝主制上御下無所乏少。其求衆寶則能與之。後世所生備悉成就三十有二大人之相。布施雜物若干種品。後世所生得八十種衆好之姿。象馬施者後得大乘無極之意。以出施與因得具足寂度無極。妻子施與惠所珍愛。後無異心當得佛道。所以者何。佛者極上尊無[7]儔匹。假使有人從其菩薩。求滿倉穀即能與之。未曾貪悋後逮法藏。充備道慧無所匱乏。菩薩設[8]得爲轉輪王[9]主四天下。七寶盈滿。若有來求而不愛惜輒能盡施。後所生處逮一切智。諸通聖慧廣濟一切。以妙伎樂而施與者。後得經典樂以法樂莫不歡然。若爲[10]勢位有忠羽翼行菩薩法。猶如王者之忠臣。有人來求以自輔政即能與之。由是之故後佛法教欲坐道場。於佛樹下降伏魔兵。以手施人。後爲一切道法之首。耳鼻施者。後身具足無一缺漏。以眼施者。後逮法眼爲一切首道法之[11]眼。以頭施者。後所生處。三世特尊。獨步無侶諸通敏慧。肌肉施者。後成佛道人來聽經。捨諸不[12]要皆獲眞正菩薩。[13]破骨以髓施[14]者。後得佛道身如金剛無能動搖

阿差末曰。菩薩不以色故而有所施用修[15]正故。若來求多後人求少。悉遍與之使各得足。若施與時不恐不怖不畏不[16]慊。無貪行施不懷悔恨心未曾變。菩薩無輕慢施專心而與。無[17]諛諂施。不持惡物無所中者以與人也。菩薩布施。未曾觀察某有福祚。[18]甲有罪殃無有狐疑不別好醜。不中斷絶遺漏施也。何謂中斷遺[19]漏施於大會中獨與一人不與一人。悉欲遍濟。所以者何。菩薩所施常懷篤信。不念懈惓無惱患施。菩薩布施不呼人至前。目自見面乃與之也。亦不思惟某善某惡。不必選求得成道者來者便與。施人之後不作是念。某*已得道某不得道。菩薩施與見奉[20]持戒人來受其物不以欣然。見無戒者亦無異心。其所施與不望還報。有所施者不求名稱。使[21]遠近聞不自咨嗟。不惡誹謗菩薩施與。不行煩擾不懷恨施。無瞋恚施[22]不歡喜施。菩薩布施不念後世當得其福。不起忿心罵詈恚施。有來求者不前抑彼乃施與之。不輕易施。不倩他人持物往與。所以者何。手自[23]斟酌。亦不念言値吾前施。不當前者不施與之。不罣礙施自用心施。不卒暴施手自授之。不沈吟施乍與[24]乍不與。菩薩不念吾所可施疲惓勞極。施從來者不多不少。不選擇物惡者與之好者留之。若有來求如本言要未曾減損。菩薩所施慇念衆生弘無偏黨。欲令受者常獲安隱。若施與時則念其人是吾國界。所以者何。一切皆是菩薩之道地[25]也。又所施者少不輕己多不歡喜。雖布施多不自察言。我今廣施所與如法無悕望故。菩薩[26]所施不念是福。當有所生受其功報。所以者何。施於一切衆生蒙恩故。所施人者亦不念之。吾於天上天下人中獨致尊*勢。其所施與普爲衆生。不以其福求慕四王釋梵之位。亦復不貪轉輪聖王。不習聲聞緣覺之心。菩薩施與心不念言。所施具足亦不惟少。足與不足有所施者。使一切衆不離於佛諸通敏慧。所施與者常得其時無有不應。不以兵[27]仗毒藥施與。以安施人不加嬈害。菩薩布施從佛法致。所可惠[28]施知一切空。所以[29]施者以爲因緣有所興發。由斯之故而不可盡。所施與者悉[30]曉無想。爲諸想者[31]建其因緣故不可盡。所可施者皆逮無願。爲諸願者作善因縁。由是之宜故不可盡。以道法意而有所施。其心堅强完具甚安無所破壞。菩薩所施其在三界無能逮者。所可施與欲令其福歸流一切菩薩之業。其志常建一切智心。以是之故爲不可盡。所施與者以脫諸想。總攬衆魔令不自在。離諸煩[32]苛故不可盡。菩薩所施與衆超異。明泥洹故。所可施者決衆疑心故不可盡。所施與者正住佛道不懷異心。所施等願故不可盡。菩薩所施坐佛樹下得成正覺。所施與者及無央數。不可稱計衆生之類。皆荷濟度故

[1]脫＝度(三)(宮) [2]熏＝勳(宋)(宮)* [3]之＝世(三)(宮) [4]殖＝植(三)(宮) [5]給＝急(三)(宮) [6]主＝至(三)(宮) [7]儔＝疇(宋)(宮) [8]得＝若(元)(明)(宮) [9]主＝王(元)(明) [10]勢＝堅(宮)* [11]眼＝目(三)(宮) [12]要＝善(三)(宮) [13]破＝以(元)(明)，〔破骨〕－(宮) [14]者＝人(宋)(宮) [15]正＝政(三)(宮) [16]慊＝慢(三)(宮) [17]諛＝瘐(宋)(宮) [18]甲＝某(三)(宮) [19]〔漏〕－(宋)(宮) [20]〔持〕－(三)(宮) [21]遠近＝近遠(三)(宮) [22]不＝無(三)(宮) [23]斟＝抄(元)(明) [24]〔乍〕－(三)(宮) [25]〔也〕－(三)(宮) [26]所＝布(三)(宮) [27]仗＝杖(宋)(宮) [28]施＝捨(三)(宮) [29]施＝於(三)(宮) [30]曉＝解(三)(宮) [31]建＝達(三)(宮) [32]苛＝惱(三)(宮)

不可盡。所[1]施與者不可盡矣。其事廣大。所施與者以得道處。無能動者無能超踰。況復施者故不可盡。所施與者其心坦然。如一切智故不可盡

舍利弗言。善哉善哉。仁者阿差末。嘆菩薩施及不可盡。快哉乃爾。願欲受聽菩薩[2]戒禁不可盡誼。阿差末曰。菩薩戒淨亦不可盡。有六十四事。何謂六十四。菩薩行仁不懷害心加于衆生。身亦不殺不取人物不犯他妻。若見菩薩及向衆生。常行至誠未曾兩舌。有諍訟者常[3]和解之。終無罵詈不爲惡口。所以者何。常有慚恥[4]所言護舌不妄說事。於一切人不念嫉妬。不興恚心向于衆生。所以者何。由此能忍後世端正。常正其心不事餘學。恒[5]抱悅心在於佛道。所以者何。其心淸淨無有塵垢愛樂佛法。所以[6]然者。解無異法能出上者。至心在道用慈仁故。若見沙門梵志輒以五體而自歸禮。何謂爲五。兩手兩膝及其頭[7]腦稽首足下。所以者何。因得佛道一切歸故。心常柔軟見人犯非愼己不爲所不缺戒。無有聲聞緣覺心故。於諸犯戒而無所犯。所以者何。後世不欲生在於[8]魚獵愚鬧家故。常修精進[9]而不懈怠。所以者何。不與邪惡共從事故[10]戒禁完具未曾闕漏。親近智德解深法者。不違遠故。篤信[11]禁戒所奉正故[12]順戒如法一切衆生皆歌嘆故。其護戒禁淸徹至眞。本心快故行持戒要。無能傳非說其瑕[13]穢。無邪心故。其戒完具。不復迷惑從六衰故。所奉戒行莫不宜聞諸佛正覺之所知故。戒無所求如己樂故。戒知止足無所貪故。其戒純淑不雜衆惡。身意坦然無所樂故。常好閑居未曾喜樂於衆鬧故。戒能備悉如道法訓。不從他人有所受故。謹愼禁戒不以好服而爲綺飾德無能逮誓如[14]本願。不以甘美而亂意也。所以者何。以有道力制衆惡故。所行如戒諸天人民莫不悅故。行慈心戒護衆生故。修悲哀戒忍衆苦故。遵于護戒不解怠故。以等心戒爲一切[15]衆。[16]任於善[17]惡無二心故。常察禁戒不爲損耗。不聽其心爲馳騁故。戒不念惡不傳人非護一切故。堅執持戒不聽其意隨所欲故。順布施戒養育一切衆生之故。爲忍辱戒不起心故。志精進戒不迴轉故。禪思之戒得安定故。奉智慧戒博聽正義無厭足故。修廣聞戒[18]覺要法故。隨善師戒達諸法故。捨惡師戒離衆邪學不[19]眞路故。無[20]猗身戒知諸萬物皆無常故。不貪命戒其功德業如紫金故。無悔恨戒其意淨故。無虛飾戒學淸淨故。不煩[21]苛戒其意鮮明無垢濁故。不焦然戒不燒身故。不迷惑戒不隨欲故。不危燒戒無所害故。無[22]抵突戒心不亂故。伏心之戒意無誤故。通寂靜戒不爲俗業之所[23]廢故。順眞正戒智如教故。具諸願戒本淸淨故。如如來戒。所以者何。隨本要故。如佛定戒常懷等心度衆生故。[24]從一切智入道門戒。所以者何。不抱恨故。是爲菩薩六十四事。淸淨禁戒而不可盡

阿差末菩薩復謂舍利弗言。菩薩復有淨戒。不自貪身不念一切。不想我人不計壽命。不思名色痛想行識。不[25]猗四[26]種地水火風。各有四大戒。不有眼色耳聲鼻香舌味身觸心法。無身口心其戒[27]向淨。是相一心而不迷荒。諦觀諸法戒以過空無[28]想不願。亦無形像過於三界。不著不縛。其戒不念爾故不爲已生。所以者何。無所生故。所以爲戒無作不作本無所造。由是之故戒無部界。[29]此止中間亦無所止。意淨爲戒識無所住。所以者何。無想念故。戒無所拘。所以*然者。無欲力故。亦不住色亦不無色。[30]而俱同塵是名曰戒。離婬怒癡因[31]愚冥脫是故曰戒。不著不斷捨十二緣是故曰戒。不念我所除我不我。不住欲故是故曰戒。無作不求不住色想。亦不處在一切名色是故曰戒。不隨因緣無煩無*苛。無我非我不與疑合是故曰戒。亦不貪福不無功德。以越諸惡非法之事。所以者何。愚者非法是[32]故曰戒。無有[33]擾惱其身心[34]止是故戒相。奉[35]愼戒者如病得愈。不斷諸佛經典正籍。法身坦然不可盡故不斷法身。所以者何。無二業故。一者不著。二者不斷。不斷衆因用脫故。不斷諸學。所以者何。順禁戒故

阿差末[36]菩薩謂舍利弗。因本淸淨故不可盡。何謂俗戒。謂生死處亦有盡矣。所以者何。在于五趣故名曰盡。所以盡者。有往反故不住一處。其外神仙五通之戒世俗之智。求上長壽神足命盡。所以者何。戒禁盡故。人戒十善亦復有盡。所以者何違捨戒故。諸欲天子戒亦有盡。所以者何。功德畢故。諸色天子

[1]施與＝可施【三】【宮】　[2]戒禁＝禁戒【三】【宮】　[3]和解＝解和【三】【宮】　[4]所言護舌＝言常護口【三】【宮】　[5]抱＝懷【三】【宮】　[6]然者＝者何【三】【宮】*　[7]腦＝額【三】【宮】　[8]魚＝漁【三】【宮】　[9]而不＝不爲【三】【宮】　[10]戒禁＝奉戒【三】【宮】　[11]禁戒＝戒淨【三】【宮】　[12]順＝愼【三】【宮】　[13]穢＝疵【宋】【宮】，職【元】【明】　[14]本＝來【三】【宮】　[15]〔衆〕－【宮】　[16]任＝生【明】　[17]惡＋(行)【三】【宮】　[18]覺＝學【三】【宮】　[19]眞＝直【三】【宮】　[20]猗＝椅【三】【宮】　[21]苛＝荷【宮】*　[22]抵＝觝【元】【明】　[23]廢＝發【三】【宮】　[24]從＝以【三】【宮】　[25]猗＝倚【元】【明】　[26]種＝大【三】【宮】　[27]向＝常【三】【宮】　[28]想不＝相無【三】【宮】　[29]此止＝止此【三】【宮】　[30]而＝所【三】【宮】　[31]愚＝迺【三】【宮】　[32]故＋(名)【三】【宮】　[33]擾＝憂【三】【宮】　[34]止＝正【元】【明】　[35]愼＝順【三】【宮】　[36]〔菩薩〕－【三】【宮】

定戒亦盡。所以者何。其定亂故。無色天子寂戒亦盡。所以者何。寂①意荒故。其道迹學無學羅漢戒亦有盡。所以者何。猗泥洹故。其緣覺戒亦復有盡。所以者何。無大哀故

阿差末謂舍利弗言。唯菩薩戒獨不可盡舍利弗問。以何等故戒不可盡。阿差末曰。其戒盡者斯皆非戒。所以菩薩戒不可盡。其心不捨一切智故。是正眞戒爲不斷種故不可盡。何謂果實道果無盡。所言種者謂菩薩心。所云果實則佛十力至不可盡。故曰菩薩戒不可盡

阿差末謂舍利弗言。菩薩忍辱亦不可盡。有三十二事。何謂三十二無盡。不著欲者不興此念。是我妻子身皆不犯不令他犯。是故忍辱亦不可盡。不念衆惡不恨一切。不恚衆生不惟人惡。不與人諍不*忘助人。②有所毀撃亦不掩戲。自護身行將護衆人。愼己心不隨。常思善德無愛欲意。③得莊嚴身。信作善惡當得報應。口不妄語其心清淨。菩薩心強不捨一切。諦自思計心所念邪。即覺知之。心和柔軟。將護其心令惡不生。修清淨行生于梵天。從天上下還在人間。具足德相衆好八十。逮致和音猶如梵天。脫婬怒癡。不以惡顏恚恨向人。所作功德未曾④亡失。降伏外學衆邪異術。以捨衆病不遭厄難。以順具足諸佛道法。是爲忍辱悉不可盡三十二。是菩薩忍辱。何謂忍辱。若罵詈身默不和之。若撾捶者不念報之。是⑤謂忍辱。所以者何。不見撾者不覩己身枚本空故。若有瞋者亦不懷恨。言若幻化其起意來不生心逆。能伏意故。若念惡者心若不知自思惟之。斯人⑥齎惡吾不宜効。有稱譽者不用悸喜。所以者何。不生此念得利益也。降伏心故。若有衰耗不以⑦慼己知⑧足故。見人歎者不用爲綺。若有誹謗不以爲動。所以者何。智廣大故。有恭敬者不自貢高修性安故。設禮拜者不用悅豫。亦不說言卿宜當然。若得勢位不以自大。所以者何心不動故。愍哀衆生雖在勤苦不以患厭。在於樂處不用歡喜。曉了俗事皆無常故。不以⑨世八事而見傾動。所以者何。不處其中爲人所嬈。終不還報無敢犯者。假使有人節節解身悉能忍之。因欲具足菩薩業故。若害身者終無異意。了身四大合成散滅何足可貪。所以者何。緣是忍故當得佛身。悉忍衆惱不可計難。所以者何。緣是得致建立大安至道力故。菩薩若在梵志學中。現身入火無所傷害。欲令其人知心清淨。化于惑意使志⑩反眞因得上天。其梵志學好喜火祠。菩薩所現無所不變。道德超殊莫能逮者。所以者何。諸梵帝釋四方天王。稽首菩薩皆爲作禮。菩薩忍辱無有邊底以是之故曰不可盡。其罵者忍不以爲恨。亦不念之誰罵我者。因是寂然便入法忍。不思惟之罵吾眼耳鼻口身意。若罵心乎罵所在耶。則過諸衰便逮法忍不念一切誰來罵者。尋能得入無人之忍。⑪是諸忍者悉不爲忍。所以者何。假有號耳。諦計其忍猶山中響。有解此者入無常忍。不念得我及得他人。逮中和忍亦不自念。身隨法教某不住⑫法。是名曰忍。我獨住道其餘人者不建立道不興斯念。我念空不念實。念無思想不念有想。念忍無餘不念忍餘。念忍無願不念有願忍無生死不有終始。忍爲可無不可。忍爲有德不爲無德。念忍無生不念所生。忍度於世不與世合。忍爲入道不爲無道。念忍爲脫不爲無脫。解忍泥洹不爲生死。菩薩忍辱不生此念。所以者何。不平等故。菩薩等忍爲何謂也。解入空無所斷無所著。是菩薩忍。亦不念生不念不生。不念化生。若無化生。不興念言有之與無。曉了此義至不可盡。以是名曰不可盡。忍悉無所作。不思當然及與不然。無有現者無縛無脫。亦無所生無造起者。故無所生而不可盡。其忍如斯。是爲逮得無所從生法忍。如計無所從生法忍。至于如來坐佛樹下。入此忍者應得受決曰不可盡。說是法忍品時其在會者咸皆讚曰。善哉善哉。如阿差末所說誠無有異。時十⑬萬天。悉以天華名香⑭幡蓋。供養奉散阿差末身諸菩薩上。諸天伎樂自然爲鳴以娛樂之。心各曠然懷寬弘意。一切皆言令諸衆生普悉得明。若如來忍其聞此音。不恐不懼心不在懷。諸華名香幡蓋充滿。遍于三千大千佛土

阿差末菩薩經卷第二

①意＝竟【宋】【宮】　②有所毀緊＝不有所緊【三】【宮】　③得＝德【三】【宮】　④亡＝忘【三】【宮】　⑤謂＝曰【三】【宮】　⑥齎＝資【三】【宮】　⑦慼＝戚【宮】　⑧足＝之【三】【宮】　⑨世＝三十【三】【宮】　⑩反＝及【宋】【宮】　⑪是諸＝如是【三】【宮】　⑫法＋（也）【三】【宮】　⑬萬＝方【元】【明】【宮】　⑭幡＝旛【三】【宮】

阿差末菩薩經卷第三

西晉*月氏國三藏竺法護譯

佛告阿差末。仁者於今為能[1]悉一切衆生乎。阿差末言。承佛聖旨具悉任受。阿差末菩薩適入三昧。應時一切諸有色身。供養華香繒蓋幢幡皆入臍中。其身如故不增不減。有一菩薩號曰大淨。問阿差末所入三昧名曰何耶。顯現變化乃能悉受一切色身華香幡蓋。其身如故而不增減。阿差末曰。其定號[2]名普受色身。大淨復問。是三昧者但能受此復受餘乎。阿差末曰。三千大千國土悉入於身不見所在。所以者何。以威神故無所增損。時諸衆會諸天人民。菩薩聲聞皆各有念。猶如久渴望想飲矣。欲見大士所化神變。佛知衆心語阿差末。為一切人現是三昧。阿差末曰。輒奉聖教。應時十方諸會菩薩佛及衆僧。悉自見身坐阿差末臍。阿差末臍現有國[3]土名普莊嚴。諸菩薩服如莊嚴國衆菩薩也。亦復皆現[4]在其臍中。所顯普嚴巍巍如[5]是現威變已衆會各坐續復如故。大淨菩薩報阿差末。三昧聖恩威德超殊光光乃爾。阿差末曰。是不足言。所以者何。三千大千天地山陵。悉受色身為微末耳。受江沙土不以為疑。況其餘耶。說忍辱品演神足時。七十姟仁和善人發大道心。萬二千菩薩皆得無所從生法忍

舍利弗問阿差末。願樂復聞菩薩精進而不可盡。阿差末曰。菩薩有八精進無盡。何謂為八。一曰被于弘誓大德之鎧。是為精進而不可盡。二曰合集精進而無所退。三曰勤學長養一切功德。四曰常欲養育普及衆生。五曰造立無數福慶之原。六曰心元[6]無求諸度無極。七曰曉了智慧而無窮極。八曰欲得備悉一切佛法以故無盡。是八精進而不可盡。阿差末曰。[7]所以名曰被弘誓鎧。不以生死用為勞苦故。所以者何。不計劫數當成佛道。亦不思念於若干劫行菩薩業。所以名曰為弘誓者。不[8]限長遠無量劫故。菩薩猶為一切之本。方俗所更始數。一日至十五日。若三十日合為一月。十二月為一歲。如是轉進至十萬歲。若百千萬歲發意求道。悉却是數猶若干[9]載。乃見一佛。如[10]是比數諸江河沙。初發意等一切衆人。各皆發心各悉包容。江河沙等諸菩薩亦如是。無央數不可計一切人悉發意。意所知[11]裁及一事。其未所知不可稱計。猶如供養[12]江沙等佛。然後乃具施度無極。戒忍精進一心智慧。三十七品亦復若斯。菩薩聞是其心不懈。不捨弘誓大德之鎧。*江沙等人皆發道意。合集此德乃能具足一大人相。一切如是各如前功。乃悉周備諸大人相。其大人者謂菩薩也。菩薩聞是不以為勞。所以者何。未曾違捨弘誓鎧故。是為菩薩被弘誓鎧而不可[13]盡

何謂增長精進而不可盡。若有菩薩勤欲聞法。不計遠近不惡水火。所以者何。無懈[14]惓故。菩薩增長合集功德不[15]用退却。合會勸助衆功德故。何故合會。欲以開化衆生之故。令其度脫使入泥洹故。而般泥洹不以懈慢。有堅固心無能迴者。常求功祚不用厭惓。恒住大哀故曰合集。菩薩所至行步坐起不忘道心。如一念頃念佛法教。護於一切不以為煩。故曰合集而不可盡。何謂長養一切精進而不可盡。所立功德志願常存於諸通慧。以故名曰為不可盡。猶如衆龍還雨大海。不可別知渧數多少計之無盡。諸[16]通慧者功德如是至不可盡。何謂造立無數功德。所作用心為一切故常懷等意。所立功祚不離通慧。所修福願欲使衆生皆共蒙恩。以故名曰立無數德。何謂心求諸度無極。衆生四[17]大悉不可盡。不可數者入此諸數。一曰悉教三千大千世界衆生之類。如是比像不可稱載。阿僧祇人皆開化之無限如斯。百倍千倍萬倍億倍。百億萬倍不可計喻。所教度者為少少耳。聞是不恐亦不畏[18]懷為應精進。是謂造立無數功德而不可盡。何謂曉了智慧而無窮極。菩薩功德不[19]可盡故。如是悉計一切普智諸衆生本所作功德。乃及道迹往來不還。無著緣覺皆合此德。乃成於佛一毛功德合集計是。各各悉成體諸毛孔巍巍衆德。乃能成佛兩眉間相。若斯眉間千倍之福乃成頂相。所以者何。天上天下無能堪任見佛頂故。以是故曰德不可盡慧無窮極。又復何謂慧無窮極。正使三千大千世界衆生悉篤信佛。如是信佛其信百倍。乃與奉信者同等功耳。設奉信等周滿三千大千世界。其智百倍不及八等

[1] 悉=奚【宮】 [2] 名=曰【宋】【聖】 [3] 〔土〕－【宋】【明】 [4] 在=有【元】【宮】 [5] 是+（也）【宋】【明】 [6] 無=元【宋】【明】 [7] 所以名曰=所名【宋】【明】 [8] 限=厭【宋】【明】 [9] 載=歲【宮】 [10] 〔是〕－【宋】【明】 [11] 裁=才【聖】【明】，纔【元】【宮】 [12] 江+（河）【宋】【明】* [13] 盡+（也）【宋】【明】 [14] 惓=倦【元】【宮】【明】下同 [15] 用=以【宋】【明】 [16] 通=明【宋】【明】 [17] 大=天【元】【宮】 [18] 懷=懼【宋】【明】 [19] 可+（窮）【宋】【明】

人。若八等人滿三千大千世界。其智百倍不如道迹。若三千大千世界充滿中人。求道迹業往來不還及與無著。其智百倍不如一緣覺智。若三千大千世界滿中緣覺。猶不如一發意菩薩之智。❶正使❷三千大千世界。充滿其中初發意菩薩。其智百倍不如阿惟越致。正使三千大千世界衆生悉成不退轉。其智百倍猶不如❸一一生補處菩薩之智。正使三千大千世界衆生爲一生補處。其智百倍不如一如來處處慧力合諸力無所畏入佛法遊要。❹慧所以者何。其一切智悉入佛意。菩薩聞是不恐不懼不畏不難。是則名曰習無窮❺慧而不可盡。何故習無窮慧而不可盡。用入一切衆生心故。正使過去衆生心念無限其發道意。一人明解悉曉了知此諸過去衆生心念。等於衆生猶如一人。如斯比像不可稱計。衆生之黨皆婬怒癡之所覆蓋。復有一人入婬怒癡惑亂之中。而爲衆塵見慣迷荒。菩薩發意恒以道慧皆知衆生婬怒癡亂。是曰慧明之聖弘智。若諸衆生悉各發意。善惡因緣因緣所爲起者滅者。如是慧者雖處其中心不以煩。皆能暢達猶如虛空。❻其虛空者無不空處。聖慧者然。❼心所明解三世衆生靡所不達。故名曰慧而無窮極亦不可盡。何謂一切佛法❽亦不可盡。悉具一切六度無極求諸佛法。若有菩薩從初發意所修方便。然後乃致坐佛樹下。發心功德不可稱計。菩悉具足皆成佛法。故❾曰菩薩合諸佛法而不可盡

復有菩薩合集精進亦不可盡。身所立德不以爲難。口演功祚亦不以倦。意惟勤修。其身口❿心三事精進則是元⓫首。何謂意精進其意泰然。何謂泰然用求佛道。用求佛道爲何謂也。恢弘其心寂無所爲。何謂發是。發是意者謂發道心是。此則菩薩之大哀也。何謂菩薩地。信樂無我是⓬曰爲忍。何謂發是⓭其發是者悉能總攝一切衆生故。何謂爲處。用得備悉具諸法故。不以生死爲勤勞也。其發是者不著三界。其發是者身諸所有無所愛⓮悋。又其處者所可施與。不嗟宣已有斯德行。所謂處者。不以禁戒而自⓯稱嘆意存自⓰大。又其處者忍衆苦惱不以是業而懷憍慢。所謂其處所獲功德⓱轉曰增益巍巍無量。所謂處者是志度脫。不離布施伏心制意。所謂處者學問無厭如法習教。所謂處者如所聞義。奉行不改無有異意。所謂處者習學思惟不可講法。權謀方便不以爲難。習無⓲悕望所⓳頒宣法。諷習諷誦念察曉了其義之所歸趣。不用勞厭而懈廢也。學修⓴元元無所想報。是有四事是㉑爲菩薩之所修行。所以者何。其能發此慈悲喜護。又其處者所瞻察意普懷大哀。又其處者緣是之故。具足五通習無生死。又其處者得四意止逮于順理。不當所思而不惟之。又其處者知四意斷不廢功德。亦不㉒抑制無福慶人。所以者何。修中間㉓行。又其處者神足所習。如佛法教無所悕望。又其處者習學善德諸根不亂。無限非法悉能分別。又其處者謂十種力無有能勝心懷聖智。又其處者欲求佛覺。諸興造行入衆法義。而不自大成七覺意。又其處者求斯道德不念諸來。及㉔住去者亦無所想。又其處者慕求適㉕敬。寂靜其志而無憒亂。又其處者欲得正觀。明察諸法求其所存。又其處者曾所博聞便能修習。常如法住務㉖修身德行。又其處者求于法身而㉗損衆俗。㉘妄想之著信達無形。又其處者謂彼音聲常欲莊嚴。隨時暢出通于十方。又其處者樂如道行。脫不脫者使至永安。又其處者謂不合非勸化四魔。何謂四魔。一曰身魔。二曰罪㉙塵魔。三曰死魔。四曰天魔。又其處者離諸惡習修衆德本。諸穢寂然而不興亂。又其處者普見道慧察衆緣起。又其處者見諸所入世俗所作。消息方便因濟度之。又其處者咸視道法而隨時化。是意精進而不可盡。若有能具一切處者。終無諸難所作悉解。不*以妄想住所行慧。亦㉚不動轉一切所行皆不離慧。何謂菩薩行不離慧。所行功德悉因是法。常爲一切興無極慈。無極慈者不盡世俗。因佛道慧不隨無爲。是名菩薩無盡精進。宣說精進不可盡時。九十六垓諸天世人。皆發無上正眞道意。三萬二千天子悉得無所從生法忍

舍利弗復問阿差末菩薩言。豈復有義施度無極不可盡乎。阿差末曰。用十六事而不可盡。聲聞緣覺所不能及。何謂十六。一曰所施不懷異心。而悉具足如來法施。二曰所施不興斯念。吾緣是故當獲福報。三曰所施普愍一切不懷異心。四曰所施不念望得三昧

❶正使＝政使【宋】【宮】下同　❷三＝二【元】　❸〔一〕－【宮】　❹慧＋（所）【三】【宮】　❺慧＋（也）【三】【宮】　❻〔其虛空者〕－【三】【宮】　❼心所＝其心【三】【宮】　❽亦＝而【三】【宮】　❾曰＝謂【三】【宮】　❿心＝意【三】【宮】　⓫首＋（也）【三】【宮】　⓬〔曰〕－【三】【宮】　⓭〔其發是〕－【三】【宮】　⓮悋＝惜【三】【宮】　⓯稱＝讚【三】【宮】　⓰大＋（也）【三】【宮】　⓱轉曰＝日轉【三】，轉日【宮】　⓲悕望＝希望【三】【宮】下同　⓳頒宣＝班宣【宋】【宮】下同　⓴元元＝元亢【宮】　㉑〔爲〕－【三】【宮】　㉒抑＝可【三】【宮】　㉓行＋（人）【三】【宮】　㉔住＝往【三】【宮】　㉕敬＝恭【三】【宮】　㉖〔修〕－【三】【宮】　㉗損＝捐【三】【宮】　㉘妄＝望【三】【宮】*　㉙〔塵〕－【元】【明】　㉚不＝無【三】【宮】

正受。所以者何。不樂生于淨居天上常好人間。五曰所施皆能達知衆生心行。六曰所施其意清和。所以者何。欲使其心隨己計故。亦令其身從心所念。七曰所施如受者意。所以者何。其德以過色無色天。八曰所施與寂寞俱亦復恬怕。所以然者。過諸聲聞緣覺上故。九曰所施不[1]協恨心。所以者何。欲使究暢至成就故。十曰所施威神巍巍無能制斷。十一曰以智慧施普等衆生立度一切。十二曰其所施者所施與人隨意喜樂。而惠救之心常[2]正安。所以者何。能御意故。十三曰其所施與不斷三寶。所以者何。不捨如來至眞之種。十四曰所施常明不懷猶豫而不迷惑。十五曰所施與者順如法教。所以者何。所行隨義。十六曰所施與無所不知。有所興造樂智慧本。所以者何。欲令其智。無有窮極甚廣大故。是爲菩薩十六事業施度無極而不可盡

何謂爲禪心寂靜故。何謂神通慧具足故。何謂爲慧所見諸色是則不通。覩諸色盡其意不隨此名曰通。所以者何。而不中道行取證故。其所聽聞皆在不通。諸可有[3]音悉無逮得此名曰通。悉能曉知衆生心行是則不通。心除此智不以盡心而造證矣。所以者何。不取羅漢此名曰通。能自知本因所從來是則不通。不於三世而有罣礙此名曰通。遍諸國土是則不通。雖遍諸國解無所有無剎土想此名曰通。信向諸法是則不通。達見一切諸法本末此名曰通。一切所作有*妄想意是則不通。曉了衆生無所悕望此名曰通。樂欲往生若過諸天釋梵四王是則不通。菩薩皆知一切聲聞緣覺所修聖慧。悉能總攬此名曰通。爲衆元首。所曰元首在於諸法最上之故因是名曰通慧功德而不可盡。阿差末菩薩復謂舍利弗言。因諸亂意菩薩以故習自伏心。是曰爲禪。其智慧者悉捨衆惡是曰禪定。又菩薩行習住定意則無變心。所以者何。云修正住。修正住故習六度無極。[4]正諸法故。習諸法者用*正故學。習菩薩行等心衆生。[5]已等衆生便等諸法。*[6]已等諸法知菩薩心。*已知菩薩則能暢解衆生志操。知衆生已則知諸法。是名曰習弘等一切衆生之類。悉等諸法而無適莫。等住諸法。是名[7]曰定意爲正受矣。空無[8]想願謂等生死。等生死者便等諸法。其*已平等坦無偏黨。心普等者[9]等衆生心。等衆[10]生[11]心已乃謂平等。故曰普等。其心所行平若虛空。如地水火風無有愛憎。其心等者無憂無喜。其身已住不眴佛土。定若三昧。不以[12]諛諂如本際住。而不自大亦不賤。己不癡不惡亦不多辭。唯欲曉了法之本原。是[13]時非時常隨時宜。不從一切世俗之職越世八事。利義毀[14]譽苦樂有名失稱。捨諸有爲不好憒閙。隨是法者不離三昧。所以者何。皆見天下所造立行。隨其所行續在三昧莫能知者。是曰菩薩善權方便。深入智慧寂度無極。若欲三昧執御其心。由無極哀而隨因緣。所以者何。用衆生故。斯義名曰善權方便。寂然恬怕三昧之業。此爲聖慧。*已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權。而於諸法永無所求是曰智慧。奉執定意又以功德化護諸法是曰善權。其心坦然不壞法身是曰智慧。以三昧定住念佛身。諸相種好是曰善權。弘[15]恩[16]元元念佛法身是曰智慧。於三昧中念佛諸音。猶如梵聲是曰善權。思知諸法無有言辭是曰智慧。住於三昧心如金剛是曰善權。雖獲禪定不忘世俗衆生群黨是曰智慧。而於三昧念備本願長育一切。是[17]爲處處隨時善權。又於禪思解于衆生悉無吾我是曰智慧。遊于三昧不捨諸法是曰善權。曉無本末亦無根原是曰智慧。修于三昧思諸佛土悉爲清淨是曰善權、解諸佛土都無所有是曰智慧。在三昧住[18]惟有佛樹修之莊嚴是曰善權。身離衆欲而無穢濁是曰智慧。又在三昧念轉法輪是爲善權。遵行禪定轉無所轉是曰智慧。住于三昧欲見菩薩。以相莊嚴是曰善權。以濟衆苦無有煩惱是如來禪。如來禪者了一切法。永不貪欲不想塵勞。[19]知諸情樂除衆法想名曰禪思。是爲菩薩所生地慧。開士[20]大士以諸一心與法不同[21]塵是乃名曰不可盡禪。不爲一切衆魔得便。則爲正覺造諸法器。所以者何。靡不含容。正士說此寂度無極不可盡時。四[22]萬菩薩得日明三昧。何謂日明三昧定者。猶日出時燈火炬燿。星宿月光闇蔽[23]無明。菩薩*已逮是三昧者。一切衆聖咸爲覆蔽。所以者何。其慧巍巍明弘廣故。一切聲聞緣覺智明皆爲覆蔽。以故名曰日明三昧。菩薩*已住寂度無極。

[1]協＝挾(元)(明)　[2]正＝欲(三)(宮)　[3]音＝意(元)(明)(宮)　[4]正＝政(宋)(宮)*　[5]已＝以(三)*，便(宮)　[6]已＝以(宮)*　[7]〔曰〕－(三)(宮)　[8]想＝相(三)(宮)*　[9]〔等〕－(三)(宮)　[10]〔生〕－(宮)　[11]心＋(等)(三)(宮)　[12]諛＝諂(宋)(宮)　[13]時＝則(宋)(宮)　[14]譽＋(稱譏)(宋)　[15]恩＝思(三)(宮)　[16]元元＝無無(宮)　[17]爲＝曰(三)(宮)　[18]惟＝唯(三)(宮)　[19]知＝如(明)　[20]大士以諸＝所以者何(三)(宮)　[21]塵＋(俱)(元)(明)(宮)　[22]萬＝方(宋)(宮)　[23]無明＝則無(三)(宮)

悉能逮成諸三[1]昧定。粗舉都較。取要言之。演諸三昧[2]名。有三昧名曰照明。有定名月光。有定名莊嚴。有定名嚴燿。有定名修嚴。有定名無極暉猛伏。有定名其明消冥。有定名如諸法教。有定名成光明。有定名無所憂。有定名立堅固。有定名等如太山。有定名法明。有定名法御。有定名法君。有定名法慧順數。有定名威法寶。有定名法城總持御。有定名知人意行。有定名幢英棄衆煩[3]苛。有定名力制四魔。有定名*已成十力。有定名斷諸罣閡。有定名造[4]燈光。有定名堅住若地。有定名如須彌。有定名猶安明。有定名智行光燿。有定名智不可計隨具數。有定名心教柔軟。有定名無所求脫。有定名如水日月光。有定名猶如佛身。有定名等諸無我。有定名調象隨教。有定名見得諸佛念。有定名法意無礙。有定名無退不轉。有定名衆毒消淨如月。有定名入空寂。有定名曉衆*想。有定名無願。有定名住一心。有定名如金剛。有定名無極光莫能當。有定名自在淨。有定名[5]內諸勞煩盡。有定名廣大如空。有定名入一切業。有定名心思得慧。有定名慧悅人無盡。有定名成聖慧。有定名總無所忘。有定名冥普見明皆多樂。有定名慈行。有定名心本淨大哀。有定名入諸護。有定名心等入無所礙脫。有定名法法住。有定名智明達。有定名解暢。有定名不可數。有定名充飽衆。有定名無不了。有定名脫慧隨化衆。有定名金剛蓮華。有定名了無常。有定名尊智慧。有定名勇伏。有定名諸佛念。有定名隨教明脫。有定名嚴佛土。有定名開闢[6]靜諸國。有定名入衆生心喜。有定名正[7]眞直。有定名以菩薩道六度無極嚴。有定名覺解結。有定名覺意華。有定名施脫若天藥。有定名光無不周。有定名明無住佛。有定名甚深妙。有定名積寶如海。有定名如山方面。有定名神足其廣無不總。有定名見無數佛。有定名總諸學。有定名如彈指頃無不知。有定名智不可限。[8]計如大海。如是[9]等定億億巨姟。菩薩以住寂度無極普備斯定

阿差末菩薩復謂舍利弗言。智度無極而不可盡爲何謂也。如所聞慧趣建立行故曰不可盡。應如斯行有八十事。何謂八十

順所[10]聞　尋如[11]意　如教習　從善友命　不自大　所作不忘　常[12]恭恪　從經業　如言從　數習[13]智　勤心受　不失節　不[14]忘念　意不亂　興寶意　顯藥志　除諸病　是意器　樂忍辱　思樂諦　入慧意　學無厭　施無所慕　施無適莫　所聞諦思　歡喜啓受　心悅身輕　其意淸和　而無煩*苛　所學如本　常喜說法　聞欲向道　法自守者　好聞正　不在異學　唯受雅智度無極　逮於菩薩方等經　但慕聽權方便經　又好聞習四等心　復察解了無神通　如初意耳無異念　心務於諦善方便　唯欲聽之無生法　不[15]貪觀　但悅慈　了十二緣　達無常　知於苦　暢無我　欲知寂　分別空　解無相　體無願　曉生死　了功德　達衆生　知無忘　嚴其[16]音　若城[17]郭　所聞勤執　樂聽經寶　在俗知俗　啓於中意　以爲伴侶　欲聞降伏　諸事業　常志思饒　普入諸法　慕斷貧乏　所云貧乏　謂智不足　念解導通　[18]曉解聖慧　悅受正道　曉無智者　悉化使[19]知　了常遭苦　給不足者　別離一切　無功[20]德業　明識其本　衆惡不爲　暢益身義　達利衆生　解安隱行　樂不懷恨　欲別至尊　無極之事　念諸佛法　所因獲[21]致

是爲名曰如所聞慧輒建立行

阿差末菩薩謂舍利弗言。菩薩有三十[22]二事所入隨時。何謂三十*二。隨音響入一　欲入於觀二　入心所行三　入身求脫四　而濟衆生五　入不斷無常六　入無所著七　入隨因緣所可作爲八　所入無人九　入於無壽十　入於無命十一　入去來今之所住處十二　入功德業十三　入空不懈十四　入于無*想十五　而入無願不廢勤修。不以空取證無想不願護已不墮十六　欲入三昧而修正受。悉向成就三昧正受。以故不生無色天。所以者何擁護所致十七　又入諸通智慧之原。雖爾不入盡滅之徑十八　又入無生濟諸所生十九　復入本際思惟其義二十　欲入無際而不取證。所以者何有將護故。所云無護則爲聲聞二十一　欲入衆生解無吾我不捨大哀二十二　入一切畏生死之難二十三　所可遊入雖有生死無爲生故二十四　又入所厭衆諸塵勞二十五　入厭欲者亦不墮落。所以者何

[1]昧＝明聖　[2]〔名有三昧〕－宮聖　[3]苛＝拘宋聖＊　[4]燈＝鐙聖　[5]〔內〕－宮聖　[6]靜＝淨宮聖　[7]〔眞〕－宮聖　[8]〔計〕－宮聖　[9]等定＝定等宮聖　[10]聞＋（一）明，毎句下，至八十有記數明　[11]意＝行宮聖　[12]恭＝懐聖　[13]智＝如聖　[14]忘念＝念忘宋聖　[15]貪＋（世）宮聖　[16]音＝意明聖　[17]郭＝墎宋聖　[18]（通）＋曉聖　[19]知＝智宮聖　[20]德＝勤宋聖　[21]致＋（八十）明　[22]二＝一宮＊

不中取證二十六又入不思貪欲之黨[1]入不捨法二十七入[2]諸犯法[3]而不爲非二十八入權方便所以者何。由因衆生意墮貪愛欲開化故二十九[4]本闕三十[5]三十一菩薩所度各得其所所入敎授應病與藥[6]三十二是爲三十二事所導如事。所以者何不失節故。猶欲入城令從門入。欲暢衆緣當眼察之。解緣業者則不諍訟。欲令無[7]爭莫如自守。欲知無言爲佳快者不如莫語。所以者何。不喜語者自護身口。不欲所止勿在彼居。不欲動者愼勿得轉。無悕望者亦無所想。是故[8]曰等。欲不迷色當正堅住。*已堅住者爾乃逮至。不樂令變當自謹愼。若[9]慕寂靜將養己者勿得稱己。不欲下者莫自矜高。不高不下具足正法。不喜損者無有能識。若樂便安所作無失。無所失者則無有疑。無有疑者解無本故便無所失。等於三世而無差特。等三世者無所增損。不住於色痛想行識。亦無殊特。眼見色識則無所住。耳聲識鼻香識舌味識身軟識意法識。悉無所住。從本淨行如法[10]如慧。[11]如審諸行如無吾我。見諸法行無我曰慧。解諸所有皆無所有。亦悉無本是名曰慧。不以身綺而懷自大是名曰慧。知於菩薩習正眞慧。達爲一切衆生之故。衆生故者心常不捨不離諸法。是乃名曰菩薩習慧

阿差末菩薩經卷第三

阿差末菩薩經卷第四

西晉*月氏國三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗言。菩薩習智入於諸法。故無所[12]著是名曰慧。有十六事不與慧合。何謂十六。用無明故而起陰陽。從生老死皆不與慧同。諸所作爲亦不同塵。亦復不與六十二見而雜錯也。不自貢高亦不卑己。有利無利若譽若謗。若稱失名若苦若樂。過世八事貢高自大謙卑[13]恭愼。俗間有是二十一事。不與合同。去衆煩惱不爲愚冥。覺[14]寤睡眠脫諸恐懼。不與罪合及諸心垢。不除五陰[15]故至生死。身魔罪魔死魔天魔而共合也。一切衆生我人壽命。[16]無所[17]悕望而造因緣。諸有悕望俗間之念。當爾不爾是與非事皆縛著業。有所貪慕與[18]戒反矣。不奉禁*戒。奉禁*戒者。忍辱瞋恚精進懈怠。一心亂意智慧愚冥。以度無極貢高謙遜。皆離是事堅住不住謂梵志也。定意堅强功德剛柔。消一切念使無有餘。便屬無爲。國土好醜衆生吉凶一切善惡。愚慧識明生死滅度。諦與不諦離一切念。其習者無所觀。無有見無有[19]相不想泥洹。何謂爲慧。察之計校八法功德曉了八法。何謂爲八。曉於五陰了四大。解六衰別四諦。達十二緣暢明三世。識分別一切羅漢及緣覺。至菩薩演諸法。何謂曉五陰。諸所生滅猶如幻化。夢中所見芭蕉野馬山中之響鏡中之像水中泡沫。觀於諸色我人壽命。解色如此。痛如水泡。想若野馬。生死[20]如芭蕉。識者如幻計。水泡沫野馬芭蕉幻化。所以者何。此微妙故。其微妙者無我無人無壽無命。是曉五陰我人壽命猶如幻矣。識亦如幻是曉五陰。五陰墮俗。世俗相者[21]閃現便無。是爲世相。其世相者非常苦空非身之業。其知是者曰曉五陰。何謂了四大地水火風。其法界者不爲剛强。水者法界則無有水。火亦法界不以自熱。風者法界不用動搖。其四大者謂眼所識計於法界。不以眼視。視悉知之。其法界者不以耳而聽聲。鼻不向香[22]口不味味。身不細滑意不著法。悉解法界悉以具足。衆生法界如講授之。喚情志性法界平等平等如稱。欲界法界亦等如稱。色無色界法界悉等如稱。生死之界。泥洹之界。法身之界。等稱如空。法界亦如。所以者何。有德無德亦等如空而無有異。亦不可量悉亘稱哉。其泥洹界亦復若玆不可講說。此入法界是名曰智號了四大。何謂解六衰。如[23]解言曰。其眼亦空而無吾我。亦不[24]無我是亦悉空。所以者何。解我空者在於諸衰而不爲衰。是則名曰解於六衰。諦計六衰不著不斷。是爲菩薩解於六衰。眼色爲衰所視不墮。所以[25]者何。不中道取證。耳鼻[26]口身意亦悉如是。是曰菩薩解於六衰。何謂六衰。其能分別六衰。別六衰已便入于道。不別[27]衰者則非是道。又如菩薩用大哀故不近不遠。以衆生故不捨大道亦不離施。是曰菩薩解於六衰。何謂別四諦。知苦[28]習盡道不得五陰處。是曰

[1]〔入不捨法〕－三宮　[2]（不捨法不）＋諸元明　[3]〔而〕－宋宮　[4]（本闕三十）＝（諸藏比對皆闕一事）宋宮，（缺三十）明，〔本闕三十〕－元　[5]三十一＝三十元　[6]三十二＝三十一元　[7]爭＝諍三宮　[8]曰＋（慧）元明　[9]慕＝慕宋宮　[10]〔如〕－宋宮　[11]（行）＋如元明　[12]著＝差宋宮　[13]恭愼＝恭順三宮　[14]寤＝悟三宮　[15]故＝因三宮　[16]無＝諸三宮　[17]悕望＝希望三宮下同　[18]戒＝誡宋宮*　[19]相＝想三宮　[20]如＝若三宮　[21]閃＝睒三宮　[22]口不味味＝舌不嘗味元明　[23]解＝佛三宮　[24]無我是亦悉空＝可悉宮　[25]者何＝然者三宮　[26]口＝舌元明　[27]衰者則非是道又＝非是又如宮　[28]習＝集元明*

知苦所生爲*習。色現諦滅名曰爲盡。得道無道心以等住故曰爲道。菩薩知四諦而不取證。所以者何。護一切故。是曰別四諦。復有三事。何謂爲三。其眞諦相審解如本。其世俗言假有號耳。了眞諦心不念有無。審解本者一切諸色悉爲平等。所以者何。不中道取證。以相爲應。是則名曰別於四諦。阿差末菩薩曰。其諦有一無①有二也。所以者何。如來至眞無所悕望。亦不想求色與無色。無所悕望。②這得其中。是別四諦。復有五陰苦者是惱之栟。好解空者。是曰苦諦。暢達五陰所從緣起。是曰*習諦所見萬物皆有想求。別了其意而不貪猗。雖不求者亦復不忘。是曰等知盡滅之義。不與去來今現在事而俱同塵亦不住中。是曰盡諦欲致道者。了苦*習盡不在二事。所謂二事猶豫結綱。是曰盡諦。諦觀察之知之爲苦。是爲菩薩別於四諦。一切所見苦樂善惡。心觀世間③悉了本末。是曰④知苦諸緣皆苦。是名⑤曰習。解慕世苦不以爲求。雖不求望不墮盡證。所以者何。不⑥中取證故。是曰菩薩因知求道。猶欲渡水而不求船。不能橫越思惟其便。若得板木乘騎其上可以得度。所以者何。不憂不度不愁在苦。作是行住如四諦教。不以色⑦諍而墮取證。是曰菩薩別於諦矣。意察生苦⑧苦從緣生亦不從緣。是曰知生。一切所生亦無所生無有起者。亦不滅盡不興滅意。是曰意寂而苦滅矣。樂知求勝而伏其心意解入此。是曰知道不住其中。所以者何。慧無住故。是曰菩薩別知四諦

何謂達於十二因緣。謂因無明便致生死。如諸法教其有所生。了不可見亦不可知。所以者何。無有生故亦非不生。以了如斯因緣之事。緣求泥洹諦了衆生。所行不等有上中下。緣作罪福故造行道。所當致者興無生緣。修諸法業與道合者。是爲名曰解十二緣。設無是緣則消除矣。所謂消除謂無明滅。無明滅者謂老病死滅。老死⑨已滅。能達此者⑩解十二緣。諸所有因悉法所總。諸所有緣皆法所合。其因緣合非我非彼。亦復不是我人壽命。悉無所入。如是入者不在一切諸所有也。其意普解是十二緣。菩薩悉欲具足諸法。具諸法已皆了無常不墮取證。所以者何。護衆生故。是曰菩薩解十⑪二緣。何謂明三世。悉⑫知去意有德無德。觀身他人等無有異。所以者何。身有誤失他人有過。悉代悔之逮所作福。因此福祚發心求道。是爲菩薩過去功德。其當來意所作功德。悉用發心立菩薩願。諸所發心以護制持。執心堅固不受濁意。⑬是當來⑭福。今現在意所作求德。以⑮正衆緣是爲功德。悉捨諸穢不隨非教是不離德。所以者何。近佛道故。是現在福。察去來今。信三世空。觀三世法。則以智慧⑯無元勸助。去來今佛用善權故。曰⑰則三世諸去法盡。所以者何。不可見故。不以去德而變其心。諸當來法覩無所生不以是疑。察現在法亦無所住則無處所。所以者何。不捨道心。是故名曰明於三世普達智慧。過去已滅當來未至。現在無住智無破壞。菩薩興德悉欲合同。是故名曰明於三世。以慧悉念過去功德。所以者何。今者所作皆前世福。因發來心當來發心故。斯智慧業具足所願。其現⑱作德不以爲難。所以者何。菩薩願故。是則名曰明於三世。爲諸衆生於過去世悉知作德。所以者何。護衆生故。往古所教今續化之。所教訓者欲令其人見當來佛神足變化於法道義便有增益。有增益已亦增福利益諸群黎。佛以興世多所饒益。其所誓願悉無罣礙。是則名曰明於三世

何謂明解羅漢及緣覺乘諸菩薩德。若無佛者則無羅漢。佛興于世有羅漢法。羅漢法⑲者因聲聽解。得聞聲者便備戒禁。*戒禁*已備謂以如*戒。*已如*戒者具戒定慧度知見品。是則名曰明解聲聞。從是所緣得阿羅漢。知德無德而了非常。得脫生死在於三界。悉厭衆欲達非常苦所以者何。諸法無常。其泥洹寂亦無所有不求所生。所以者何。畏生死故。畏生死者不信俗業。身如怨讎四大若蚖。六衰空野不願所生。五趣周旋受泥洹護。如是行者明⑳解聲聞。何謂識解緣覺者菩薩皆知。云何緣覺所造立德。所與功祚出羅漢上。所以者何。所行精進超越過上。施與持戒聲聞不逮。所以者何。聲聞所行其心局迮。所奉供佛慧不足言。既入佛法所學樂小不愚不慧。所以者何。聞衆樂音而穢厭之。所學少少常喜懷恨。依大德勉而樂尊務。所與施與思十二緣。由求得脫己身校計。獨信守道從緣

①有二＝二三【宋】　②這＝適【三】【宮】　③悉了＝了其【三】【宮】　④知苦諸緣＝苦緣一切【三】【宮】　⑤〔曰〕－【宋】【宮】，曰習＝集諦【元】【明】　⑥〔中〕－【宋】【宮】　⑦諍＝諦【三】【宮】　⑧苦從緣生＝從緣生矣【三】【宮】　⑨已＝以【三】【宮】＊　⑩解＝能【宮】　⑪二＋（因）【三】【宮】　⑫知＋（過）【元】【明】　⑬是＋（爲）【三】【宮】　⑭〔福〕－【三】【宮】　⑮正＝政【宋】【宮】　⑯無＝元【元】【明】【宮】　⑰則＝明【三】【宮】　⑱作＝在【三】　⑲者＝耆【元】【明】　⑳解＝於【三】【宮】

起行。❶而建立功德。是則名曰識解緣覺何謂暢解大乘之業。所入曉德不可稱載。其乘廣大曠然無極。爲衆生黨行權方便。其德莊嚴不以爲難。皆惠衆生之所欽樂。以度無極化成大乘。悉知一切人心所行。欲度脫之越衆緣起。不謂佛道爲難得也。復以光明照於衆生。其心特尊卓然無侶。度一切苦曉了諸法。無有陰蓋。降伏衆邪皆令清和。總攝道法三十七品。威德殊特猶❷跱幢幡。遊十二緣不著不斷。❸諸所可見愛慼睡眠。婬恚調戲不可之事。悉遠離之眞以佛慧。諸相種好而爲綺飾。以乘嚴己身口意行。所以者何。無有罪咎。是則名曰大乘功德。大乘功德則是天上天下衆生之度。何謂一切衆生之度。諸法悉合謂脫不脫。脫不脫者。菩薩大士充續功祚。是名曰脫。曉了生死所興功德。謂身口心以明曉了口作功德身立福祚。身口心行三事生死。菩薩以緣曉知脫便。願薩❹云若諸通敏慧。是曰明達。脫以復曉諸不脫者。五度無極入智度無極。謂爲脫者不以爲難。解度無極常悉總攝。菩薩善權皆豪光明照于一切。所以者何。則以四事總及他人。無我無人無壽無命無執無捨。是故分別。用脫之故造菩薩願明解度脫。謂於生死稍稍得進以無所斷。無所斷者不滅生死。不滅生死者是爲菩薩無所破壞。所以者何。不與無贍勢者從事。以是故曰分別。未脫空無❺想願。以此法察曉了諸見菩薩信故。所以者何。於三脫中能不墮者。是曰未脫謂不取證。在於三界而無所著。是名曰脫。雖在三界廣施方便。所以者何。用明智故不墮取證。是則名曰曉了脫德。所造功法皆以具足諸通敏慧。*已具通慧不離普智。是❻曉諸❼法。阿差末菩薩謂舍利弗。是八事法與智慧合而不可盡。是智慧法咸知分明以能分明。如佛法者無有殊異。所以者何。以去睡眠非法之故。是則願力便逮道法。諸經慧相智慧光明照於本際。*已入於慧。諸欲見者悉以曉了能至泥洹。總持慧故不❽捨道法。以信智慧衆垢悉除。其大智者則是諸法之元首也。自然慧者無有師主。皆解諸欲而無所著。所以者何。因逮道明以慧斷根故不可盡。衆想悉空所以造根。由癡冥故欲致聖明。則以慧藥敎守道者咸得正住。其來學者以慧訓誨各使得所。用智慧明悉照癡冥各令得明。其無❾眼者悉❿獲法眼僉得徹視。無餘慧明皆越諸色。眞諦之慧無復結網。以慧敎告。其不伏者悉令自降。爲諸闇冥顯智慧眼。不可盡慧靡所不入行莫不周。所以者何。暢十二緣。所宜智明。解諸縛著令無誤失。不以生死而爲迷荒。阿差末菩薩謂舍利弗。菩薩大士以慧總攬。入衆生心隨其所行。皆見心念明解分別群黎之黨。無功德者以慧導利。菩薩智慧悉遍聲聞緣覺之乘上至正覺。是爲慧處。斯菩薩學名曰智慧而不可盡。演智度無極暢不可盡。說道品法時。三萬二千菩薩悉得無所從生法忍

阿差末菩薩復謂舍利弗。慈氏菩薩而不可盡。所以者何。其慈曠大無邊際故。仁若虛空不可限量。所以無邊者猶若衆生四大如空無所不周。以慈普覆亦如四大。地水火風不可稱限故不可盡。菩薩弘慈亦復若茲不可窮極。故曰無際。猶空無邊⓫一切四大悉不可量。衆生無盡仁不可限。故曰菩薩大慈無盡

⓬爾時舍利弗問阿差末。衆生四大數不可盡爲何⓭謂也。阿差末曰。地水火風其數過⓮於藥草叢林。時舍利弗復問。可爲衆生⓯興引譬乎。阿差末曰。可假借喩。不可以民庶爲數極。舍利弗問。所喩云何。阿差末曰。猶如東西南北四維上下合爲世界各如江沙十方佛土合爲大海。取一切人盡住海邊。各以一毛取海水數。擧一渧水爲一江沙人。擧二⓰渧水爲二江沙人。如是*渧數大海水盡。衆生之限不可盡極。群黎四大亦不⓱可數亦復若斯。菩薩大慈靡所不周。阿差末菩薩謂舍利弗。若能弘慈。其德福慶不可盡極。舍利弗言。實不可盡。阿差末曰。若有菩薩開衆生數不可窮盡。不恐不懼不以懷懅。爾乃應曰慈不可盡。阿差末謂舍利弗言。其弘慈者是菩薩護。復爲衆生有功勳業。所以者何。無有失故。衆惡麁⓲獷悉永消除。伏衆怒害及諸愛欲。其有見者莫不悅顏。所以者何。無有衆邪。諸有恐懼咸悉盡⓳愛。其道正端而無偏邪。悉能化導諸亂心者。其有⓴危難往就慰濟所以者何。欲度脫故。諸有繫縛莫不解散。諸諛諂者修備質朴。唯學道要不慕世榮。悉爲釋梵之所欽奉。㉑常以智慧靡所不覩。所以者

❶〔而〕－【三】【宮】　❷跱＝峙【三】【宮】　❸諸所可＝無諸所【宋】【宮】　❹云＝芸【三】【宮】　❺想＝相【三】【宮】　❻曉＋(了)【元】【明】　❼法＋(也)【三】　❽捨＝離【三】【宮】

❾眼＝明【元】【明】　❿獲＝護【三】【宮】　⓫一切＝一一【宋】，如一【宮】　⓬〔爾〕－【三】【宮】　⓭謂＝作【宋】，爲【宮】　⓮〔於〕－【宋】【宮】　⓯興＋(譬)【元】【明】

⓰渧＝滴【三】【宮】*　⓱可＋(盡)【元】【明】　⓲獷＝穬【宮】　⓳愛＝索【三】【宮】　⓴危＝厄【三】【宮】*　㉑常以智慧＝以智慧禁【三】【宮】

何。護衆生故。修四等心不懷異意。悉棄塵勞入佛❶道要總持慧業。以德自嚴以❷超衆德。三十二相八十種好。皆以具足諸不備悉。度脫快哉快哉泥洹顯❸導衆生。不在八懷不閑之地。樂以法樂以法自娛。總攝衆欲不貪王土。等心衆生所行無異淨此普慧。其犯戒者悉將護之。現忍辱力無得自用而懷慢恣。不捨精進禪思一心三昧正受。其心不亂以智慧業。諸所聽受弘慈具足。自從身出不依仰人。不從魔教。所以者何。以獲大安。因智慧解恥諸非法。悉愍衆病覆護衆生。常自安身亦安一切。羅漢法者但欲自護不護衆生。當以大慈加哀一切。阿差末謂舍利弗言。慈有三事。何謂爲三。一曰慈施一切曉了慈施法等。二曰慈正眞等。三曰常以普慈加于衆生。所謂等者發菩薩心。慈與法等謂成就業。❹與慈普等因成忍辱。是謂三事慈不可盡

阿差末謂舍利弗言。菩薩大士奉無極哀而不可盡。何謂爲人。所云人者喘息爲本。本者謂命。菩薩至行以哀爲本。成大乘故。猶轉輪王紫磨金輪以爲姑元。然後七寶輒來具足。菩薩大乘亦復若斯。以有大哀諸佛法寶普悉周備。猶如長者有一微妙淸和之樂。其音哀美入于骨髓。菩薩大士逮致弘哀。愍念衆生過於骨肉。猶如長者而有一子愛之無極。菩薩之業大哀爲本然後具足。所以者何。爲一切敎大哀無諂。無諂行者有弘哀故。便不自大專自用意。亦不虛飾以至眞行。心中至❺直而無有異。是爲弘哀。所以者何。無有邪心以逮愍哀。其心敦誠亦無憍慢而自放逸。順隨一切誘進開化而度脫之。身無所損。以勢力故不貪壽命。則自愛己衆惡離散。覆護衆生其心已淨。不捨貧匱諸厄難者。所以者何。不以勞故其心堅固。是則愍哀。其心不退因入大道。菩薩眞意能勸將護。是爲大哀。若爲諸佛作證解明。亦爲自己證明供養。復至大哀其心淸淨所行無異。所以者何。能捨己安而安衆生。見危厄者身欲代之。心不❻協恨荷負一切。不以爲重堅志精進。是名曰哀。所以❼然者。能忍辱故。其羸劣者將護❽扶之。若❾有病者身體臭處其心不惡。欲以勞❿來衆*危難故。⓫倩講法者不以爲⓬惓。具足道心隨人所喜。隨人所喜者。謂入異學各得開解。常抱功德以爲莊嚴。身諸根具而不墮苦。因成愍哀心等無餘。以安一切所以曰哀。無人諍訟。所以者何。無所貪故乃能備哀。心無悔恨常護禁戒。悉樂導利一切衆生。身若金剛不可毀傷。以身惠施無所恪惜。勸助他人令興功德。是則愍哀。雖身立德而懷欣然。不如勸人建立福祚不用⓭禪悅。所以者何。常爲一切既在欲中。思察道慧不以爲勞。是則愍哀。所造功德未曾懈惓。爲無畏施捨貪恪心。欲使衆生咸成所願。思開達者輒令建立無極大哀。所以者何。爲⓮懈廢護勸讚導首也。若有犯戒及誹謗人。菩薩靜定不念是言。所以者何。常以佛戒敎訓十方。有行惡者心哀傷之。以如來忍誨無瞻勢及愚冥黨。所以者何。化令其人內入佛法。菩薩普敎令學於佛三十二⓯相哀。⓰哀亦不可盡

阿差末復謂舍利弗言。菩薩大士一切所施以哀爲本。故曰建立無極大哀。亦皆以應布施持戒忍辱精進一心智慧六度無極。亦復備悉三十七品。所以者何。獨能遊步無能爲師。所行安諦而無瑕穢。以慧愍成一切衆生。曰菩薩哀爲不可盡。何謂菩薩喜不可盡。所由等心爲不可盡。所以者何。思察法典其心悅豫。不以爲勞捨諸⓱音樂。不以爲樂心普住法。以法自娛身意降伏。所謂伏者見人所作不應義理。衣毛爲堅心悲雨淚。好菩薩道其心欽樂。願如來身⓲具諸種好。三十二相以爲莊嚴。諸法功勳常欲聽經未曾厭飽。恒執經文常欲堅持。以應法者不以世⓳榮而在心懷。常以法樂而以自娛。等心一切隨其所喜而開化之。所以者何。各令得所如佛法敎。是曰行喜。執意覺弘不違如來至眞之⓴法。究暢威靈。其羸劣者心不慕法。諸貪飻㉑者心不淸淨。雖在三藏不懷自大。能謹愼者代之歡悅。其犯非者加之愍哀顯示道徑。身心*已㉒越惡趣恐懼。堅奉戒法猶如來禁等無差別。若罵詈者心不協恚伏令柔㉓忍。尊敬長老謙遜年幼。顏色常和心無錯亂。應人隨順先人問訊未曾諛諂。是則名曰菩薩行謹而不可盡

阿差末謂舍利弗言。菩薩神通亦不可盡。何謂神通。一曰天眼。二曰天耳。三曰知他心念。四曰知往古。五曰飛行。六曰漏盡。何謂天眼

❶道要總持慧業＝要道持慧業者【三】【宮】　❷超＝記【三】，起【宮】　❸導＝道【三】【宮】　❹與＝興【三】【宮】　❺直＝眞【三】【宮】　❻協＝挾【元】【明】*　❼然者＝者何【三】【宮】　❽扶＝救【三】【宮】　❾有＝疾【三】【宮】　❿來＝賚【三】【宮】　⓫倩＝請【三】【宮】　⓬惓＝倦【三】【宮】下同　⓭禪＝福【宋】【宮】　⓮懈廢＝解發【三】【宮】　⓯〔相〕－【宋】【宮】　⓰〔哀〕－【三】【宮】　⓱音＝奇【元】【明】　⓲具諸種好＝而具諸好【三】【宮】　⓳榮＝勞【宋】【宮】　⓴法＋（也）【三】【宮】　㉑飻＝餘【宋】【宮】，饕【元】【明】　㉒越＝趣【明】　㉓忍＝軟【三】【宮】

計諸天[1]眼龍揵沓惒及諸鬼神羅漢緣覺目所見者。不如菩薩目之所視。悉超於彼一切徹視無能及者。爲尊爲上爲最殊妙巍巍無匹。菩薩眼者。靡所不達觀諸徑路。其眼所見周於十方無邊世界。諸有色像麁細大小遠近廣狹。悉以天眼見之明了一一分別。因彼天眼見十方已。覩於五趣所生住處。而察群黎生死所歸。知其報應所當獲果。識斯根原。亦復曉了諸根強弱。其十方界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明。咸亦覩之察其戒淨。以此功勳勸助己土。常住禁戒所願輒成。以此天眼則觀諸佛。不退轉地諸菩薩衆[2]這見斯義。正士之黨學其所行。威儀禮節擧動進止。[3]安庠和雅立于法門。總持辯才智慧善權。隨時方便教學具足。以眞諦眼普見一切無所罣礙。察一切色悉爲虛僞無一眞正以至誠眼亦見解脫及與結縛。以至誠眼見之本淨顯曜鮮明。於諸境界悉無所着。以至誠眼不復起生塵勞結網。見若干冥不懷沈吟。以至誠眼不住顚倒一切蔽礙不[4]愼之法。所視明徹用法光[5]暉而照曜之。以至誠眼宣布聖慧。不慕[6]飾著因緣諸行。未曾懷恨無結無望。不猗塵勞一切放逸。以至誠眼剖判勞惓。厭賢聖者隨根所由而開化之。不違失相皆遣光明等照衆生。以至誠眼其心淸淨。除諸根株永令無餘。離於自大無有垢穢。心性清淨而無所著。以至誠眼逮見佛眼。捨心自在而不馳騁。除去虛僞不安諸疾衆結之黨。以至誠眼達知義理進退所歸。其法淨者慧聖章句。行無罣礙執御衆生。建立大哀[7]刈棄亂法。諦度彼岸使無有[8]罣。所見審諦親近道場。無所依怙見乞求者不懷瞋恨。誨毀戒者護衆恨心將養懈怠。其亂心者爲現禪定。其邪智者施以慧眼。若失徑者顯以正路。志在小乘教以佛道微妙[9]大法。令入普智順從正覺不廢神通。是爲菩薩天眼徹視無盡神通

何謂天耳無盡神通。以此天耳普聞十方不可稱限。諸佛世界所有形[10]類。天龍鬼神揵沓*惒阿須[11]倫迦留羅眞陀羅摩睺勒所說音聲。人與非人言語所趣。一切賢聖諸佛聲聞緣覺言辭。諸菩薩等所暢音[12]教。以此天耳咸悉得聞。所聽了了無一蔽礙。及復察聞地獄餓鬼畜生音聲[13]麼麼小虫蚊虻蚑蜂。[14]蚍[15]拂音聲皆得聞之。其心所樂善惡是非。皆從衆生口之所演悉亦知之。口之所宣罪福報應。若有口說貪婬瞋恚愚癡繫縛。或有懷結口辭麁獷。或口貪恚出現愚騃。或口訥鈍所說麁獷弊惡之言。或口貪欲而演結染。或懷結怒演凶[16]堅辭。或懷愚冥口演騃凝。或有心性清淨和調口言[17]侏張。或口言善心性懷害。或口柔和心性安隱所說清淨。或身口意不相應者。悉天耳聽神通無礙皆曉了之。以此天耳聞諸仁賢及諸不賢。於賢不賢亦無所著。耳聽惡聲不懷憂感。常興悲哀廣大慈愍。若遇惡聲致無極慈。悉知去來現在衆生一切所行達如審諦。以此天耳聞十方佛所[18]頒宣法。輒能受持念之不忘。如己所聞常樂道法。察如應器而訓誨之。各令得所不但一反。聞如來法數數啓受。無能妨廢使心退忘。又其菩薩本行道時。皆從諸佛啓奉道教。若干衆會各各說法。悉察衆生諸耳所聽。輒[19]能自然演其法教。彼若群生識經義者聽所說法。不識義者不肯聽之。假使耳根法界清淨。其天耳界聖慧清淨。設使耳界自然淨者衆生亦淨。若察耳界隨其音聲。文字言[20]義悉能聽了。一切衆生生在五趣。傳若干響所語不同不可稱載。隨斯音暢而入說法。其[21]耳所聽皆從眞諦。咸以勸助如來道耳不樂餘乘。是爲菩薩天耳所聽無盡神[22]通

阿差末菩薩經卷第四

阿差末菩薩經卷第五

西晉*月氏國三藏竺法護譯

阿差[23]末言唯舍利弗。菩薩神通知他心念亦不可盡。何謂知心。達諸群黎過去所念當來所思現在所想。又其菩薩知心如幻。則隨時宜勸誨衆生。說報應行禍福所趣。某人心和所報善德。某人行中得中間報。某人行劣得劣弱報。某人志性心喜布施。某人好持戒忍辱精進一心智慧。某人志性愛樂慈心悲哀喜護。某人志性慕學大乘。某人志性好學聲聞緣覺之乘。某人體性本[24]殖所種各異不同。某人德本當以某藥而療治之。用修薄福故生賤處。某行淨德心性不明。某人心淨所行

[1]〔眼〕－【三】【宮】　[2]這＝適【三】【宮】　[3]安庠＝安詳【三】【宮】　[4]愼＝順【三】【宮】　[5]暉＝輝【明】　[6]飾＝識【元】【明】　[7]刈＝割【三】【宮】　[8]罣＝罫【三】【宮】　[9]大＝上【宮】
[10]類＝像【三】【宮】　[11]倫＝輪【三】【宮】　[12]教＝犀【三】【宮】　[13]麼麼＝來采【宮】　[14]蚍＝蠹【宋】【宮】　[15]拂＝彿【宮】　[16]堅＝竪【三】【宮】　[17]侏＝譸【三】【宮】
[18]頒＝班【宋】【宮】*　[19]能＝已【三】【宮】　[20]義＝儀【三】【宮】　[21]耳所聽＝所聽者【三】【宮】　[22]通＋（也）【三】【宮】　[23]末＋（菩薩）【三】【宮】　[24]殖＝植【三】【宮】

淸某人心淨所行了定。如是比類悉知衆生古昔世時。心[1]所念異所修不同。因[2]其所行而爲說法。是則名曰知他心念佛知當來衆人所懷。某人當來因奉禁戒報應如是。布施所報亦復如[3]是。忍辱精進一心智慧*其亦若玆。所行俗業得俗事報。某人來世修學大乘。所行法則威儀禮節報應如是。衆生當來擧動進止。威儀諸業心念各異。後當報受所種果實悉曉了之。某人志[4]性行不[5]淳淑。當隨顚倒衆患之難。因其所知心行則解。從其法器而爲演法。所宣法者終不倒錯應病與藥。若演法時無所置思。咸復達覩現在衆生。心念是非審諦明了。知於某人懷貪欲心。某性[6]多瞋某[7]挾癡冥。知某無欲某無瞋恚愚[8]駃之心。因其塵勞心性馳逸。悉解此等衆生所念。緣其勞穢而爲說法各令解達。[9]所諳衆會察其心本。應病與藥各爲宣暢。假使衆人心懷猶豫。志不自決迷惑馳騁。雖有進退懷抱沈疑。不明智慧惑心惡行。行來所念不能卒解。覺了心性斷除塵勞。又去罣礙離垢淸淨。光明顯曜而無所受。無所造立捨於瑕疵。以法光明照於一切衆生心行。隨時入教而爲說法悉令普達。是爲菩薩知他心念無盡神通第三之業

阿差末言。菩薩念往古知不可盡。敢可憶念[10]思逮了本。群黎之類皆悉荷蒙。如來聖旨堅住法界。[11]熟惟眞宜而不可動。性不卒暴備悉禪定。不懷怨望住[12]而審諦。知[13]十五十百世千世。識不可計億載世事。天地成敗合散進退。一劫十劫百劫千劫。了無數億百千姟劫。名字種姓言語飮食所更苦樂。自知本原見他衆際。古昔從來別已[14]種德。衆[15]生善本身所立功。勸助佛道照衆生心。使識善本勸發道意。前世宿命苦樂安危。忽[16]已悉過皆歸無常苦空非身。愚者迷惑。以色自[17]倚貢高勢富。憍恣眷屬荒亂自大。恃怙貴位貪釋梵職。慕四天王轉輪聖帝。樂諸所趣終[18]如五[19]旋。好于愛欲尊高之處。喜爲己身求想安隱。緣是欲得化於他人。設慕世位當察非常苦空非身。暢過去劫所行本末。其現在事無有處所。寧失身命不犯非義。古昔所立功德之本。咸用勸助悉具大道。現在善本執御衆生。棄邪行業不斷三寶。佛法聖衆發一切智。是爲菩薩知往古世而自證明第四神通不可盡誼。何謂菩薩神足飛行。神通已達不可盡者。自察己心而好精進攝受法典。所修業行輒能成就。恒得由己常諦奉行。於四神足現在目前。[20]諸通悉達無所復爲。以無數品顯現神足。威變無量。則以一身化無數身。以無數身還復一體。飛行飄疾如一念頃。不礙牆壁鐵圍山川。[21]經[22]自通過如鳥遊空。坐於虛空如處地上。履水而行如在陸[23]土。出入無間如無門戶。以是神足觀察人根而開化之。從其衆生因可訓誨而顯神足。爲現端正顏色無比。或因毛孔而演大光。或立威神隨其形類而開度之。應病與藥各令得所。[24]或聲聞緣[25]覺像色貌立之。或現佛身而開化之。或現釋梵色像形貌。亦如四鎭轉輪聖王。種種異形敎誨群生。或現畜生[26]形貌像類。從其衆人之所好喜。各爲說法因而將養。勢力堅强多懷[27]毒害。瞋恚盛者因其所宜而鬪慈心。或顯大力或四征力。或牛鈎鎖或具鈎鎖力。其力無極勢不可限。須彌山王甚大巍巍。以高三百三十六萬里。廣長入海其數亦等。以一指擧擎之挑擲他方佛國如投一果。其菩薩力終不損耗。又此三千大千世界。廣長無邊下盡地際。極於上方三十二天擧著右掌。於若干劫擧之不勞。建神足力顯其聖慧。以此威德聖慧所致恣意所欲。能擧大海投之牛跡。在於牛跡亦不逼迮亦不漏[28]逸。能變牛跡以成大海。假使劫燒天地欲壞。建立威神變爲洪水。道化聖旨成爲水災。欲使爲火輒如意念。取要言之在所顯示無一蔽礙令變爲幻。上中下法如意所欲無不成者。無能動移妨廢之者。釋梵魔天及與他方。所作如法輒從經敎。捨諸佛道威神無[29]盡。其餘衆人天上世間。無能作威移菩薩德。以此威力爲諸民庶顯若干變。悅豫功勳*須宜經道。有是神足其心堅强未曾退還。度魔境界塵勞之穢。入佛境[30]土不煩[31]擾人。應其所乏各令得所　往古宿世所造德本。諸魔官屬不能毀之。是爲菩薩神足變化。第五神通而不可盡

阿差末復謂舍利弗言。菩薩漏盡神通要者。不住有爲不[32]處無爲。以大慈故不造生死。以大悲故不住滅度。欲成道德不著終始。[33]欲現佛身不住滅度。願[34]戀一切不迷塵欲。化

[1] 所＝念【宋】【宮】　[2] 其＝某【三】【宮】*　[3] 是＝此【三】【宮】　[4] 性行不＝行【宮】　[5] 淳＝鈍【三】【宮】　[6] 多瞋＝瞋恚【三】【宮】　[7] 挾＝俠【宮】　[8] 駃＝疑【三】【宮】　[9] 所諳＝諸所【宋】【宮】　[10] 思＝通【三】【宮】　[11] 熟＝淑【三】【宮】　[12] 而＝如【三】【宮】　[13] 十五十＝五十世【三】【宮】　[14] 種＝積【三】【宮】　[15] 生＝人【三】【宮】　[16] 已＝以【三】【宮】*　[17] 倚＝猗【宮】　[18] 如＝始【三】【宮】　[19] 旋＝遊【宋】【宮】　[20] 諸＝神【三】【宮】　[21] 經＝徑【元】【明】　[22] 自＝日【宮】　[23] 土＝地【三】，住【宮】　[24] 或＋(現)【三】【宮】　[25] 覺＋(形)【三】【宮】　[26] 形貌像＝貌像類【三】【宮】　[27] 〔毒〕－【宋】【宮】　[28] 逸＝溢【元】【明】　[29] 盡＝益【宋】【宮】　[30] 土＝界【三】【宮】　[31] 擾＝嬈【三】【宮】　[32] 處＝住【三】【宮】*　[33] 欲現＝見解【元】【明】【宮】　[34] 戀＝恋【宮】

度十方不取滅度。行施戒忍精進一心智慧。隨時不惑流潤。行權方便不慕無爲。欲具本願志性清淨。不違道慧方便開化。❶在於生死五❷道坦明。不樂無爲六通平正。不離五趣六度四等。四恩四辯三十七品。療生❸病死成其佛土。嚴淨三場不處有無。生死無爲皆觀自然等如虛空無進無退。是爲菩薩第六神通而不可盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩大士有四恩行而不可盡。何謂爲四。一曰布施。二曰仁愛。三曰利益。四曰等與。其布施者謂有二品。一曰衣食金銀珍寶車馬人從。二曰法施。廣布經典靡不周流。其仁愛者亦有二品。若有求者恣意與之。欲聽經者爲講說法。其利益者亦有二品。自成己行具他人願。其等與者亦有二品。如自己身所念思惟建立功德。來求衣食諸所可乏悉施與之。加復勸人令住道業。又所謂施。見乞求者踊躍與之。面色不變益加熙怡。彼仁愛者見來乞求慜如赤子。彼利益者勸諸來求。令住坦然平等之地。彼等與者假使有人。身行口言心念缺漏。訓之令護三事相副令入大乘。復次捨心貪嫉則曰布施。精進不斷名曰仁愛。有所利益志性❹清和後不懷恨乃曰利益。勸入大乘不墮小意是曰等與。復次慈心順睛則曰布施。興發歡悅懷❺怨戀心乃曰仁愛。興大悲哀被❻戒德鎧。爲群黎故而忍衆苦名曰❼利益。養護諸行令不損耗勸一切智是曰等與。復次若求法者亦能惠與。無所悋惜則曰布施。其仁愛者有所施與。兼以法教使得坦然。其利益者。亦爲己身復爲他人興隆道化。其等與者。爲一切故。尋發道意諸通慧心。復次內外所有皆能放捨。不懷❽妄想則曰布施。稱譽一切功勳之慧。不違師友乃曰仁愛。捨身之安所便身誼。念憂他人名曰利益。合集要行若住苦惱。既自勤修❾思慧成道觀之如掌。以惠他人不懷悒悒❿是曰等與。何謂法施如己聞法爲他人說。⓫與仁愛者若有所演。不貪衣食利養之業。彼利益者若教他人諷誦經法。隨時而授未曾勞⓬惓。何謂等與。未曾違遠一切智心。常隨法訓不以爲患。何謂布施。愛喜法者不乏衣食。鉢器履屣諸床臥具病瘦醫藥所當得者。他人所乏輒能與之。觀其志性尋爲說法各使得所。其等與者能加施人淨三道場。不望想報則用勸助無上正眞最正覺心。復次其法施者。於諸施中最第一尊。作是察已乃興法施。其仁愛者斯心質朴顯愍哀義。其利益者念⓭道義理不受嚴飾。其等與者⓮班宣佛法道慧具足。復次其布施者具足備悉諸度無極。其仁愛者成於戒禁忍度無極。其利益者進度無極。不墮顚倒退思補過。其等與者。廣大譚思智度無極。復次其布施者。則應初發菩薩心行。其仁愛者。奉修正行順菩薩本。其利益者。成不退轉菩薩法教。其等與者。則謂一生補處菩薩之基業也。復次其布施者。立道根本。其仁愛者。喩於備悉⓯牙莖枝葉稍成道教。其利益者。喩於道法究竟華茂芬葩熾盛。其等與者。究竟果實道德之業。是爲名⓰曰菩薩四恩

阿差末言。唯舍利弗。菩薩大士有四辯才亦不可盡。何謂爲四。一曰義辯。二曰法辯。三曰應辯。四曰辭辯。何謂義辯。曉於諸法眞諦之義。明己所達識報應慧。所知和雅不自修功。入因緣慧不壞法界。悉達本淨入於無本。悉解本無了住本際。⓱永無有際曉解空義。奉修無⓲想在於無願。曉無所求立無所行。明諸行者入一慧門。不計有人不見吾我。無壽無命道智則一。遊正眞慧知於過去無央數劫。曉於當來⓳無邊際義。識⓴於現在一切衆行。悉解五陰猶如幻化。四種如蚖諸入若空。滅寂內行外無所遊。解諸國土無有境界。心意無形其所行至。爲無所到觀其志性。明識審諦苦無處所。於諸所習而無所造。其滅盡者自然之㉑相曉入徑路。分別諸法句義所趣。通入諸根暢達五力建立寂然。明察所㉒觀一切所有。如幻芭蕉野馬形影夢中所見山中之響水中之月。悉虛無實。以若干相了爲一相。知合會者必當別離。今欣欣者後會憂慼。曉聲聞乘因音而解。知緣覺乘從十二緣寂靜歸一。暢大乘學。積累無量一切德本。乃成大道是謂義辯。復次其義辯者唯歸仰義。一切諸法皆趣於義亦無所歸。所以者何。一切諸法所歸趣者悉㉓皆空空是謂爲義。一切諸法悉無有*想。其解無*想是謂爲義。一切諸法悉無有願。其無有願是謂爲義。一切諸法悉歸澹泊。其澹泊者是謂爲義。一切諸法悉無有人無壽無命。其無壽命是謂爲義。若

❶在＝住㊂㊇　❷道坦＝通恒㊂㊇　❸病死＝死病㊂㊇　❹清＝情㊄㊇　❺怨＝眷㊂，悅㊇　❻戒＝誡㊂㊇　❼利益養護諸＝仁愛其利益者發育護㊂㊇　❽妄＝望㊄㊅　❾思＝因㊂㊇　❿〔是曰等與〕－㊇　⓫與＝其㊄㊅，舉㊇　⓬惓＝倦㊂㊇　⓭道＝導㊂㊇　⓮班＝頒㊄㊅　⓯牙＝芽㊂㊇　⓰〔曰〕－㊂㊇　⓱永＝求㊂㊇　⓲想＝相㊂㊇*　⓳〔無〕－㊄㊇　⓴於＝而示㊄㊇　㉑相＝明㊂㊇　㉒觀＝親㊇　㉓皆＝解㊂㊇

曉諸法分別如此。是謂義辯。其講說法無所*處當言有處所。彼土所講則不可盡。所演辯才無能障翳。諸佛世尊之所言教。悉遙勸助所宣聖慧。眞諦無異無有罪釁是謂義辯

何謂法辯。[1]若了諸法隨時而入。善惡禍福興德罪釁。有漏無漏在世度世。苦樂危害塵勞瞋恨。各有品類。入於生死若處泥洹。分別法界方俗之業。是謂法辯。復次其法辯者。曉諸貪欲心所[2]戀慕某人好色知當何藥而療治之。某婬[3]泆盛某貪欲強或有少欲。某可除欲某不可除。或從[4]往本欲應欲來。或當來世習貪欲相。或於現世習貪欲相。或復有人內懷貪欲外無恩愛。或復有人外抱貪欲內無恩愛。或復有人內外有欲。或復有人覩其顏色。而發情欲聞聲不動。或復有人聞其音聲。而興貪欲不以色動。或復有人因其聲像而興色欲。或復因香諸味細滑。由[5]心諸法而起貪欲。或復有人無色聲香味細滑之念。是爲貪欲衆生所行。當作是入其貪欲門所習。或欲二萬一千。其瞋恚行亦二萬一千。其愚癡行亦二萬一千。其等分行亦二萬一千。若能解了於此諸行八萬四千。便能隨時而開化之無有損耗。其不入慧誘進令前。不失其節解知應器。殊特下劣有所[6]頒宣無所侵[7]狂。是謂法辯

何謂應辯。若能普入一切音[8]詞。諸天之聲。世間人聲。諸龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人所有音聲。悉能得聞五趣衆生所說之響。隨其音響而爲黎庶講說經法。是謂應辯。如是隨順而爲演法。是則應辯。曉了經典知其文字觀所入義。如是品類解一種言十種百種。了男女言大小嬰孩。亦知過去當來現在文字所趣。亦解一字。又了二字之所入處。亦知一字獨而無[9]侶。亦知二字而無有伴。是謂應辯。應於眞諦言無缺漏。了了分明而無誤失。訥[10]隱之言義理備悉。所在衆人皆悅其辭無怨望者。頒宣深義文辭至質合[11]宜文飾。自察其心從佛之教。觀於衆生志性所趣。而爲應義使心開解。歘然踊躍各得其所。是謂應辯

何謂[12]辭辯。所說應時辭不亂錯。言不中止無能制者。所可說義無能障塞。卒問尋對應機飄疾。答不遲晚如所問報。不失應節不違問者。辯才無諍所說辯才。應眞諦法立忍辱力。所宣深妙演若干義。辯才次第不越來意。布施持戒忍辱精進一心智慧。分別一切章句義理。講說意止意斷神足根力覺意。發心成道觀察寂然。解暢一切禪思脫門三昧正受。入于聖慧剖判三乘。[13]悅可一切衆生所念。言*詞和雅語無瑕穢亦無麁言。不合義者。口不卒暴[14]舌不迷荒惡言之教。所語柔軟清淨無病。言語徐詳無不實*詞。隨時事義所傳輒正。不卒不暴方便隨意。無有異*詞亦無細言縟微盜語。所語列露無屏處言。極高[15]擧聲言*詞安隱。有所說者無能得短。諸賢聖衆所共咨嗟。所稱揚者通流他國。其音微妙亦如梵聲聞者悉達。口所言*詞不違法教。皆見一切衆生根本應[16]其心念而爲說法。其聞法者。輒隨平等斷苦惱患。是爲菩薩*詞辯無盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩辯才復有四事而不可盡。何謂爲四。一曰取義不取識。二曰歸慧不取所識。三曰歸於要經而不迷惑。四曰自歸於法而不取人。何謂爲義何謂爲識。入於世法是謂識著。度世之法乃謂爲義。所謂識者布施調意明智[17]安庠。所謂義者化於調定寂寞澹泊歸于聖慧。所謂識者咨嗟生死而不患厭。所謂義者。雖在生死不處顚倒。悉能越度終始之患。所謂識者。咨嗟泥洹功德之勳。所謂義者。一切諸法本淨滅度不懷[18]望想。所謂識者。隨其本乘而爲分別。所謂義者。入一法慧。所謂識者。一切所有皆能布施無所愛惜。所謂義者。淨三道場歸一大[19]道。所謂識者。護身口意普學禁戒。嘆譽止足功德之行。所謂義者。護身口意解不可得悉無所作。是謂禁戒能爲清淨。所謂識者見諸貢高自大憍慢放恣懷瞋含毒之士。爲演安庠忍辱之德。所謂義者行能自致無所從生法忍。所謂識者。慇懃精進。分別一切德本之義。所謂義者。無應不應無雙無隻。所行精進而無所住。所謂識者解脫禪思脫門安庠三昧正受。所謂義者。曉了滅盡定意正受。所謂識者。一切所聞輒能受持智慧道原。所謂義者。觀於智慧無有處所亦不可得。所謂識者。須宜於斯三十七品道義之訓。所謂義者。奉行遵修諸佛道法。因諸報應致道果[20]證。所謂識者。剖判苦諦及[21]習盡道。所謂義者。至於

[1]若＝善【三】【宮】 [2]戀慕某＝戀慕其【三】【宮】 [3]泆＝妷【宋】【元】【宮】 [4]往＝住【三】【宮】 [5]心＝之【三】【宮】 [6]頒宣＝班宣【宋】【宮】下同 [7]狂＝枉【元】【明】 [8]詞＝辭【三】【宮】* [9]侶＝伴【三】【宮】 [10]隱＝鈍【三】【宮】 [11]宜＝義【三】【宮】 [12]辭＝詞【宋】【宮】 [13]悅可＝可悅【宮】 [14]舌＝造【宮】 [15]擧譽＝譽擧【宋】【宮】 [16]其＝是【三】【宮】 [17]安庠＝安詳【三】【宮】下同 [18]望＝妄【三】【宮】 [19]道＝猷【元】【明】 [20]證＝識【宋】【宮】 [21]習＝集【元】【明】

[1]滅寂證明澹泊。所謂識者。因其所生悉由無明至老病死。所謂義者。以滅無明及老病死亦無永除所謂識者。講說所觀寂然之本根原所歸。所謂義者。因其慧明而得解脫至微妙智。所謂識者。解婬怒癡分數適等本不可別。所謂義者。以得永消衆惡諸想不念懷恨。所謂識者。解脫一切諸陰蓋法罣礙之難。所謂義者。遊無蔽礙解脫慧門。所謂識者。咨嗟三寶功德無量。所謂義者。以離於貪不與欲合奉宣功勳。所謂識者。若有菩薩從初發意常歎開士一切禁戒名稱之美。所謂義者。一心念頃皆能曉了。尋得成就一切敏慧。取要言之悉能講宣八萬四千諸品法藏。是謂為識。於諸文字諸所識著。解無所得義無處所。是謂為義

何謂為慧何謂為識。住於識者則有四事。一曰識在於色心處其中。二曰而懷妄想處在縛著。三曰遊於生死識在周旋。四曰迷惑識著不能自拔。是謂為四。何謂為慧。其識不處住五陰地。斷諸陰蓋色痛想行識。是謂為慧。復次所謂識者。曉了四大地水火[2]風。假使識行不住四種。識不馳騁不壞法界是謂為慧。復次所云識者。眼色耳聲鼻香舌味身觸心法。所識之[3]著是謂為識。設使消除外不遊逸。慧之所導於一切法無所[4]悕望是謂為慧。有所[5]猗[6]著則生識矣。亦從想念悕望多求而生識矣。是謂為識。若無所受亦無悕望。心不懷念無所慕樂。志不望報是謂為慧。有為行法則住於識。修無為行識無所住。奉無為明乃謂為慧。若住起分名謂為識。不起不滅識無所住乃謂為慧

何謂為取經義。何謂為取。慇懃元元求諸經典是謂為取。若於經典致入道果是謂取義。若於諸經成就衆行是謂為取。若能分別諸經本末是謂取義。若在諸經入造行業是謂為取。若於諸經滅盡罪福。永除塵勞是謂取義。若於諸經採取要慧。而為他人說塵勞業是謂為取。若於諸經了了分別清淨章句是謂取義。若於諸經厭生死難。愁慼不樂是謂為取。其於諸經觀察生死及與滅度不以為二是謂取義。若於諸經但宣雜句嚴飾之辭是謂為取。若於諸經愛樂深義鉤奧致遠坦然無為是謂取義。若於諸經想識無數心念衆生是謂為取。若於諸經[7]憙於識知。心無所生是謂取義。若於正經計吾我人及與壽命。含血之類懷可不可造立悕望。所可說者悉無有主。強立本末君長之主是謂為取。其於諸經解空無*想無願之法。不起不生悉無所行。不計吾我及與壽命。講三脫門是謂取義。[8]何謂為法何謂為人。若著人者何從修法是謂為人。若在於人[9]不捨諸法。而住境界是謂取法。復次所謂人者。云諸凡夫凡庶性行乃謂為人。若於凡夫奉眞人義。修於篤信執持經典合八等。人道迹人往來人。不還人無著人。緣覺人菩薩人。復有一人出現於世。多所愍傷多諸安隱。慈哀三界諸天世人及三惡趣莫不蒙濟。名曰如來。如來正眞普安一切。顯示徑路化於黎庶使入道義。假使有人依[10]猗著求則無有護。因欲開化此等迷惑。故為說是[11]當歸於法莫取於人。計於法者無所造作。無有[12]同像無作不作。住無所住亦無根本。普行平等等於正眞。亦等邪業以邪等正以正等邪。邪正無二無所悕望悉無所行。於一切法逮致自然。其相究竟猶如虛空是謂為法。所開導法亦不[13]思念以為恩德。若入於此法門義者觀一切法皆為道法。悉御諸法不以勞惓。是諸菩薩四歸之義而不可盡

阿差末菩薩經卷第五

阿差末菩薩經卷第六

西晉*月氏國三藏竺法護譯

阿差末言。唯舍利弗。菩薩功德業及聖慧業亦不可盡。何謂德業。若能布施出身所有。持戒之德道慧之業。常行慈心思惟定意。行無極哀奉衆善本。為己身施亦為他人。合集功德勸施一切。三世衆生普及諸學及與不學諸緣覺乘。亦復勸助諸初發意。學菩薩法逮入行者。不退轉等一生補處。過去當來諸現在佛。普勸德本所行休祚。咸皆[14]祝願諸佛賢聖。講經法師以是功德使得長存。壽命無極勸衆德本。雖合福祚其不發意勸發道心。[15]已發心者使度無極。若有貧匱救攝以財。其身病者給與醫藥。隨時供養不懷諛諂。其羸劣者勸立忍辱。其蔽藏罪令不匿過。常懷羞

[1] 滅寂＝寂滅【三】【宮】　[2] 風＋(是謂為識)【聖】　[3] 著＝者【三】【宮】　[4] 悕望＝希望【三】【宮】下同　[5] 猗＝倚【三】【宮】　[6] 著＋(者)【三】【聖】　[7] 憙＝意【三】【宮】　[8] (八事)＋何【聖】【宮】　[9] 不捨＝見於【三】【宮】　[10] 猗＝倚【元】【明】　[11] 當＝皆【三】【宮】　[12] 同像＝因緣【三】【宮】　[13] 思＝怨【宮】　[14] 祝＝呪【三】【宮】　[15] 已＝以【三】【宮】*

恥列露殃暨奉敬現在諸過去佛。愛敬歸命其師[1]和上。常行法施化無師主。勤修精進求法不懈。見諸法師覩之如佛聽法無厭抱念心懷。聞遠有經十四千里。故自擧往不以爲勞。雖說經法不慕利養。孝順父母夙夜供養。不離左側常念反復乳哺之恩。不以懷恨積德無厭。身行謹勅體無綺飾。常護口辭不演麤言。自守其意心不懷毒。建立佛寺講說精舍。所獲功報猶如梵天。何謂梵福。初成佛時尋欲滅度。[2]諸天儼然皆來勸助。本爲一切欲度十方。五江三源流[3]泆不息。願守本誓開度一切。迷惑盲冥顚倒上下六十二見沈塞閉在九十六徑。唯須大聖以明濟之。佛言善哉天王懷慈。五濁之世甚難開化。當分三乘開化誘進。然後能入無上大道。此梵天福不可稱限。其與佛寺功德亦然。積無量[4]度。因此功勳具足諸相三十有二。奉行若于衆善之本。由是周滿[5]八十種好。修行十善而不自大。莊嚴其身端[6]正姝好。棄捐一切惡言麤辭。緣是莊嚴口演辯才。常有慈心不懷毒害。則莊嚴心淨如明珠。莊嚴佛土神通變化。莊嚴經典爲他人說。莊嚴衆會令奉道教。棄除兩舌惡口讒言鬪人。諸受經典而觀察之。以何開度令至大道。有所[7]頒宣未曾越次。亦無所[8]狂顏色和悅。衆人見之莫不歡然。剪去陰蓋一心聽經。其意明利以爲莊嚴。 稽首歸命諸佛正覺莊嚴道場遵衆德本。以爲元首淨所生處。將護罪福愛欲塵勞。逮得寶掌皆能布[9]施一切重寶故無[10]所望。以無極財而施與者。得致無盡廣大寶藏。面常和悅不興慼顏。以故親友[11]伴黨同學莫不喜歡。等心衆生緣是得[12]致平坦如掌不輕未學。喜然燈火貢上佛寺。父母師友得淨光明靡所不[13]照。積德奉戒行無[14]點汚。世世所生。在清淨處不[15]演他穢。若在胎藏常無垢染。奉行[16]十善生於天上。還在人間未曾想念一切結網。以故獨步而無虛妄。訓無師法故於諸法。最極尊豪。志性清淨普世衆人覩之無厭不惜身命未曾斯[17]中無所侵[18]枉。因本諸願悉能具成諸佛道法。緣是之故備衆德本。[19]是舍利弗薄立德本。將育隨時獲福無量。復過於此不可稱限。吾粗擧要不悉[20]敷之。何謂慧業所從因由。受其神識知五慧通。何謂爲因何謂爲由其多欲者[21]常求佛法。明慧親友常與其俱[22]諸受奉敬。執御佛慧不求聲聞緣覺之乘。離於自大奉如尊聖敬如正覺。志性和調覩諸親友。遵於慧義不著言辭。見諸法師所行道品。不樂外形鬧所說法勤修法教。斯行法者是爲慧業

何謂法業。希求少欲不在汲汲少辭尠言。常自[23]覺悟修行精進。有所聞義思惟稱量。飢虛於法未曾解[24]惓。其心鮮明不爲五蓋之所覆蔽。[25]悔其罪釁消化衆[26]殃。其意質朴而無諛諂。以行爲要愛法樂法。以法爲本學勤爲法。恒求經義如救頭然髮索及肌。勤勤修身習行元元。未曾違遠。馳趣殊勝捐棄亂會。獨在一處樂於閑居。 習仁賢行限節知足未曾退還。樂於法樂不慕世榮。求度世法志不忽忘。擧動進止常樂要義。求柔順業積累堅要。常懷慚恥修斂念慧。遣諸無智棄除愚癡。盲冥羅網慧眼清淨。其所覺了極爲曠遠。以無爲慧聖意遠照。現在智慧當來功勳。不自揚名嘆他功勳。善修聖業不離罪福淨修道慧。復次其慧業者。有四事施而得致之。一曰施紙竹帛。二曰以筆施惠令寫經本。三曰施與好墨及以上硯。四曰法師所[27]演講若干法。因從啓受。一切世間諸可難致供養法師。或以頌偈施與於人。若[28]有妙法授與法師。不懷諛諂至誠布施。施此四事得致慧業。逮於五事信戒慧解度知見品。將護四慧而得自在。何[29]謂爲四。一曰將護法師以爲師主。二曰將護種姓不起亂心。三曰將護土地鄉邑人意。四曰自守護心令不馳騁是爲四事。復有四事親近慧業令[30]德成就。何謂爲四。一曰以深經典奉進法師。二曰晝夜慇懃親近慧義。三曰衣食供給所乏。四曰漸近道場而不退還是爲四緣。是之故致五力慧。何謂爲五。一曰信力。二曰解脫力。精進不廢博聞無厭。三曰意力不捨道心。四曰定力等覩諸法。五曰智力所聞不忘。[31]是爲五力。戒慧力業復有四事。何謂爲四。一曰以法安諦奉行[32]禁本。二曰思惟經典察義所歸。三曰以法勸助於正眞道。 四曰務求要訓以法爲戒是爲四慧。忍[33]行業復有四事。何謂爲四。一曰精進求法。若加惡者罵詈其身而皆忍之。二曰愛樂法者。若遇鬪訟飢渴寒熱悉能忍之。三曰奉敬善師順和上命。 四曰元元思法忍空無

[1] 和上＝和尚【聖】下同 [2] 諸＝梵【三】【宮】 [3] 泆＝溢【三】【宮】 [4] 度＝慶【三】【宮】 [5] 八＝以【三】【宮】 [6] 正＝致【宋】【宮】 [7] 頒宣＝班宣【宋】【宮】下同 [8] 狂＝枉【元】【明】 [9] 施＋(布施)【三】【宮】 [10] 所＋(希)【三】【宮】 [11] 伴＝朋【三】【宮】 [12] 〔致〕－【宋】【宮】 [13] 照＝耀【三】【宮】 [14] 點＝沾【三】【宮】 [15] 演＝染【三】【宮】 [16] 十善＝甚者【三】【宮】 [17] 中＝衰【三】【宮】 [18] 枉＝狂【宋】【宮】 [19] 〔是〕－【三】【宮】 [20] 敷＝啟【宋】【宮】 [21] 常＝黨【三】【宮】 [22] 偕＝吝【三】【宮】 [23] 覺悟＝恒寤【宮】 [24] 惓＝倦【三】【宮】下同 [25] 悔＝蒔【明】【宮】 [26] 殃＝央【宋】【宮】 [27] 演講＝講演【三】【宮】 [28] 有＋(徼)【三】【宮】 [29] 謂＝等【三】【宮】 [30] 德＝得【三】【宮】 [31] 是爲五力＝以是爲五【三】【宮】 [32] 禁＝業【三】【宮】 [33] 〔行〕－【三】【宮】

[1]想不願之義是爲四。精進行業復有四事。一曰勤求聽經不以勞惓。二曰聞則執持未曾遺忘。三曰精修說法不以懈廢。四曰元元奉行以爲正業是爲四。禪定行業復有四事。一曰根心寂靜而無憒閙。二曰常一其意苦樂無二。三曰一心精專求諸神通。四曰[2]入[3]于佛慧消除俗智是爲四。智慧行業。復有四事。一曰不住斷滅。二曰不處有常。三曰其心不迷曉了不亂緣起之本。四曰信無吾我是爲四矣。善權慧業復有四事。一曰樂世法者隨俗而化。二曰計有人者隨之牽來。三曰復以經道因[4]遂誘進。四曰[5]修慧解者因明[6]而度之是爲四。道慧之業復有四事。一曰修六度無極而得至道。二曰以達歸盡遊于正化。三曰其學調心[7]調七覺意。四曰常進遵行一切智慧之本是爲四。無厭聖業復有四事。一曰聞法無厭。二曰頒宣經典而無懈難。三曰[8]試惱察原不以爲勞。四曰明達高節通利無惓是爲四矣

阿差末復言。其能周入。若布施者當正觀業。持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護。所以者何。菩薩一切雖未成就。演智慧首爲聖士地。悉歸[9]於道住于正慧。化無慧義使歸大乘。一切諸魔不得其便。皆爲諸佛所見建立。至一切智無上正眞。是爲菩薩聖慧之業而不可盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩意止亦不可盡。彼自觀身觀他人身。[10]觀身本行成精進業。察身報應所從合成。知身無主無可貪者。猶如觀外草木衆果叢林芻草。從因緣生悉無主名。是身如是。猶如草木牆壁瓦石水中之影。五陰四大諸入所惑。觀己身空無有吾我。不得久常無有堅固。危脆之物分離之法。以是之故不當計身是我所也。以此危脆無堅固身當求要義。何謂爲要。如來身者乃謂眞要。吾當勤求成佛聖體無極法身。猶如金剛不可破壞。超越一切三界俗身。縱使此體瑕疵無量。因是當除一切穢濁。當致如來空慧法身。以勤修力合集衆德。眞誠俱會察四大身。吾以此身皆爲衆生[11]志求修道。猶如察外所有四大地水火風成若干形。門戶井竈造立屋宅。生活之業以安衆人。吾四大身亦復如是。以若干事而依怙之。興若干便無量財貨。爾乃得安養身之業。觀身苦痛不可稱限。觀形無常生死往[12]反。不當復貪無[13]極受形。觀身無我。而衆生類不解本末。當訓誨之令患厭此。觀身寂然將至一定令[14]修靜默。當觀身空無*想無願。便歸澹泊清淨本際。彼[15]自觀身觀他人身。無所慕樂不計堅固。知不長存察內身行。不復聽從內諸塵勞愛欲之患。又觀外身。未曾得與外塵俱合。身無勞穢所行清淨。身以清淨然後*遂致像好體嚴身像*已成。爲過諸天及世間人。顏容巍巍無有[16]儔匹。是爲菩薩自觀己身。觀他人身建立意止

何謂菩薩自觀痛痒。觀他人痛痒而得意止。菩薩發意觀察如是。所可經歷皆是苦惱。彼察痛痒採求聖慧。遐擇明智慕樂寂然。正使遭樂不[17]繫在欲。若[18]存在欲緣致苦痛。見諸衆生墮諸惡趣三塗之難。爲興大哀。不以結網而見繫縛。雖身以値不苦不樂諸痛痒者。不爲癡[19]冥[20]結網而見繫縛。雖在痛痒意故寂定。從來所更不苦樂痛。則以聖慧顯示衆生。棄捐痛痒無益之義。獨除[21]一切衆生痛痒。被澹泊鎧心自念言。此等群黎歸在痛痒。不自覺知。縛在衆苦痛痒之地常懷憂慼。依[22]猗不苦不樂之痛爲之迷荒。以是之故不入智慧。攝大哀者入于智慧。曉了休息一切痛痒。因此大哀使諸衆生[23]免除衆難爲宣經典。何謂名之爲痛痒也。心中懷惱或復成樂。何謂選擇此無痛痒無我人壽。又彼菩薩不*猗痛痒。亦無貪護。所受痛痒。無反[24]覆行無倒痛痒。亦無妄想諸見痛痒。亦無眼耳鼻口身心之痛痒。亦無色聲香味細滑之痛痒。眼所[25]屬者從因緣起。計於苦樂無苦無樂是謂痛痒。取要言之內外亦然。從因緣生以致痛痒。苦樂善惡不苦不樂。其一痛痒因一心識。二痛痒者謂有內外。三痛痒者隨過去教。從當來行因現在識。四痛痒者謂從四種地水火風。五痛痒者從念五陰色痛痒思想生死識。六痛痒者從六衰故。七痛痒者從七識故。八痛痒者或從八邪而迷荒故。九痛痒者謂九神處。十痛痒者謂十惡業。取要言之。一切痛痒皆由貪樂。因從念欲而致衆痛。是故言曰不可數人[26]其痛無量。菩薩於彼觀己痛痒觀他[27]人痛痒。知衆群黎起分痛痒。當顯慧業使諸衆生因痛痒慧觀見德本除去諸罪。

[1]想＝相【三】【宮】*　[2]入＝了【三】【宮】　[3]于＝於【明】　[4]遂＝達【三】【宮】*　[5]修＝塵【三】【宮】　[6]〔而〕－【三】【宮】　[7]調＝謂【三】【宮】　[8]試惱＝誠諳【宋】【元】，試總【明】【宮】　[9]於道住于＝于道住於【明】　[10]〔觀身〕－【三】【宮】　[11]志＝乞【元】【明】【宮】　[12]反＝返【三】【宮】　[13]極＝求【三】【宮】　[14]修＝隨【宮】　[15]自觀＝觀己【三】【宮】　[16]儔＝疇【宋】【宮】　[17]繫＝係【宋】【明】【宮】，計【元】　[18]存＝在【宮】　[19]冥＋（諸）【三】【宮】　[20]結＋（網）【三】【宮】　[21]一切衆生＝衆生一切【三】【宮】　[22]猗＝倚【三】【宮】*　[23]免＝勉【宋】【宮】　[24]覆＝來【宮】　[25]屬＝囑【三】，漏【宮】　[26]其＝甚【三】【宮】　[27]〔人〕－【三】【宮】*

是爲菩薩觀己痛痒觀他*人痛痒心意止也」何謂菩薩自觀己心。觀他人心其意止也。其菩薩心未❶曾忽忘。擧動行步常自將護而復察之。心適起已尋便消滅。無常住處不住在內。亦不在外不兩間得。吾從初始發菩薩心*已來。彼心盡滅離別星散悉無有處。其無無處不可❷處之。心在某處其心所集衆德之本。是亦滅盡離別星散。無處不處不可分別。所可因勸發道意者亦復自然。以是故曰心者不知心。心者不見心。心心不相待。何謂其心而發無上正眞道意成最正覺。其道心者不與善合。其善本心不與勸助。意共俱合。其清淨心不捨道心。其人觀此不恐不怖亦不❸懷懅。又復心念十二因緣。甚爲深妙不失報應所種果實。心亦不著於一切法。假使因緣從報應致。一切諸法無有眞諦亦無君主。恣其所欲而自迷惑。吾當精進執其一心使不❹迴轉。何謂心法何謂迷惑。心如幻化無能淨者❺是爲心法。假使皆捨解迷惑事。勸助佛國是亦迷惑。心如夜夢覺不知處是爲心法。若於禁戒而行謹愼然後自勸。是五神通是爲化變。心如野馬本末滅盡是爲心法。設以順從一切忍力。安和正覺莊嚴其心而化變矣。用勸助之是爲化變。心如水月究竟自然。寂靜澹泊是❻爲心法。若悉精進勸發具足。無數佛法是爲化變。心不可持亦不可見是爲心法。若復備悉禪思脫門三昧正受。願佛定意是爲化變。心者無形無比無教。亦無像色是爲心法。若能頒宣分別智慧。勸助佛道推往古世是爲化變。心無因緣終不起生是爲心法。若能導御一切德本是爲化變。設無有對心終不起是爲心法。若因法報修於道心是謂爲變。其心境界❼永離垢濁初無所生是爲心法。若導御心得致報應。至於佛界是謂爲變。菩薩自觀己心觀他人心。得神通已其心一定。尋見一切衆生心念。因說罪福皆自然矣菩薩自見其心見他心已則興大哀。*已興大哀教化衆生不以勞惓。其心不滅亦復不盡。堅住其心不與生死。而俱同塵能自制心。以此聖慧通達之心。入於不起無所生法。不墮聲聞緣覺之地。常自御心堪❽任具足諸佛道法。一心念頃以智慧心。逮得無上正眞之道爲最正覺。是爲菩薩自❾察己心。觀他人心得至意❿止

何謂菩薩自觀其法。觀他人法得法意止。以明智眼普見諸法。未曾中忘至成佛道。自觀其法觀他人法。是時菩薩悉見諸法。其想於空令脫空義。脫無*想願度無所生。亦無所滅而離諸行。等見諸法捨於緣起。十二牽連觀法界行。菩薩察法不隨非法。不計吾我亦不計人壽命處所是謂爲法。何謂非法。自見吾我計人壽命。⓫觀於斷滅計有常存。而見有無合散之事。一切諸法皆亦是法。一切諸法亦復非法。所以者何。曉空無*想及無願義。是一切法皆爲應法。自計吾我縛在諸見。是一切法悉爲非法。彼自觀法觀他人法。菩薩行此不見諸法。何所佛法誰非佛法其無徑路無有解脫亦無生死。皆能開導一切諸法。處於衆生逮得無蓋無極大哀。療諸塵勞己心發念。是無塵欲亦無不塵。所以者何。是所趣者開度平等。不疑塵勞不畏貪欲。曉了是者乃名曰佛。塵欲自然道亦自然立心如是。雖有所住亦無處所。不住立意而名曰住。是謂爲住。立於法界不住法界。不住人界則無所住名曰虛空。一切諸法等如虛空。若有菩薩自觀身法觀他人法。則能⓬導御諸佛道法。一切諸法皆歸解法。若曉了者乃能顯發。盡於無爲亦無所盡。道無生處不生之處。觀察衆生未曾捨離。無生本際趣法意止。意在諸法而令堅住。不著聲聞緣覺佛法。何謂不著何謂⓭處當。心所在處常能堅住。其住不迷未曾忽忘。觀已來際其法所由。亦觀他法而得意止。頒宣無量分別章句。所行無際等御佛法。可悅一切衆生心念。降伏衆魔得自在慧乃謂道義。是爲菩薩自見己法。見他人法得至意止。何謂四意斷而不可盡。身諸惡法未興起者令不起生。以生瘁滅而修精進。自攝其心所念順義益加精勤。是謂平等奉精進行。不失順節習修平均。以能攝心觀於正諦此之謂也。所以者何所念順義。惡不善法不復重來。何謂不善。毀戒亂定惑於智慧。何謂毀戒。欲生天上則謂毀戒。不從法教其缺戒品是謂毀戒。何謂亂定。違失禮節行不專精。心在他念是亂定意。何謂惑於智慧。斷諸邪見見若干品顚倒諸事。陰蓋礙法其缺智慧是謂不善。假使諸惡如是像法興起來者。而不聽之是一意斷。假使諸惡不善法興卽尋

❶曾＝肯【三】【宮】　❷處＝怨【三】【宮】　❸懷懅＝畏懼【三】【宮】　❹迴＝退【三】【宮】　❺是＝故【三】【宮】　❻爲＝謂【三】【宮】　❼永＝求【元】　❽任＝住【宋】　❾察＝觀【三】【宮】
❿止＋(也)【三】【宮】　⓫觀＝覩【三】【宮】　⓬導＝等【三】【宮】　⓭處＝怨【宋】

覺之。知之非法不善報應。了之損耗爲行穢矣。名之冥室修奉順義消不淨欲。則以慈心而除瞋恚。解十二❶因緣而滅愚冥。其盡塵勞是謂爲斷。同因緣起觀其所生。不得本末而無所斷。一切諸法從習行致是二意斷。設令善法未興起者勸令興發。顯使精進自攝其心嘆無量德。所以者何善法無量。菩薩大士所應修行。當樂慧根衆德之本。皆由精進致諸福慶。顯揚通致德祚之原是三意斷。所可謂言善法若興令得堅住。不畏失節不忽忘之。益樂元元夙夜精進。自攝其心以勸助道斯謂平等。所以者何。勸道心者德本不朽。所以者何。其心清淨。雖處三界而無所著。若有勸助德❷猗三界則謂盡索。若能勸樂志一切智。❸謂通慧本終不損耗是四意斷。何謂菩薩而修神足。神足有四。已自發樂慇懃精進。彼以何習與神足本。當行四等慈悲喜護。常當遵習四無放逸。廣大其心而不貪身。以能治心❹奉第一禪。如是至四以得禪定身心輕便。身心*已便所謂入神通。以入神通。卽生神足。勤修精進元元志道。以勤樂故輒覩道義。以精進故能成此法。以勤修故而致此義。一心觀察以方便法。曉致神❺通故謂神足。常愛樂故能有所變。以精進故能使成就。以專精故能了廣大。聊自修德輒成於道。有計於彼菩薩神足。緣是之故而得親近。❻有心自在所欲至到無能遮者。諦行所❼致究竟根原衆行備悉。魔不能❽制等如虛空。徹視無邊洞聽無際。定意無限神足無底。見一切根自覩其原。是爲菩薩行四神足而不可盡

何謂菩薩修於五根而不可盡。何謂爲五。一曰信根。二曰精進根。三曰意根。四曰定根。五曰慧根。何謂信根常信諸法。何謂爲法其正見者信遊生死。隨其神足以成彼行。不樂他神而解第一眞諦之義。脫于深妙十二因緣。無吾我人空無*想願無所著相。普信諸法不墮諸見。信諸佛法信於十力四無所畏。不懷狐疑亦無猶豫。合集佛法令無限際是謂信根。何謂精進根。所信法者因此精進諸根益明踰日月光是精進根。所可用法修精進根。❾由是之故不失意根。其意❿廣大不住⓫崖際是謂意根。斯意靜然不違意根意廣如空。以⓬之意根專精⓭不亂是謂定根。其定意根常住寂⓮名。而專守一是謂慧根觀察曉了。若於此法如是色像。分別無我是謂慧根。如是五根能具足者⓯具諸佛法。其能具者任受決地而不動移。猶如外學五通仙人雖覩胎中不能豫別男女之根。諸佛世尊亦復如是。菩薩所學未成五根則不授決。五根*已達然後受決。是爲菩薩五根無盡

何謂諸力則有五力而不可盡。何謂爲五。一曰信力。二曰精進力。三曰意力。四曰定力。五曰慧力。何謂信力。常懷篤心在一寂靜而不迷荒。無有色像⓰住見佛形。亦知他法一心寂靜。所在信力未曾退轉是謂信力。何謂精進力。設常元元修於精進。在在修德勸於經典。所生之處其心堅强。所修德本天上世間無能毀者。亦不能制令不增益。由是之故德本興盛至無限量是精進力。何謂意力。所在念法心不懈廢。愛欲衆難無能犯者。以此意力越衆塵勞。其菩薩者意之所念。天上世間無能亂者是謂意力。何謂定力。若在衆會遊憒閙中所在寂靜。頒宣道力進止行步。第一禪者無能蔽礙。所修德本專精道行亦無能毀。第二禪者修於歡悅。內⓱清澹泊而不有礙。第三禪者欲化衆生。將護正法無所觀察。逮於四禪⓲者亦無所礙。以此四禪⓳修禪品類無能踰者。所修定意無能亂者。定意自在是謂定力。何謂慧力。若處俗法及度世法悉能曉了。所生之處無能爲師。悉知世俗章句文字。所造立業神仙異術。五經六藝方俗異書。菩薩不學自然知之。及度世法無所不通。菩薩以此聖明之慧。心能通暢天上世間獨步無侶。隨時*頒宣。是謂慧力而不可盡

阿差末菩薩經卷第六

阿差末菩薩經卷第七

西晉*月氏國三藏竺法護譯

何謂覺意。菩薩所行⑳有七覺意。何謂爲七。一曰意覺意。二曰法覺意。三曰精進覺意。四曰喜覺意。五曰信覺意。六曰定覺意。七曰護覺意。何謂意覺意。所思念法而觀察經。審於正典思惟經法。稱揚專念自察其㉑意。不得法相能曉了此。何謂諸法

❶〔因〕－【三】【宮】　❷猗＝倚【元】【明】　❸謂＝諸【三】【宮】　❹奉＝禪【三】【宮】　❺通＝足【三】【宮】　❻有＝其【三】【宮】　❼致＝故【宋】【宮】　❽制＝折【宮】　❾由＝猶【三】【宮】
❿廣＝曠【三】【宮】　⓫崖＝涯【元】【明】　⓬之＝定【三】【宮】　⓭不＝無【三】【宮】　⓮名＝靜【三】【宮】　⓯具諸佛法＝是謂法具【三】【宮】　⓰住＝往【三】【宮】
⓱清＝情【三】【宮】　⓲〔者〕－【三】【宮】　⓳修禪＝所行【三】【宮】　⓴〔有〕－【三】【宮】　㉑意＝身【宋】

無有相者。其相自然諸法悉空。其能曉了如是覺念是謂意覺意。何謂法覺意。若能分別八萬四千諸經法藏。選擇諸法應於藏義。若不應藏歸於正義。若無正義近義遠義[1]淸義深義。若第一義曉了法力。合者散者決不決者。悉能選擇知其本末是謂法覺意。何謂精進覺意。若以此意由是宣法。攝取信定所護聖慧。以微妙力樂於强識無能制逺。精進修行此平等行是精進覺意。何謂喜覺意。所愛樂法篤信不離。常懷喜悅而不怯弱。其身口心常得休息。思務道法消化塵勞愛欲之患是謂喜覺意。何謂信覺意。若能所信永離身心。愛欲塵勞心住定意是謂信覺意。何謂定覺意。由以意定逵了諸法。分別聖慧心以專精。明識諸法諸根通利。斷衆倒見所住無處。皆由定故能致此耳。解無吾我諸法平等是謂定覺意。何謂護覺意。若能思惟分別法界。心不馳騁[2]猗在俗法心無邊際。不爲俗法之所迷惑。不住假號無能動者。無思無念無喜無慼。由是之故得至聖路柔順法忍是謂護覺意。此七覺意而不可盡

何謂正見。賢聖度世不住吾我。不住人壽命無所猗見。不住有見及與無見不住德本。不墮邪見六十二疑是謂正見。何謂正念。凡夫所念婬怒癡病塵勞之[3]弊。菩薩學者不想念此。唯念戒定慧解度知見專所示現品。常念道義恒一其志。謂心不邪是謂正念。何謂正語。所說言辭不自見身不見他人。言語柔和不演僞義。以此宣教入於聖道。不說世談無益之言是謂正語。何謂正治。所修行者罪福衆義不行此法。唯修正道平等之義是謂正治。何謂正業。演賢聖辭多所悅豫。而知止足不捨限節。不貪利養不懷諛諂。心不遊逸所修輒善將養威儀。見他得供不懷嫉妬。己所得養安身而已。不犯殃釁隨佛教訓是謂正業。何謂正便。若修方便從其正教。不從婬怒愚癡愛欲而俱同[4]塵。常遠此便樂於聖道。至成滅度無爲之義。常思念此是謂正便。何謂正意。其意所住[5]眞正不受不懷諛諂。而悉觀見生死之難一心思惟無爲之道。不忘聖路是謂正意。何謂正定。以定意故乃謂平等。由是之故諸法悉等。其於[6]正定而立平等。若有菩薩住此定者。等度衆生不越正慧。是謂正定而不可盡。去來今佛皆遊此路。若有菩薩順從此教習學[7]頒宣。是則名曰八道而不可盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩寂然所觀察者亦不可盡。何謂寂然。其心澹泊寂寞定然。諸根不亂專精無想。作性安隱不卒不暴。[8]庠序靜思捨不順念。樂於一義除衆慣鬧。好喜閑靜其身寂寞。心未曾亂思於閑居。無有衆惡不諐其過。不墮邪見而知止足。志性淸淨威儀備悉。不越禮節知其隨時。舉動應[9]宜供養順教。合集德力而不自大。不猗名稱功勳遠聞。其心專精樂於獨處。一心禪思興於慈[10]悲。而行悲哀修於喜悅奉行觀護。從第一禪至八不思議定意之門是謂寂然。又其寂然業不可盡。若能通達於此業者是謂寂然」何謂爲觀。分別智慧奉修道法。無我無人無壽無命。觀五陰身四大法種。觀諸衰入猶如空聚。分別[11]具成而觀察知。十二因緣順無所亂。捨離諸見觀諸報應。因緣果實曉識德果。所造證明入於正眞。已能入中省衆聖慧。所謂觀者平等法[12]明。所見諸法而正諦觀。不見異法空無[13]想願。唯觀於此三脫之門。所謂觀者。不見處所屋室之宅。亦復不無不見起分。不得顚倒妄想之業。所謂觀者永無所見。設無所見是謂爲觀。於諸所見而無所見是謂爲觀。如是見者名眞諦見。乃能曉了隨佛之教。如是見者爲菩薩故。不墮無行不住正行是謂爲觀。此則名曰菩薩寂然正觀而不可盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩總持辯不可盡。何謂總持積累德本。思惟大業八萬四千諸品法藏執持誦念。思之懷之不捨精進是謂總持。又總持者。皆能啓受諸法所說。聲聞緣覺諸菩薩衆。一切群黎文辭言說。所講義理悉能識念是謂總持。假使劫燒天地遇災其身壽終。又彼菩薩雖遭此難。續識總持懷在心中。未曾忽忘亦不迷荒。以聖慧眼普見諸法如自察掌。是爲總持亦不可盡

何謂辯才無有盡者。所謂辯者所說無礙。若講誼時無能制者。辯才通利無能斷[14]者。音辯無[15]限節。卒問尋對應機無難。通達如水無一[16]罣礙。前世宿命所造淸[17]淨行。報應所致乃得此辯。諸佛所護諸天宿衛。所講說者終不唐舉。辭無所侵趣無爲道。如是辯才皆爲備

[1] 淸＝空【宋】【宮】　[2] 猗＝倚【宋】【宮】下同　[3] 弊＝蔽【三】【宮】　[4] 塵＋(也)【三】【宮】　[5] 眞正＝直心【三】【宮】　[6] 正＝彼【三】【宮】　[7] 頒宣＝班宣【宋】【宮】下同　[8] 庠＝詳【宋】【宮】　[9] 宜＝義【三】【宮】　[10] 悲＝慈【三】【宮】　[11] 具＝眞【三】【宮】　[12] 明＝品【三】【宮】　[13] 想＝相【三】【宮】　[14] 〔者〕－【三】【宮】　[15] 限節＝節限【三】【宮】　[16] 罣＝閡【三】【宮】*　[17] 〔淨〕－【三】【宮】

悉。恭恪謙下相人之器而爲宣法。其有聞者各得其所不豫思惟。有來問者吾當說此。所詣衆會❶趣見人根。發生心念而爲說法。本所從來生在人間。志❷性眞正一劫宣經而不休息。所講經典無所罣礙。是爲菩薩辯不可盡」

阿差末言。又有菩薩講一切法。皆歸無常物非我有。其慧所說而不可盡。一切皆苦諸法無我。菩薩宣此亦不可盡。何謂無常。觀本末事悉歸無常無有科❸律。其無常者不可令常。從始以來無不無常是謂無常義。何謂苦義。雖有歡樂會當歸盡。願不久存論說衆苦悉趣空無。其空無者亦虛無實。虛空苦義正等無異。何謂非身。於我不我永無本末。彼亦爲虛寂靜無要。有計其空及空義者悉無有身。何謂寂義。於寂無寂乃謂爲寂。所解❹脫者而於澹泊亦無澹泊是謂爲寂。所謂脫者。修於靜默除一切想。除諸想已斯曰無爲泥洹之寂。此謂寂❺滅義。是爲菩薩行四諦之法而不可盡

菩薩所行常修一道不遵他行。何謂一乘道。菩薩獨步而無有侶。唯一己身得成無上正眞之道爲最正覺。被大德鎧。自攝精進無極勢力。其身獨立不從他教。超諸俗力一己遊步。被於堅固非常德鎧。以此開化一切衆生是謂教化。所訓誨者諸賢聖教菩薩大士。所訓誨者是謂教化。施非我伴我是施侶。持戒忍辱精進一心智慧。則非我伴吾是慧侶。亦復不住六度無極。吾順奉行諸度無極四恩之行。不❻與發我吾當建立攝諸四恩。取要言之。諸善德本不能立我。吾當建立攝諸德本。如是像法無有伴侶。當自獨立而無二伴。住金剛場以己身力降伏衆魔。一發心頃得成無上正眞之道爲最正覺。是爲菩薩一乘之道而不可盡

阿差末言。唯舍利弗。菩薩善權亦不可盡。何謂善權。諸佛世尊隨❼時便宜。道法自過有所開化。以權方便親近道心。其善權者因虛空生無有邊際。志性隨時❽令致殊特。其善權者皆能具足諸度無極。所生之處因權行戒布施忍辱。護身口心得至佛道不廢精進。若無權者違失精進。善權一心轉進聖慧。不爾心亂善權智慧。不捨生死周旋之難。善權慈者多所養護除諸不仁。善權哀者不厭生死開化一❾切。善權喜者不樂一切諸所好慕。善權護者修衆德本而不迴還。善權天眼得佛十眼。徹❿視十方而無邊際。善權天耳得佛十耳。聞十方聲心所念形。善權知心見衆生根悉曉本末。善權方便念過世事。見於三世去來今義。善權神足在所至到而無限節。多所開化十方黎庶。善權方便知衆生性。隨以方便而誘⓫詠之。善權修行曉衆人相本末終始。善權所度過於此際令至彼岸。善權入塵化衆愛欲令⓬度諸垢。善權下擔去諸五陰所負重䭾。善權行限而所頒宣不可稱載。以諸有限說無邊際。善權勸化諸弱劣根。誘進退者使廣無極。以權方便知其時節。增減進退非時行時。以權方便因其正路。入於邪徑衆生之類。住於邪路化入正道。以權方便能使尠少變爲廣大。其廣大者能使無限。以權方便諸諍亂者伴侶相憎勸令和合。以權方便其在下士小乘之黨。使住微妙。以權方便得至滅度。還入生死⓭免此餘人。以權方便解諸繫縛閉塞羅網。以權方便能使⓮壞結心志忍辱。以權方便常在寂靜不墮滅盡。以權方便悉能解達一切所修。威儀禮節不失儀式。以權方便觀諸衆生。而不毀戒常順正禁。以權方便有所攝取而不諍訟。以權方便興隆道法宣布十方。以權方便獨步三界而無患難。以權方便得至脫門致無所行。以權方便棄不賢⓯行。雖在其中不與同塵。以權方便與道者俱入不違訓。善權方便捨於無爲。能入生死濟脫衆患。以權方便入於塵界。照諸塵勞愛欲之根。以權方便計於一切。無有一切亦不無有。是則名曰菩薩所行善權。方便入不可盡

阿差末言。是舍利弗。菩薩所行八十品第而不可盡。諸佛世尊皆由此法。八十無盡而出生矣。阿差末菩薩說是法門不可盡品時。七萬八千人。從本以來未發道心。應時皆發無上正眞道意。五萬二千菩薩。尋時逮得無所從生法忍。一切衆會咸取衆華。若干種香諸寶華蓋。以用供散如來至眞。及阿差末諸菩薩上。奉敬歸此無極經要。天於虛空鼓諸天樂。譽聲稱嘆佛者世尊。從無數劫所積德本。自致正覺廣度一切。今阿差末菩薩大士。稱譽經典宣揚本末不可盡誼。若有人聞此不可盡經典要者。心不懷疑信持諷誦爲他人

❶趣＝聽㊂㊣　❷性＝惟㊄㊣　❸律＝列㊄㊣　❹脫＝說㊄㊣　❺〔滅〕－㊂㊣　❻與＝興㊄㊅　❼時＝方㊂㊣　❽令＝今㊅　❾切＝心㊂㊣
❿視＝視㊂㊅　⓫詠＝恤㊂㊣　⓬度＝無㊂㊣　⓭免＝勉㊂㊣　⓮壞＝懷㊂㊣　⓯行＝望㊂㊣

說[1]篤佛言者。亦當逮得如是功德不可盡誼佛取體衣賜阿差末。一時嗟歎阿差末菩薩言。善哉善哉快說此經。如來所勸代之悅豫。十方[2]江沙今現在佛亦共[3]咨嗟。時阿差末取佛所賜。著其頂上而嘆說言。此世尊衣當以頂奉夙夜承事。爲是天上世間擁護至尊無量佛之所服。應時十方各有寶幢寶蓋寶幡。各自然至。覆阿差末菩薩之上。寶衣寶蓋寶幢幡中。自然演教而出音言。善哉善哉阿差末菩薩。快說此辭能講頒宣無盡法門。十方諸佛咸共嗟嘆

時舍利弗前問佛言。今此[4]寶衣寶蓋寶幢。從何所來乃演此音。佛告舍利弗。阿差末菩薩前所會化衆生之類。使發無上正眞道意。各於十方皆成正覺。此如來等故遣此來。供養報恩正士[5]本德。頒宣洪業大會之品。供養經典故覆其上。時諸衆會見此變化。聞佛所說益復加敬。阿差末菩薩大士。歡喜踊躍。我等善利宿本餘厚。乃得值見阿差末菩薩。稽首諸講其聞此法福不可量。假使有人聞阿差末菩薩名者。德無能限。況復面値得歸聞[6]經。其佛大聖嗟嘆勸之。豈況凡庶。佛告舍利弗。若族姓子族姓女學菩薩乘。諸佛世尊住世一劫。咸共供養布施所有。奉修禁戒而無所毀。假使衆人加之痛害皆能忍之。元元精進行如救頭所火然熾。禪思一心不懷憒亂。觀察智慧不失時節。奉敬諸佛如是終劫。復有族姓子族姓女。聞此經典篤信受持。而諷誦讀專修奉行。進退在心。佛嘆此等六度無極。皆爲備悉疾逮無上正眞之道爲最正覺。所以者何。若有菩薩學此經典。心自發念我學斯經。具爲人說頒宣悉周。是則名曰能悉備具施度無極。所以者何。受此經者計於法施。衆施之上近於佛道。若具禁戒所度無極無所犯負。衆行周悉無一缺漏。是故名曰戒度無極。所以者何。菩薩若宣此經典時普備禁戒。一切衆生不能稱載。功德之勳所不能逮。假使菩薩忍一切法。衆所嬈害而心不起。不如誦學此經典要。悉爲人說以爲行智。欲而得具足忍度無極。其身口心常行精進。其有度一切未曾懈廢。是則名曰進度無極。其有專精於此經典。思惟不亂一心定意。是第一禪所度無極。若於此經現在綵[7]悳。捨取其義知行所趣。是則名曰智度無極。是舍利弗若有精學此經典者。因少行故具足菩薩六度無極。以是之故當作斯觀。若有菩薩取此經典諷在[8]心懷。若載竹帛上着經卷。爲以得攝一切諸法。諸佛經典執在手掌。可使四大變之令異。無能作威轉其道意。所以者何。是經名曰諸菩薩印當求斯印。假使有人奉是印者。則能遵奉一切佛法

時四天王與營從俱。皆執兵[9]仗捨之一面。叉手白佛。[10]我等四天是佛弟子。以得道跡能共堪任。供養此等諸族姓子及族姓女周匝宿衞。受是經典持諷誦者奉之如佛。所以者何。一切諸乘皆由此生

於[11]是天帝前白佛言。數從如來諮受經典。其數百千未曾得聞如此經義。暢達進理無有遺疑。我曾往昔與忉利天。數數聞經初未値斯。若有郡國縣邑村落州城大邦宣此經者。當詣其所聽所[12]諮講。擁護法師益其氣力。精進堅強勇猛不怯。辯才通利獨步無畏。斯族姓子以無所畏獨在衆中。若在屏處廣宣此經。佛言。善哉善哉拘翼。若發勇意欲護法師。樂令氣力精勤無難。佛言拘翼。若護法師則護經典。以護經典則能將護一切衆生。

時梵忍天王前白佛言。吾當捨離梵天之[13]樂。禪思等心往詣法師所說經處。擁護法師現四瑞應令覺知之。其梵天王來至斯會從諸天人。何謂爲四。一者令見微妙光明。二者得聞天香。三者法師所說[14]流利而無*質礙。四者章句相次義不相越。是謂四事。說是經時心無所忘口語辯慧。一切衆會悉欲來試無能亂者。心懷念法一心聽經。以此四事所現[15]惠意。當知梵天與諸眷屬來詣彼會

時魔波旬前白佛言。因此經典令我羸劣無一勢力。若有菩薩聞斯經典則爲受決。所遊諸國視之如佛。唯然世尊。我身於今見阿差末威神聖力。棄諸貢高不懷自大。所以者何以此經典當與擁護宿衞法師。從今自制不敢違教。所在流布行此經典。遙將養之不敢嬈亂

爾時世尊告阿難曰。汝當勤受於此經典。持諷誦讀爲他人說。當令正法永得久存。阿難白佛言。唯然世尊。我[16]已啓受諷誦已達。但不能堪令普流布如諸菩薩。佛告阿難汝[17]且默安。自當有人普令流布。今此會中有諸菩

[1] 篤＋(信)【三】【宮】 [2] 江＋(河)【三】【宮】 [3] 咨嗟＝嗟歎【三】【宮】 [4] 〔寶衣〕－【三】【宮】 [5] 本＝不【聖】 [6] 經＋(法)【三】【宮】 [7] 慕捨＝慧捨【三】【宮】 [8] 心＝身【三】【宮】 [9] 仗＝杖【聖】【宮】 [10] 我等四天＝言我四天王【三】【宮】 [11] 是＝時【三】【宮】 [12] 諮＝咨【三】【宮】 [13] 樂眞＝師樂【三】【宮】 [14] 流＝法【三】【宮】 [15] 惠意＝懸意【三】【宮】 [16] 已＝以【三】【宮】 [17] 且＝但【三】【宮】

薩。主護正法當令奉宣布此大化

❶干時彼會有六十億諸菩薩衆。❷壽從座起應護正法。前白佛言。唯然大聖。吾等俱共當受此經大會法品。隨時流布遍❸於十方。及此忍界皆當蒙恩。彌勒菩薩護法王典。當廣宣布斯經典要。佛滅度後若有菩薩。在於末俗五濁之世。得聞此經持諷誦讀。當知彌勒之所建立。時佛讚❹告諸菩薩曰。善哉善哉諸正士衆。汝等佛前而自咨嗟欲護正法。則爲擁護十方江沙諸佛正法

時阿差末菩薩前白佛言。唯然大聖當見原恕。向者我身所講經典。力少智薄所宜句誼或能不備。是故歸佛見捨罪釁。及諸菩薩奉無盡法。佛告阿差末。卿所說法句誼相次。無一違理逮無罣礙。若有菩薩無陰蓋者。所宜道教無有缺漏。分別經義審如所言。況今正士暢此經典。表裏通達所度無極豈不及乎。今阿差末得四分別。辯才智慧所暢自在。而於大乘無所依仰獨步無侶。宣決衆疑度于彼岸。若有菩薩住此道地。其身口心終無缺漏。於一切慧以爲元首無所不通。身口心行而皆備悉。十方無數百千億佛。皆共咨❺咲卿所講說。今佛相恕表裏通達無一遺漏。十❻方諸佛亦復俱然

於是阿難前白佛言。此經典者所號云何以何奉持。佛告阿難。此經名曰阿差末菩薩之所講說義理章句而不可盡。其要名曰阿差末品。阿難若有人受此經法者。其心轉明强識❼義理。功勳之正轉百千倍。爲他人說則立佛事。佛說如❽此。阿差末菩薩。賢者阿難諸天龍神。莫不歡喜。稽首而❾去

阿差末菩薩經卷第七

❶干＝於㊊　❷壽＝還㊂㊒　❸於＝于㊒　❹〔告〕－㊂㊒　❺咲＝嗟㊂㊁　❻方＝力㊒　❼議＝說㊂㊒　❽此＝是㊂㊁　❾去＝退㊂㊁

No. 404 [No. 397(8)]

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在如來境界寶莊嚴道場。而此道場皆是如來之所加持。積集廣大福德資糧。大行等流之所成就。是諸菩薩所住宮殿。演說無邊甚深法處。亦是如來遊戲神通無礙智境。能生廣大善巧念慧。入無所有智所行處。盡未來世稱讚無量殊勝功德。世尊現證一切諸法。平等自在善轉無上清淨法輪善能調伏諸弟子衆。善達一切有情意樂。善知一切諸根彼岸。善斷一切煩惱結習。於諸佛事任運施作無有休息與大苾芻衆六百萬人俱。此諸苾芻皆是如來法王之子。心善解脫慧善解脫。已斷一切煩惱結縛。善說一切甚深佛法。復能通達於無相法。端嚴殊特具足威儀。爲大福田增長之處。善住如來之所教令

復有菩薩摩訶薩衆。從諸佛刹而來集會。其數無量不可思議不可譬喻不可言說。此諸菩薩於刹那頃。遊戲無邊諸佛世界。供養承事一切如來。勸請說法聞法不厭。常恒成熟一切有情。善巧方便能到第一清淨彼岸。住無礙解超越種種分別戲論。位皆隣近一切智智。其名曰電天菩薩戰勝菩薩。遍照菩薩勇健菩薩。摧疑菩薩奮迅菩薩。觀察眼菩薩常舒手菩薩。與如是等上首菩薩摩訶薩俱

爾時世尊爲諸菩薩摩訶薩。說大集會甚深法時。一切大衆處在虛空住寶樓閣。而此樓閣莊嚴殊勝。猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土。諸菩薩衆所住樓閣無有異也。是諸大衆各各相見皆坐其中。時此三千大千世界一切色像。蘇迷盧山輪圍山。大輪圍山贍部洲等。聚落城邑江河泉流。陂池大海叢林草木。一切地居所有宮殿。悉皆隱蔽而不復現。欲色空居乃至有頂。諸天宮殿及諸有情。形色之類亦悉不現。猶如劫燒火災之後。大地焚蕩唯有虛空。中無一色爲眼所見。此亦如是三千大千世界之中。無一色相爲諸有情眼所覩見。唯除此寶莊嚴道場聲聞菩薩。諸天龍藥叉乾闥婆等。一切衆會所有色像了然顯現。又此道場有師子座自然涌出。其量高廣萬踰繕那。此師子座出淨光明。普照三千大千世界。暎蔽日月釋梵護世。所有諸光皆不復現。佛坐其上時諸大衆。見此奇特勝妙相已。踊躍歡喜歎未曾有。互相謂言如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別。假使我等住一劫壽說莫能盡

爾時舍利子承佛威神。從寶樓閣起住虛空。整理衣服偏袒右肩。𧿹跪合掌而白佛言。世尊是何因緣先現此瑞。於此三千大千世界所有色像。悉皆隱蔽如大虛空。唯有如是所居衆寶莊嚴樓閣自然顯現。佛告舍利子汝今見此寶樓閣不。答言已見。佛言舍利子汝能讚歎此寶樓閣功德盡不。舍利子言盡我壽量不能稱讚眞實功德。如是舍利子有世界名大莊嚴。彼中所有妙寶樓閣一切衆會皆住虛空。今此樓閣如彼所現。舍利子白佛言。世尊彼大莊嚴世界今在何許。佛告舍利子。東方過此八佛世界微塵數佛土。有世界名大莊嚴。佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。舍利子以何因緣名大莊嚴。彼世界中所有莊嚴殊勝之事。若我住世以一劫壽說不能盡。是故名之爲大莊嚴。復以何緣名爲一寶莊嚴。彼佛常說唯以大菩提心而爲其寶。是故名爲一寶莊嚴。彼佛說法與諸菩薩昇師子座及寶樓閣。踊在虛空高八十俱胝多羅樹。爲諸菩薩說虛空清淨法印。善男子云何名爲虛空清淨法印。所謂一切法離性無性故。云何離性無性。謂一切法無所表示故。云何無表示。謂一切法無光顯故。云何無光顯。謂一切法遠離緣慮故。云何無緣慮。謂一切法寂靜相故。云何寂靜相。謂一切法無二相故。云何無二相。謂一切法遠離別異故。云何無別異。謂一切法入一道相故。云何入一道相。謂一切法自性相清淨故。云何自性相清淨。謂一切法超過三世故。云何超過三世。謂一切法無依處故。云何無依處。謂一切法無影像故。云何無影

像。謂一切法超過境界故。云何過諸境界。謂一切法內外清淨故。云何內外清淨。謂一切法性無雜染故。云何無雜染。謂一切法性寂靜故。云何性寂靜。謂一切法遠離心意識故。云何離心意識。謂一切法出離相本不生故。云何出離相本不生。謂一切法無我攝受故。云何無我攝受。謂一切法無主宰故。云何無主宰。謂一切法性無我故。云何性無我。謂一切法本來清淨故。云何本來清淨。謂一切法本無涅槃故。云何無涅槃。謂一切法性。如幻故云何性如幻。謂一切法無實事故。云何無實事。謂一切法無造作相故。云何無造作相。謂一切法遠離身心相故。云何遠離身心相。謂一切法離相無相故。云何離相無相。謂一切法自相不動故。云何自相不動。謂一切法無所依止故。云何無所依止。謂一切法無所緣故云何無所緣。謂一切法遠離阿賴耶故。舍利子彼一寶莊嚴如來。爲諸菩薩說如是三十二虛空清淨法印。時無量菩薩知諸法性與虛空等。得法自在清淨智忍。舍利子彼大莊嚴世界所有菩薩。以布施莊嚴。於無量劫隨順捨故。以淨戒莊嚴身心清淨無諸垢故。以忍辱莊嚴於諸有情無害心故。以精進莊嚴積集一切法資糧故。以靜慮莊嚴遊戲一切解脫等持等至故。以智慧莊嚴遠離一切煩惱習故。以大慈莊嚴拔濟一切有情故。以大悲莊嚴不捨一切有情故。以大喜莊嚴於一切有情常喜悅故。以大捨莊嚴於一切有情無憎愛故

復次舍利子。彼一寶莊嚴如來世界中。有菩薩摩訶薩名大虛空藏。以大福德及大威力。而自莊嚴獲無礙智。以相好莊嚴於身。以辯才莊嚴於語。以勝定莊嚴於心。以多聞總持莊嚴於念。以平等捨莊嚴於實。以慧莊嚴於諸趣意樂。以勝進加行莊嚴於增上意樂。到於一切法無疑惑故。以神足莊嚴遊戲自在諸神通故。以福德莊嚴獲寶手功德常施捨故。以智莊嚴分別有情種種意樂故。以覺莊嚴令諸有情悟勝法故。以眼莊嚴能於五眼得清淨故。以耳莊嚴聞諸法義如響應故。以無礙解莊嚴法義詞辯無盡說故。以力莊嚴得佛十力壞魔怨故。以無畏莊嚴摧諸外論無所屈故。以功德莊嚴獲佛無邊諸功德故。以法莊嚴於衆毛孔演法如響故。以明莊嚴能見一切佛法藏故。以光莊嚴照耀一切諸佛剎故。以記心莊嚴無錯謬故。以敎誡莊嚴令如說行故。以神境莊嚴變現一切種種相故。以一切佛讃歎莊嚴住無繫屬得自在故。以一切善法莊嚴入一切佛法境故。舍利子。彼虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是無量功德。與諸菩薩發意欲。來詣此娑訶世界。瞻仰於我恭敬禮拜奉事供養。亦爲分別此大集會微沙法門。令斯十方諸來菩薩。生大喜悅清淨信樂。又令菩薩攝受大攝受道法故

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。與十二俱胝菩薩前後圍遶。一心瞻仰一寶莊嚴如來。白言世尊我今欲詣娑訶世界禮拜供養釋迦牟尼佛。願見聽許。彼佛告言今正是時。隨汝意往。卽時頂禮一寶莊嚴如來足已住對面念。承佛遊戲無行神通。從彼國沒忽然不現。一念之頃與衆菩薩。至此娑訶世界寶莊嚴道場。住於虛空散彼世界衆妙花香如雨而下。所謂末香塗香幢幡繒蓋。月花大月花妙殊勝花。日月光花日燈花日精花。愛花大愛花照曬花娑闥羅花。勝妙娑闥羅華遍無垢花。清淨無垢花金光照曜花。虛空照曜花大白香照觸花。百葉千葉花除憂花。作喜花天所讃花。龍花安樂生喜花。禪枝花令身快樂花。令心歡喜花香遍三千世界花。息除衆病華妙威德莊嚴花。流出無邊福德花照觸十方菩薩華。雨如是等種種妙華積高至膝。周遍三千大千世界。時諸大衆見此花已。白言世尊如是種種勝妙諸華。衆妙妓樂。昔所未見昔所未聞。從何所來願見開示。佛言是彼大虛空藏菩薩摩訶薩。從大莊嚴世界而來此會住在虛空。先雨如是勝妙諸花。供養於我及此經法

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。與俱來菩薩從空而下。頭面禮足遶佛三匝。住一面立而白佛言。世尊彼一寶莊嚴如來。問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不。此有十二俱胝菩薩。昔以曾受世尊化導。與我俱來詣此娑訶世界。爲欲聽聞大集經故。彼世尊爲欲令諸菩薩。於一切法得自在故。成就大法故。唯願世尊哀愍攝受。爲說如是甚深法要

爾時大虛空藏菩薩。卽於空中變大寶蓋。衆寶莊嚴覆如來頂。光明照耀遍徹十方。昇於如來師子之座。其座高廣萬踰繕那。於是大

虛空藏菩薩。合掌讚佛說伽他曰

上法功德妙智尊　清淨無垢無限量
如空平等寂無動　敬禮甚深無與等
能示身相微妙色　不離法身現是身
悲隨有情身亦然　普現百福莊嚴相
已離音聲無聞見　斷諸言詞無說示
雖知語性如空響　以大悲心而演說
於諸有情心平等　知心如幻無自性
悉知心行無思慮　平等究竟心爲心
示現種種度世間　善逝身形無所得
以妙所依功德體　隨其所樂爲現身
法無所得佛亦然　不著於法離分別
知法能度有情故　隨宜爲說常無間
大衆普共觀佛身　所現色相皆差別
世尊已離身心相　隨現皆令衆歡喜
因緣和合諸法生　虛妄分別非眞實
以知諸法悉如是　得成正覺證涅槃
既斷分別離中邊　知其空寂無自性
雖知諸法性清淨　善脫業果無差違
法無有情壽及人　寂然如空離名字
了彼有情實非有　悉令證入甘露門
已修百億行難思　精進求於無上道
由此因緣已成辦　到無行處覺涅槃
妙覺諸法性無殊　於上中下皆平等
住平等智無分別　故佛常無不定心
知蘊處界皆如幻　三界猶如水中月
有情如夢性非眞　爲說如此非眞法
世諦說成無上覺　不可說得無得相
菩提無得輪亦然　轉無轉相無所轉
自度度他於彼岸　自解解他諸繫惑
自安安他置大乘　自他俱證涅槃樂
有情無生亦無滅　有情本來常清淨
有情自性如幻相　有情既悟證菩提
色如虛空無有生　一切世間亦如是
是法無色離色相　由知是義色寂靜
以喻稱讚如來德　有請聞讚皆深著
佛德如空不可量　如是無二眞讚佛
敬禮能覺諸有情　無觀無心至無得
唯有諸佛能讚佛　我禮如如眞德尊
了諸有情無我人　諸佛法界同一相
已知諸法離欲相　故我供養平等尊

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩。說是伽他已。卽時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動。空中出聲而作是言。釋迦牟尼世尊。於無數俱胝那庾多百千劫中。所有積集阿耨多羅三藐三菩提法。此大虛空藏菩薩。以妙伽他悉能稱揚。善男子若於夢中。尙未曾聞何況得見。若有善男子善女人聞此伽他。能生信解解已修行。當知此人漸次不久。能師子吼如虛空藏菩薩

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊我爲欲聞大集經典。故來至此娑訶世界。瞻仰世尊禮拜供養聽聞斯法令此衆中諸來正士。各各於法而有疑心。唯願世尊。令於諸法得法光明生決定慧。善哉世尊。我今欲問決定之義。唯願如來少賜方便，何以故世尊是無礙智者。善知一切有情諸根前後熟故。世尊得光明者。離諸闇瞑故。世尊知義者。善能分別諸句義故。世尊知時者。不越時授記故。世尊遊戲者。於諸神通得自在故。世尊淨觀察者。了有情心行如掌中故。世尊高大者無能見頂故。世尊勇健者。三千界中無能陵屈故。世尊導師者。於諸道中示正路故。世尊大醫王者。以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故。世尊持大力者。得於是處非處乃至三明故。世尊大無畏者。於一切世間沙門婆羅門諸天魔梵之中。大師子吼無所畏故。世尊成就不共法者。獲得三世無礙智身口意清淨。三摩鉢底解脫知見等不共法故。世尊住大慈者。以無礙慧於諸有情，平等觀察如虛空故。世尊住大悲者。以平等慧於諸有情。善行惡行若苦若樂無所動故。世尊住大喜者。行於禪定解脫到彼岸故。世尊住大捨者。心無憎愛如虛空故。世尊住平等者。入一切如來平等智故。世尊無希望者。智慧滿足遠名利故。世尊一切智者。五眼清淨見一切法悉究竟故。我知世尊成就如是無量無邊功德。我等今者愛樂法故。於此法中欲小諮問。令諸有情於平等法。方便出生一切智智

爾時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉正士汝於殑伽河沙佛所。已得授記。我今聽汝隨有所問，當爲分別令得歡喜。於是衆中有菩薩摩訶薩。名功德毛光明。問虛空藏菩薩言。汝爲何故問於如來。時大虛空藏菩薩卽以伽他而答之曰

普心等於諸有情　妙心等住於彼岸
悟心無心入妙理　是故我問於世尊
得光無暗清淨者　無疑能斷彼疑惑
爲令決定得解脫　是故我問於世尊
知我無我悉清淨　常利有情住無我
解脫有情我見縛　爲此等故問世尊
威儀善住於淨戒　意樂清淨虛空等
堅固不動若迷盧　是故我問功德者
精進無邊勇無退　能摧我慢衆魔怨
自淨淨彼煩惱纒　故我請問端嚴者
樂聞施戒忍精進　禪定解脫發諸通
清淨無垢勝慧明　故我問於清淨義
住空無相無願者　示現生死或涅槃
無生無住無去來　故我問於清淨智
甚深知見無涯際　聲聞緣覺及餘衆
無能難問不可測　我爲如是問世尊
樂於正法能通達　法與非法俱無取
常於善法心不亂　是故我問如來法
不斷佛種諸賢士　能護正法及僧伽
名聞三世諸佛稱　故我問於功德海

爾時大虛空藏菩薩。以伽他咨功德王光明菩薩已。白佛言世尊。云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。云何修行淨戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多猶若虛空。云何修行福德智慧二種莊嚴猶若虛空。云何不捨離佛隨念不捨離法隨念僧隨念捨隨念戒隨念天隨念。云何菩薩修行諸行等於涅槃。云何菩薩善知一切有情行相。云何能持佛法實藏。如來等覺彼法性相如實而知。云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之。云何菩薩如理相應。修習佛法至於究竟。云何菩薩不壞神通。於一切法而得自在。云何菩薩得住甚深佛法理趣。一切聲聞及辟支佛所不能測。云何菩薩入緣起善巧智。遠離一切邊見。云何菩薩以如來印印於眞如。不間斷善巧智。云何菩薩入於法界甚深理趣。見一切法互相周遍平等一性。云何菩薩意樂堅固猶若金剛。於此大乘無有傾動。云何菩薩於自境界清淨如佛境界。云何菩薩得陀羅尼無忘法行。云何菩薩獲得如來加持無礙辯才。云何菩薩於生死中而得自在。云何菩薩摧伏怨敵超越四魔。云何菩薩積集無量福德資糧。爲諸有情作所依止。云何菩薩出無佛世。爲諸有情而作佛事 云何菩薩 獲得海印三摩地。心不染一切有情心行。云何菩薩得無染著。心如虛空風無有障礙。云何菩薩善知軌儀。修行離暗獲得光明。不隨他緣得自然智。速到大乘一切智智

爾時佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉正士。復言善哉善哉正士。汝今善能問於如來如是深義。能爲有情發如是問。汝能明了一切佛法。已曾供養奉事過去無量諸佛。於諸佛所種諸善根。被精進甲求法無厭。以智慧器杖出諸魔境。常樂利益一切有情。超越世間毀譽八法。心行平等猶若虛空。久已積集一切智智。如汝功德邊際叵量。已於恒沙過去佛所曾問斯義。是故正士諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說菩薩摩訶薩所獲功德。到於大乘一切智智。虛空藏菩薩言。唯然世尊願樂欲聞

佛告大虛空藏菩薩言。善男子菩薩成就四法。修行布施波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂以我清淨故有情清淨。以有情清淨故施卽清淨。以施清淨故迴向清淨。以迴向清淨故菩提清淨。善男子是爲菩薩成就四法。修行布施波羅蜜多猶若虛空。復次若菩薩成就八法。能淨修行布施波羅蜜多。云何爲八。所謂我清淨施。我所清淨施。因清淨施。見清淨施。相清淨施。異相清淨施。不望果報清淨施。心平等如虛空清淨施。是爲菩薩成就八法。能淨修行布施波羅蜜多。善男子譬如虛空無有邊際。菩薩無限行施亦復如是。譬如虛空寬廣無礙。菩薩迴向行施亦復如是。譬如虛空無色。菩薩離色行施亦復如是。譬如虛空無有受者。菩薩離受行施亦復如是。譬如虛空無所染著。菩薩遠離染著行施亦復如是。譬如虛空無所爲作。菩薩遠離有爲行施亦復如是。譬如虛空無有識想。菩薩離於識想行施亦復如是。譬如虛空遍諸佛剎。菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國土一切有情亦復如是。譬如虛空無有窮盡。菩薩不斷三寶種迴向行施亦復如是。譬如虛空無有暗暝。菩薩行施離煩惱暗亦復如是。譬如虛空無相顯現。菩薩行施心體清淨亦復如是。譬如虛空含容一切。菩薩行施普攝有情亦復如是。又如變化人施變化者。無心分別不希其報。菩薩行施亦復如是。皆如幻化

遠離能所不希果報。善男子菩薩行施以勝智慧捨諸煩惱。以方便智不捨有情。是爲菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空

爾時燈手菩薩摩訶薩。在於會中卽從座起白佛言。世尊菩薩摩訶薩。以何等相修行如是布施波羅蜜多。佛言善男子菩薩摩訶薩。應以無相修行如是布施波羅蜜多。何以故以一切法無身相身相清淨故。無有情相有情相清淨故。無法相法相清淨故。無智相智相清淨故。無慧相慧相清淨故。無心相心相清淨故。無世間相世間相清淨故。無色相色相清淨故。無見相見相清淨故。如是乃至無暗無明離一切相。無相究竟邊際獲無盡忍。得於如來決定記莂。住於菩薩尼夜摩位。以不退印印之。得佛灌頂成就一切平等佛法。善知一切有情行相。菩薩以如是行修行布施波羅蜜多。說是法時萬六千菩薩。於諸法中見諸法性。猶若虛空獲無生法忍。爾時世尊說伽他曰

心常清淨恒行施　爲求菩提不望報
施已歡喜無追悔　是爲妙施得解脫
智者知法皆如幻　不顧身命及以財
於餘資具皆不貪　志佛菩提心決定
悉皆等施無憎愛　不生退沒恒進修
由觀諸法如虛空　是故無喜亦無厭
知法性相本清淨　菩提與施亦復然
由於所施不生貪　故常能捨無戲論
平等普施離思慮　於上中下無分別
意樂清淨常無垢　所有慧施離悕望
知身幻化皆無常　財亦不堅如夢電
卽生悲愍世間故　而能常施不染世
無我行施煩惱淨　卽能建立於佛數
不爲魔羅所得便　如是施心難校量
十力所說此施心　應住清淨尸羅行
由此善修獲靜慮　智慧便能速圓滿
施戒與心俱清淨　燒諸結使不復生
自他皆獲於利益　能得無爲涅槃樂
爲除貪結行於施　是故不染亦不著
惠彼令無於苦惱　自成清淨菩提因
所施心無於退沒　由斯得見菩薩性
已見菩提清淨德　則能度於無量衆

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一

大集大虛空藏菩薩所問經卷第二

開府儀同三司持進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時世尊復告大虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子菩薩成就四法。修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂知身如影像。知聲如谷響。知心如幻化。知慧如虛空。是爲菩薩成就四法。修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。復次若菩薩成就八法。能淨修行淨戒波羅蜜多云何爲八。所謂不離菩提心戒清淨故。離聲聞緣覺心得無限量心戒清淨故。不捨一切學處智慧清淨故。於一切處受生願清淨故。於戒不緩任運無作行清淨故。迴向菩提魔羅心清淨故。心無熱惱煩惱清淨故。大願圓滿菩提清淨故。是爲菩薩成就八法。能淨修行淨戒波羅蜜多。善男子譬如虛空清淨。菩薩持戒清淨亦爾。譬如虛空無有垢穢。菩薩持戒無垢亦爾。譬如虛空寂靜不亂。菩薩持戒寂靜亦爾。譬如虛空無有邊際。菩薩持戒無邊亦爾。譬如虛空無有繫屬。菩薩持戒無繫亦爾。譬如虛空無有執著。菩薩持戒離著亦爾。譬如虛空無可積集。菩薩持戒無積亦爾。譬如虛空不離於性。菩薩持戒不離亦爾。譬如虛空其性常住。菩薩持戒常住亦爾。譬如虛空究竟無盡。菩薩持戒無盡亦爾。譬如虛空無有形相。菩薩持戒離相亦爾。譬如虛空無有來往。菩薩持戒無動亦爾。譬如虛空無有戲論。菩薩持戒離戲亦爾。譬如虛空遠離諸漏。菩薩持戒無漏亦爾。譬如虛空無所爲作。菩薩持戒無爲亦爾。譬如虛空無有變易。菩薩持戒不變亦爾。譬如虛空無有分別。菩薩持戒無取亦爾。譬如虛空遍一切處。菩薩持戒周遍亦爾。譬如虛空無有破壞。菩薩持戒無犯亦爾。譬如虛空無有高下。菩薩持戒平等亦爾。譬如虛空性離於染。菩薩持戒無染亦爾。善男子是爲菩薩修行淨戒波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

護戒寂靜心無垢　能除熱惱無所得
身語意業無瑕玼　一切律儀皆具足

智者不以戒憍逸　內心恒寂而無亂
智者常依菩提心　而於心意不染著
遠離諸業無思慮　如是不生諸分別
既離靑黃及赤白　亦不住於名色中
無取無捨無染心　譬如虛空無障礙
此戒智者所稱讚　不見所讚諸句義
是戒能令心寂靜　亦能寂靜諸煩惱
悉得止觀之邊際　了然顯現得解脫
解脫諸縛之聖者　悉皆安住於尸羅
是故戒爲勝解脫　亦爲菩提根本句
諸有杜多居蘭若　小欲喜足絕貪求
遠離憒鬧而住禪　心獲輕安離煩惱
如是戒是爲根本　思惟寂靜解脫句
是故尸羅爲莊嚴　一切處爲安樂道
亦令遠離於散動　斷諸煩惱及諸見
慈心遍布如虛空　能靜邊執令清淨
決定不捨菩提故　而於菩提無分別
智者若具如是德　皆由於戒到彼岸

善男子若菩薩。成就四法修行忍辱波羅蜜多。猶若虛空。云何爲四。所謂他罵不報知語如虛空。他打不報知身如虛空。他瞋不報知心如虛空。掉戲不報知意如虛空。是爲菩薩成就四法。修行忍辱波羅蜜多猶若虛空。復次若菩薩成就八法。能淨修行忍辱波羅蜜多。云何爲八。所謂於諸有情心無限礙猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。於諸利養不生貪著猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。於諸有情利益平等猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。身心無壞猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。離諸惑結猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。離所觀境猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。觀諸法性不生不滅猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。於色無色以慈遍緣猶若虛空。修行忍辱得淸淨故。是爲菩薩成就八法。能淨修行忍辱波羅蜜多猶若虛空。善男子復有八法。能諦觀察修行忍辱波羅蜜多。云何爲八。所謂性空忍辱不壞諸見故。無相忍辱不遣於相故。無願忍辱不捨菩提故。無行忍辱不盡有爲故。無生忍辱不住無爲故。無起忍辱不住生滅故。無有情忍辱不壞體性故。如如忍辱不壞三世故。如是善男子是爲八種諦察法忍能修忍辱波羅蜜多。又善男子行忍辱波羅蜜多時。若有毀罵於我。我當忍受名我忍辱。非忍辱波羅蜜多。若見罵者及以罵法。我當忍受名我忍辱。非忍辱波羅蜜多。住無諍行是晉聲忍辱。非忍辱波羅蜜多。作是加行彼我俱空。思惟忍受彼我無常。思惟忍受此名施設忍辱。非忍辱波羅蜜多。善男子都不見有能行所行。譬加大娑羅林若復有人手持利斧。入彼林中斫其枝葉。彼樹終無一念之心。彼爲能斫此爲所斫不生憎愛。善男子菩薩摩訶薩。行忍辱波羅蜜多時。亦復如是無有憎愛。無能分別無所分別。是爲菩薩修行忍辱波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

盡智無生清淨忍　於境不染意成就
內外寂靜無所依　心淨忍辱虛空等
是身如影如草木　心形如幻無眞實
是法性空無所見　身心變異等於彼
設有毀譽無喜怒　無所分別無高下
知忍如地如門閫　依數忍辱度有情
雖知一切法性空　無人無我無壽命
不違因緣及造作　此忍最爲眞實行
聞彼惡言不瞋恚　知語言性如虛空
修習身心空亦然　當淨有情修此忍

善男子云何菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛空。若菩薩成就四法。修行精進波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂勤修善根知一切法未成就故。於諸佛所作大供養了知如來身平等故。常樂成就無量有情知諸有情無所得故。從諸佛所受持正法不見諸法所厭離故。是爲菩薩成就四法。修行精進波羅蜜多猶若虛空。復次善男子若菩薩成就八法。能淨修行精進波羅蜜多。云何爲八。由莊嚴身勤行精進。知身如影像無所得故。由莊嚴語勤行精進。知語如露性無所得故。由莊嚴心勤行精進。得致於定知心無所得故。爲具諸波羅蜜分勤行精進。展轉修習思惟無所得故。由成就一切菩提分法勤行精進。菩提性相思惟無所得故。爲淨佛士勤行精進。知諸佛國等於虛空無所得故。爲成就一切所聞悉皆能持勤行精進　知所聞法猶如響應究竟無所得故。爲成就一切佛法故。勤行精進知諸法界平等一相。思惟無所得故。是爲菩薩成就八法。能淨修行精進波羅蜜多。善男子菩薩復有二種精進。所謂加行精進限齊精進。以加行精進策身口意。修習成就

一切善法。無有所住思惟無所得故。以限齊精進應住不出不入。隨順法界無所去來。則如虛空無所得故。如虛空無色於諸有情成就所作。菩薩精進亦復如是。依諸佛法成就一切有情事故。如虛空含容一切色。菩薩精進含容一切有情。離一切見亦復如是。如虛空一切草木生長無根無住。菩薩精進生長一切佛法。不住我見亦復如是。如虛空遍一切處無所動搖。菩薩精進遍一切善法。無所動相亦復如是。如虛空等現種種色。菩薩精進等爲有情。示現修習平等思惟。皆無所得亦復如是。善男子是爲菩薩修行精進波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

勇猛所生精進力　無悋於身及命財
能行威德大菩提　於諸有情恒利益
往昔所修功德利　不生厭倦常修習
愛樂解脫諸有情　於諸如來常供養
願遊無量諸佛刹　摧伏一切諸魔羅
常樂給施一切人　常樂護持於淨戒
常樂大慈相應念　常樂勤集諸善根
思惟無量禪定心　以大智慧常觀察
無量慈心捨瞋恚　功德利益正修行
於身於命無所慳　善能解脫諸煩惱
常修無我空解脫　離相無相大威德
永離諸見修菩提　如幻陽焰觀自性
樂說空法無思慮　依世淨行讀諸經
於法無法二俱亡　不捨音聲及文字
於世常說諸經典　讚佛功德亦無邊
有情心行既難量　智者應生大精進
悟於無量有情性　不滯於生及不生
能以無邊精進心　常習度生諸淨法

善男子云何菩薩修行禪定波羅蜜多猶若虛空。若菩薩成就四法。修行禪定波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂安心於內內心無所見。制心於外外心無所得。由自心平等故知一切有情心亦平等。彼心及平等思惟證知皆如幻化。是爲菩薩成就四法修行禪定波羅蜜多猶若虛空。復次善男子若菩薩成就八法。能淨修行禪定波羅蜜多。云何爲八。所謂不依蘊而修禪定。不依處而修禪定。不依界而修禪定。不依現世而修禪定。不依他世而修禪定。不依欲界而修禪定。不依色界而修禪定。不依無色界而修禪定。是爲菩薩成就八法。能淨修行禪定波羅蜜多猶若虛空。復次善男子菩薩以專注心禪定清淨。云何專注。於法名字不除不加。無變異無差別無損無益。無取無捨無暗無明。無分別非不分別無想無作意。無一無二亦無無二。無動無思無戲論。無積聚亦無無積聚。不思惟一切相。心無所住名爲專注。專注心不流散。於色眼色識遠離故自相清淨。觀行專注心不流散。於聲耳聲識遠離故自相清淨。專注心不流散。於香鼻香識遠離故自相清淨。專注心不流散。於味舌味識遠離故自相清淨。專注心不流散。於觸身觸識遠離故自相清淨。專注心不流散。於法意法識遠離故自相清淨。善男子譬如虛空。於劫燒時不爲所燒。於水災時不爲所濕。如是菩薩修習禪定。不爲一切諸煩惱火之所焚燒。一切解脫等持等至。諸禪定水之所漂溺。常無間雜令散動有情。安住禪定而於禪定不生愛味。出定亦然無復障礙。於諸聖人常現寂靜。非聖人所勸成就之。常令定心住於平等。不平等者說法化導。不見平等及不平等。於等不等亦不相違。心無有礙猶如虛空。是故名爲修禪定者。亦名勝慧修禪定者。亦名不住識修禪定者。由此定故而彼菩薩。獲得如是無住禪定猶若虛空

爾時世尊說伽他曰

善護諸根修靜慮　常定不著於有情
等引平等度世間　於內於外常安住
不依於蘊及處界　遠離境界住寂靜
智者其心常在禪　於等不等皆平等
達於法界無高下　見心與意皆寂靜
爲令世間成就故　示現諸禪及變易
彼無變易及禪定　自在心趣亦復然
現境無色禪定中　示現欲界亦如是
皆爲有情成就故　彼復不著於有情
境界如空如幻化　陽炎水月夢及雲
已知禪定及世間　卽轉世心成智慧
不能覆蔽於心故　則得生於自在心
了達禪定及神通　遊歷遍於俱胝刹
普能供養於諸佛　無知惑障悉斷除
諸根調伏意寂然　度奢摩他無分別
世間及意俱清淨　常恒智力寂亦然
以無所得住平等　故名平等遍無相
著於平等無所住　是故名爲得定者

善男子云何菩薩修行般若波羅蜜多猶若虛空。若菩薩成就四法。修行般若波羅蜜多猶若虛空。云何爲四。所謂由虛空清淨故入一切有情清淨。由智清淨故入一切識清淨。由法界清淨故入我人有情壽者清淨。由義清淨故入一切文字清淨。是爲菩薩成就四法。修行般若波羅蜜多猶若虛空

復次善男子若菩薩成就八法。能淨修行般若波羅蜜多。云何爲八。所謂勤集一切善法不著常見。勤斷一切不善法不著斷見。知緣起法而不違於無生法忍。現四無礙解而不著於四辯。善能決擇四鄔馱南不見無常苦無我寂靜。善說業果而亦不動。於無業果住無戲論。智常顯說一切法句差別之相。善得一切淨法光明。於諸有情說於清淨及雜染法。是爲菩薩成就八法能淨修行般若波羅蜜多。善男子當知般若是清淨句能攝惡覺故。是無變異句自相清淨故。是無分別句無可限齊故。是如實句性眞實故。是諦句無動搖故。是誠實句無虛誑故。是聰慧句解諸縛故。是滿足句聖者功德故。是通達句善能觀察故。是第一義句無所言說故。是平等句無差別故。是堅牢句不可壞故。是不動句無所依故。是金剛句能穿鑿故。是濟度句所作已辦故。是清淨句性無染故。是無暗句明無所得故。是無二句無有建立故。是盡句究竟盡滅故。是無盡句無爲常住故。是無爲句非生滅所攝故。是空句最清淨故。是虛空句無障礙故。是虛空道句無行迹故。是無所得句自性無故。是智句智識無二故。是無推句離對治故。是無身句無轉易故。是苦遍知句離遍計苦故。是集斷句害貪欲故。是證滅句究竟無生故。是修道句入無二道故。是佛陀句能生正覺故。是達摩句究竟離欲故。善男子如是等類句義差別。智慧光明不屬於他。於所說法隨入少分。都無分別及所分別。是名修行般若波羅蜜多猶若虛空。爾時世尊說伽他曰

明慧能斷煩惱習　示現作業及因緣
不依我見及有情　不住壽者并人相
於我無我二俱離　顯說般若到眞源
般若能推於所有　般若能度於瀑流
般若能作清淨因　般若能安勝解脫
淨慧能離諸纏蓋　於蘊處界悉遍知
明慧照曯三界空　於能所相皆解脫
修行般若令清淨　一切世間無所著
通達能行般若行　常修淨慧照眞空
五眼清淨五根明　能除五趣淨五蘊
至於彼岸常安住　入於法界亦復然
平等猶若大虛空　高廣善順於佛智
於得無得二俱離　能示中道甘露門
隨順聖人之所行　善能分別無分別
能知苦集斷貪愛　修道示滅顯無爲
成就實智慧光明　故了三世無來去
於諸剎土皆平等　諸法寂靜等亦然
了諸有情無我人　是則眞修智慧者

善男子云何菩薩修行福德猶若虛空。善男子一切法性猶如虛空。以菩提心而爲種子。所修福聚皆不捨離於菩提心。積集善根而皆迴向薩婆若海。由是獲得無量福德皆如虛空。善男子菩薩應當發如是心。虛空無量故。感招福聚亦復無量。何以故由意無量故福亦無量。菩薩於彼應作是觀。善男子復有十種無量莊嚴。菩薩應滿如是福聚。云何爲十。所謂無量身莊嚴相好圓滿故。無量語莊嚴隨說法輪皆清淨故。無量心莊嚴通達一切有情心故。無量行身莊嚴成熟無量諸有情故。無量行相莊嚴淨無量佛剎故。無量福德禪定精進莊嚴成滿無量佛威儀故。無量大菩提場莊嚴應滿一切相及行故。無量無遮施會莊嚴成滿無量佛毫相故。無量恭敬無我莊嚴成滿如來無見頂相故。無量無間定心莊嚴成滿無量無諂曲心順淨意故。善男子是爲十種無量莊嚴。菩薩若能如是發廣大心猶如虛空。所獲福德如虛空故

善男子云何菩薩修行智慧猶如虛空。若菩薩遍緣一切有情。有欲心無欲心如實知。有瞋心無瞋心如實知。有癡心無癡心如實知。有雜染心無雜染心如實知。自既離欲。復能爲他補特伽羅說調伏欲法。自既離瞋。復能爲他補特伽羅說調伏瞋法。自既離癡。復能爲他補特伽羅說調伏癡法。自離雜染。復能爲他說調伏一切諸煩惱法。不見有貪瞋癡煩惱者爲下劣心。離貪瞋癡煩惱者爲勝上心。何以故以彼菩薩。於不二法界清淨法門以證知故。如是法界即貪瞋癡界。如是法界即離染界。是故法界與一切法互相涉入。法

界卽法。法卽法界無所不遍。若知我界卽知法界。法界我界無有二故。所以者何我淸淨故法界淸淨。如是一切法淸淨故。光顯容受亦無容受。離於一切相無相故。無所安立。猶如虛空名無礙智由無礙智了一切法無所障礙。是爲菩薩修行智慧猶如虛空

善男子云何菩薩佛所印可佛隨念。所謂念無漏戒是戒佛隨念。一切法平等不散是定佛隨念。一切法無所分別是慧佛隨念。不住於二心是解脫佛隨念。不著一切智是解脫知見佛隨念。三世平等不動是力佛隨念。不住一切漏是無所畏佛隨念。如是當念佛身所有一切功德皆是佛隨念。法界平等無所分別。復次佛隨念。念佛所有色自性淸淨由見色自性淸淨故無念智隨至。乃至受想行識。見識自性淸淨故無念智隨至。如是十二處十八界亦復如是。由一切法自性智故。最殊勝慧一切作意。遠離一切見纏遠離如是知色無垢濁。念無垢濁。是謂佛所印可佛隨念。復次佛隨念。謂念於佛行住坐臥一切威儀。不生執著。於佛說法於佛寂嘿不生執著。亦不執著念與非念。所以者何。佛無念無作意非色非相非法非非法。由一切相緣慮不現行故。善男子是名佛所印可佛隨念

善男子云何菩薩佛所印可法隨念。法名離欲。於法無染故。亦無法隨念。法名無阿賴耶。於法無隱沒故。亦無法隨念。法名寂靜。以無心意識染著故。亦無法隨念。法名無相。於法無隨相識故。亦無法隨念。法名無爲。於法無施設住故。亦無法隨念。復次法隨念。若念無間斷不起法想。卽入正位證無生忍。觀一切法本來不生無法可證。卽是一切學無學緣覺菩薩。正等菩提所證之處。如是一切聖所證解脫法。亦無自性。是爲菩薩佛所印可法隨念

善男子云何菩薩佛所印可僧伽隨念。僧名無爲。彼不可以造作而作。而無現行身語意業。但是施設而有所行。是無爲僧離施設住超諸言論。善男子是爲佛所印可僧伽隨念。善男子云何菩薩。佛所印可捨隨念。所謂捨於一切所依資具。及捨於法亦無所捨。此名最勝捨。於一切法無取無捨亦無所求。無有緣慮非無緣慮。彼無心行亦無施設。亦不住於識。不生於心以無住心故。名爲佛所印可捨隨念。復次菩薩捨隨念者。以所修行迴向平等薩婆若智。不見菩提爲所隨念。何以故。以薩婆若與彼隨念性無二故。善男子如是法智相應。是名菩薩佛所印可捨隨念。善男子云何菩薩。佛所印可戒隨念。戒名無爲。無漏無礙永息功用成就一切禁戒。無識無相亦不住心作三摩地。最勝所依亦是發生淨慧根本。離於戲論及解脫相。亦無二種分別之相。智者所讚無有現色。能息煩惱亦無施設。安樂隨行亦無對治一切分別。菩薩常於如是類戒無有垢濁。是名菩薩佛所印可戒隨念

善男子云何菩薩佛所印可天隨念。應隨念二種天。一者五淨居天。有聖者故。二者覩史多天。以一生補處菩薩在彼天故。復次此一生補處菩薩住彼天宮。有十種頂法。何者爲十。所謂一切波羅蜜中。般若波羅蜜多而爲其頂。一切神通之中。不退神通而爲其頂。一切地中。唯灌頂地而爲其頂。一切菩提分法之中。不退正見勝三摩地而爲其頂。一切無礙解中。義辯無礙而爲其頂。一切智中。無著無礙智而爲其頂。一切根中。知上中下根無礙智而爲其頂。一切力無畏中。照耀隨入智而爲其頂。一切眼中。佛眼觀察一切佛法。了如掌內而爲其頂。坐菩提場中當成正覺。一剎那心相應正慧而爲其頂。是爲十種頂法之相。應隨念之。若菩薩得是念已。見則不亂隨眠纏。不亂作意戲論。不亂於如是類。念無垢濁。應當如是隨念彼天。善男子是名菩薩佛所印可天隨念

善男子云何菩薩所行諸行等於涅槃。涅槃名寂靜。悉除一切煩惱。滅一切受。離一切所緣。出蘊處界。卽彼正士獲得涅槃平等。以本願力遊戲大悲。方便智慧得如來加持故。善修智慧意樂。淸淨住於如幻妙三摩地。悉知有情煩惱生死皆如幻化。示現受生。由此能斷諸生死縛無所染汚。名曰涅槃。旣得自在不生而生。無所不生亦無所生。常在涅槃不斷生死。而成熟有情無有休息。善男子此名菩薩大悲方便雙智慧門。若菩薩住此門者。獲得涅槃平等行菩薩行。善男子云何菩薩。善知一切有情行相。善男子菩薩。有八萬四千行。是於根本。卽馱南句有情行相。無量差

別不可思議不可言說。唯佛能知。非諸聲聞緣覺所了。亦非菩薩之所能了。彼菩薩蒙佛加持及自智力。隨知一切有情行相。所謂如是自性相。如是行相。如是因相。如是緣相。如是作相。如是和合相。或種種相離相欲相。瞋相癡相等分相。地獄相傍生相琰魔界相天相人相。或聲聞尼夜摩相。或緣覺尼夜摩相。或佛尼夜摩相。或遠因相中因相近因相。如是有情一切行相如實知之。除一切智不被摧伏。善男子是爲菩薩善知一切有情行相

大集虛空藏菩薩所問經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉　勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣知大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

善男子云何菩薩能持世尊佛法寶藏。善男子諸佛法藏無有窮盡。以一切有情根性行相差別無量。諸佛世尊爲令趣入。隨其爾所差別根性。說法寶藏。亦有爾所無量無邊。是故名爲佛法寶藏。復次如來證菩提夜般涅槃夜於其中間已說今說當說。所有一切悉名如說不異說眞說。云何名爲如說。如彼眞如平等而說故名如說。云何不異說。所說之法依勝義諦。平等無二名不異說。云何眞說。稱法自性名爲眞說。復次諸佛法藏。不可以文字說。假使滿於三千大千世界一切有情。皆如阿難陀多聞第一。於百千俱胝劫中。說於一義不可究盡。如是諸佛無邊法藏。菩薩悉能如法受持。一切文字皆不廢忘。於一切義無有差異。使諸有情皆得歡喜。供養承事一切如來。摧壞一切魔怨。制伏一切外道。息滅煩惱顯揚正法。如是善男子。是名持佛世尊佛法寶藏。復次善男子。如我等覺彼法自性。菩薩如是如彼法性應當受持。云何名爲如來等覺彼法自性。謂知法自性。悉皆如幻不成就相故。悉皆如夢無境界相故。悉如陽炎畢竟無生相故。悉如光影無移動相故。亦如影像無自性相故。知空自性究竟如露故。知無相自性無分別故。知無願自性心無住故。知離欲自性一切欲遠離故。知無爲自性超諸數相故。善男子如是言說爲他了別故。我已現證是法自性彼法性相不可言說。若菩薩欲受持諸佛法藏。應如如來覺了諸法自性。而以文字語言爲諸有情如是說法。是爲菩薩能持諸佛正法寶藏。善男子云何菩薩。善知有情本來清淨。而成熟之。善男子有情界本來清淨。於彼根本性。有情不可得。若菩薩欲成熟彼有情。應如是知根本淸淨。復應念彼無我見。無有情見。無命者見。無受者見。復次所說有情名者。但從顚倒見。纏無明有愛。虛妄分別諸煩惱。生無有實性。而彼菩薩。應當斷除虛妄顚倒一切煩惱。而爲有情說如此法、不壞其性。爲令了知有情無故。有情離故。應當如是成熟有情。善男子是名菩薩善知有情本來淸淨而成熟之」

善男子云何菩薩如理相應修習佛法。如理者名入緣生。何以故。如彼彼因緣。感彼彼果報。謂如布施因。獲大財富。是故菩薩行布施已盡將迴向一切智智。滿足成就檀波羅蜜。尸羅是生人天之因。菩薩普令汚戒有情。安住淨戒。要期迴向薩婆若已。滿足成就戒波羅蜜。忍辱柔和爲莊嚴身口意之因。菩薩常行自利利他。不爲惱害住於忍辱。迴向薩婆若已。滿足成就忍波羅蜜。精進爲能引攝一切佛法之因。菩薩應發勤精進心。積集一切所有善根。盡將迴向薩婆若已。滿足成就精進波羅蜜。禪定爲於正知之因。菩薩爲欲求正知故。修習奢摩他資糧。盡以迴向薩婆若已。滿足成就禪波羅蜜。般若多聞爲大慧之因。菩薩不取不執聞相。迴向薩婆若已。滿足成就般若波羅蜜。如是能於一切善法。知如是因感如是果。是名因緣如理作意。復次如理作意者。謂如於我及一切法如理作意。如是知我無我。一切法悉皆無我。知我是空一切法悉皆是空。我但有名一切法亦唯有名。菩薩如是如理作意。於一切法平等相應。即是具足一切佛法。是爲菩薩如理相應修習佛法

善男子云何菩薩不退神通。於一切法而得自在。善男子若有沙門或婆羅門。不害身見。起於神通彼還退失。若時菩薩已害身見。及

能遠離六十二等一切諸見起於神通。名爲具智具慧具覺具施具戒具定。亦卽名爲身心遠離具足智已。內常寂靜外無所行。遍所知心可所欲心。善決擇心善清淨慧。無煩惱濁得光明。無翳智積集福資糧。積集智資糧。積集奢摩他資糧。積集毘鉢舍那資糧。資以檀那淨戒莊嚴。被以忍辱精進甲冑。依於禪定善修般若。隨順大慈安住大悲。超出方便成如是法。起妙神通高昇無礙。乃至坐於菩提道場。以神通故於一切法皆得自在。現一切色聞一切聲入一切心。憶念無量劫。獲得一切遊戲神通。伏斷諸漏乃至隨意轉變皆得自在。於一切法無復功用。善男子是爲菩薩不退神通。於一切法而得自在

善男子云何菩薩入甚深佛法理趣。一切聲聞緣覺難測。善男子甚深者名爲緣生理趣所謂無明緣行行緣識。識緣名色名色緣六處。六處緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有有緣生。生緣老死憂悲苦惱。由集爲因爲緣。生大苦蘊。令諸有情流轉雜染。菩薩於彼善能了知此。則名爲緣生理趣。云何名爲緣滅理趣。謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。由是因緣滅則大苦蘊滅故。令有情獲得清淨。如是名爲緣滅理趣。若菩薩於彼如是了知。是名爲入甚深理趣。非諸聲聞緣覺能於雜染得清淨者。此是諸佛如來境界。若菩薩以佛威神加持之力。則能於此隨分覺悟。復次甚深者名薩迦耶。薩迦耶清淨故一切法清淨。何以故。此薩迦耶推求根本無所得故。其無所得則爲甚深。諸佛於我皆無所得。我本清淨如我清淨一切法亦清淨。以何因緣而名清淨。謂彼諸法本來不生。無所起滅故名清淨。復次無暗無明無阿賴耶。眞實勝義名爲甚深。彼無眼滅。乃至亦無意滅。無有境界。是無境界則是眞實。第一義諦名爲甚深。亦無心意執著。勝義以難測難見不可覺故。於此諸類甚深法理。但以假名隨順世諦。於他有情分別顯示。是爲菩薩得入甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測。

善男子云何菩薩。入緣起善巧智遠離一切邊見。善男子緣起者無所緣是緣起。無事無成就是緣起。無常苦無我寂靜是緣起。無我無有情無命者無養育。無補特伽羅無人無儒童是緣起。無生無起是緣起。無所有無功用空無相寂靜無所行無戲論。是故名無戲論法如是生是爲生。如是滅是爲滅。復次無我無有情無壽命無養育。無補特伽羅無人無儒童。則無有法可爲緣生。於彼無我主宰名故。譬如草木牆壁影像。一切諸法亦復如是。如外諸法之所生時。生無所有。滅時滅無所有。內法亦爾。生時生無所有。滅時滅無所有。除緣起法無實所生。闕緣無滅。如是相應則一切邊見悉皆離也。云何邊見。邊見者名斷名常。生時不生壞時不壞。無生無壞於斷常邊自然清淨。自清淨故於諸邊見皆得清淨。善男子是爲菩薩入緣起善巧智遠離邊見。

善男子云何菩薩。以如來印印於眞如。不間斷善巧智。善男子如來印。印者不間斷印。無生無轉無所取無動無所動。一切世間人天阿修羅。無所傾動。何以故。世間人天阿修羅。以彼印印。如是如來印。究竟不生印。究竟空性印。究竟無相印。究竟無願印。究竟無爲印。究竟離欲印。究竟眞如印。究竟實際印。究竟虛空印。善男子譬如空中印無所現。如是如來印。於五眼而不現於光明之相。以自相印而印之。故乃至如來於一切法施設言說。皆以如來印印之。是爲施設。彼所有識及境界法皆是作法。安立而於彼法。不作種種安立之相。以眞如印印之。無有間斷。云何於眞如間斷。若分別諸法見上中下名爲間斷。若於諸法無所分別名無間斷。復次於多分別而生分別。於彼眞如無能壞亂。譬如有情於空中行。而彼虛空無有破壞。如是一切有情於眞如中。行而彼眞如無有斷壞。菩薩如是由以智故。於色於法以眞如印印之。不於眞如間斷破壞。是爲菩薩以如來印。印於眞如不間斷善巧智

善男子云何菩薩。入於法界甚深理趣。見一切法與諸法界。互相周遍平等一性。法界者亦名離欲界離一切塵故。亦名不生界無聚集故。不相違界本無生故。無往界無等故。無來界無礙故。無住界不生起故。如如界三世平等故。無我界本來清淨故無。壽者界由勝義故。無了別界無所住故。無阿賴耶界無染

汚故。無生起界性決定故。如虛空界。性清淨故。如涅槃界無戲論故。如是名爲入法界理趣。若菩薩入如是理趣。凡所演說一一語言。皆與法界理趣互相周遍。卽知欲界法界無二無別。復次欲性法界瞋性法界無二。瞋性法界癡性法界無二。癡性法界煩惱性法界無二。煩惱性法界欲界性法界無二。欲界性法界色界性法界無二。色界性法界無色界性法界無二。無色界性法界空性法界無二。空性法界眼界性法界無二。眼界性法界色性法界無二。色性法界眼識界性法界無二。眼識界性法界乃至意界性法界無二。意界性法界意識界性法界無二。意識界性法界蘊界性法界無二。蘊界性法界地水火風界性法界無二。地水火風界性法界空性法界無二。乃至八萬四千法蘊行一切法法界無二是爲。一切法法性界若菩薩由平等智入如是法界。則能見一切法平等性理趣。善男子是爲菩薩入法界理趣

善男子云何菩薩。意樂堅固猶若金剛。住此大乘無有傾動。善男子菩薩成就十二種法。意樂堅固猶若金剛。不爲人天世間所壞。云何十二。所謂菩提心。意樂增上意樂不壞故。於施戒忍精進禪定般若不壞故。大慈大悲不壞故。四攝法不壞故。成熟有情不壞故。淨佛國土不壞故。不厭患生死不壞故。無厭足善根不壞故。爲莊嚴相好設無遮施會不壞故。爲護正法棄捨身命不壞故。所有善根迴施一切有情不壞故。積集一切佛法不壞故。善男子若菩薩。於如是法修習不壞。當知爾時名爲成就堅固金剛不壞意樂。如金剛寶能摧諸寶自體不壞。如是菩薩成就堅固意樂。能摧一切有情煩惱隨眠而自體不壞。善男子是爲菩薩成就金剛堅固意樂。於此大乘無有傾動。善男子云何菩薩於自境界。清淨如佛境界。善男子佛境界者無有境界。離於境界一切清淨。彼菩薩由自境界及佛境界悉清淨故。而淨眼境界卽佛境界。亦無佛境界。及眼境界。無近無遠。何以故。遠離境界。與佛境界。亦無遠離境界及眼境界。其耳境界卽佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及耳境界。其鼻境界卽佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及鼻境界。其舌境界卽佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及舌境界。其身境界卽佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及身境界。其意境界卽佛境界。亦無佛境界無有遠近。何以故。遠離境界與佛境界。亦無遠離境界及意境界乃至蘊處界十二因緣。亦復如是。善男子若菩薩入佛境界。遠離境界一切境界。若自境界清淨平等。是卽名爲入佛境界。如是六種境界所有影現。彼皆入於諸佛境界。不生取著悉遠離故。如是如來境界無有染礙。一切境界不染不礙亦復如是。善男子如是解者。是爲菩薩成就隨入佛界淸淨自界淸淨

善男子云何菩薩。獲得陀羅尼無忘法行。善男子菩薩。應於此陀羅尼修持作業。云何修持。善男子有三十二種修陀羅尼法。所謂求法故。愛樂法故。法苑樂故。隨法流故。隨順法故。尊上法故。承事供養多聞者故。常於和上及阿闍梨。無有我慢恭敬供養故。求法無厭故。於教授者隨順不逆故。於說法者敬愛如佛不求其短故。於所聞法悉皆受持故。不懈怠故。於法不悋故。所行法施無悕望故。於所聞法如理作意故。於所聞法善觀察故。求於多聞無齊限故。常於梵行無休息故。常樂遠離心寂靜故。常勤修習六隨念故。於六染法常棄捨故。於六和敬恒不捨故。於一切有情起無礙心故。於緣生法修順忍故。於三脫門作意觀察不驚怖故。不捨聖種杜多功德故。護持正法心無下劣故。觀於衆生起大悲故。求於正法不惜身命故。修大智行離愚惑故。成就有情不懈倦故。如是名爲修陀羅尼無忘失業。復次善男子。若菩薩得是陀羅尼已。於佛所說悉能遍持令不忘失。謂所聞法無有忘失。以念不忘。以捨覺悟以慧照了。入於一切無盡文字。得諸言音隨類善解智。得無礙辯演說無滯智。於了義經入理趣智。不了義經入理趣智。入於世俗無盡說智。入於勝義不斷說智。於正斷精進得無退智。於四神足起遊戲智。於諸根中得差別智。於諸力中得無動智。於七覺支得開悟智。於八聖道得入理智。於奢摩他得心住智。於毘鉢舍那得法

決擇智。於智解脫得隨順智。於諸辯說得深入智。於諸神通得生起智。於諸波羅蜜得分別智。於四攝法得隨機智。於諸音聲得語路智。於決定法得決擇智。於諸經義得無間斷智。於諸文字得無盡智。於諸有情得歡喜智。於求法者得稱根說法智。於佛所說得念總持智。於一切文字得入詞句智。於諸垢淨得如實覺智。於諸業緣得悟果報智。於一切法得光明無翳智。是名陀羅尼。得陀羅尼平等身語心者。能雨無盡法。能息諸煩惱。能生一切諸佛法故。由得此陀羅尼甚深理故。常無忘失。是故名爲菩薩得陀羅尼無忘法行。善男子云何菩薩。獲得如來加持無礙辯才。善男子若菩薩常蒙如來之所加持。得二十四種無礙辯才。云何名爲二十四種。所謂迅疾辯利捷辯。無礙辯無滯辯。善詞辯甚深辯。間錯衆音辯勝妙莊嚴辯。無沈沒辯無畏辯。種種偈讚辯修多羅緣起本事辯。能摧伏他辯說差別無盡句辯。顯現微妙辯端嚴威德辯。說法無間辯天衆莊嚴辯。斷諸疑惑辯世出世法辯。不錯失辯慈悲喜捨悅可衆心辯。宿命通辯佛所加持辯。善男子如是二十四種辯。修二十四種業而得成就。何者二十四種業。所謂不逆師長敎誨故獲迅疾辯。往來無諂故獲得利捷辯。離諸煩惱故得無礙辯。不好雜住故得無滯辯。不離間語故得善詞辯。悟緣生故得甚深辯。以種種施故得間錯衆音辯。嚴飾如來塔廟故得勝妙莊嚴辯。不捨菩提心故得無沈沒辯。善護戒蘊故得無畏辯。施種種幢幡鈴蓋故得說種種偈讚辯。承事恭敬種種捨施諸師長故得說修多羅緣起本事辯。不逼惱貧匱有情故得能摧伏他辯。施無盡寶藏令他入法故得說差別無盡句辯。所說眞實無麁獷故得顯現微妙辯。不輕毀尊敎及離間他人故得端嚴威德辯。於自得法住持故得說法無間辯。不謗毀他以歡喜心施所愛物故得天衆莊嚴辯。於法不師拳如聞說故得斷一切疑辯。觀於一切皆如師長不加逼惱施病者藥故得世出世法辯。不求他過常自省察故得不錯失辯。以平等心觀諸有情置涅槃道不著一切利養恭敬及名聞故得慈悲喜捨悅可衆心辯。善言柔軟如說修行心無濁亂故得宿命通辯。不謗大乘不樂小乘悲愍有情故得佛所加持辯。是名成就二十四種辯才之業。復次令他有情到究竟故。名爲辯才。於他住持。能警覺故。名爲辯才。於他歡喜意相續故。名爲辯才。於他有情說隨心智故。名爲辯才。善男子成就如是法功德智。是爲菩薩獲佛加持無礙辯才。善男子云何菩薩於生死中而得自在。善男子菩薩成就十二種法。於生死中而得自在。云何十二。所謂遠離惡友故。親近善友故。於佛所許見淸淨故。戒蘊淸淨從三摩鉢底起於智慧方便而雙運故。獲不退神通故。觀諸法無生故。爲滿本願於生死中而受生故。觀於有情起大慈故。以大悲定觀察諸法如幻化故。知一切法不生滅故。於如夢性法不虛妄法如實觀察故。以佛世尊威神加持或現生死而不染生死故。是爲十二。若菩薩成就此十二法。能於無量阿僧祇所生之處。示現受身廣大利益一切有情。善男子如是一切從二種根之所建立。所謂神通智及大悲根。如是名爲菩薩摩訶薩於生死中。獲於神通而得自在

善男子云何菩薩。摧伏怨敵超越四魔。善男子若菩薩。以如幻智通達一切五蘊諸法皆如幻化。超越蘊魔。通達諸法本性淸淨超煩惱魔。通達緣起超越死魔。不退菩提心故超越天魔。復次菩薩如是觀故。能害所有障。於菩薩一切魔業魔不得便。何謂魔業。謂愛樂小乘是爲魔業。不護菩提心是爲魔業。於諸有情簡別行施是爲魔業。樂求生處而持禁戒是爲魔業。爲求色相而修忍辱是爲魔業。作世間事相應精進是爲魔業。於禪味著是爲魔業。以慧厭離於卜劣法是爲魔業。在於生死而有疲倦是爲魔業。作諸善根而不迴向是爲魔業。厭離煩惱是爲魔業。覆藏已過是爲魔業。憎嫉菩薩是爲魔業。誹謗正法是爲魔業。背恩不報是爲魔業。不求諸度是爲魔業。不敬正法是爲魔業。慳惜於法是爲魔業。希利說法是爲魔業。離於方便成就有情是爲魔業。捨四攝法是爲魔業。毀破禁戒是爲魔業。輕持戒者是爲魔業。順聲聞行是爲魔業。順緣覺乘是爲魔業。要求無爲是爲魔業。厭離有爲是爲魔業。心懷疑惑不利有情是爲魔業。所聞好疑不善通達如理作意是爲魔業。好懷諂誑假示哀愍是爲魔業。麁

積惡屬是爲魔業。於罪不厭是爲魔業。染著自法是爲魔業。少聞便足是爲魔業。不求正法是爲魔業。樂求非法是爲魔業。於障蓋纏不樂對治是爲魔業。不淨心口是爲魔業。忍沙門垢是爲魔業。善男子如是乃至好行十不善業。捨於善法。如是一切悉爲魔業。若菩薩成就四法。而能超越。云何爲四。所謂不忘菩提心故。勤修六度不放逸故。住於善巧智成就有情故。住甚深理護持正法故。善男子菩薩若與此法相應。決定能摧諸魔怨敵。是爲菩薩超出四魔

善男子云何菩薩。積集無量福德資糧。爲諸有情作所依止。善男子若菩薩於一切有情。起同體大悲住於禪定。見來求者悉皆捨施以福無盡得於寶手令他受用。意樂清淨心如平地離於高下。有所悕望豐饒利益。戒淸淨故得心無著善護諸根。復能成辦一切施會。得陀羅尼成就辯才。以如是等積集善根。迴向菩提普施有情。如外四大一切世間依住。如是內四大爲一切有情依住。菩薩作是思惟。我所積集一切善根法智善巧。無有一法不與有情而爲依住。是爲菩薩獲得無量福德資糧。爲諸有情作所依住

善男子云何菩薩。出無佛世爲諸有情而作佛事。善男子若菩薩。爲出生處非處智故修十力業。爲出生漏盡智故修四無畏業。爲出生三十無礙智修十八不共法業。爲出生得佛眼光明故修五眼悉知業。爲出生一切神通故修宿命業。爲獲成就滿足菩提故修具足一切善法。斷身口意諸煩惱業。爲出生相好莊嚴故修集一切福資糧業。爲出生十地得灌頂一切佛法故修集一切智資糧業。如是善男子若菩薩。具修如是業已。於無佛世能爲有情廣作佛事而成就之

善男子云何菩薩。獲得海印三摩地。不染一切有情心行。善男子以何因緣名爲海印三摩地。如贍部洲諸有情等若干色類。皆於海中而現影像故名大海。如是若干有情一切心色之類。乃至音聲彼諸影像。皆於菩薩心海中現。是故名爲海印三摩地。譬如大海同一鹹味。菩薩一味法解脫智亦復如是。譬如大海不越潮限。菩薩觀時非時故不越成菩提時。坐於道場亦復如是。譬如大海不宿死屍。菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞緣覺心俱亦復如是。譬如大海容納萬流不增不減。菩薩容受一切諸法無有增減亦復如是。譬如大海其廣無涯。菩薩慧用無邊亦復如是。譬如大海深難得底。菩薩智海一切聲聞緣覺難測亦復如是。譬如大海能作。無量世界依止。菩薩作諸有情依止亦復如是。善男子是爲菩薩善入海印三摩地已。不染一切有情心行

善男子云何菩薩。得無染著心如虛空風無有障礙。善男子若菩薩。於一切法遠離見纏心無所著。譬如大風於虛空中無所染著。如是菩薩於一切法心無所著亦復如是。是爲菩薩得無染著。心如虛空風無有障礙

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉　勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

善男子云何菩薩善知軌儀。修行離暗獲得光明。不隨他緣得自然智。速到大乘一切智智。善男子若菩薩。於彼所行軌儀一切諸行。不退不動獲得光明。名爲正法自智光明。亦名於法無障礙智。能離於暗獲得光明。不隨他緣得自然智。何以故。彼菩薩住自然智光明之時。於他有情及於此法。照了決定。不隨他緣。速疾能證薩婆若智。爾時世尊說伽陀曰

已脫諸見之智者　於生死中具福德
住於瑜伽離諸相　迴向菩提無盡處
應具一切智資糧　無邊智慧虛空性
無色無相亦無法　則能滿足一切智
應念佛身勝生子　於彼心意不散動
不取色相及種姓　是故名爲念如來
法體遠離於諸欲　湛然寂靜常無相
若能遠離於所緣　是故名爲眞念法
無爲無染常解脫　是故名爲念僧伽
一切資緣諸事物　悉能捨施無所著

無思清淨無分別　是故名為念於捨
無為尸羅無諸漏　離身語意不流轉
不生三有無所依　是為正念無漏戒
淨居諸天體無垢　及住兜率紹法王
應念如是清淨天　不久我常亦如彼
若持諸佛之正法　不應執著煩惱事
於法非法皆解脫　如是能持諸佛法
如佛所得菩提相　受持法者亦復然
若知本際無有塵　是則名持諸佛法
由我淨故有情淨　法淨智者隨行之
智諸有情心性淨　以如是行而成就
不作斷滅有情界　亦不見彼有增減
為說斷除顚倒見　化無量衆令清淨
應說世間諸境界　不異如來之境界
佛之境界如虛空　世間之境亦如是
一切語言及文字　悉皆猶如空谷響
中間無有所聞者　如是知已獲總持
受持修習及讀誦　諸能宣說法理趣
無我無人無法相　如是安住陀羅尼
能持一切諸佛法　善說聞者皆歡喜
正念不離三摩地　由此決定於總持
於法不動無散心　亦於諸法無疑惑
譬如龍王降大雨　彼人說法亦復然
無著無縛無障礙　能說千億俱胝典
於諸有情無法想　彼得辯才勝功德
承佛威神說妙法　千俱胝劫常無礙
令諸有情心歡喜　安住辯才佛功德
若知一切法理趣　體性皆若於虛空
無人無命無壽者　彼即名持佛正法
有情本性皆圓寂　究竟諸法悉無生
是忍境界無垢淨　得此名為不放逸
見於諸蘊皆如幻　則見諸法眞實性
知於六處如空邑　是則能超於蘊魔
譬如空中起浮雲　一切諸惑亦如是
常於正理勤觀察　彼則能超煩惱魔
若知無生常不生　則知寂滅亦無滅
法無過去未來世　決定不為死魔侵
於法無動亦無思　不住菩提無覺想
無我無人起悲濟　是降天魔之眷屬
見於識智二平等　不住無為及有為
心如幻化知世間　是名勇健難摧伏
於此彼岸無所著　說法修習相應者
拔濟有情無人想　是名菩薩之導師
觀察三有如曠野　亦如空性不變異
無路無人無拔濟　是為說法大商主
善說有無眞實法　了法本來常清淨
悲與寂滅理相應　是名菩薩導師者
前後流轉心相續　如此二心不和合
了知流注心體性　是名菩薩之勇健
知諸法性本清淨　猶如虛空如水月
不著一切諸煩惱　是淨薩埵常稱讚
若知一法同諸法　如幻陽炎無所取
虛妄空寂不常恒　彼人不久成眞覺

說此決定法門時。七萬二千那庾多天人緊那羅摩睺羅伽等。皆發無上正等覺心。三萬二千菩薩得無生法忍。於此三千大千世界。六種震動大光普照。百千諸天雨種種花奏諸伎樂以歸馱南而共讚歎。此諸有情。已為如來法印印之。若有聞此法門。能生勝解受持演說。如法修行一切智者。於此佛剎皆應禮敬以自莊嚴。所以者何。由佛世尊出興於世。演此祕密決定法門。令我等聞。非餘有情所聞見故

爾時大虛空藏菩薩。從佛世尊聞說是已即時獲得六無垢清淨三摩地門。以價直三千世界摩尼寶網。覆於佛上而為供養。一心合掌作如是言。如來今者以無礙智。觀察一切有情根性前後善巧。宣說無障礙法甚深理趣。由此衆會皆大歡喜讚歎大乘。時十方世界所來集會諸菩薩等。復放光明皆言由於如來說如是法門。令我等聞深生慶幸靡不歡喜

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯。白大虛空藏菩薩言。正士汝名虛空庫藏。而汝豈以虛空為庫藏耶。虛空藏菩薩言。善男子我亦是虛空亦是庫藏。迅辯菩薩言。善男子我願見汝虛空庫藏差別之相。虛空藏菩薩言。善男子如汝之心所思惟物。我令空中為汝雨之。迅辯菩薩言我昔。曾見亦優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界。彼有蓮花名曰一切光明遍照。其量廣於一俱盧舍。有多千葉香潔柔軟。猶若迦止栗那綿。身觸之時受極快樂。其香芬馥遍於無量百千世界。彼中菩薩聞香見花即皆得定。唯願仁者於此衆會而雨是花。時迅辯菩薩。一心淨意。未久之間於是大虛空藏菩薩以大威神加持力故。即於空中雨如是花。時此會衆見是花已。各各獲得愛樂

花三摩地。從定出已異口同聲。讚大虛空藏菩薩言。善哉善哉。正士由汝加持智力故。令一切有情悉皆獲得如是之力

爾時衆中復有菩薩名寶莊嚴。白大虛空藏菩薩言。大士唯願爲我及諸有情。於虛空中雨細秫金。所言未訖卽有無量秫金。從虛空中如雨而下。寶莊嚴菩薩復言。願於空中雨一切寶。所言未訖卽於空中。有無量無數種種名種種色種種摩尼之寶如雨而下。所謂金銀頗胝迦。吠琉璃碼碯赤珠牟娑羅藏寶。吉祥藏寶髻娑羅無垢光寶。月光寶日光寶照曜寶珠勝光寶。贍部光寶火光寶。硨磲璧玉珊瑚帝青寶。德藏寶寂靜光寶澄清濁水寶。不壞光明寶建立眼寶。旋轉寶釋迦楞伽寶。勝寶大勝寶。威德熾盛寶吉祥藏王寶。金剛藥寶世光寶。光味寶持光半月寶。贍部檀寶贍部洲光寶。千光寶炬火光寶。勝莊嚴寶息熱寶。無熱惱寶除病寶。淨眼寶淨耳鼻舌身意寶。照曜支寶照曜寶。青光寶黃光寶。頗威迦寶白頗胝迦寶絹寶。以要言之餘如是類。無量之寶悉皆雨之。如是無邊衆寶名字。若於一劫不可說盡

爾時復有時王菩薩。白大虛空藏菩薩言。大士此娑訶世界。有無量受苦有情。貧匱飢餓無諸飲食。著破弊衣復有裸形。及諸餓鬼露體饑渴被髮覆身。常思所棄涕唾膿血。爲如是類願生憐愍。雨以衣食而充濟之。時虛空藏菩薩。以加持力卽於虛空。雨種種飲食異類衣服。百千色相無量無邊不可算數。上妙細軟過於迦止栗那綿。身觸之時受極快樂。於此三千大千世界。一切貧匱孤露有情及諸餓鬼。蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足

爾時會中復有菩薩名曰醫王。白大虛空藏菩薩言。大士今此世界。無量有情嬰諸疾病。復無醫屬所能瞻視。以病纏綿受大苦惱。願爲此等諸有情類。雨上藥草令彼患者悉皆除愈。所言未訖。卽時虛空雨於無量甘露妙藥。由此藥故一切病者服皆除差。復有菩薩名摧惡趣。白大虛空藏菩薩言。善男子願以大悲。息三惡趣受諸劇苦一切有情。所言未訖。卽於空中出大光明。照捺落迦傍生鬼趣。彼諸有情皆息衆苦得受安樂。又於虛空雨衆花鬘塗香末香。幢幡傘蓋燈燭音樂。奴婢妻妾童子婇女。象馬車乘宅舍。城郭村邑聚落國土。宮殿樓閣花園窓牖床榻。珍寶鞍輿四牛十六牛。乃至千牛所駕之車。悉於虛空如雨而下。皆由大虛空藏菩薩加持力故。復告衆言。善男子汝等皆取如是等物隨用捨施。當令滿足檀波羅蜜 復有菩薩名戒莊嚴。白大虛空藏菩薩言。善男子汝已雨於檀波羅蜜。何不復雨戒波羅蜜。所言未訖。卽時十方諸佛及諸菩薩。皆共讚歎戒波羅蜜莊嚴功德。如是讚歎戒功德聲從空中出。如是讚歎忍辱精進禪定智慧莊嚴功德。所出之聲亦復如是。又聞諸佛菩薩百千詞句。稱讚諸法無增無減。由此法音警覺三千大千世界。令無量無數有情。修學三乘而得成就

復有菩薩名普遍光明。白大虛空藏菩薩言。汝虛空庫藏。爲唯於此世界中現饒益有情。爲復亦能於餘世界現汝斯事

爾時大虛空藏菩薩。告普遍光明菩薩言。善男子汝獲無垢妙淨天眼。當觀十方諸佛世界。爲見何物說是語已。時普遍光明卽以天眼。觀見十方無量阿僧祇世界。所雨寶物飲食衣服。一如此界無所減少。又聞空中所說一切微妙法音亦不增減

爾時普遍光明菩薩。見是事已深生奇特嘆未曾有。以鄔馱南稱讚大虛空藏菩薩。不可思議難可測量。而能頓於一切世界 現如是等種種寶物。唯願以佛威神之力及於仁者加持之力。令此衆會及餘世界一切有情。普皆得見如是衆寶。普皆得聞虛空法音。爾時大虛空藏菩薩。卽如其言更雨如是種種諸寶。皆令此會及他方國土一切有情。悉皆得見各各皆發無上正等菩提之心

爾時王舍大城有五百女人。共詣大虛空藏菩薩所。到已白言。我聞正士能滿一切有情所願。然今我等夫主並死不知所趣唯願大士示我令見

爾時大虛空藏菩薩。以威神力故。卽爲五百女人。各各現其本夫形狀住菩薩前。時虛空藏告諸女言。姊妹當觀此是汝等本夫。以不彼諸女等各見本夫。悲喜交集。時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家。七日之中爲女說法令得成就咸發無上菩提之心。住不退轉。時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所。一心同聲以伽陀讚曰

我等今知是法相　猶如幻化虛空性
而為我等示現夫　今我成就最勝業
以是諸法皆變化　本空無心無所動
由此通達無漏法　永不隨逐諸煩惱
是故皆發菩提心　願欲拔濟有情類
蒙為我等授記莂　當得成佛度有情
同名善調之如來　廣於後世修諸行
我等獲斯妙法雨　是故稱讚大導師

爾時復有五百丈夫被賊欲害。卽聞空中聲曰。汝等當知有菩薩名大虛空藏。能於怖畏諸有情類施於無畏。汝等應當歸依稽首必無所害。時彼諸人以恐怖故。皆共一心異口同聲作如是言。南無大虛空藏菩薩。作是語時虛空藏菩薩。化五百人從虛空下。住彼人前告諸賊言。是等貧匱何用害為。寧殺我等。今當與汝衣服瓔珞所須之物。令無所乏勿斷彼命。時彼諸賊卽殺化人。其五百人咸離怖畏泰然安隱。皆共往詣大虛空藏菩薩之所。恭敬合掌頭面禮足作如是言。我等今者皆從大師得全性命故來頂禮。莫知所報廣大之恩。唯願為我說微妙法。當共受持成二利行

爾時大虛空藏菩薩告言。善男子汝等今者既無所懼。各各宜發阿耨多羅三藐三菩提心。則得自利利他成就。說是語已彼等一時。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。卽以上妙衣服價直百千。奉虛空藏菩薩以申供養。如是供養虛空藏菩薩已。卽為供養一切諸佛。爾時世尊悉與彼等授於記莂。於當來世過無量劫。修菩提分法已。當得成佛。同號無怖畏如來 多陀阿伽 度阿羅訶 三藐 三佛陀

爾時舍利子白大虛空藏菩薩言。善男子汝得此虛空庫藏已來。經今幾何不枯不竭。周給一切無有窮盡。虛空藏言。大德於意云何。豈有虛空而竭盡耶。不也大士。虛空藏言。如是大德舍利子。虛空自性無盡。我今所有善根功德亦復如是。所以者何我為菩提。於無量劫積集無量無邊善根。悉皆迴向如彼虛空無有窮竭。是故周給不竭不盡。如汝所言而此空中施設庫藏經幾何者。乃至我發菩提心來。空中庫藏久近如是。時舍利子復言。汝發菩提心復經幾時。答曰如佛世尊知其近遠。舍利子卽白佛言。世尊此虛空藏菩薩。發菩提心經幾許時。佛言善男子我若具說。人天聞者皆生疑惑。舍利子言。善哉世尊。唯願垂慈為我開示。又此會中有無量衆皆共渴仰。願為解說令得淨信

爾時佛告舍利子。譬如恒河沙數世界所有微塵。一一微塵復為一劫。如是塵劫為一洛叉。復有無量那由他洛叉微塵劫。盡是微塵所有劫數。彼虛空藏發於無上正等覺心。經爾所時。舍利子復白佛言世尊。彼虛空藏初發心時。所遇如來名字何等佛。告舍利子。彼時如來出現於世。名一切勝願寶威德王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名現一切佛剎。劫名寶莊嚴。舍利子彼現一切佛剎世界。所有功德莊嚴成就。我以劫壽說不能盡。舍利子彼佛世尊所坐道場。周千世界。復有超過數量諸菩薩衆。以為眷屬。舍利子彼時世界有轉輪王。名一切天灌頂王。於三千大千世界。彼王復有不可思議寶藏有三萬六千子。悉皆化生有大威德。彼佛世界乃至無有女人之名。舍利子彼佛世尊壽百千劫。其一切天灌頂王。於四十中劫承事彼佛。一日之中用千俱胝上妙資具。積高須彌以為供養。所積福聚不可思議。其王諸子及諸眷屬。皆發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子彼時一切天灌頂王莫作異觀今虛空藏菩薩是

爾時舍利子白佛言。甚奇世尊。此大虛空藏菩薩。被不可思議甲冑。乃至久遠住於大乘。能證如是威德法行。佛言舍利子。是大虛空藏菩薩 所供養佛超過無量恒河沙數。於彼佛所淨菩提心。恒河沙數佛所菩提心淨則意樂淨。恒河沙數意樂淨則加行淨。恒河沙數加行淨則增上意樂淨。恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜多淨。恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸羅波羅蜜多淨。恒河沙數尸羅波羅蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨。恒河沙數忍辱波羅蜜多淨則精進波羅蜜多淨。恒河沙數精進波羅蜜多淨則禪那波羅蜜多淨。恒河沙數禪那波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨。恒河沙數般若波羅蜜多淨則方便波羅蜜多淨。恒河沙數方便波羅蜜多淨則一切有情無礙心無礙光淨。恒河沙數有情無礙心無礙光淨則大慈淨。乃至大悲大喜大捨

大神通智淨則身語心淨。由恒河沙數心清淨則一大人相淨。如是廣說三十二大人相乃至一切大人相善根淨則虛空庫藏淨。舍利子由如是故。此虛空藏菩薩。能於空中示現一切菩薩之行。舍利子當如虛空無有窮盡。善男子如是菩薩一切願行清淨無盡亦復如是。是故名爲虛空庫藏。說是法時會中有一萬菩薩。獲得無盡財寶于虛空庫藏滿足願忍

爾時會中復有菩薩名曰法王。白大虛空藏菩薩言。我願從空中聞妙法音。虛空藏言善男子汝極生恭敬。心住虛空作大師想。我當令汝聞妙法音。爾時法王菩薩。幷諸大衆一心合掌。向空禮敬瞻仰而住。以虛空藏菩薩加持力故。卽於空中出伽陀曰

心意與諸法　皆如於虛空
我今說少分　汝等次第聽
虛空無高故　下亦不可得
諸法亦如是　其性無高下
虛空無有生　滅亦無所得
諸法亦如是　生滅不可得
空中無損減　復無增益性
諸法如虛空　平等無增減
空中無有暗　亦無於所染
心性亦如是　無暗亦無染
譬如日月光　虛空無愛染
心亦同虛空　無愛亦無染
譬如於虛空　鉾槊無傷損
菩薩觀衆苦　亦無憂懼心
如空雨甘露　虛空無愛悅
菩薩於名利　不生染愛心
毀譽空不動　苦樂心恒靜
大地離搖動　虛空性常住
菩薩於世法　遠離分別心
如空火不燒　菩薩惑無染
虛空離生滅　法界無去來
衆色現於空　諸法依心住
空無色非色　心性亦復然
虛空唯假名　心意識如見
如空無邊故　智者德如斯
猶空迹難成　菩提行無相
虛空無前際　五蘊性亦然
過現四大空　未來亦如是
如劫燒空界　離滿諸有情
五欲流注心　離滿亦如是
佛說大法句　離欲出世間
數法廣無涯　如空無所得
了知眞實法　不壞不住性
知性卽無性　正見住實際
聲性空無有　言說性亦然
法體本無言　無聲亦無說
諸法如幻炎　夢影響皆空
寂靜無比方　引導故爲喩
法無相說相　能所相皆無
菩薩了眞如　如空無所得
無著無所有　無覺無戲論
不度有情故　如性爲菩薩
有情本涅槃　聞此不驚怖
被勇猛甲冑　名住菩提者
猶如於幻師　害多幻化衆
實無有所害　所度生亦然
幻化及有情　諸佛法亦爾
若悟同一性　無自性爲性
虛空藏菩薩　得虛空庫藏
充足諸有情　此藏無窮盡
無邊功德聚　得此清淨藏
汝觀諸法性　其性無移動
應知一切法　因緣和合生
由此無有窮　法藏離思故
世尊常演說　四種法無盡
有情及虛空　菩提心佛法
如諸世間物　可說有窮盡
無物無所盡　是故說無盡
究竟滅盡法　盡法無所盡
無盡無不盡　是故說無盡
若人聞此法　名菩薩覺悟
則知如是人　速住菩提道

爾時大衆聞是伽陀已。卽於會中有八千菩薩得無生法忍。一萬二千天子住虛空中。發於阿耨多羅三藐三菩提心

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時衆中。有菩薩名常希奇。從座而起白世尊言。未知此聲從何而出。佛言善男子。汝當問彼大虛空藏菩薩。當爲汝說。爾時常希奇菩薩。卽白大虛空藏菩薩言。大士我今不知如此法聲從何而出。唯願仁者爲我說之。虛空藏菩薩言。善男子於意云何。彼谷中響從何而有。常希奇菩薩言。因於他聲之所顯出。虛空藏菩薩言。善男子彼之谷響爲是身耶爲是心耶爲是色耶爲是聲耶。可實有不。不也大士。響無自體因聲顯發豈有實耶。善男子響既不實因聲而有。如是虛空所出法聲亦復如是。從不思議智之所顯。由心攝持自空而出故有流轉。非卽流轉能顯其聲。善男子。汝觀因緣和合所作甚深之理。依因感果亦無因果性不流轉。而此二法無自性故無作者故。若知因緣不能感果。則了諸法本無和合。所以者何如世尊說。若知雜染是則清淨。不斷雜染亦自清淨。何以故。煩惱自性本清淨故。如此二法名施設句。所謂雜染及以清淨。依勝義際所建立故。勝義際中雜染清淨皆不可得。勝義際者名爲無際。卽彼無際名爲實際。是實際卽空際。是空際卽我際。是我際卽一切法際。若知一切法際空際寂靜際極寂靜際所有際門。則於一切諸法。無所取著獲無礙智。爾時舍利子。問常希奇菩薩言。善男子汝以何故名常希奇。答曰大德舍利子我於一切法。常勤精進生希奇心。樂欲滿足而不能解。又於一切菩薩之行生希奇心。當願入於一切有情心行之智而不能解。願於一切煩惱魔業令不得便而不能解。是故於法常生希奇。由此因緣名常希奇。爾時長老舍利子白佛言。甚奇世尊。而此正士辯才如是明了。一切諸佛之法無所染著。所說之法亦不取著。爾時會中有菩薩名寶吉祥。白大虛空藏菩薩言。善男子唯願爲我說三摩地。我當如說而修行之。時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩言。善男子有三摩地名爲菩薩清淨意樂。能除道障詣菩提故。有三摩地名一切有情無礙光明。謂與有情作照明故。有三摩地名護自他。超越一切他惱害故。有三摩地名爲無垢。能令獲得心清淨故。有三摩地名爲遍照。謂能增長諸善法故。有三摩地名爲端嚴。謂能獲得澄淨性故。有三摩地名爲高廣。謂能獲得無見頂故。有三摩地名爲遠離。謂能調伏諸煩惱故。有三摩地名爲迴旋。能右迴旋入眞道故。有三摩地名爲退轉。能轉外道邪因見故。有三摩地名爲作樂。遊諸法苑受快樂故。有三摩地名到究竟。殖清淨行到後地故。有三摩地名爲威德。獲心自在無羸劣故。有三摩地名入平等。於諸有情心平等故。有三摩地名知作業。能隨所作知業果故。有三摩地名師子幢。能離怖畏身毛竪故。有三摩地名心勇健。能消一切煩惱魔故。有三摩地名芬陀利。於諸世間獲無染故。有三摩地名跋度摩。謂能獲得心莊嚴故。有三摩地名光莊嚴。能照一切諸佛刹故。有三摩地名善作業。謂能永害憎愛心故。有三摩地名幢莊嚴。謂能照耀諸佛法故。有三摩地名爲有炬。能照一切諸習氣故。有三摩地名爲日燈。能離一切諸黑暗故。有三摩地名爲日旋。能觀一切有情心故。有三摩地名功德藏。諸功德法隨順轉故。有三摩地名那羅延。能伏一切他論難故。有三摩地名爲堅固。能獲金剛不壞身故。有三摩地名爲具堅。能超一切世間慧故。有三摩地名曼荼羅。能獲不退諸神通故。有三摩地名金剛場。謂能往詣菩提場故。有三摩地名金剛喩。善能穿鑿諸漏法故。有三摩地名爲具行。能知有情諸心行故。有三摩地名爲治地。能令遠離愛欲過故。有三摩地名爲摧壞。能令摧壞四魔怨故。有三摩地名日觀身。能觀一切色身相故。有三摩地名爲不胸。能令專注一境性故。有三摩地名入虛空。能淨一切精進心故。有三摩地名爲無諍。能超一切所緣境故。有三摩地名無垢輪。能轉清淨妙法輪故。有三摩地名爲電光。能觀察心剎那壞故。有三摩地名善作勝緣。能速圓滿諸善法故。有三摩地名爲能淨。能斷一切不善法故。有三摩地名身莊嚴。能滿大人相隨好故。有三摩地

名語莊嚴。梵音說法令衆喜故。有三摩地名心莊嚴。令諸善法不失壞故。有三摩地名爲無畏。能得堅固不退轉故。有三摩地名爲等施。於諸有情無簡別故。有三摩地名戒積集。令一切願悉滿足故。有三摩地名忍甲冑。能於身命無顧惜故。有三摩地名精進堅固。能獲速疾諸神通故。有三摩地名無量藏。能令梵王所攝伏故。有三摩地名無所有。令無色界有堪能故。有三摩地名爲高幢。不爲有情所陵伏故。有三摩地名爲高燈。善能觀察於十方故。有三摩地名爲慧炬。能摧一切障蓋纏故。有三摩地名爲海印。能現種種所作業故。有三摩地名無量旋。能斷一切諸惡見故。有三摩地名爲空性。能離一切諸相見故。有三摩地名爲無相。能斷遍計諸分別故。有三摩地名爲無願。善能清淨諸願相故。有三摩地名爲不動。能害一切動意思故。有三摩地名具足音。能善獲得無礙辯故。有三摩地名爲遍持。能持一切所聞法故。有三摩地名爲淨念。能善受持諸佛法故。有三摩地名爲無盡。悉令有情生歡喜故。有三摩地名爲寶嚴。能令一切得寶手故。有三摩地名爲隨去。能隨有情獲心智故。有三摩地名知所趣。於有情趣令覺悟故。有三摩地名爲意入。能令心意皆清淨故。有三摩地名爲法雲。隨其勝解雨法雨故。有三摩地名爲念佛。能證甘露清淨法故。有三摩地名爲念法。能證離欲諸善法故。有三摩地名爲念僧。令於佛法不退轉故。有三摩地名爲念捨。令於資具悉能捨故。有三摩地名爲念戒。建立諸佛法根本故。有三摩地名爲念天。令於淨法無過失故。有三摩地名入法界。知一切法互相入故。有三摩地名虛空性。令一切法悉無礙故。有三摩地名無生性。能令獲得無生忍故。有三摩地名類不類。於文句差別以善巧智悉能持故。有三摩地名妙說無垢印菩薩。由得此三摩地。一刹那頃。能以慧證大菩提故。善男子如是八十三摩地門。一一皆有五百三摩地門。以爲眷屬合集算計。成於四萬三摩地門。清淨雜染。是爲八萬三摩地門。彼前後中際及無盡智。各有五百三摩地門。并清淨雜染。合成八萬四千三摩地門。乃至如是爾所三摩地。爲爾所法鄔馱南。復成如來八萬四千差別法蘊。由彼有情八萬四千心行別故。善男子根本鄔馱南。令諸有情入佛智行生警悟故。復次一切佛智。入一切有情心行。所說法藏。無量無邊不可思議。非百千劫之所能說。我今於此三摩地門略說少分。說此法時會中有一萬六千菩薩。於三摩地門證無生法忍。八萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊讚大虛空藏菩薩言。善哉善哉善男子。快說如是三摩地功德法門。顯揚如來微妙勝智。而此法門汝身自證。不由他悟。爾時寶吉祥菩薩白佛言。世尊以何因緣。虛空藏菩薩於如來所。能從虛空雨於衆寶。佛告寶吉祥菩薩言。善男子我念過去無量不可數劫。爾時有佛出興於世。號無垢炎無量光王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名彌佉羅。劫名功德光。善男子其彌佉羅世界。國土安樂人民熾盛。七寶爲地其平如掌。清淨柔軟猶若迦止栗多綿。行隨觸時受勝快樂。閻浮檀金以覆其上。種種諸寶而爲嚴飾。界以八道寶樹行列。如他化天。隨所受用皆適其意。諸人天衆悉共居止宮殿樓閣。心念飲食隨意皆至。善男子彼無垢炎無量光王如來。有六十那由他菩薩摩訶薩衆。當於彼時。有轉輪聖王名曰福報莊嚴。七寶具足。其王國城如贍部洲所居宮殿。東西南北四方皆各四踰繕那。間錯七寶以爲莊嚴。復有五百園苑嚴飾交映。善男子是福報莊嚴王。有八萬四千婇女端正殊妙。有四萬子皆悉端嚴。力勇無敵。有二寶女一名吉祥威。二名吉祥光。王與婇女及諸王子。前後圍遶。往詣於彼愛莊嚴園。遊觀歌舞而自娛樂。是二寶女各於懷中化生一子。端正無比色相光明。宿植善根成就願力。志求無上正等菩提。一名師子二名師子勇步。適化生已即共同聲。向於父王說伽陀曰

昔造善惡皆不亡　供養如來亦不失
不捨菩提意樂故　堅固多聞亦不忘
不失檀那及淨戒　忍辱柔和行成就
知恩報恩作善業　精勤不捨菩提願
一心禪定得解脫　定與慧俱心不惑
能修智業常不動　是故速得證菩提
滅諸煩惱而不染　由此不生胞胎藏
化生處在蓮花上　如蓮在水而無染

東方有佛名醫王　我等自彼來求法
親近供養無垢佛　成就三世無礙智
父王可共往佛所　奉事禮敬以修治
如來出世遇甚難　猶若優曇鉢華現
王聞是語極歡喜　悉與妻子并侍從
一千俱胝諸眷屬　往詣於彼見如來
慇懃致敬彼世尊　妙華塗香以供養
頭面禮足而右遶　合掌端身住佛前
師子并及彼勇步　亦復頂禮於佛足
禮佛足已伽他讚　為求正法利有情
願為拔濟勝歸依　於世盲瞑作燈燭
妙達有情心意樂　隨彼勝解能開悟
今我父王特尊位　為諸五欲之所纒
不往親近於如來　亦失供養及聞法
善哉世尊生悲愍　願說最勝菩提道
咸令一切聞法已　皆得不退於佛乘
時佛踊在虛空中　高於八十多羅樹
王今聽我最勝法　聞已如說而修行
五欲無常命難保　身如朝露水上泡
欲樂如夢如嬉戲　誰有智者生貪著
習欲之人無厭足　轉令熾盛增渴愛
恐夫隨境無休已　唯聖慧者能知足
五蘊如幻而不堅　誑惑世間應善察
諸界如彼毒蛇類　六處喻若空村邑
無王無國無妻子　助伴但有於無常
唯施戒定及精進　今世他世為伴侶
觀我神通威德力　相好端嚴具辯才
汝樂來世如是業　應發無上菩提意
福報大王聞法已　并與七十俱胝衆
妻子侍從諸眷屬　皆發無上菩提心
咸言已發最勝心　悉願廣度衆生類
誓行殊勝菩提行　願得成佛世間尊

善男子時福報莊嚴王。從佛所聞是伽陀已。與其眷屬合掌恭敬。稽首作禮而白佛言。世尊唯願垂慈受我供養。爾時世尊心生憐愍即受其請。時福報莊嚴王即以種種衣服飲食臥具醫藥。皆是殊勝上妙珍異離過之財。於八萬四千歲以為供養。時師子及師子勇步。并餘二萬王子。發淨信心捨世榮位。於彼佛法出家為道。時王三子勤行精進。於菩提分法。修習不久獲五神通。以如意通力及知願力。能於一切諸佛世界施作佛事。廣為有情說於妙法。令無量無數阿僧祇有情。安住阿耨多羅三藐三菩提心。善男子其福報莊嚴王。過八萬四千歲已。為聞法故。往詣無垢炎無量光王如來所。見二童子出家修道。竊自思惟是童子出家有何所獲。不知於我八萬四千歲中。以種種樂具供養功德。善男子時無垢炎無量光如來知王心念。即告師子勇步童子言。善男子汝應示現慧神通福神通力神通。映蔽大衆所有威光并魔宮殿一切光明顯菩提相。令此大衆生希有心。得於正見降伏異論。然大法炬息諸煩惱。遊戲菩薩自在神通。爾時師子勇步菩薩。即時舉手捫摸虛空。三千世界六種震動。復更舉手捫摸虛空。即於空中而有百千俱胝天樂。不鼓自鳴其音和雅。復更舉手捫摸如前。即雨無量昔未聞見極妙天花。柔軟猶如迦止栗那綿。手觸之時受勝快樂。并種種寶末香塗香。繒蓋幢幡衣服飲食。一切受用莊嚴資具。積滿三千大千世界。一切衆會得未曾有。爾時無垢炎無量光王如來。告福報莊嚴王言。如是雨寶廣大惠施可得知其數量以不。王白佛言世尊所雨寶施猶如虛空不可知量。佛言大王此師子勇步菩薩。若以神通智慧之力。是剎那頃雨如是寶。遍於恒河沙數世界。一切有情隨意所取。皆得滿足悉令歡喜。善男子當爾之時。有地居天唱如是言。此菩薩於當來世。必得成就虛空庫藏。能隨有情心之所求。皆從空中雨如是寶。如是四大王衆天三十三天夜摩天。覩史多天樂變化天。他化自在天大梵王天。展轉相告悉皆如是。爾時無垢炎無量光王如來即便印可。如是當成虛空庫藏。作是言已恒沙諸佛。悉共發聲同時印可亦復如是。善男子彼福報莊嚴王。見師子勇步菩薩神變如是。合掌向佛白言。世尊菩薩神通福德之力。乃能如是不可思議。即立王子勝慧繼嗣為王。自捨國位剃除鬚髮。於彼佛法出家為道。既出家已作是思惟。所捨施者為欲利益身口意故。夫出家者令身口意悉清淨故。所捨施者為濟闕乏。夫出家者無所闕乏。所捨施者得報危脆。夫出家者獲果堅實。所捨施者有我所攝。夫出家者無所攝受。所捨施者有於身見。夫出家者離一切見。所捨施者猶如嬰孩。歡喜遊戲而無所知。夫出家者寂靜智慧悉皆遍知。作是思惟已閑居寂靜。不生放逸勤加修道。

其後未久獲五神通。善男子爾時福報莊嚴王者莫作異觀。即拘留孫如來是也。爾時師子菩薩者即我身是。師子勇步菩薩者即大虛空藏菩薩是。是虛空藏菩薩，於無量百千俱胝那庾多劫。從虛空庫藏。常能雨寶無有休息。善男子爾時勝慧王子者。今慈氏菩薩是。善男子悅意清淨。宿植善根所聞法數。當知皆是有情依處。說此大虛空藏菩薩昔因緣時。有十二萬人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時大虛空藏菩薩白佛言。世尊云何菩薩出世間道。佛告大虛空藏菩薩言。善男子出世間道者。所謂六波羅蜜。三十七菩提分法。奢摩他毘婆舍那。四攝法。四無量心。四禪四無色定。五神通。善男子此名菩薩出世間道。世間者所謂五蘊。菩薩爲求菩提。以慧方便知色無常。行於布施知色苦知色無我。知色寂靜知色空。知色無相知色無願。知色無行知色不生。知色不起知色緣生。知色遠離知色無執。知色無阿賴耶知色不發起。知色如幻知色如夢。知色如陽焰水月谷響光影。知色如影像如草木瓦礫。而行布施。菩薩如是行施之時。知色眞如。由知色眞如故即知施眞如。知施眞如故即知迴向眞如。知迴向眞如故即得菩提眞如。得菩提眞如故即知有情眞如。知有情眞如故即知我眞如。知我眞如故即知一切法眞如。知一切法眞如故非眞如不妄眞如 不異眞如隨知如是而行布施。善男子是爲菩薩出世間道。如是知受想行識無常已而行布施。如是知識無我知識寂靜。知識空知識無相。知識無願知識無行，知識無生知識無起。知識緣生知識遠離。知識無執知識。無阿賴耶。知識不發起知識如幻如夢陽焰水月谷響光影影像。知識無形相已而行布施。如是行施之時。知識眞如故即得施眞如。由得施眞如故即得迴向眞如。得迴向眞如故即得菩提眞如。得菩提眞如故即得有情眞如。得有情眞如故則得我眞如。得我眞如故則得一切法眞如。得一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如而行於施。善男子是爲菩薩出世間道。復次善男子菩薩。知色無常已而護於戒。乃至知色如草木瓦礫已而護於戒。菩薩如是護戒之時。知色眞如。由知色眞如故則知戒眞如。戒眞如故則得迴向眞如。迴向眞如故則得菩提眞如。菩提眞如故則得有情眞如。有情眞如故則知我眞如。我眞如故則得一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如。則隨護於戒。善男子是名菩薩出世間道。如是知受想行識無常已。而護於戒。如是乃至知識無形相已。而護於戒。如是護戒之時。由知識眞如故則得戒眞如。戒眞如故即得迴向眞如。迴向眞如故則得菩提眞如。菩提眞如故則得有情眞如。有情眞如故則知我眞如。我眞如故則得一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如則隨護戒。善男子是爲菩薩出世間道。復次善男子菩薩。知色無常已而行忍辱精進禪定般若，乃至知色如草木瓦礫已而行般若。菩薩如是行般若之時。知色眞如。由知色眞如故則得般若眞如。般若眞如故則得迴向眞如。迴向眞如故則得菩提眞如。菩提眞如故則得有情眞如。有情眞如故則知我眞如。我眞如故。則知一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如行於般若。善男子是爲菩薩出世間道。如是知受想行識無常已。而行般若。如是乃至知識無形相已。而行般若。如是行般若時。由知識眞如故則得慧眞如。慧眞如故則得迴向眞如。迴向眞如故則得菩提眞如。菩提眞如故則得有情眞如。有情眞如故則知我眞如。我眞如故知一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如。而行般若。善男子是爲菩薩出世間道。復次善男子菩薩。知色無常已。於身觀身修身念處。乃至知色如草木瓦礫已。修身念處。菩薩如是修身念處之時。知色眞如知色眞如故。知身眞如。乃至知一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如修身念處。不共身俱行尋伺。善男子是爲菩薩出世間道。如是受想行識。知無常已修身念處。如是乃至知識無形相已修身念處。如是修身念處之時。由知識眞如故則得身念處眞如。身念處眞如故則得迴向眞如。迴向眞如故則得菩提眞如。菩提眞如故則得有情眞如。有情眞如故則知我眞如。我眞如故則知一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如修身念處。乃至修受心法念處。亦

復如是。不與法俱行尋伺。善男子是爲菩薩出世間道。如是知色無常已。修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分奢摩他四攝四無量四禪四無色五神通。亦如是知色苦色無我色寂靜色空色無相色無願色無行不生不起緣生遠離。乃至知色如草木瓦礫已。引神通智。如是知受想行識無常已引神通智。乃至知識無表相已。引神通智。如是蘊眞如神通眞如故。乃至一切法眞如。一切法眞如故。非眞如不妄眞如不異眞如引神通智。亦復如是。善男子是爲菩薩出世間道。何以故。此道超越世間道故。知色眞如不壞其色。不斷不常從於緣生無生自性。如是知受想行識眞如。不壞其識。不斷不常從於緣生無生自性。超蘊世間幷欲色無色。而無染著以不染故。爲於五趣受生有情。說此名爲出世間道。由佛假說有於世間。是故不壞。何以故無常相不壞世間苦相無我相寂靜相空相無相相無願相無行相。乃至眞如相不壞世間故。善男子是爲菩薩出世間道。此道清淨。菩薩若住此清淨道。卽能於彼惡道有情作大光明。由得光明名爲安住出世間道。此道最勝能令住趣菩提場故。此道淨勝。能離一切不善心故。此道殊勝。能到於佛智慧頂故。此道無上。能度生死諸瀑流故。此道無比。能超一切偏異道故。此道無等。無有一法能相類故。此道無等等。不離往昔因佛道故。此道安隱。善能摧伏諸魔怨故。此道無礙。如意通智所遊戲故。此道無闇。有慧光明故。

此道平正。無諸諂曲故。此道端直。離諸邪曲故。此道平等等有情心故。此道廣大。容諸有情故。此道寬博。互不相逼故。此道能生。無有疲倦故。此道福資糧。檀波羅蜜故。此道無熱惱。戒波羅蜜故。此道無怖畏。忍波羅蜜故。此道不退轉。進波羅蜜故。此道離諸境。禪波羅蜜故。此道遍虛空。慧波羅蜜故。此道隨順智。能令變化故。此道常滿足。集諸善法故。此道隨法輪所聞不忘故。善男子是爲菩薩出世間道。如是殊勝清淨無比。若菩薩欲住此清淨道。當被大甲冑成就大乘。由此往詣菩提場故。何等名爲被大甲冑。此諸菩薩。若被未度者令度甲冑。修治大船故。被未解脫者令解脫甲冑。解脫煩惱諸見縛故。被未安者令安甲冑。令捨一切攝受怖故。被未涅槃者令得涅槃甲冑。令顚倒者獲正道故。被解脫一切有情甲冑。令著我有情命者壽者無所得故。被受持正法甲冑。不貪身命故。被淨佛剎土甲冑。修習善根無厭足故。被莊嚴相好甲冑。積集種種福資糧故。被摧諸魔外道所說甲冑。獲神通力故。被令一切有情歡喜甲冑。獲四無礙智故。被求諸佛正法甲冑。得陀羅尼智故。被觀一切有情心甲冑。得神通智故。被知一切有情根前後智甲冑。由方便智慧故。被滿足十力甲冑。積集智慧力故。被無所畏甲冑。於一切處心無退沒故。被滿足十八不共法甲冑。修一切善法斷一切不善法故。被聞一切法不驚不怖不畏甲冑。知一切法如幻夢光影谷響

水月故。被大悲甲冑。知諸有情本來涅槃悉成就故。被善巧方便甲冑。謂空無相無願無行一切法不生。而能示現處生死故。被先加持不動甲冑。聞說超過尼夜摩相。一切諸法不生一切行不滅。不取果證故。是爲菩薩大乘甲冑。菩薩被此二十大甲冑已。乘於大乘到於彼岸。復次乘者。以四攝法爲輪。善能攝取諸有情故。以淨十善爲輻。善能通達諸正行故。以淨意樂善根爲軸。善作甚深行根本故。以廣大緣生智爲轂。堪任荷負有情善故。以大慈悲爲輞。攝受法寶眷屬而莊嚴故。以堅固力爲繫縛。最勝功德無退失故。以先誓願及善巧智爲運動。大悲方便能雙運故。以奢摩他爲轅。引發正慧善能遍知四聖諦故。以無遮施輻爲資糧故。以如意足遊諸佛剎故。以正念繩持菩提心不退失故。復次乘者。廣博容受一切有情。摧伏二乘制諸外道破壞魔衆顯現明智。能到究竟一切菩薩所應學故。梵釋諸天皆讚仰故。如師子座安處一切說法者故。亦能顯現微妙色相觀無厭故。金剛鉤鏁堅固意樂。常無壞故。以菩提心而爲先導。令身行願功德滿故。以淨天眼常觀察故。以淨光明照十方故。常雨清淨覺支花故。常奏無礙法音樂故。善說正理相應法故。善化同類諸有情故。一切菩薩爲眷屬故。無量功德所莊嚴故。流出無上薩婆若故。善男子如是菩薩擐彼二十清淨甲冑。乘此大乘住出世道。以作佛事安立有情。說此大乘甲冑莊嚴時。七萬二千人天。發於無上正

等菩提之心。三萬二千菩薩。於出世間道。皆得清淨獲無生忍

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉　勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時寶吉祥菩薩。問大虛空藏菩薩言。仁者汝已淨出世間道耶虛空藏菩薩言。善男子如是已淨。復問言云何已淨。答言我清淨故已淨。復問言云何我清淨。答言世間清淨故我清淨。復問言云何世間清淨。答言善男子色前際清淨無去故。色後際清淨無來故。色中際清淨不住故。如是受想行識。識前際清淨無去故。識後際清淨無來故。識中際清淨不住故。善男子是故名爲世間清淨。復問仁者如是世間清淨。欲何所顯。答言善男子顯一切法悉皆清淨。復問云何顯一切法清淨。答曰以智慧故。知一切法前際後際之分齊故。復問云何一切法前後分齊。答曰不斷不常故。復問於彼不斷不常是何言說。答曰不斷不常是不生不滅言說。復問於彼不生不滅是何言說。答曰不生不滅是無言說。復問云何法無言說。答曰是法無數故。復言仁者法若無數云何隨於名數。答曰善男子譬如虛空不隨名數。但以名數假名虛空。如是名數卽非名數。復問云何數非數門答曰數門者說有爲法。非數門者說無爲法。又數非數法皆是無爲。是故佛說應以智慧遠離一切稱量數法。於有爲數以識稱量如理觀察。爾時不見是法應斷是不應斷。是法應證是不應證。是法應修是不應修。不見諸法亦不作限量。若無見無量。是時卽獲無所執著得無怖望。若無怖望則無所緣。得無所緣則得無我。若得無我則無所執。云何無所執。不執色是常無常。不執受想行識是常無常。不執色是苦是樂。不執受想行識是苦是樂。不執色是我無我。乃至不執識是我無我。不執色是淨非淨。乃至不執識是淨非淨。不執色是空非空。乃至不執識是空非空。卽獲無所執著三摩地。得是三摩地已。常起大悲度諸有情。不見流轉生死煩惱。所以者何生死涅槃性無別故。於諸有情現見涅槃。亦知自身本來涅槃。是名菩薩般涅槃行。善男子云何菩薩般涅槃行。般涅槃者名無有觀行。迴向薩婆若。於薩婆若不作色求。不作受想行識求。以無求心住清淨戒滿足本願。於一切法不見增減。獲於平等住於法界。由住法界行菩薩行。亦無行法而爲所行。善男子是爲菩薩般涅槃行。復問云何無行有行觀察涅槃。善男子菩薩作意觀察涅槃。名爲有行證於無行。以無行故名爲涅槃。復次菩薩於言說詮表不生分別。名爲涅槃。又涅槃者名爲彼岸。而彼岸者無有諸相。於彼諸相心不取著。名爲涅槃。又彼岸者名無分別。於彼不起分別心故名爲涅槃。又彼岸者無阿賴耶。於彼不起阿賴耶心故名爲涅槃。善男子。如是行已名爲菩薩般涅槃行。爾時世尊讚虛空藏菩薩言。善哉善哉正士。快說此法契於菩薩般涅槃行。說此法時。會中有五百菩薩。得無生法忍

爾時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊由於如來智慧光明照曜我等故得斯辯。非我能也。譬如日光照閻浮提所有色像。如是世尊大調御士慧光明力。能令我等曉了諸法。亦復如是

爾時寶吉祥菩薩。謂虛空藏菩薩言。善男子汝今云何隱其自智。皆言盡是如來加持。虛空藏言。一切菩薩所獲辯才。皆是如來之所加持。非唯於我。善男子若無如來所說諸法菩薩從何而有辯才寶吉祥言若因如來生菩薩辯。當知佛辯可移轉耶。虛空藏言。如來辯才無有移轉。但爲其因。以因如來所說之法。生菩薩辯。譬如無明不轉至行。但爲行因生起行故。如是佛辯無所移轉。但爲作因生菩薩辯。又如象馬人聲不轉至谷。因彼等聲生於谷響故。彼聲等但與谷響而作其因。佛辯亦爾無有移轉。但與菩薩辯才作因。寶吉祥言。如來常說甚深緣生。又說諸法而無所生。善男子豈無緣生一切法耶。虛空藏言。若緣有作者。是法有生。因緣之法無有作者。

是故諸法說無有生。寶吉祥言。如來今者出現於世。豈非生耶。虛空藏言。若眞如有生。可說如來有其生也。若許眞如無有生者。不應徵責如來出世以爲有生。是故無生說爲如來。如來者於一切法隨所覺悟。名爲如來。汝善男子復云何言如來生耶。此應置答。復問云何置答。對曰如法性住。是名爲置。復問法性云何住。虛空藏言。住不生不滅不住非不住。是名法性住。如法性住無所住。一切諸法亦復如是住無所住。如來亦爾。住無所住。不生不滅非住非不住。如是非住非不住。名如來住處。善男子言如來生者。是著一邊。言不生者亦著一邊。離此二邊。名爲中道。善男子觀如來者應如是觀。若異觀者非正觀也。寶吉祥言。如來生義。如是甚深。住無所住不生不滅。虛空藏言。善男子若解此佛生之義者。不生增上。復問善男子云何名增上。虛空藏言。增上者名增益句。謂於無中妄生增益。法無增益。若能於法不生增益。名平等句無等句。無句無句句。無文字句無了別句。於彼無心意識所行無所行句。其無所行句。譬如空中實無鳥跡。假以音說說爲跡聲。如是如來實無有生。假以言說說佛出世。其智慧者。方能曉了不生句義。所以者何此不生句義。卽是一切諸法自性。所謂無生。而此無生亦無自性。無自性者無有所住。無所住際是一切法際。住一切法際名爲實際。亦名邊際際遍一切處故。由是證得一切法實際。猶如虛空平等無有限齊。彼法實際亦無限齊。若限齊際者。不名一切法實際。如是平等一切法實際則我際。知我際則知一切有情際。若知一切有情際則知一切法實際。是實際是我際。是一切有情際。是一切法際。是名盡際。夫盡際者涅槃之謂也。證此理者名得涅槃。又一切法者無有相待。離相對治。譬如虛空無能對治。如是諸法亦無對治。若言有涅槃可入可求。是生滅見。此法應生此法應滅。彼人則爲行於生滅。不知涅槃平等一性。以不知故則著諸法妄生諍論。如世尊言若知我教授。應知則爲滿足沙門最勝功德。爾時具壽阿難陀白佛言。甚奇世尊。大虛空藏菩薩無礙辯才。乃能如是由自身證。能作斯說。時大虛空藏菩薩語阿難陀言。大德不應說言我自身證。所以者何我身卽虛空。以身虛空故。知一切法悉爲虛空。云何大德言我身證。阿難陀言。身若空者。汝以何身而作佛事。虛空藏言。以法身故法身者無有遷變。蘊處界等不生不滅。非顚倒身得隨意現。意所成身而作佛事。阿難陀言。大士汝證法身耶。虛空藏言。大德如我所解離法無身。我身卽法法卽我身。若法若身無有二相故言身證。阿難陀言。大士若身證者汝得阿羅漢耶。答言無所得故而得。所以者何。阿羅漢者。善能通達無諍法故。不染不恚亦不癡故。復言大士若如是者。汝應究竟般涅槃耶。虛空藏言。大德阿羅漢者不般涅槃。何以故知一切法究竟涅槃斷涅槃想。但諸異生作是分別言我涅槃。乃至分別計有種種涅槃差別。阿難陀言。大士如汝所說。菩薩非阿羅漢。非異生非學非無學。非辟支佛非菩薩非如來。虛空藏言。善哉善哉具壽阿難陀。以非阿羅漢非異生非學非無學非辟支佛非菩薩非如來故。菩薩於一切處皆能示現。亦不住於一切位地。說是法時。會中有五百阿羅漢。各各脫身所著上服。而以供養虛空藏菩薩。作如是言。願一切有情獲得辯才如虛空藏。爾時大虛空藏菩薩。以加持力故。令其所奉上妙法衣。盡入虛空隱而不現。彼等羅漢苾芻。問虛空藏菩薩言。大士如是等衣。爲何所在。虛空藏言並入於我虛空庫藏

爾時世尊熙怡微笑。阿難陀白佛言。世尊何因緣故而現微笑。如來微笑非無因緣。唯願演說。佛告阿難陀言。彼諸苾芻所奉衣服。以虛空藏菩薩威神力故。令衣盡入虛空。庫藏往彼袈裟幢世界山王如來所。而作佛事。虛空藏菩薩所說法音。於彼世界皆從袈裟之所流出。無量菩薩聞此法已。皆得無生法忍。阿難陀當知菩薩神通智勝。以如是等種種言音。成就有情以是因緣故我笑耳。說是法時忽於空中。雨無量日月光花。皆如火色昔所未見。花中出聲而作是言。若人聞此大虛空藏菩薩所說不退法印得生信解。必定當趣菩提道場

爾時訶難陀白佛言。世尊如是之花從何所來。佛告阿難陀。有一梵王名光莊嚴。爲百千世界主。是彼梵天爲供養虛空藏菩薩故

雨如是花。阿難陀言。世尊我等咸願見彼梵王。佛言且待須臾汝當自見

爾時光莊嚴梵王。與諸梵衆六十萬八千人。前後圍遶。從彼天沒至於佛前，頭面禮足右遶三匝。退坐一面合掌向佛。白言甚奇世尊。此虛空藏菩薩不可思議。具足淨戒。威德三摩地威德。神通威德智慧威德。滿願威德善巧方便威德。增上意樂威德法身自在威德。身莊嚴威德口意莊嚴威德。於一切法自在威德。世尊是虛空藏菩薩。都不從於身口意業。勤發示現一切化事。但由往昔修習之力。積集善根滿足諸佛甚深之行。由此能作大師子吼。佛言如是如是。梵王如汝所說。菩薩皆由昔善根力積集福智資糧。而於無上正等菩提。誓不退轉。能現如是神通化事

爾時光莊嚴梵王白佛言。世尊云何爲菩薩善根。云何爲福云何爲智。佛告梵王言。善根者謂諸有情。最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。福者謂發心已起。於一切聲聞緣覺爲諸有情修行布施持戒。及修所成一切福業。智者謂以所集善根迴向薩婆若故。復次善根者謂淨意樂無矯誑故。福者加行積集一切福故。智者增上意樂悉殊勝故。復次善根者於諸善法願堅固故。福者集善資糧無厭足故。智者所有善根觀如幻故。復次善根者謂獲善友。福者不捨善友。智者數問善友。復次善根者樂求佛法。福者所聞不忘。智者悅於法樂。復次善根者常求佛法。福者說法無所悕望。智者於法無悋。復次善根者常樂聽法。福者如理觀察。智者如法修行。復次善根者常樂見佛。福者常供養佛。智者隨順佛教。復次善根者謂發出家。福者修聖種行。智者樂住蘭若。復次善根者善能修習少欲知足。福者於諸衣食任運不貪。智者於所受用任運無染。復次善根者修念處觀。福者滿四正斷。智者獲如意足。復次善根者謂入信根。福者修於進念。智者觀三摩地慧。復次善根者住於五力。福者隨順覺支。智者入聖道智。復次善根者心住妙理。福者求奢摩他資糧。智者得毘鉢舍那善巧。復次善根者謂施所成福業事。福者謂戒所成福業事。智者謂修所成福業事。復次善根者謂增上戒學。福者增上心學。智者增上慧學。復次善根者說悔諸罪。福者隨喜衆善。智者勸請諸佛。復次善根者捨諸所有。福者不悕望報。智者迴向菩提。復次善根者於戒要期。福者持戒不缺。智者持戒迴向。復次善根者於諸有情不懷損害。福者所聞惡語而能忍受。智者能捨身命成就有情。復次善根者勤求善法不生厭倦。福者以所有善根迴施有情。智者積集善根迴向菩提。復次善根者謂能修習諸禪支等。福者謂獲禪定一切善根。智者從諸禪定現生欲界。復次善根者慧力多聞。福者所聞觀察。智者慧得圓滿。復次善根者等視有情。福者證得慈定。智者慈心平等猶如虛空。復次善根者謂修習三地資糧。福者積集四地資糧。智者圓滿八九十地資糧。復次善根者謂初發心菩薩。福者住行菩薩。智者不退菩薩。復次善根者謂平等行。福者相好莊嚴。智者無見頂相。復次善根者莊嚴佛上。福者心念惠施。智者利諸有情。復次善根者聞說魔業。福者覺察魔業。智者能超魔業。復次善根者謂具大悲。福者善巧方便智者謂修般若。復次善根者莊嚴菩提道場。福者善能摧壞諸魔。智者謂一刹那心相應慧成於正覺。梵王如是名爲善根福智

爾時光莊嚴梵王白佛言。甚奇世尊。能以三句義說一切法。時大虛空藏菩薩摩訶薩。告光莊嚴梵天言。梵天有一句能攝一切法。云何爲一謂性空句。所以者何由一切法同空性故。是謂一句。復有一句攝一切法。謂無相句無願句。皆攝一切法。如是廣說。乃至無行句離欲句。寂靜句無阿賴耶句。法界句眞如句。實際句不生句。不起句涅槃句。各攝一切法亦如是。復次梵王欲者是離欲句。以離欲性卽是欲故。一切佛法亦同是性。嗔者是離嗔句。以離嗔性卽是嗔故。一切佛法亦同是性。癡者是離癡句。以離癡性卽是癡故。一切佛法亦同是性。乃至身見者是無身見句。以無身見性卽是身見故。一切佛法亦同是性。色者是無色句。以無色性卽是色故。一切佛法亦同是性。如是受想行識。識者是無識句。以無了別性卽是識故。一切佛法亦同是性。如是廣說處界十二緣生。無明者卽是明句。以明性卽是無明故。一切佛法亦同是性。乃至生者是不生句。以不生性卽是生故。一切佛法亦同是性。一切法句者是無法

句。以無法性卽是諸佛法故。一切佛法亦同是性。梵王是爲一句攝一切法。若菩薩入此法門者。則於一句入一切佛法。梵王譬如大海呑納衆流。是一一句攝一切法亦復如是。譬如虛空能包萬像。此一一句攝一切法亦復如是。是故此句無盡展轉無量。譬如算師數以算籌布在局上。然局中無籌籌中無局而能展轉成無量數。如是一句成無量句亦復如是。梵王如是等百千劫。所說校量佛法。若身若心皆無所得。亦不可以數知。何以故一切法者是佛法故。是佛法者卽非法故。所以者何以想分別以想遍知。假名說故。於中無相亦非無相無法非無法究竟無相。此相清淨自相遠離。猶如虛空同一自性。佛法亦爾性相皆空。虛空藏菩薩說是法時。於彼梵衆二萬二千梵天。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復次五千梵王。以宿植善根獲無生法忍

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉　勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時寶手菩薩摩訶薩。問大虛空藏菩薩言。善男子菩提心者。以何法攝持得不退轉。虛空藏菩薩言。善男子菩提心者。以二法攝持住不退轉。云何爲二。所謂意樂及增上意樂。復問言善男子。此意樂及增上意樂以何所攝。答言善男子以四法攝。云何爲四。所謂意樂以無諂及無誑所攝。增上意樂以不雜心及勝進修行所攝。是爲四法攝於二法。復問言而此四法於幾法攝。答言以八法攝。云何爲八。所謂無諂以正直及正住所攝。無誑以無虛假及清淨意樂所攝。不雜心以不退沒心及不退精進所攝。勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝。是爲八法攝於四法。復問善男子。又此八法以幾法攝。答言以十六法攝。云何爲十六。所謂正直以寂靜及柔和所攝。正住以無我及無矯所攝。無虛假以大慈及大悲所攝。清淨意樂以身清淨及心清淨所攝。不退沒心以堅固及力所攝。不退精進以如說所作及正修行所攝。福德資糧以加行及增上加行所攝。智慧資糧以多聞及思所聞所攝。是爲八法以十六法攝。復問言此十六法以幾法攝。答言善男子此十六法。以三十二法攝。云何爲三十二。所謂寂靜以慚及愧所攝。柔和以善語及安樂住所攝。無我以謙下及不動所攝。無矯以無垢及無傷語所攝。大慈以於一切有情平等心及無礙心所攝。大悲以無疲倦及供給有情一切作使所攝。身清淨以不害及自財知足所攝。心清淨以調柔寂靜性所攝堅固以不缺要期及決定拔濟所攝。力以善住慧及不動慧所攝。如說所作以如說性及能作所攝。正修行以正加行及正精進所攝。加行以超勝及不退轉所攝。增勝加行以從他聞及如理作意所攝。多聞以親近善友及隨順善友所攝。思所聞以正行勇猛及靜慮觀察所攝。善男子是爲以三十二法攝十六法。復問言善男子此三十二法。以幾法攝。答言此三十二法。以六十四法所攝。云何爲六十四。所謂慚以內觀察及攝諸根所攝。愧以護外境及敬有德所攝。善語以求法及愛樂法所攝。安樂住以身靜及心靜所攝。謙下以不貢高及如法語所攝。不動以身不曲及心不曲所攝。無垢以除三垢及修三脫門所攝。無傷語以無麁獷及無離間語所攝。無礙心以自護及護他所攝。於一切有情平等心以無簡別及一味性所攝。不疲倦以如夢自性及如幻自性所攝。供給有情一切作事以神通及方便所攝。不害以羞恥及信業報所攝。於自財知足以少欲及知足所攝。調柔以不躁動及不欺誑所攝。寂靜性以捨吾我及無我所所攝。不缺要期以觀菩提心及順菩提場所攝。決定拔濟以覺悟魔業及諸佛加持所攝。善住慧以不輕躁及不掉動所攝。不動慧以心如山及不移轉所攝。如說性以善作業及不追悔所攝。能作以實性及眞性所攝。正加行以順緣生及離斷常所攝。正精進以加行及如理所攝。不退轉以正斷及不懈慢所攝。超勝以勇猛及精進所攝。從他聞以善友及求法所攝。如理作意以奢摩他資糧及毘鉢舍那資糧所攝。親近善

友以承順及恭敬所攝隨順善友以身輕利及心輕利所攝。正行勇猛以涅槃及離欲所攝。靜慮觀察以因不壞及果不壞所攝。善男子是爲三十二法以六十四法所攝。復問言善男子此六十四法以幾法攝。答言善男子。此六十四法以一百二十八法所攝。所謂內觀察。以觀空及觀性所攝。攝諸根以正念及正知所攝。護外境以防諸根及不馳散所攝。敬有德以觀自過智者及不求他過智者所攝。求法以自要期勇猛不退及於他作惡不念所攝。愛樂法以求法及順法所攝。身靜以離昏沈及離癡性所攝。心靜以遍知及斷除煩惱所攝。不貢高以不憍慢及斷暴惡所攝。如法語以斷不善法及滿一切善法所攝。身不曲以不僞語及不惡語所攝。心不曲以正念及正三摩地所攝。除三垢以不淨觀及慈悲觀所攝。修三解脫門以無數取趣及勝義所攝。不麁獷以利益語及安樂語所攝。無離間語以不壞語及和合語所攝。自護以不作一切罪及積一切福所攝。護他以忍辱及柔和所攝。無簡別以等虛空心及如風心所攝。一味性以眞如及法界性所攝。如夢自性以見聞覺知法及所緣不受用法所攝。如幻自性以誑惑及遍計分別所攝。神通以成辦利益及順智慧所攝。方便以慧光明及觀有情所攝。羞恥以悔已不生及無覆藏自過所攝。信業報以現證諸法不生及放逸及畏後世苦所攝。少欲以清淨受用及離無厭足心所攝。知足以易滿及易養所攝。不躁動以究竟盡及無諍所攝。不欺誑以實語及法柔和所攝。捨吾我以不計因及摧惡見所攝。無我所以無我慢及無貪所攝。觀菩提心以不希望劣乘及悲愍有情所攝。順菩提場以摧伏諸魔及現證佛法所攝。覺悟魔業以善友教授及修習般若波羅蜜多所攝。諸佛加持以如說所作及不捨一切有情所攝。不輕躁以心如地及斷愛憎所攝。不掉動以離惡作及觀無常所攝。心如山以不高及不下所攝。不移轉以不退壞願行及勝進願行所攝。善作業以智所作及不追念魔事所攝。不悔以戒清淨及三摩地清淨所攝。實性以世俗諦及勝義諦所攝。眞性以眞如及眞實所攝。順緣生以因及緣所攝。離斷常以無生及無滅所攝。所加行以信業果及拔除業所攝。如理以遠離道及不生道所攝。正斷以斷不善及不斷善所攝。不懈慢以心力及身。力所攝。勇猛以審諦及不失修行所攝。精進以不雜心及不退轉所攝。善友以恭敬及供養所攝。求法以求正智及求解脫所攝。奢摩他資糧以身遠離及心遠離所攝。毘鉢舍那資糧。以聞法不厭及如理作意所攝。承順以禮拜及合掌所攝。恭敬以實語及不欺誑所攝。身輕利以於食知量及初中後夜警策睡眠相應所攝。心輕利以無欲及正思惟所攝。涅槃以離無常及苦所攝。離欲以無我及無攝受所攝。因不壞以寂滅因及勝解所攝。果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝。善男子是爲六十四法以一百二十八法所攝。善男子如是我已略說一切法所攝。若倍倍說諸法增數。以我無斷辯才。或於一劫或餘一劫不可窮盡

爾時寶手菩薩聞大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時。得未曾有踊躍無量。即以右掌覆此三千大千世界。於刹那頃。盡十方界所有花鬘塗香末香。幢幡衣服衆妙音樂。皆從寶手右掌之中如雨而下。遍滿三千大千世界。花至于膝。幢幡衣服周遍虛空嚴飾交映。百千音樂不鼓自鳴。於其聲中出伽陀曰

持德顯德百福滿　摧魔念慧具修行
善說法要大沙門　能摧十方有漏行
殊勝修持吉祥滿　降伏怖畏離塵惛
能度人天圓涅槃　十力盡漏心無相
以微妙音演說法　不失不謬三垢除
人天無比三界尊　隨順世間能與樂
念慧修持悉圓滿　十力最勝壞魔軍
由是能開甘露門　無有塵累善調御
遊行不動出於衆　十方調伏利人天
妙慧如空無所依　法界不動安如地
聲光能壞諸塵暗　是故妙讚離垢尊
慧光照曜滿吉祥　光顯牟尼藏魔衆
隨化人天在三有　示定示亂離攀緣
世間無礙悉如空　故佛調伏人天者
三千大海量可悉　十方虛空猶可步
一切有情心可知　如來功德難思測

說此伽他讚歎佛時。天魔波旬嚴四種兵。來詣佛所住衆會前。現其自身如長者形。頭面禮足住在一面。白佛言。世尊此大虛空藏菩薩。及寶手菩薩是二正士。成就無量無邊功

德。又能示現如是種種奇特神通利益之事。於未來世。而有有情聞此經典開悟信解思惟者不。佛告波旬未來世中。信此經者其數甚少。如以一毛端折爲百千分。以此一分於大海中取一滴水。善男子信此經者如毛端水。不信之者如大海水。時魔波旬聞是語已。心大歡喜。踊躍歌舞出於衆會

爾時舍利子白佛言。世尊此是何人。歡喜踊躍出於衆會。佛告舍利子是天魔波旬。現長者形來至我所。欲隱蔽正法聞說後世信經者少心生慶快。是故唱言。沙門瞿曇眷屬減少。我眷屬多

爾時魔波旬生歡喜已。出於衆會欲還天宮。作如是念。此虛空藏及餘菩薩。幷於瞿曇所有功德。皆悉減少時。虛空藏菩薩。卽以神力制魔波旬及其眷屬。住於空中令不得去。而告魔言。波旬虛空無礙。何不速去還

爾時天宮魔卽答言。汝見虛空無有障礙。我觀空中盡唯暗黑。不知所從。唯向下觀見佛世尊光明普照。時虛空藏菩薩。告波旬言。波旬豈有內心意樂白法外見暗耶。無如是理。時魔波旬自知內心常懷嫉惱。深生愧恥白虛空藏菩薩言。我從今日之後更不復作魔羅之業。虛空藏菩薩言。波旬是爲希有是爲難事。能發如是堅固之願。波旬汝及眷屬。宜應下來於如來所聽聞法要。所以者何。佛世難值。時魔波旬意還本宮志不樂聽。以虛空藏告勅之故。與諸眷屬從於空中。俛仰而下

爾時虛空藏菩薩。告衆菩薩言。諸仁者頗能宣說超越諸魔之法門耶。各隨所樂說之。時彼會中有菩薩名曰山王。作如是言。若有求離魔之境界。是墮魔界。若知一切境界皆是佛界無有魔界。是人則名隨佛境界。入佛境者尙不見有佛之境界。況餘境界。菩薩由此超越魔道。是故名爲超魔法門。寶吉祥菩薩曰。心緣慮者爲魔境界。若復於法無所緣慮。知一切法皆無所得。則獲無阿賴耶。彼何有魔之所爲作。是爲菩薩超魔法門

寶手菩薩曰。若有執著則墮魔境。若不取著則無諍競。與一與二不共心俱。何況諸魔。若菩薩證此不俱法門。則超魔境是爲菩薩超魔法門

寶勇菩薩曰。若墮空有是爲有諍以有諍故。則住魔境。若不墮空有隨順相識。而無所轉住無相際。則超魔境。是爲菩薩超魔法門。寶思惟菩薩曰。如來說一切妄想煩惱。如光影如影像。不轉非不轉。不來不去不住內外。若如是知者。則於分別煩惱不起。於分別煩惱不滅。則斷遍計。超於魔境。是爲菩薩超魔法門

寶藏菩薩曰。若有染不染則有愛憎。以有愛憎則墮魔行。若離憎愛名住平等。若住平等則於諸法種種相離。離諸相故平等思惟。得是平等名超魔境。是名菩薩超魔法門。離寶菩薩曰。起於我者則爲魔業。若我清淨何有魔爲。所以者何。由我淨故煩惱淸淨。煩惱淨故一切法淸淨。由一切法淨故虛空淸淨。住是虛空淸淨法者則超魔境。是爲菩薩超魔法門

法王菩薩曰。譬如大王得灌頂已有大營從無所怖畏。得灌頂菩薩亦復如是。以衆法寶而爲眷屬。於一切魔無有怖畏。所以者何。彼灌頂位。滿足一切無量佛法法寶眷屬。能持十方一切諸佛所說之法。若菩薩住如是心則超魔境。是爲菩薩超魔法門

山相擊王菩薩曰。譬如有孔隙處風入其中。搖動於物有往來相。菩薩亦爾。若心有間隙心則搖動。以搖動故魔則得便。是故菩薩守護於心不令間隙。若心無間隙則諸相圓滿以相圓滿故。則空性圓滿。是爲菩薩超魔法門。喜見菩薩曰。於諸見中見佛見法。是爲最勝。此中見佛者不以色見。不以受想行識見。於一切法都無所見。是眞見佛見法者。於一切法離於作意。不見文字不生貪著。是眞見法。以見佛見法得成就故。能超魔境。是爲菩薩超魔法門

帝網菩薩曰。起念思惟名爲魔業。菩薩於彼因緣。若有動念思惟。不如理作意。皆是魔作。若不動不念。不起思惟不生於觸。則超魔境。是爲菩薩超魔法門

功德王光明菩薩曰。若有對治則爲魔業。若無對治卽爲法界。一切諸法皆順法界。若入法界則無魔界。所以者何。離於法界魔不可得。法界魔界同異如性無有少異。菩薩解此則入一道超於魔境。是爲菩薩超魔法門。香象菩薩曰。無力者魔得其便。有力者魔不得

便。無力者謂於三解脫門聞生驚怖。有力者於三解脫門聞不驚怖。何以故。若證解脫則不驚怖。通達此者不生驚怖。善修行者亦不驚怖。無驚怖故則超魔境。是爲菩薩超魔法門

慈氏菩薩曰。猶如大海同一鹹味。佛法智海同一法味。亦復如是若佛若法。悉皆平等空無相願。不生不起一相平等一味平等。若菩薩了知一味相者則超魔境。是爲菩薩超魔法門。虛空藏菩薩曰。仁者譬如虛空起過一切所有境界。亦無眼耳鼻舌身意。菩薩如是知一切法自性清淨。猶如虛空等身口意入智光明。若得智光則超魔境。是爲菩薩超魔法門。文殊師利菩薩曰。仁者汝等所說悉是魔境。何以故。施設文字皆爲魔業。乃至佛語猶爲魔業。無有言說。離諸文字魔無能爲。若無施設卽無我見及文字見。以無我故。則於諸法無有損益。如是入者則超魔境。是爲菩薩超魔法門

爾時大虛空藏菩薩。告魔波旬言。汝聞說此超魔境界法門不耶。波旬答言。唯然已聞。虛空藏言。波旬汝敢於此諸大菩薩所說超魔境界法門。作魔事不。答言大士。我或昔聞超魔境界殊勝法門。或復當聞終不敢能爲其魔業。何況現證

爾時會中。有四護菩提場眷屬天。一名昌却梨。二名三牟得却梨。三名具香。四名淨信。時此四天告波旬言。我昔見汝於菩提樹下。如來正坐道場成正覺時。汝率營從與作留難。世尊彼時以慈悲調柔戒聞定慧堅固勇猛精進福智。以其寶手觸於地。無量世界應時震動。世尊神力已摧伏汝及其眷屬。應自證明。今復更於佛菩薩所欲爲魔業。波旬汝及眷屬。而今之後於佛菩薩。宜應尊重修諸供養

爾時波旬。卽時變化八萬四千俱胝寶蓋遍覆大衆。又以種種無量天諸妙花塗香末香。持散佛上及諸衆會作如是言。所有一切欲界莊嚴。及一切佛剎莊嚴。乃至我宮殿所有莊嚴殊勝珍寶。天上人間妙受用具。悉以奉獻佛及衆會。亦以供養虛空藏菩薩。時虛空藏菩薩語波旬言。汝及眷屬皆應發於無上正等菩提之心

爾時波旬幷其八萬四千眷屬。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼衆中有一魔子名爲惡面。於衆魔中最爲上首。心不敬信樂爲非法。作如是言。何用發此菩提心爲。我等當設種種方便。令如是經隱沒於地不得流布。爾時世尊告大虛空藏菩薩言。善男子汝今聞是魔言不耶。汝當宣說摧伏制止諸魔眷屬明眞言句。令無能爲。亦使由此明眞言句。恒沙魔衆悉得安住無上菩提

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。卽說明眞言曰

怛儞也(二合)他阿鞢鞢(知諧反)尾鞢鞢三鞢鞮娑呬多奴散地怒嚕怛囉(二合)嫡(平呼)涅(奴一反)伽怛儞(平奴敢反)昧怛囉(二合)廋羯鞮(二合)迦嚕拏儞(奴敢反)刪泥婆底(鞮以反)也(二合)鞢底(鞮以反)步多隮乞灑(二合)達摩涅(奴一反)物哩(二合)鞮達廝嚕乞史(二合)鞮烏駈(上聲)里儞企里戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯嚩怛他嚩儞低姑羅奴鞢底(丁以反)惡乞嚟(二合)耶涅(寧逸反)儞勢(平聲)羯犁(二合)奢跛羯哩(二合)勢(平聲)沒馱地瑟耻(二合)帝達牟入嚩(二合)羅儞僧伽奴哦迷阿努杜嚕阿那底羯囉(二合)摩抳曳 儞蔓囉(二合)呵尼麼囉跛乞灑(二合)斯廋紇底(二合)紇哩(二合)鞮安拏嚟阿奢娑怛嚟(二合)薩尾灑也努誐銘阿哩也(二合)廋拏迦嚟悉第悉馱跛泥母乞灑(二合)努句黎儞蔓囉(二合)呵抳跛囉嚩儞喃達哩灑(二合)儞麼囉鉢哩濕(二合)諾阿尾扇覩者怛嚩(引二合)嚧摩訶囉惹諾捨羯嚧(二合)泥(平聲)嚩那泯捺嚕(二合)沒囉(二合)訶摩(二合)娑憨跛底母馱鉢囉(二合)薩那泥嚩那哦藥乞灑(二合)羯哩(二合)捨(平聲)跛哩怛囉(二合)喃薩他(二合)比捨娑嚩(二合)娑丁也(三合)也喃達摩婆拏迦那摩嚕乞灑(二合)曳薩達摩寫跛哩藥囉(二合)訶耶娑嚩(引二合)訶

爾時大虛空藏菩薩。說是眞言已。卽時三千大千世界六種震動。時彼惡魔心無淨信不樂法者。聞空中聲曰。若有聞此明眞言句。若魔若魔男若魔女若魔民不發阿耨多羅三藐三菩提心。不捨魔業者。則令金剛手藥叉。以大火焰金剛之杵摧碎其頂。爾時魔衆心驚毛竪。卽皆同時仰觀虛空。見有五百大金剛手。各各臨於惡魔頭上垂欲下擊。皆悉怖懼一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊熈怡微笑。時具壽阿難陀。一心合掌白佛言世尊。世尊微笑非無因緣。唯願如來爲我解說。爾時世尊告阿難陀言。汝見此五百衆魔以怖懼故發菩提心不。阿難陀言。唯然已見。佛復告阿難陀言。此魔波旬當成佛時。與諸

眷屬於彼彼世界。各各異名。爾時具壽阿難陀白佛世尊經於幾時。此魔當成無上菩提。得菩提已佛及世界名爲何等。佛告阿難陀。此魔波旬。當於來世十千佛所。爲作魔事。從彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法門。又於彼佛所聞於祕密甚深軌則威儀功德尸羅處行。勤行方便於最末後無邊無垢幢如來所。當作魔事於彼佛所。善根淳熟心得決定。獲得一切佛法光明。發菩提心。然後經於過阿僧祇數量佛所。恭敬供養於彼佛法。出家修道護持正法。教化成就無量有情。復更過於四萬阿僧祇劫。當得成於阿耨多羅三藐三菩提。名爲妙住得法光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名清淨安立。劫名清淨。復次阿難陀。清淨安立世界。國土豐盛人民快樂。如覩史多天宮所有受用樂具。彼國菩薩受用樂具亦復如是。彼妙住得法光如來壽命四十中劫。有六十四俱胝諸聲聞衆一萬二千大菩薩衆。阿難陀如是諸魔若魔男若魔女若魔民悉發住於無上正等菩提之心。皆隨生彼清淨世界。時妙住得法光如來知其深心。皆悉與授阿耨多羅三藐三菩提記

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時會中釋梵護世。見與波旬授菩提記。一切皆生奇特之心。歎言希有甚奇世尊。彼等諸魔於佛善說法毘奈耶。而作魔事猶見如來。福不唐捐皆蒙授記。當證無上正等菩提究竟涅槃。世尊豈有善男子善女人。以善信心入於佛法。所獲福業而得校量。當知皆是諸佛境界。非餘聲聞緣覺所測

爾時佛告釋梵護世諸天人等。如汝所說誠諦不虛。實是諸佛如來境界善男子。夫心者是緣生法。譬如染纈或處受色或處不受。有情心行亦復如是。或起煩惱或復不起。或有利根或有鈍根。如來隨根設法敎化。悉令解悟引入法中。善男子。夫煩惱者無有方所。亦無住處復無積聚。從不如理作意和合而生。若如理觀察是雜染性則爲清淨。然我密意說名邪見。若如實知則爲正見。非邪正見過現實有。若於邪見正見。知已不生取著。是則名爲入正見道。善男子煩惱如皮清淨爲性。由彼所覆慧明無力。是故不見根本清淨。復次有分別者名爲煩惱。無分別者名清淨性。善男子譬如大地依水而住。水依風住風依空住。是四界中空無所依。以其虛空不壞不動無所積聚。無積聚故住不生滅自性相應。是故三界不久不住。無常變異非虛空界。如是蘊處界依業煩惱而住。業煩惱依非如理作意而住。非如理作意。依自性清淨心住。是清淨心不爲客塵煩惱所染。所有非如理作意業煩惱蘊處界等。一切皆是因緣和合故有。因緣若闕則不生起。彼清淨性無有因緣。亦無和合亦不生滅如虛空性。非如理作意如風。業煩惱如水。蘊處界如地。由是一切諸法無有堅牢。根本無住本來清淨。善男子是名自性清淨法光明門。菩薩由證此法門故。不爲一切諸煩惱垢之所染汚。亦不思惟此清淨法。以不思故。則滅一切尋伺緣慮證清淨性。由證清淨。則超魔境。以超魔境則安住佛境。以住佛境則超有情境入不動法界。以入不動清淨法界。則入平等無差別境。則名獲得一切智智。說此法時有無量菩薩。於業煩惱障一切纏垢。悉得遠離證無生忍

爾時寶利趣多優婆塞。於大衆中即從座起。頭面禮足而白佛言。世尊我今從佛聞此解脫清淨法門。頓除疑悔。所以者何我昔曾說深大火坑及和毒食。於如來所起損害意。世尊威德無所損傷。爲我說法雖少信向。心猶疑惑仍生追悔。今於佛前復得聞此甚深經典。疑網悉除心無憂悔。獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊我於今者名爲大益得殊勝利。爾時佛讚寶利趣多長者言。善哉

善哉善男子。汝今聞我所說法故生淨信樂。由是因緣於賢劫中所有諸佛。悉皆承事恭敬供養。於彼佛所廣修梵行護持正法。過七百萬阿僧祇劫。當得成佛號曰離一切纏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時室利毱多優婆塞。聞佛與授阿耨多羅三藐三菩提記。歡喜踊躍得未曾有。即解嚴身上妙　珞。散於佛上作如是言。世尊今我宅中有四大藏。無量金寶充滿其中。以第一藏捨與妻子僮僕及營事者。第二大藏捨與一切貧窮下賤孤獨乞人。第三大藏捨與一切往來苾芻及四方僧。第四大藏奉獻如來及上首苾芻。唯願世尊令我速獲無住相施功德成就。我今欲於如來善說毘奈耶中。出家受戒修習梵行。於是世尊聽其出家。時室利毱多優婆塞。即便出家受具足戒

爾時大虛空藏菩薩白佛言。世尊如來於無量阿僧祇劫之所積集。甚深難得阿耨多羅三藐三菩提法。於佛滅後誰當奉持。時彼衆中有六十俱胝菩薩摩訶薩。即從座起合掌禮佛。異口同音說伽他曰

如來滅度後　我等悉皆能
不惜於身命　護持佛正法
捨一切名利　及離諸眷屬
不捨此正法　爲證佛智故
毀呰及罵辱　麁言不善語
由護正法故　如此皆能忍
輕賤及掉弄　誹謗不稱讃
如此悉皆忍　爲持此經故
當來諸苾芻　往相希名利
爲魔之伴黨　於法爲障礙
毀戒破法者　親近於俗人
貪著供養故　不專求正法
好習於外道　無知懷憍慢
自讃歎己身　惱亂寂靜者
棄捨阿蘭若　常樂無利言
好習惡呪術　計著於身見
或樂知僧事　與僧作留難
捨離於禪誦　交雜諸世務
常求於利養　不樂戒多聞
雖行於布施　心恒懷雜染
計種種我相　但念於乞食
樂往白衣家　論說世俗事
田農諸俗務　貿易幷販賣
好作如是事　自稱是沙門
堅執於諸有　計著種種見
聞說眞空法　怖畏如深嶮
不信有業果　言無後世報
但作虛誑語　非法言是法
惡世中苾芻　自在力如王
於此末法時　我能持正法
於諸修多羅　不求亦不讀
各自師己見　執異互相非
所有深經典　與解脫相應
於如是正法　心皆不樂說
及樂世俗論　稱揚爲希有
如斯惡人衆　不久滅正法
微妙甚深經　文義俱善巧
於彼惡世時　悉皆被滅壞
非法無道王　人庶皆流竄
於如是惡世　無不懷恐怖
我等悉皆能　處如是末世
護持佛所說　無上之正法
以慈於有情　設破於正法
亦起悲愍心　由持此經故
若見持戒人　起於貪愛心
我以憐念故　方便令棄捨
若見惡心者　謗毀於正法
爲之起慈悲　令見我歡喜
隨力護彼人　不加麁惡語
亦不與之言　彼當自安住
復以四攝行　成熟彼等人
又令生警覺　省悟虛妄過
我當捨憒鬧　住於阿蘭若
不親近俗務　猶如鹿自在
少求及知足　修行四聖種
住戒及頭陀　具禪定智慧
我當無間修　調柔靜解脫
若入於聚落　爲說微妙法
若有求法者　令遠住空閑
寂嘿自修持　常安於法樂
若有於現前　作諸過失者
我爲利衆生　當自觀身行
住法常寂靜　於敬與不敬
安住如須彌　不染世間法
我當爲導師　苾芻毀戒者

來加以惡言　觀是自受業
亦不起報心　於他無害想
常住於正法　此非我應作
我是於沙門　彼無沙門行
聞我正教誨　則謗修多羅
或斷於耳鼻　亦不樂見我
若聞實警覺　則謗於正法
當來諸苾芻　受持正法者
為其作留難　不令聞正法
於王離間語　破壞於大衆
我等承佛力　皆今得聞法
當彼惡世時　寧捨於身命
為持正法故　作衆生利益
先知他意樂　後方共語言
當來大怖時　住是眞實行
我開世間眼　法王光明尊
由持此經典　為得幾所福

爾時世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言。善男子譬如東方一世界析為十三千大千世界。如是南西北方四維上下。各各析為十三千大千世界。如是世界盡末為塵。復以一塵為一世界。若復有人於東方過爾所塵世界下於一塵。復更東行過爾所塵世界又下一塵。如是展轉盡爾所塵。於東方諸佛世界無有邊際。南西北方四維上下亦復如是。善男子於汝意云何。如是十方世界。所下微塵知其數不。不也世尊。如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了。非餘能知。佛言善男子是諸世界。若下微塵及不下處。盡諸世界以為大城圍遶牆壁。上至有頂下窮水際。滿此城中著淨芥子。以一芥子為一佛世界。善男子於意云何。是諸芥子世界寧為多不。甚多世尊。佛言善男子。如是芥子及諸世界。我知其數知百知千。乃至知緊迦羅頻末羅阿閦婆等。若有善男子善女人求菩提故。以七寶滿爾所世界。施於爾所芥子數住功德法。菩薩諸佛及恭敬供養若復有人聞此甚深微妙經典。能淨信忍所得福德勝前福德。若復有人以爾所芥子數行無遮施。或復有人得聞此經。於諸有情生無礙心住調柔忍。如七步頃繫念思惟。所得福德勝前福德。若復有人修諸福業。成就爾所芥子數天主帝釋大梵天王轉輪聖王。或復有人受持此經。能知無常苦空無我涅槃寂靜。如是知已於諸有情生於大悲。為不斷三寶種故。發無上正等菩提之心。如是福德勝前福德

爾時大虛空藏菩薩白佛言。世尊唯願如來加持此經。後末法時於贍部洲廣令流布。是時佛告虛空藏菩薩言。善男子我以此法付四天王。所以者何由此四王護持世界故。令此法久住世間廣得流布。我今復以微妙眞言。加持四大天王。即說眞言曰

怛儞也(二合)他度度嚟他地梨持嚩(二合)惹跛底特嚩(二合)惹楔迦(引)嚟阿(引)粿怛儞捨迷捨壓鉢底扇底(丁以反)目谿儞誐囉(二合)賀博乞叉(二合)哆阿奴娜囉郞那囉尾誐摩三摩鉢地籤他輸地鉢他奴誐摩鉢他輸地鉢囉(二合)枳娘(二合)目谿阿哩也(二合)句梨　步多略　乞曬(二合)阿儞泥濕遮茗泥灑遮多(引)麼灑遮多怛籤灑遮沒馱籤那達摩奴散地阿哩也(二合)誐拏怒誐摩阿那哩也(二合)儞伽哆儞嚧瑟吒(二合)鉢囉(二合)娑娜寧吽濕嚩(二合)囉籤那昝迦失止(二合)怛喇(二合)訖哩(二合)多阿奴囉訖沙(二合)演都伊䳟(引)達摩散地(嗁縊反)尼婆惹都儞昝訖覩(二合)涅泥(上)世(引)鉢囉(二合)底路乞灑(二合)覩達摩馱哩尼

爾時四大天王。由此眞言所加持故。心懷悚慄身毛皆竪。即往佛所頭面禮足白佛言。世尊我等四王護持此經。當令未來久住於世。我能攝持如是經典所流行處。有不樂法諸神天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅無能障礙。若有樂法善神。即當令彼心得寂靜。若有法師於說法會。忘失文句能令憶持。獲得辯才增長慧解

爾時世尊告四天王。善哉善哉汝等四王。皆是我子從法化生。由我勸汝守護正法功德因緣得為天王。當超世間速證圓寂

爾時世尊。復告大虛空藏菩薩言。善男子我今亦以眞言加持帝釋。令護此經久住於世。說眞言曰

怛儞也(二合)他輸第輸婆末底輸婆尾庾(二合)係那捺闍那哩嬭覩哩嬭納迷捨迷郞波捨迷屈吠嗚馱黎阿蘇目溪馱囉尼阿囉嬭輸輸嚧(二合)嚩婆咖低阿腱泥腱那散地三迷三摩嚩底三摩囉濕彌(二合)阿世呼呼奚奚馱嚧馱梨阿那底羯囉(二合)銘儞嚩略乞灑(二合)麼咖低摩訶嚩婆娑鉢囉(二合)腱阿蘗車覩捨羯嚧泥嚩㲻泯捺囉(二合)那捺舍多那夜那嚩羅摩矩吒達囉伊舍嚩(二合)嚕

末嚕捺娑(二合)嚩那儞嚩斯娑嚩(二合引)訶(引)

爾時天帝釋。聞此眞言已歡喜踊躍。所住宮殿悉皆震動。卽與百千眷屬圍遶。來詣佛所頭面禮足。白佛言。世尊我等諸天擁護此經。於贍部洲廣宣流布令得修行。　若有法師受持此經。我等眷屬咸共擁護。令無惱患使得歡喜生淨信樂。　受持斯經皆得成就以法莊嚴。若於王城聚落村邑說法之處。我當率諸眷屬。相共往詣彼法師所與作衞護。若有輕賤嗔罵彼法師者令發淨心。　若有諸魔作諸障難。我當擁護悉使退散不令得便

爾時佛告天帝釋言。善哉善哉憍尸迦。汝當獲得天妙自在。　住法自在。　於一切佛所護持正法能師子吼何以故憍尸迦以能受持一佛正法。卽於三世諸佛所說正法。皆能守護

爾時世尊復告大虛空藏菩薩言。　善男子我爲娑訶世界主大梵天王。　說威德眞言句義由此眞言故。大梵天王護持此經。卽說眞言曰

怛儞也(二合)他每怛哩(二合下同)輸娑每怛哩(二合)達摩每怛哩(二合)每怛哩(二合)也怒娑咽鞮三摩每怛哩(二合)珊地每怛哩(二合)阿努誐摩每怛哩(二合)阿怒儸訖叉(二合)每怛哩(二合)阿努度囉每怛哩(二合)薩丁那(二合)每怛哩(二合)達磨每怛哩(二合)阿努蘗囉(二合)訶每怛哩(二合)阿尾鉢囉(二合)庭(丁以反)娑囉每怛哩(二合)嗢嚧迦那每怛哩(二合)尾嚧迦那每怛哩(二合)母馱努誐摩每怛哩(二合)沒馱地瑟姹(二合)那每怛哩(二合)阿努囉乞叉(二合)每怛哩(二合)達摩鉢囉(二合)底(丁以反)嚕乞叉(二合)拏每怛哩(二合)母乞叉(二合)每怛哩(二合)阿那奴哩嚧馱尾嚧馱每怛哩(二合)阿多卑每怛哩(二合)沒囉(二合)賀麽(二合)籥他每怛哩(二合)韈那楞迦囉每怛哩(二合)怛寫努珊地迦嚧那每怛哩(二合)怛寫奴珊地暮儞多每怛哩(二合)怛寫奴珊地庾(二合)閉訖叉(二合)每怛哩(二合)沒囉(二合)賀摩(二合)鉢地努誐摩那每怛哩(二合)質都儞尾哩也(二合)每怛哩(二合)阿奴娑囉拏每怛哩(二合)儞娑底(二合)囉拏每怛哩(二合)薩嚩怛囉(二合)拏誐麽那每怛哩(二合)阿藝市末囉(二合)含門(二合)嗢悉嚟(二合)惹皤那素大尾(入)蜜遮底(丁以反)瑟姹(二合)娑嚩(二合)婆嚩(二合)三摩提儞瑟翔囉(二合)摩摩訶尾麽難(引)尾也(二合)嚩魯迦耶染摸儞尾崩(補甘反)句嚧濕嚩(二合)達摩咯訖叉(二合)麽底(丁寅反)羯囉(二合)彌沒馱地瑟吒(二合)南

爾時娑訶世界主大梵天王在於梵世。　由此慈心眞言加持及佛威神力故。天耳聞已。卽共六十六萬梵衆來詣佛所。　頭面禮足退坐一面。　白佛言世尊我等蒙佛大慈大悲加持力故。令護此經。若當來世有諸法師。於此甚深秘密經典。　受持讀誦乃至書寫奉持供養。若彼法師在阿蘭若。　及於衢路村邑聚落王城處所若爲宣說如是經者。　我等當共擁護攝受加其氣力令得精勤。　念慧辯才悉皆增長。不信者令信。其淨信者令住正行。世尊我等今於如來所說正法之眼。　皆共奉持廣令流布

爾時世尊告大梵王言。　善哉善哉梵王如來。今者隨喜汝等守護正法。　梵王汝當不久坐於道場。轉正法輪如我今轉。　如汝今者擁護斯經。　諸餘梵天於當來世。　護持正法亦應如是

爾時世尊。復告慈氏菩薩摩訶薩言。　慈氏我今以此無量阿僧祇俱胝劫積集無上正等菩提希有之法。付囑於汝。　乃至欲令受持讀誦爲他廣說報佛恩故。亦滿自已希求願故。令諸有情增長善根故。　令諸菩薩護法光明故。摧一切諸魔外道故。　護持正法不斷三寶種故。慈氏菩薩白佛言。　世尊我今當於如來在世及涅槃後常護法藏。　何以故我亦曾於過去護斯正法。世尊我雖在於覩史多天。　於是類經倍增護持令久住世。　世尊若未來世其有衆生於如是等經聞已受持書寫讀誦。　如法修行爲他廣說。　當知皆是我之威力所加持故。世尊當彼之時。若有魔及魔民共爲朋黨。　不能障難如我一毛成就善根析爲百分千分歌羅分乃至優波尼沙陀分。　若三千大千世界之中。一切有情悉並爲魔若魔眷屬。而於我所成就善根一分福智之力。　猶不能得生於障難。　何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積集無上菩提之法。而能障礙。　爾時世尊告慈氏菩薩言。　善哉善哉善男子。有四種法爲菩薩行。何者爲四。所謂破煩惱魔壞諸外道。成熟有情護持正法。　善男子如是四種是菩薩行。　而此四種以一行收。云何爲一。所謂護持正法

爾時世尊。　告尊者大伽葉波具壽阿難陀言。我以此經付囑汝等。　汝當受持此經爲他廣說。大伽葉波言。世尊我當隨力於如來無上菩提之法。　勤加守護爲他宣說。　阿難陀言唯

然世尊。我已受持如是法要。於當來世以佛威力。廣宣流布令不斷絕。爾時福莊嚴菩薩摩訶薩。從座而起叉手合掌。白佛言世尊如是之經。如來所說甚深希有。斷諸疑網最勝了義難見難悟。是第一義空性相應。以戒念定慧而爲莊嚴。顯說解脫寂靜無染。是諸智人之所知境。一切諸佛之所稱讚。亦是一切諸經之王。以陀羅尼印印之。令受持者得無礙辯。增長念慧堅固不退。摧魔怨敵不爲於他異宗所壞。能摧惡戒增長頭陀無貪功德。復是正住大捨功德。出生無量諸佛智法。若有善男子善女人。能於此經受持讀誦。繫念思惟爲他廣說。書寫供養審諦觀察。如理作意正行相應得幾所福。爾時世尊即以迦他。告福莊嚴菩薩摩訶薩曰

我以佛眼見十方　廣大無邊諸刹土
於中盛滿諸七寶　盡皆普施諸菩薩
若人受持是經典　如佛所說無所得
而能習誦爲他說　如是功德超於彼
衆花塗香幷傘蓋　衣服繒綵及幢幡
遍滿積彼世界中　供養諸佛幷菩薩
於後末世法滅時　若有受持此經典
如說修行不放逸　所獲福聚超於彼
十方世界諸巨海　盡皆盛滿種種油
其炷高大如須彌　然燈供養佛制底
若有於彼法滅時　世間盡爲諸暗覆
能燃如此大法炬　所獲功德倍於前
若於無量諸導師　奉事經於億千劫
以天適意妙供養　勤求最勝佛菩提
爲報如來深重恩　護持三寶令久住
安諸有情住佛法　持此經福多於彼
以佛眼觀諸有情　能致梵王帝釋位
若有能持此經典　獲大勝福過於彼
令諸有情得羅漢　復能成就緣覺乘
若有能發菩提心　受持此經福過彼
假令經福皆爲色　盡虛空界不能受
除佛世尊一切智　於此勝福無能了
若於俱胝千億劫　持此如來所說經
所生功德不可量　猶如十方無有際

爾時福莊嚴菩薩。從佛聞是護持此經。所得功德不可限量。生大歡喜踊躍無量。而白佛言世尊後末世時諸有情類。若有不能持此經者。當知是人墮於魔界。世尊我觀護持自餘正法。所獲善根猶如芥子。若有能護此經法者。所得功德如十方虛空。無有窮盡不可譬喻。世尊我今被於勇猛甲冑。寧捨身命護持是經。不爲悋望已身之利。但求一切有情安樂。說此法時。以大虛空藏菩薩福德力故。有十方無量恒沙佛刹。虛空藏菩薩及無量佛諸菩薩衆。從於虛空雨種種花以爲供養。空中有聲而作是言。善哉善哉大虛空藏菩薩摩訶薩。乃能作此廣大佛事。乃至於此大集法要殊勝莊嚴。亦能攝受未來有情莊嚴正法。令彼不失菩提之心。於此經中受持讀誦書寫解說。爾時世尊爲欲囑累此經典故。以神通力卽從身中放大光明。遍照十方無量佛刹悉皆振動。有無量阿僧祇有情。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量有情得無生法忍。復有無量有情心得解脫。復有無量有情得法眼淨。復有無量有情離諸貪染。復有無量有情得於人天福德勝因當得見佛。一切大衆皆生隨喜。佛說是經已。時大虛空藏菩薩摩訶薩。具壽大迦葉波。具壽阿難陀。娑訶世界主大梵天王。釋提桓因四大天王。諸菩薩衆。及大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等。一切衆會聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

No. 405 [Nos. 404-408]

虛空藏菩薩經

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍　譯

如是我聞。一時佛住佉羅底翅山。依牟尼仙所住之處。與無量大比丘衆。復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱。皆從他方異佛刹來。爾時世尊。欲爲大衆說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經。爾時西方過八十恒河沙世界。有一佛刹。名一切香集依其中衆生成就五濁。彼國有佛。名勝華敷藏如來❶應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛今正爲諸大衆轉妙法輪。彼有菩薩摩訶薩。名虛空藏。已從彼佛聞深妙法得諸禪定。時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩。身昇虛空往詣東方。又復遙見東方世界有大光明。卽便往詣勝華敷藏佛所。頭面禮足。遶百千

❶應＋十(供)〔明〕〔宮〕

匝。胡跪合掌而白佛言。世尊。我見他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩。身昇虛空往詣東方。又復遙見東方世界有大光明。以何因緣而有斯事。唯願爲我具解說之。時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言。善男子。東方去此過八十恒河沙世界。有一佛刹名曰娑婆。其中衆生成就五濁。彼國有佛。名釋迦牟尼如來[1]應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今者在於佉羅底翅山。依牟尼仙所住之處。爲令法流不斷絕故。爲令三寶常住世故。爲降諸魔建法幢故。爲閉生死開般涅槃故。爲諸菩薩及以聲聞諸來大衆。欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故。欲令十方諸佛刹土一切菩薩。從歡喜地乃至補處。住不共法不隨他信。善於方便具無礙辯。如此大士悉雲集故。是以彼佛放斯光明。其諸菩薩見此光已。乘虛而往至彼惡世。爲諸衆生說破惡業障陀羅尼。彼佛國土亦具五濁。與此世界等無有異。汝今應往娑婆世界。禮拜供養聽受正法。并爲彼國諸惡衆生。說破惡業障陀羅尼。時虛空藏菩薩摩訶薩。聞佛語已歡喜踊躍。與八十億菩薩。同時發聲而白佛言。世尊。我今渴仰欲見彼佛今當承佛威神詣娑婆世界釋迦牟尼佛所。禮覲供養聽受正法。亦爲彼國諸惡衆生。說破惡業障陀羅尼。　時勝華敷藏佛答虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝自知時。時虛空藏菩薩摩訶薩。卽與八十億菩薩俱頂禮佛足。身昇虛空詣娑婆世界。爾時西方有如意寶珠光現。以無量釋迦毘楞伽寶而爲圍遶。其珠光明。蔽於一切人天八部聲聞菩薩日月星辰地水火風界所有光明。皆不復現。時會大衆唯覩佛光及以珠光無量無邊不可思議不可言說。無復餘色唯見虛空。爾時如來光相照曜。時會大衆各不自見。亦不見他。一切諸色悉滅無餘不與眼對。不得自身色相形貌。及於所觸無彼無此亦無中間。隨所覩方皆悉如是。亦復不見日月星宿地界水界火界風界。悉皆無有與眼對者。耳不聞聲鼻不嗅香。舌不知味身不覺觸。諸心數法亦無所緣。於我我所無復起相。亦無六入分別之想。不得諸大諸來大衆。唯見佛光及以珠光。其珠純以無量釋迦毘楞伽寶。而爲圍遶。於其會中諸大菩薩。位[2]登十住得首楞嚴三昧及一生補處者。見此相已身心安隱不驚不怖所以者何。緣解法相自性眞實。及以於如第一義空故。其餘菩薩及聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿[3]修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等。見此相已。驚怖迷悶其心擾亂。各不相見亦無問處。心自思惟。不知何緣有此異相。亦復不知是誰神力。　爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名曰梵頂。稽首佛足。長跪合掌而說偈言

一切法自性　衆生無知者
繫著於色陰　六情所愚惑
不見於一陰　推尋求色陰
於佛法生疑　今會有此人
願說決定法　爲斷諸疑網
使知彼此岸　速得虛空忍
勇健入三昧　身相不可說
如意大寶珠　常在其頂上
釋迦毘楞伽　而以圍遶之
此會諸大士　位皆十地者
得首楞嚴定　及一生補處
斯等諸菩薩　悉皆遙見之
覩此瑞相已　必知勝士來
禮覲無上尊　因說深妙法
安慰怖衆生　歸依天人師
勇猛所行處　教化熟衆生

爾時世尊。而說偈言

善哉如汝說　定者所行處
身相不可見　修慧能推求
此是虛空藏　常所行止處
無依無戲論　三昧力示現
衆生著二見　常爲所迷惑
以彼迷惑故　不知彼此岸
欲離於二見　修不可說行
速疾得究竟　滿足於諸地

復次善男子。初發心菩薩摩訶薩。初可說相及攀緣相修六波羅蜜。乃至知於地水火風虛空及識。生滅之相如實之性。復知諸法不可言說。無有自性無生無滅。無有攀緣不動不捨空無所有。一切諸法如是修行。離斷常見不生怖畏。於一切法不起觸想。心無攀緣空無所有。如是修行速疾具足六波羅蜜。更不復住斷常見中。當於如來說此語時。一切大衆見聞覺知。如本色像而於境界不取其

[1]應＋(供)㊂　[2]登＝發㊂　[3]修＝脩㊂

相。爾時世尊。卽❶申右手指於西方。而作此言。如斯光瑞。是虛空藏菩薩摩訶薩欲來之相。是菩薩具諸三昧猶如大海。住菩薩戒如須彌山。忍辱之心猶如金剛。精進勇猛猶如疾風。智如虛空慧如恒沙。諸菩薩中如大勝幢。向般涅槃之大導師。善根之地。是貧窮者吉祥之瓶。入闇者日。失道者月。是怖畏者所歸依處。煩惱焦熱甘露之水。善根者杖。般涅槃橋。生天者梯。度生死船。由曠路乘。誹謗惡口熱惱者蓋。降諸外道猶如師子。能淨諸見猶如雨水。破煩惱怨猶如霹靂。毀戒者藥。生善根❷牙猶若春澤。莊嚴菩薩猶如華鬘。顯善惡行猶如明鏡。無慚愧者上妙衣服。三苦病者之大良醫。是熱渴者明月之珠。疲極者床。具諸三昧猶如日珠。趣菩提路大乘之車。遊禪定者淸涼華池。助菩提鬘波羅蜜果。是十地中如意摩尼。是求首楞嚴者波利質多羅樹。伐惡見刀。斷煩惱習猶如金剛。降伏諸魔生諸功德。智慧寶藏。依於一切諸佛功德。是諸緣覺所依窟宅。是聲聞眼生天者❸眼。行邪道者正直之路。是畜生歸餓鬼之怙。是地獄救。一切衆生無上福田。三世諸佛第一輔臣。能護法城。已具莊嚴十八不共諸佛祕藏。滿足成就佛之智慧。一切人天所應供養。唯除如來餘無及者。汝等大衆。皆應深心恭敬奉迎虛空藏菩薩摩訶薩。隨力所能。應以妙寶幢幡傘蓋華香瓔珞❹末香塗香衣服臥具。歌唄讚歎。平治道路種種莊嚴尊重供養。汝等大衆。皆亦應成如是功德器

爾時大衆。有從座起向虛空藏菩薩所現瑞方。踊躍歡喜顏貌怡悅。端目專注俱共奉迎。餘菩薩摩訶薩及大聲聞。天主龍主夜叉主乾闥婆主阿修羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主五通仙人主。各作是念。我等當辦何等最上最妙供具。而以供養彼大士耶

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。卽以神力變娑婆世界。除衆穢惡及諸丘山瓦礫荊棘坑坎❺堆阜曠野險隘風塵雲霧。皆悉澄霽。七寶爲地平坦如掌。無量衆寶以爲林樹。枝葉花果皆以寶成。名華軟草亦復如是。香氣芬烈普熏世界。娑婆界中一切衆生無諸苦患。盲聾瘖瘂癃殘百疾一時除愈。其怨惡者咸生慈心。地獄餓鬼諸楚痛聲皆悉休息。飮食衣服莊嚴之具自然豐足。其諸衆生妙色端正❻支節具足威德第一。除諸結使。心得寂靜於諸善根深生欣樂。以淸淨信安住三寶。一切大衆兩手皆有如意摩尼。於其珠內出大光明遍照世界。幷奏天樂。雨種種寶雜色寶衣。又雨種種妙莊嚴具。寶鬘寶蓋種種寶器種種天衣金鏁瓔珞眞珠瓔珞。靑紅赤白雜色蓮華。雨沈水香牛頭栴檀遍滿世界其路兩邊有七寶臺如帝釋殿。又其臺中綵女盈滿。顏貌端嚴猶如魔后。作天伎樂出五音聲。又於佛上有天七寶。大梵王蓋懸處虛空。供養如來。其蓋周圓百千踰闍那。復以寶網羅覆其上。眞珠❼耽帶垂飾四面。蓋中演出種種樂音。淸妙和雅超絕人天。一切大地草木叢林華果枝葉。皆出妙聲。宣暢大乘六波羅蜜諸地行法。聞其聲者於無上道皆不退轉。亦有逮得無生忍者

爾時大衆見虛空藏菩薩摩訶薩神變奇特。心生歡喜歎未曾有。各作是念。此菩薩摩訶薩。既現如斯大神通力。不久必來至此世界。我等今者當設何座以供待之。當於衆會作此念時。卽於佛前有寶蓮華從地❽踊出。白銀爲莖。黃金爲葉。金剛爲臺。琉璃爲實。馬瑙爲鬚。梵色寶珠以爲鬚本頗梨爲藥。其華縱廣百踰闍那。有八十億諸寶蓮華。周匝圍遶

爾時虛空藏菩薩忽然在彼寶蓮華上。結加趺坐。又見頂上如意寶珠。以無量釋迦毘楞伽寶而爲圍遶。其八十億菩薩。各各坐餘寶蓮華上

爾時彌勒菩薩摩訶薩。卽便說偈。問藥王菩薩摩訶薩言

我自從昔來　見諸菩薩衆
有來覲世尊　先圍遶恭敬
頭面接足禮　然後退就坐
云何此大士　現斯神通力
不修菩薩儀　而坐寶蓮華

爾時藥王菩薩摩訶薩。以偈答曰

此大智慧士　善住深妙法
不依妄想心　而來見世尊

爾時彌勒菩薩摩訶薩。復以偈問

若不見衆生　及以諸法相
其心常安住　諸法眞實際
云何而示現　自在神通力
唯願爲❾演說　除我此疑惑

❶申＝伸【三】【宮】　❷牙＝芽【三】【宮】　❸眼＝明【三】【宮】　❹末＝昧【宋】【元】【宮】　❺堆＝埠【三】【宮】　❻支＝技【宋】【元】【宮】　肢【聖】　❼耽＝[illegible]【宮】　❽踊＝涌【宮】　❾演＝寫【宮】

爾時藥王菩薩摩訶薩。復以偈答

①今此大士夫　勇健入方便
為熟衆生故　現此神通力
若不住實際　愚惑諸凡夫
明智開俗諦　為入眞諦故

爾時世尊告藥王菩薩摩訶薩。善哉善哉。善男子。如汝所說。一切凡夫衆生。不能思量一須陀洹解脫行處。一切衆生得須陀洹。不能思量一斯陀含解脫行處。一切衆生得斯陀含。不能思量一阿那含解脫行處。一切衆生得阿那含。不能思量一阿羅漢解脫行處。一切衆生得阿羅漢。不能思量一辟支佛解脫行處。一切衆生成辟支佛。不能思量一與般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成②熟衆生。一切衆生得般若波羅蜜相應菩薩摩訶薩方便行處成熟衆生。不能測量乃至得無生法忍菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟衆生。一切衆生得無生法忍菩薩摩訶薩方便行處及解第一義諦成熟衆生。不能測量得四辯才菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成③就衆生。一切衆生得四辯才菩薩摩訶薩方便行處及解第一義諦成熟衆生。不能測量住般若波羅蜜究竟首楞嚴三昧菩薩摩訶薩舉足下足方便行處及解第一義諦成熟衆生。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。已無量劫。得無生忍具無礙辯。究竟滿足首楞嚴定。住最上地決定堅固終無傾動。善知衆生深心所行。應現神變莊嚴之事。又復應見虛空藏菩薩摩訶薩欲來瑞相。又有見虛空藏菩薩摩訶薩得離欲地住地入地故。示入無邊空處三昧。於西方沒而來現此。時諸衆生怖畏惑亂。入於俗諦現大莊嚴。為欲成熟諸衆生故。又善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。若現第一義諦無生莊嚴。諸天及人乃至八地菩薩。皆當迷悶無能見其境界行相。善入如是深妙功德。善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。巧方便慧深入一切諸佛法海。離諸疑惑不依他故。智慧善巧。於諸菩薩摩訶薩中。最上輪王。善男子。虛空藏菩薩。是一切衆生生天般涅槃大明導主。能斷一切煩惱心患。善治身毒及四大病。若有衆生起惡邪見。④輪迴迷沒生死曠野。無善方便不知生天般涅槃路。若有衆生稱虛空藏菩薩摩訶薩名。至心歸命。燒堅黑沈水及多伽羅香。恭敬禮拜時。虛空藏菩薩觀此衆生心心善根。若見衆生諸見煩惱之所惑亂。若見過去善根種子心所行業。於佛法借布施持戒忍辱精進禪定智慧。及餘功德隨所堪能。時虛空藏菩薩摩訶薩。觀彼衆生隨所應見。於其夢中現種種形。卽以方便而為說法。善男子。若有衆生應於寤覺見虛空藏菩薩摩訶薩。卽於目前見種種形。卽以方便開正直道。破諸衆生惡業邪見惡願惡歸惡處惡取。如是計著悉令解脫。身口意業無諸邪曲。趣正直道正業正見正願正歸正處正取。常獲親近諸善知識。速疾捨離臭結煩惱。永免三塗八難之苦。常行善業得自在力。乃至漸漸入深法忍。若諸衆生種種身病。及心狂亂聾盲瘖瘂。手足拘⑤躃諸根不具。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。至心歸命。燒堅黑沈水及多伽羅香。恭敬禮拜。或從乞藥或願除愈。時虛空藏菩薩摩訶薩。卽隨其願。或現梵天像。或現釋提桓因像。或現毘沙門像。或現四天王像。或現焰摩天像。或現兜率陀天像。或現自在天像。或現大自在天像。或現婆羅門像。或現剎利像。或現長者像。或現居士像。或現大臣官屬像。或現童男童女像。或現父母親屬像。或現執金剛像。或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人像。現如是等種種諸像。在於夢者及寤者前。為說病相。并為分別諸藥對治。病狀如此應服此藥。若如是病宜服彼藥。諸衆生等既聞說已。各隨所應而合諸藥。若自無者菩薩悉與。是諸衆生或有一服二服三服衆病皆愈。或有但見所現之身病卽除者。如是善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。若有衆生貧窮困苦欲求大富。欲多誦習欲樂多聞。欲求解脫欲求離欲。欲求禪定欲求名稱。欲⑥得第一欲求善巧。欲得自在欲得端正。欲求好色欲得妙聲。欲求好香欲得上味。欲求好觸欲得飲食。欲求勇健欲得種姓高貴。欲願生男欲願求女。欲得眷屬欲求福德。欲得成就六波羅蜜。欲得巧言。欲求覆護一切衆生。欲得免脫一切牢獄。欲斷一切諸惡律儀。有施心者願建立之。乃至智慧亦復如是。欲得長壽。欲願多財得已能用　欲令慳者能行布施。其毀禁者令堅持戒。若瞋恚者令修忍辱。其懈怠者使住

①今＝爾【宮】　②熟＝就【宋】【元】【宮】　③就＝熟【明】　④輪＝轉【宮】　⑤躃＝攣【三】【宮】　⑥得＝求【明】

精進。散亂心者致修禪定。其愚癡者令修智慧。不定乘者勸學聲聞。著我衆生致緣覺乘。若有衆生離大慈悲自惜己身捨諸衆生。願離此心生大慈悲不自護身攝取衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。時虛空藏菩薩摩訶薩。知彼心已即現方便。令此衆生捨離先心起大慈悲。不護己身不捨衆生。發菩提心住四梵行。若有衆生樂大慈悲。欲求救濟一切衆生。欲願安住阿耨多羅三藐三菩提。於阿練若處若在林中若於露地。燒堅黑沈水多伽羅香。合掌恭敬向於十方。五體投地至心歸命。虛空藏菩薩摩訶薩。而便說此陀羅尼呪

阿蜜栗舍阿蜜栗舍　迦樓尼迦　遮羅遮羅　毘(蒲*穫❶反下❷皆同)　遮羅珊(素干反)　遮羅　迦樓尼迦羅　母羅母　母樓(力斗反下同)　稗(步❸倪反下皆同)　迦陀履嫌目佉(去佉反)　浮樓闍婆(步可反)　奈迦樓尼迦眞多摩尼　富羅耶迦樓尼迦薩埵(都果反下同)　舍迷(莫隸反❹吳音❺讀)　他跛夜　阿若(而夜反)　陀梨跢(佈得反下同)　鈴(巨耽反下皆同)　跢鈴　羅底(都履反下同)　毘稗迦鈴臺(徒履反)　栗致毘稗迦鈴　迦樓尼迦否(方久反)　梨夜闍磨磨(武❻佐反)　阿耆(❼始迦反)　薩埵跛履　波迦夜阿輸迦(居佐反)　伽(巨❽左反)　底　娑婆呵

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。或現天像或示人像。或塵鹿像或爲鳥像。或不現形隨彼所應。以諸方便而爲說法。化度無量那由他百千衆生。令住聲聞乘辟支佛乘及住大乘。又於少時建立衆生。住於大乘得阿鞞跋致。乃至令得諸深三昧及陀羅尼。滿足十地者。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲。若人思量乃可能知虛空邊際無能測量。虛空藏菩薩摩訶薩。智慧方便大慈大悲。及三昧力成熟衆生之邊際者。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德智慧。善男子。若有衆生心無諂曲。亦不幻僞其心純至。順入正流所見眞實。不識彼闕不自矜高。不卑他人離諸嫉妬。不自顯異矯惑衆人。心本具足。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。憐愍此等諸衆生故。以方便智勇猛精進修善方便。除滅此等諸衆生罪。令發阿耨多羅三藐三菩提心。一切善根皆悉迴向無上菩提得不退轉。獲大勢力及精進力。爲欲滿足六波羅蜜故。常勤修習大慈大悲。乃至究竟得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德。勇猛成就一切衆生。爾時彌勒菩薩摩訶薩。即從座起頂禮佛足。而白佛言。世尊。虛空藏菩薩摩訶薩。以何因緣。獨其頂上有此殊妙如意寶珠。以無量釋迦毘楞伽寶。而爲圍遶。光明顯曜蔽於衆色。不與諸餘菩薩摩訶薩等。爾時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩言。是虛空藏菩薩摩訶薩。具大慈悲能拔衆生危厄險難。若有衆生犯根本罪應墮惡趣。一切善根皆已燒然。虛空藏菩薩摩訶薩。是大無明邪見黑暗清淨朗日。是滅根本罪者之大良師。能拔疑箭。破善法器能令完全。善男子。若有衆生犯波羅夷。斷善根栽趣向地獄。無所歸依智者所棄。悉能濟拔開示眞路。能❾洒衆生臭惡煩惱令離惡趣。是升人天解脫者梯。若有衆生貪愚惑亂能令覺悟。嗔恚害心及以癡闇。謗無因果放逸不信不畏未來。貪求無厭極懷嫉妬。具十惡業日夜增長。如此衆生。是虛空藏菩薩摩訶薩。能除如上諸重罪業。安處人天解脫之處猶如大車。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。是諸天世人所應尊重奉迎供養

爾時彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。云何名爲犯根本罪波羅夷耶。若有衆生犯斯罪者善根燒然墮於惡趣離安隱處。永失一切天人之樂。是虛空藏菩薩摩訶薩。能令此等諸惡衆生。還得具足人天福樂。爾時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩。善男子。若灌頂刹利王有自在力。犯五根本罪先所修習皆悉燒然。失安隱處遠人天樂墮於惡趣。何等名爲五根本罪。善男子。所❿謂灌頂刹利王。領國土有自在力。取兜婆物及四方僧物。或⓫教人取。是則名犯初根本罪。復次善男子。灌頂刹利王領國土有自在力。毀謗正法。捨聲聞乘辟支佛乘。捨無上乘。又制他人不令修學。是名第二犯根本罪。復次善男子。灌頂刹利王領國土有自在力。若復有人以如來故。剃除⓬鬚髮身被法服。持戒毀戒有戒無戒。脫其袈裟逼令還俗。或加杖捶或復繫縛。或截手足乃至斷命。自作使他造如此惡。是名第三犯根本罪。復次善男子。灌頂刹利王領國土。有自在力作五逆罪。何等爲五。一者殺母。二者害父。三者殺阿羅漢。四者破和合僧。五者出

❶反＝切【明】＊　❷〔皆〕－【三】【宮】＊　❸倪＝兒【三】【宮】　❹(吳音讀)－【明】　❺讀＋(之)【宋】【明】【宮】　❻佐＝左【明】【宮】　❼始＝姑【宮】　❽左＝尤【宮】　❾洒＝洗【元】【明】　❿謂＝爲【三】【宮】　⓫教＝殺【宮】　⓬鬚＝鬢【宮】

佛身血。如是五無間罪若犯一者。是則名爲犯根本罪。是名第四犯根本罪。復次善男子。灌頂刹利王領國土有自在力。誹無因果不畏未來造十惡業道。亦教他人令行十惡。是名第五犯根本罪。善男子。是名灌頂刹利五根本罪。若犯一者。此則名爲犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。灌頂刹利既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂

復次善男子。大臣亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處。永失一切天人之樂。何等爲五。謂彼大臣統理國土依倚王力。取兜婆物及四方僧物。或教人取。是則名犯初根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。破壞村邑城郭國土。或教人破。是名第二犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。毀謗正法。捨聲聞乘辟支佛乘。捨無上乘。亦制他人不令修學。是名第三犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力。若見有人以如來故。剃除鬚髮身被法服。持戒毀戒有戒無戒。脫其袈裟逼令還俗。或加杖捶或復繫縛。或截手足乃至斷命。自作使他造如此惡。是名第四犯根本罪。復次善男子。若彼大臣統理國土依倚王力作五逆罪。何等爲五。一者殺母。二者害父。三者殺阿羅漢。四者破和合僧。五者出佛身血。如是五無間罪若犯一者。是則名爲犯根本罪。是名第五犯根本罪。善男子。是名大臣五根本罪。若犯一者此則名爲犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。❶或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。彼時大臣既聞法已。心生慚愧極懷怖懼。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂

復次善男子。聲聞亦有五根本罪犯波羅夷。若有犯者。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處失人天樂。何等爲五。謂殺生偸盜婬泆妄語出佛身血。善男子。是名聲聞五根本罪。若犯一者。此則名爲犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。離安隱處失人天樂墮於惡趣。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。爲此人故起大慈悲現生邊地。隨所應見現種種形。或沙門像婆羅門像。刹利長者居士等像。而爲其說一切種智甚深大乘未曾有法諸陀羅尼及忍辱地。以如是等種種妙法。而引導之。時彼聲聞既聞法已。心生慚愧極懷恐怖。向說法者發露懺悔。先所犯罪誓不更作。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧。勤修慈悲。生人天樂般涅槃樂

復次善男子。初發心菩薩趣向大乘。有八根本罪犯波羅夷。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處失人天樂。亦失大乘境界之樂。久在生死離善知識。何等爲八。謂彼菩薩宿業因緣生❷五濁世。有餘善根近善知識。歸趣甚深大乘之法。發無上心智慧微淺。是初發心菩薩。又從他聞甚深空法讀誦受持。復於少智愚癡人前讀誦解說。餘人聞已驚疑怖畏。於阿耨多羅三藐三菩提。心生❸退沒樂聲聞乘。是名初發心菩薩犯於第一根本重罪。先所修習一切善根皆悉燒然。墮於惡趣離安隱處。失人天樂及以大乘境界之樂。壞菩提心。是故菩薩。宜應先知衆生善根及了彼心。隨其所堪次第說法。如入大海漸漸至深。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應以種種形現生其土。而爲說法令生慚愧。於所犯罪發露懺悔。不墮惡趣增進善根。長養阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。又有初發心菩薩犯根本罪畏墮惡趣。聞虛空藏菩薩摩訶薩名。至心願見。欲發露懺悔所犯罪故。於初夜後分燒堅黑沈水及多伽羅香。至心合掌。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。善男子。時虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應現種種形或現自身。或聲聞身。或刹利身婆羅門身。乃至童男童女等身。在彼犯罪初發心菩薩前。

❶〔或〕－元明宮　❷〔五〕－宮　❸退＝犯宮

敎令發露懺悔除罪。以善巧方便。開示甚深無上正眞大乘之行三昧總持忍辱之地。捨諸惡趣。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。精勤修行六波羅蜜。得力堅固猶如金剛。乃至自得阿耨多羅三藐三菩提。又善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。若不現身在其人前敎發露者。是初發心菩薩。應於後夜合掌至心而向東方燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言。明星明星成大慈悲。汝今初出照閻浮提。大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩摩訶薩。願於夢中示我方便。發露懺悔犯根本罪。令得大乘方便智眼。善男子。彼初發心菩薩。卽於夢中明相出時。虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應而爲現身。以諸方便。令彼初發心菩薩發露懺悔。先所犯罪。示方便智。令彼菩薩深懷驚怖。於阿耨多羅三藐三菩提心。得不忘三昧堅住大乘。疾得滿足六波羅蜜。不久成就一切種智。復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今不能樂於大乘。亦不能行六波羅蜜。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。不如早發聲聞辟支佛心。速盡生死入般涅槃。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第二根本重罪

復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今何用受學波羅提木叉。律儀。當速發阿耨多羅三藐三菩提心。受持讀誦大乘經典。先所造作身口意業諸不善行。當得淸淨。不受未來諸惡果報。餘如上說是名初發心菩薩犯於第三根本重罪。復次善男子。初發心菩薩語餘人言。汝今不應聽受讀誦聲聞經典。汝當覆蔽聲聞經典。聲聞法中無大果報。不能斷除結使煩惱。汝當聽受讀誦淸淨大乘甚深經典。又能消除諸不善業。疾得阿耨多羅三藐三菩提。作此說已有信受者。二人俱名犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第四根本重罪。復次善男子。初發心菩薩欺妄兩舌。希求名稱利養恭敬。讚大乘經爲他解說。而語人言。我是善解摩訶衍者。爲貪利故。見他解說大乘經典得供養者。憎毀輕❶疾而自貢高。虛誑妄語得過人法。作此行者離安隱處犯波羅夷。於大乘中爲犯最重根本罪也。善男子。譬如有人欲趣寶洲乘船入海。而於中路自壞其船。沒溺而死不自濟命。豈能得寶。如初發心菩薩亦復如是。乘正信船入於大乘深廣法海。始得入海自壞信船失智慧命。如是愚癡初發心菩薩。以嫉妬故虛誑妄語得過人法。而犯大乘重根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第五根本重罪。復次善男子。未來世中。初發心菩薩語在家出家初發心菩薩言。修多羅中甚深空義。及以三昧諸陀羅尼忍辱之地種種莊嚴。是大明智諸菩薩等所可觀行。受持讀誦大乘經典。又能爲他分別演說。我自解了以慈悲故爲汝等說。汝等亦當隨所說行。於深妙法而得知見。彼初發心菩薩不作是言。我讀誦思惟從他聞解。而言自得。皆是貪求利養因緣而自衒賣。違負三世諸佛菩薩及衆賢聖。犯於大乘最深重罪。失人天路。尙不能得聲聞辟支佛乘。何由漸進到於大乘。善男子。譬如有人將導衆人遊行曠野。經過叢林極大飢渴。見彼林中有諸美果而棄捨之。取於毒果食已命終。善男子。彼人猶尙不能自濟。況復餘能度於餘人。彼初發心菩薩亦復如是。人身難得今已得之。遇善知識發大乘心。而貪利養輕自衒賣。犯重根本罪。違負三世諸佛菩薩。爲諸賢聖之所棄捨。墮於惡趣。是故婆羅門刹利毘舍首陀羅。不應親近此惡菩薩。若親近者亦皆得罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第六根本重罪。復次善男子。未來惡世。初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行。謂刹利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。大臣旃陀羅。大將軍旃陀羅。毘舍旃陀羅。首陀羅旃陀羅。何等名爲旃陀羅義。彼謂造作諸惡心業。此惡比丘自言智慧。自恃財寶行於布施。放逸憍慢。瞋嫌憎嫉餘善比丘共相鬪諍。恃王臣力。取善比丘物以奉大臣。大臣得已傳以上王。佛法僧物亦復如是。善男子。王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第七根本重罪。復次善男子。未來惡世。初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行。謂刹利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。大臣旃陀羅。大將軍旃陀羅。毘舍旃陀羅。首陀羅旃陀羅。此惡比丘恃怙國王及大臣力。自言智慧自恃財寶行於布施。輕戲毀辱諸善比丘鬪諍惱亂。法說非法非法說法。捨正經律顚倒義論。斷學般若離慈悲心。不信如來所說經典巧方便戒。違法立制。令諸淸淨善行比丘廢於坐禪讀誦經典。無苦惱者生其苦惱。有苦惱者復令

❶疾＝嫉(元)(明)

增長。恒懷惡心壞善威儀。行住坐臥無復時節毀禁破戒。實非沙門自言沙門。實非梵行自稱梵行。不解經典爲他解說。遂致四衆供養恭敬。善男子。王與大臣及惡比丘犯根本罪。餘如上說。是名初發心菩薩犯於第八根本重罪

善男子。彼善比丘坐禪誦經。皆是佛法出要正因是上福田。又是忍辱三昧法器。能說妙法成就衆生。破無明黑暗開世間眼。濟拔衆生煩惱業惡。若彼惱亂故犯重罪。是善男子犯八根本重罪者。未能深入於佛正法。以功德智慧極微少故。善男子。是初發心菩薩犯此八根本重罪已。先所修習一切善根皆悉燒然。犯波羅夷離安隱處。失人天樂及以大乘境界之樂。壞菩提心墮於惡趣。輪迴生死離善知識。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。現種種形示生其土。或現剎利形。或現婆羅門形。或現聲聞形。或現辟支佛形。乃至童男童女等形。在彼犯罪初發心菩薩前。而爲說法。令生慚愧極大驚怖又教發露懺悔除罪。以善巧❶便。開示甚深無上正眞大乘之行三昧總持忍辱之地。捨諸惡趣得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。精進修行六波羅蜜。得力堅固猶如金剛。乃至疾得無上菩提。又善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。若不現身在其人前教發露者。是初發心菩薩。應於後夜合掌至心而向東方。燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言。明星明星成大慈悲。汝今初出照閻浮提。大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩摩訶薩。願於夢中示我方便。發露懺悔犯根本罪。令得大乘方便智眼。善男子。彼初發心菩薩。即於夢中明相出時。虛空藏菩薩摩訶薩。隨其所應而爲現身。以諸方便。令彼初發心菩薩於所犯罪深懷驚怖。示方便智。令彼菩薩發露懺悔。於阿耨多羅三藐三菩提心。得不忘三昧堅住大乘。疾得滿足六波羅蜜。不久成就一切種智。善男子。彼虛空藏菩薩摩訶薩。勇猛饒益一切衆生故。其頂上❷得有如此如意寶珠。復以無量百千釋迦毘楞伽寶。而爲圍遶。❸不與一切諸菩薩等。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如斯不可思議方便智慧。復次善男子。若有衆生。聞虛空藏菩薩摩訶薩名。或造形像或設供養。是人現世無諸災患。水不能漂火不能燒。刀不能傷毒不能中。人及非人無能爲害。亦無囹圄盜賊怨家諸惡疾病飢渴之苦。隨壽長短必無夭橫。臨命終時。眼不見色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不知味。身不覺觸。手足諸根不能爲用。唯餘微識及身溫❹暖。時虛空藏菩薩摩訶薩。隨彼衆生所事之神。而現其身。或轉輪聖王身。或提頭賴吒身。或毘沙門身。或毘樓勒迦身。或毘樓博叉身或餘天身。或龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身。在其人前而說偈言

四聖諦義　智者應觀　若解了者　能離生死

善男子。時彼衆生於命臨終。既見其昔所事之神。又聞爲說如此要偈。既終之後不墮惡趣。因斯力故速免生死。又善男子。若有衆生心樂佛法。虛空藏菩薩摩訶薩。於其臨終而現佛形。爲說偈言

佛智眞實　度生死海　速求佛智　得盡諸苦

善男子。時彼衆生得見佛身。又聞此偈至心觀察。歡喜踊躍不能自勝。命終之後得生淨國。永不更在五濁世界。常獲親近彼佛如來。又聞妙法。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。隨彼衆生臨終之時。應聞妙法及應見僧。亦皆普示。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如此不可思議方便智慧

復次善男子。種種衆生欲得三昧自在之力。應於後夜淨自洗浴著新潔衣。燒堅黑沈水及多伽羅香。於一切衆生起慈悲心。向於東方至心合掌。稱虛空藏菩薩名。而作是言。憶持大智虛空藏得大慈悲。唯願施我不忘三昧。即便說此陀羅尼言

毆(*於后❺反) 漏母漏諾蹄(去支) 博叉(楚埵反) 底(都礪反下皆同) 隸(吳音讀之下同) 婆勿陀邏婆(❻步可反) 須(都可反) 隸奈夜奈夜 摩訶迦樓尼迦 阿毻(奴后反) 播闍(市盬反) 婆(薄賀反下)(闍婆皆同) 悉𥐀(莫履反下皆同) 栗底 西伽(巨左反) 羅闍婆悉𥐀栗底致(❼蒲賀反) 闍邏闍婆悉𥐀栗底盧舍悉𥐀栗底 阿婆(步可反) 遮奈悉𥐀栗底 浮侈(邪賀反) 俱致悉𥐀栗底 娑婆呵

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。即令彼人得於三昧自在之力

復次善男子。若有衆生。樂欲讀誦種種書論

❶便＝令【宮】　❷得＝特【三】【宮】　❸不＝下【宋】【元】【宮】　❹暖＝援【三】【宮】　❺反＝切【明】*　❻步＝涉【宮】　❼蒲＝薄【明】

欲伏衆生。所謂彼論。或是佛說。或菩薩說。或聲聞說。或世人說。是人應於後夜淨自洗浴著新潔衣。燒堅黑沈水及多伽羅香。於一切衆生起慈悲心。向於東方至心合掌。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。而便誦此陀羅尼呪

阿爾(奴履反) 邏闍鞞(步❶倪反下皆同) 鈐(巨戢反) 浮娑闍鞞耶 婆奈闍鞞 博厠(初器反) 娑迷(莫蘇反❷吳音讀之) 波吒(張伽反) 邏闍鞞 他奈婆邏鞞 薩(始達反) 多羅伽(巳佐反) 邏泥(奴❸帝反) 休磨(武佐反下皆同) 休磨 摩訶伽樓尼迦 娑婆呵

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。卽令彼人得於憶持不忘之力

善男子。若有衆生欲入大海。欲爲商賈。欲服湯藥而求力❹驗。欲脫繫縛。欲脫枷鎖。欲求免脫輸送財物。若愛別離。若怨憎會。欲避水火。欲避盜賊。欲避師子。欲避虎狼毒蛇之難。欲免疾病飢渴之患。欲求尊位。有如是等諸所求欲。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。恭敬供養虛空藏菩薩摩訶薩。皆令滿願

復次善男子。若有王子貪樂王位。欲希灌頂得自在力。應於後夜淨自洗浴著新潔衣。燒堅黑沈水及多伽羅香。於一切衆生起慈悲心。向於東方至心合掌。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。而便誦此陀羅尼呪

阿爾(奴履反) 邏闍鞞(步倪反下皆同) 鈐(巨戢切) 浮沙闍鞞耶 婆奈闍鞞 博厠(初器反) 婆迷(莫蘇反❺吳音讀之) 波吒(張伽反) 邏闍鞞 他奈婆邏鞞 薩(始達反) 多邏伽(已佐反) 邏泥(奴帝反) 休磨(武佐反下同) 休磨摩訶迦樓尼迦 娑婆呵

善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。皆令彼人得滿所願

復次善男子。若有婆羅門衆。願樂欲得大婆羅門處。復有衆生求長者處。或居士處或工巧處。或多聞處或威力處。或思惟處或解脫處。應於後夜淨自洗浴著新潔衣。燒堅黑沈水及多伽羅香。於一切衆生起慈悲心。向於東方至心合掌。稱虛空藏菩薩摩訶薩名。而作是言。唯願施我大慈悲力。令我所求疾得滿足。時虛空藏菩薩摩訶薩。以淨天耳聞彼請已。隨其所應現種種形而爲說法。令彼所願皆得滿足。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議方便智慧。久已得入佛功德海。善男子。大海之水乃可有人能知滴數。無能測量虛空藏菩薩摩訶薩巧方便智成就衆生之限數也。又善男子。虛空之量尙可得知。無有能知虛空藏菩薩摩訶薩所可成熟種種衆生及其變化。或作佛形或菩薩形。辟支佛形或聲聞形婆羅門形。或童男童女形。乃至人非人等形。各隨所應或令目覩或使夢見。若有衆生臨命終時。唯除最後極微一息。先造惡業燒諸善根當墮惡趣。是虛空藏菩薩摩訶薩。皆能拔濟令得安立天人之路。如斯等事之邊際者。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如此不可思議巧方便者。佛功德海久已得入。善男子。以此緣故頂上❻得有如意寶珠。以百千釋迦毘楞伽寶。而爲圍遶。有大光明。當於如來說此法時。一切大衆咸生奇特歎未曾有。皆悉合掌。向虛空藏菩薩摩訶薩。時虛空藏菩薩摩訶薩。卽從座起偏袒右肩。長跪合掌而白佛言。世尊。今此世界具於五濁衆生愚暗。云何世尊。能於其中施作佛事。爾時世尊。告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。汝見虛空。無有貪欲無瞋無癡自性清淨。風塵暗障以爲不淨。旣澄朗已卽見日月星辰。及知剎那羅婆時數。善男子。如來久於第一義空已得自在。見一切法無有貪欲瞋恚愚癡。無縛無解自性清淨。但以衆生客塵煩惱之所覆障。不能覺悟。如來慈悲爲此等故方便說法。而爲除斷客塵煩惱。開其智眼。使見如來淨日照明。現在獲覩甚深妙法四念處法。乃至八聖道法。令諸衆生建立安住。又令疾發阿耨多羅三藐三菩提心。得大慈悲。乃至具足十八不共法。成一切種智。善男子。如來出世則能成熟諸菩薩衆。及以緣覺聲聞之衆。善男子。今是虛空爲倚於眼。爲倚眼識。爲倚眼觸而得住耶。虛空藏菩薩摩訶薩。白佛言。不也世尊。佛言。善男子。爲是內起眼觸之緣生彼三受而倚空耶。虛空藏菩薩白佛言。不也世尊。佛言。善男子。耳鼻舌身意亦復如是。佛言。善男子。衆生今者爲倚於空。爲是虛空倚於衆生。虛空藏菩薩白佛言。世尊。各各相倚互作境界。又復各各不爲境界。一切諸法皆悉空寂。一切諸法皆悉虛假。一切諸法皆依❼於如及以實際。世尊。猶如虛空無壞無成。無憶想分別無動無搖無受無憎。無❽牙無種子。無果無業無報離於文字。世尊。一切諸法亦復如是。菩

❶倪＝兒【三】【宮】* ❷〔吳音讀之〕－【明】 ❸帝＝蒂【明】 ❹驗＝騐【明】 ❺〔吳音讀之〕－【明】 ❻得＝特【三】【宮】 ❼〔於〕－【三】【宮】 ❽牙＝芽【三】【宮】

薩若知此者。是名善知諸法之性得無生忍。爾時虛空藏菩薩摩訶薩。卽說陀羅尼言

阿㝹(奴侯反)柰阿婢(夫者反)婆(薄賀反)邏闍(市夜反)摩(莫可反)㝹(奴所反)叉夜　覩柰覩柰　闍柰毘(夫尼反)磨(試佐反下皆同)牟尼呵羅阿柰夜　頗邏(力可反下同)曰呵(❶乎賀反)揭巨謁(反)婆爾(奴賀反)婆(薄賀反)藪毘(薄履反下同)❷毘柰夜　藪舍舍婆　舍柰磨舍柰鎭(都可反下皆同)他(止賀反)磨柰末兜梵❸(扶驪反)毘沙(所賀反)舍磨支鎭奈枳(巳紙反)棃舍菴❹(於甘反)復(扶豆反)僧輸沙(陳馬反)泥(奴帝反)婆婆呵

爾時世尊。告虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。汝今說此無盡降伏師子奮迅陀羅尼。一切衆生臨命終時最後神識。有重煩惱障及重惡業。此陀羅尼悉能燒然。令得往生清淨佛國。善男子。汝今善能以此成熟無量衆生。又能成熟無量佛剎村❺圍城邑一切衆生。又隨所應現種種形。又隨其根說種種法。或爲演說大乘經典。開深法門。若沙門旃陀羅。婆羅門旃陀羅。刹利旃陀羅。毘舍旃陀羅。首陀羅旃陀羅。此諸人等。所犯重罪以因汝故悉得燒然。今於善法建立增長。爾時世尊而說偈言

衆生諸貪諍　皆因諸根起
若能攝諸根　疾得於解脫

爾時如來說此經已。有十千人天得無生法忍。無量人天得諸三昧。又無量人天得陀羅尼。又無量人天逮得忍辱。又無量人天於十地中各得增進。爾時世尊。告阿難及彌勒菩薩摩訶薩言。汝等應當恭敬奉持此經。爾時阿難及彌勒菩薩。卽從座起偏袒右肩。長跪合掌白佛言。世尊。此妙經典我已受持。當何名此經。佛言。善男子。此經名懺悔盡一切罪陀羅尼經。亦名不可思議方便智救濟一切衆生經。亦名能滿一切衆生所願如如意寶珠經。亦名虛空藏菩薩經。如是奉❻持。阿難當知。若有善男子善女人。久發阿耨多羅三藐三菩提心。於無量百千阿僧祇劫。修行六波羅蜜。於十方世界一切佛所。種種供養。乃至滿無量阿僧祇恒河沙劫。不如有人讀誦書寫爲人解說虛空藏菩薩經。及持名號。比前功德。百分千分百千萬億分不及其一。算數譬類所不能知。爾時阿難及彌勒菩薩白佛言。世尊。我當如是奉持。時諸大衆。聞佛所說。歡喜踊躍。以諸供具。供養於佛

虛空藏菩薩經

No. 406 [Nos. 405, 407-408]

佛說虛空藏菩薩神呪經

如是我聞。一時佛在佉羅帝耶山仙聖住處。與無數大比丘衆俱。大菩薩衆數如恒沙無量無邊。演說如來功德經已。爾時西方有如意寶珠。自然而現。百千釋迦毘楞伽寶珠以爲眷屬。彼如意寶珠所出光明。皆悉暎徹。此間人天聲聞菩薩所有四大光明色像皆滅無餘。唯除如來及如意寶珠。其餘皆與無量無邊不可言說虛空同相

爾時世尊光色益明。時會衆生各不相見。亦不得覩身色形相其所覩方不見日月星宿光明。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不知味。身不覺觸。心心數法無我我所。唯見如來色相光明如意寶珠。在會菩薩住十地者。得首楞嚴三昧者。一生補處者。最後身者。心不怖畏。何以故。以解諸法眞如實相第一義空故。其餘菩薩諸聲聞衆天龍夜叉阿修羅緊那羅物槃茶毘舍遮富多那迦吒富多那人及非人諸來會者。皆悉驚怖。或於此彼不相知見。是何事乎無諸問處

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰梵音。從坐而起合掌向佛。而說偈言

諸法眞實義　衆生不能知
愚於六根中　貪着色陰故
以不見一陰　推求於色相
今有如是衆　疑惑於佛法
唯願佛世尊　爲說眞實相
得解於此彼　速證如空忍
禪定勇猛士　不可論說身
如意摩尼寶　在頂而顯現
釋迦楞伽寶　相去亦不遠
彼來諸衆生　勇健到彼岸
皆有大智慧　欲來見世尊
必說甚深法　決定無有疑
唯願佛世尊　安慰諸來衆
成就於衆生　大士之所行

爾時世尊便說偈言

如汝之所說　三昧力所爲
其有智慧者　乃得聞是事

❶乎＝平㊂　❷〔見〕－㊂㊅　❸〔扶驪反〕－㊅　❹〔於甘反〕－㊅　❺圍＝國㊂㊄　❻持＝行㊂㊅

虛空藏菩薩　大士之所行
無依無戲論　三昧力如是
堅住於二見　愚惑之所行
以着斷常故　不解於此彼
若於此二見　欲得解脫者
不應着諸欲　速得證諸地

佛告梵音。善男子。初行菩薩。先當爲說有緣想行六波羅蜜。若能解知四大之性是生滅法。然後爲說一切諸法不可言說。無有自相不生不滅無緣無所有。一切諸行皆悉如是。能如是觀則離斷常亦無怖畏。於一切法無緣無觸則能速滿六波羅蜜。亦復不着斷常諸見。佛神力故令此大衆諸來會者。見聞覺知皆悉如前

爾時世尊。卽擧右手告大衆言。虛空藏菩薩今從彼來。而此菩薩禪定如海。淨戒如山。智如虛空。精進如風。忍如金剛。慧如恒沙。諸菩薩幢。趣涅槃者導。善根河池。貧者寶瓶。闇冥者日。失道者月。怖畏者山。煩惱病者良藥。淨諸見水。擢諸魔怨。猶如霜雹。治破戒者如安闍那藥。諸善根地。衆華中鬘。照惡行者鏡。無慚愧者眼。病者良醫。疲懈者床坐。能充飢虛如尸利天。能除渴乏。如月愛珠。照禪定者如日愛珠。行菩提道者車。遊戲禪定者池。修助道法者華鬘。行諸波羅蜜者妙果。照十地者如意寶珠。獲住首楞嚴三昧者如波利質多羅樹。斷諸見結如利刀。除去習氣如金剛。能伏魔怨智如猛火。其身卽是諸佛法器。緣覺華鬘聲聞衣服。諸天眼目人之正導。畜生所依餓鬼所歸。地獄救護衆生法器。菩薩般車三世諸佛輔佐守法城門。已能莊嚴佛十八法具一切智。彼族姓子應受一切衆生最勝供養唯除如來。汝等諸來會者皆應往近。隨其意力供養。恭敬尊重讚歎。以種種珍寶寶幢幡蓋華香瓔珞。淨治道路而嚴飾之。汝等不久亦當得成如是法器。時會一切諸來大衆皆從坐起。又手合掌向虛空藏菩薩所來方面。欣喜敬禮瞻仰無厭

爾時會中。諸大菩薩摩訶薩。及大聲聞天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅王五通諸仙皆作是念。我等當以何等最勝供具奉獻供養彼族姓子。爾時虛空藏菩薩摩訶薩卽變此娑婆世界。無有山陵嶞野堆阜溝壑。除去臭穢風塵惡聲。化生七寶諸樹華菓出微妙香。依地草木皆成七寶。一切衆生所有病苦及地獄苦皆悉除滅。衣服飲食諸莊嚴具隨意滿足。身色端正諸根完具。無有煩惱其心寂靜。樂修善根深信三寶。諸來會者一一衆生兩手皆有如意寶珠。一一寶珠皆出光明遍照娑婆世界普令大明。出妙天樂種々音聲。雨種種天衣瓔珞華菓。多摩羅跋牛頭栴檀碎末雜香盛以妙器。其道兩邊化作寶堂猶如帝釋毘者延堂。其堂皆有端嚴天女。如第六天王勝妙綵女作天伎樂。世尊頂上虛空中有大寶蓋。縱廣一百由旬。衆寶莊嚴如梵華蓋。諸寶羅網金縷眞珠。以爲間錯皆出音樂。地生草木華菓枝葉亦出天樂。其音皆演大乘正法六波羅蜜。衆生聞者皆得不退阿耨多羅三藐三菩提。時會大衆見虛空藏菩薩現大莊嚴。心生欣慶得未曾有。皆作是言。我等當以何物於世尊前敷置法坐。令彼族姓子而坐其上。爾時佛前有大蓮華自然而出。縱廣十里白銀爲莖黃金爲葉馬瑙爲臺梵光寶爲鬚。復有如是百千蓮華而圍遶之。虛空藏菩薩於蓮華上結跏趺坐。頂上有如意寶珠。虛空藏菩薩所將眷屬皆悉坐於蓮華之上

爾時彌勒菩薩卽以偈問藥王菩薩。昔來諸菩薩有大名稱者先禮佛世尊

然後乃就坐　今此大士衆
現妙莊嚴事　亦不禮世尊
輒便就於坐

爾時藥王菩薩摩訶薩以偈答彌勒菩薩摩訶薩

今此大士者　已住佛深法
不見有衆生　不分別己身

彌勒菩薩復以偈問

若不見衆生　必住於實際
何故現莊嚴　願答以決定

藥王菩薩復以偈答

勇猛方便者　欲成就衆生
凡愚分別行　不解眞實義
唯知於世諦　不達眞故苦

爾時世尊告族姓子。善哉善哉。如汝所說。一切凡夫不能知一須陀洹所行方便及以解脫。假令一切衆生是須陀洹不能知一斯陀含所行方便及以解脫。如斯陀含阿那含阿

羅漢不能知一辟支佛所行方便及以解脫。一切衆生皆是法伽劫。辟支佛不能知。一得無生法忍菩薩摩訶薩所行方便成就衆生及以解脫。一切衆生皆得無生法忍。不能知一得首楞嚴三昧諸無礙智通達第一義菩薩摩訶薩所行方便及以解脫。此虛空藏菩薩摩訶薩已過無量無邊劫得無生法忍諸無礙智首楞嚴三昧通達第一義。悉能知此諸來會衆心之所行及諸煩惱。或有衆生見大莊嚴微妙之事皆得住於離欲之地。是族姓子於彼處沒而來此間現。如虛空神通智慧三昧令諸衆生生厭離心。然後復現世諦莊嚴三昧。令無量衆生得成就如是三昧。不與聲聞辟支佛共。若彼族姓子現第一義無生莊嚴者。一切人天乃至八住菩薩皆生驚疑。而不能知所行相貌。如是甚深佛法功德。彼族姓子以方便智於一切佛法海中。心無有疑不由他知一切菩薩摩訶薩秘密法中。猶如勝幢能示衆生善道及涅槃道。能治衆生煩惱心病及以身病。有諸衆生於生死曠野爲邪見所沒。而不能知趣向善道及涅槃方便者。常應深心稱虛空藏菩薩名號。禮拜恭敬燒阿伽樓香而供養之。彼族姓子。視其染心及以煩惱。隨彼煩惱諸見愚癡及先善根調伏之心。若於佛所法所僧所而種善根。或行布施福業持戒福業修定福業。隨其所應若夢若寤。以大方便示其正道。以正方便故速離邪見邪行邪願邪心邪趣。令彼衆生身口意正行正願。善友速能消除穢惡煩惱離諸惡趣。不壞善因心得自在住甚深忍。若有衆生種種身病顚狂心亂。眼不見色口不能言身分壞者。當以深心稱虛空藏菩薩名號。爲除病故燒阿伽樓香若多伽樓香。禮拜供養。彼族姓子。於其夢中現梵天衆若帝釋象尸利天象。若薩羅婆沙帝天象若剎帝利象。若大臣象若父母象。若男女象。在其前立。隨其所應示所方藥及所須物。令彼病人因此一方病滅無餘。若有勸導求財物者學問求多聞者。坐禪求智慧者求名譽者。求巧術者求聚落者。求尊貴者求色力者。求種族者。求音聲者。求男女眷屬者求布施持戒乃至智慧者。求妙音聲令衆樂聞者欲遠離惡者。欲令他住布施乃至住智慧者。欲得長壽者欲得資生無亡者。欲令慳悋者修捨毀戒者。住戒懈怠者精進邪慧者。正慧未住乘者住乘自求乘者爲他求乘者。無大悲心者不自爲身但爲衆生。以何方便令此衆生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。住大方便四無量心。應當禮拜恭敬虛空藏菩薩。若於空處若園林中。燒多伽樓香若迦茶阿菟羅香。合掌歸向敬禮十方。禮已應說是呪

[illegible]哆姪他 阿弭唎鑠 阿弭唎鑠 迦噌
彌迦上 柘上 羅上 柘羅毘上 柘上 羅上 珊柘上
羅迦噌彌奴綺反餘同 迦上 曷囉上 磨囉上 曷囉上
磨囉上 毘上 伽上 阿唎磨磨法上 菩上 噌闍上
磨那上 迦噌彌迦上 眞多磨彌奴綺 車囉上 夜
迦噌彌迦上 娑上 囉上 嚕奢何盤 迷娑上 他跋
夜 阿賢禳如何 阿唎娑上 溯明曾反下同 共霍拼反下同
娑上 溯共上同 戶噌底都彌反下 毘上 蘓迷父 伽上
共上同 提徒爾唎瑟知上 蘓伽上 共上同 迦噌儞迦上同
遮唎夜覩磨阿奢上同 夜娑上 囉上 皤跋陀上 柘
上阿上 輸迦上 伽上 底娑上 婆訶

若能如是誦持是呪。彼族姓子。若作人形若鳥獸形。以示其人。隨彼福德。而爲說法示一方便。以一方便能令百千那由他衆生來住乘者。或住聲聞辟支佛乘。以少時方便令住不退無上大乘。得種種三昧諸陀羅尼諸忍諸地。彼族姓子有不可思議大方便智成就大悲。或有衆生能量虛空分齊無有能量。虛空藏菩薩大方便智大慈大悲禪定三昧力成就衆生者。彼族姓子成就如是不可思議諸善功德。若有衆生其心質直無有諂曲。安住正見不自高身不他人。離於慳嫉無有虛僞心淸淨者。彼族姓子起憐愍心。敎令精進示正方便。令彼衆生以是方便精進力故。離諸衰患能發阿耨多羅三藐三菩提心。迴一切善根於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。以此方便精進力故能遍滿足六波羅蜜。勤行精進疾成阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩成就如是不可思議功德勤行精進成就衆生爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何因緣故彼族姓子頂上獨有如意寶珠。餘菩薩無耶。佛告彌勒。彼虛空藏菩薩成就大悲。於諸苦危犯根本罪趣向惡道燒滅善根而自毀。懷於此衆生是大良藥住。黑暗衆生爲作大明猶如日照。若有衆生犯根本罪。疑箭在心破壞法器。永墮棄損喪失善根。必墮惡趣無歸無依

智者所棄耶惡衆生。彼族姓子能示正道。除滅煩惱令離惡趣。若有衆生貪欲瞋恚愚癡多者。言無因果不畏後世。積聚無厭常行貪嫉。乃至專行十不善業。亦教他行。彼族姓子猶如船車能示善道及涅槃道。是故彼族姓子。唯除如來。一切世間人天皆應供養

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何等是根本罪。若有衆生犯根本罪。燒滅善根趣向惡道。永墮棄損離人天樂。彼族姓子云何除罪。以善道樂及涅槃樂而充足耶。佛告彌勒。刹帝利王有五種根本罪。若刹帝利王犯此罪者。燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天樂。何等爲五。刹帝利王若取佛物招提僧物。若教他取。是名初罪。謗聲聞法謗辟支佛法謗大乘法。爲作留難隱蔽覆藏。是第二罪。若有信心出家。剃除鬚髮身着染衣。或有持戒或不持戒。脫其袈裟逼令還俗。或時繫閉或加杖楚。或斷其命。是第三罪。若作五逆。殺父殺母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血。於此五業若造一業。是第四罪。謗無因果不畏後世。常行十不善業亦教他行。身自堅住教他堅住十不善業。是第五罪。若刹帝利王於此五罪若犯一罪。是刹帝利王燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天樂。彼族姓子爲是人故。於離車出現身受生。或作沙門形象威儀。或作婆羅門形象威儀。爲刹帝利王說。一切智所說甚深未曾有。修多羅經諸陀羅尼諸忍諸地。令刹帝利王發露懺悔修戒。聞定慧勤行精進得生善處。大臣輔相有五種根本罪。何等爲五。大臣輔相若取佛物僧物。是名初罪。若破壞城邑聚落毀害人民。是第二罪。誹謗正法如上所說。是第三罪。毀出家人令其苦惱如上廣說。是第四罪。於五無間若作一業。是第五罪。大臣輔相於此五罪。若犯一罪如上所說。聲聞弟子有五種根本罪。何等爲五。一者殺。二者盜。三者婬。四者妄語。五者惡心出佛身血。聲聞弟子於此五罪。若犯一罪如上所說。初行菩薩有八種根本罪。毀壞大乘燒滅善根趣向惡道永墮棄損離人天大乘之樂。久住生死離善知識。何等爲八。此諸衆生以惡行故生此險惡五濁世界。以少善根故近善知識得聞甚深大乘經典。其人淺智善根微薄。發阿耨多羅三藐三菩提心。初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦。爲淺識者隨其所聞義而爲演說。彼人聞法心生怖畏便退阿耨多羅三藐三菩提發聲聞心。此初行菩薩犯根本罪。以犯罪故燒滅善根趣向惡道永墮棄損離於人天涅槃之樂毀菩提心。是故菩薩應當先知衆生心行然後漸次而爲說法。譬如入海漸漸轉深。爲此人故虛空藏菩薩處處受身。令初行菩薩隨所犯罪畏墮惡道。若聞虛空藏菩薩名號。聞已歡喜欲得覩見懺所犯罪。於夜後乃燒阿伽樓香多伽羅香。合掌恭敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子。隨其所應現種種身。或現自身或梵釋身乃至現男女之身。在其人前即令初行菩薩隨其所犯懺悔除罪。亦復爲說無上大乘 甚深方便 三昧陀羅 尼諸 忍諸地。令離惡道怖畏不退阿耨多羅三藐三菩提。發人精進猶如金剛。行六波羅蜜速證阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩若不現身應當求請阿樓那天。作如是言。南無阿樓那天。成就大悲有大威勢　現時。光明照曜遍閻浮提幷照我身。願了我言白虛空藏菩薩。便我夢中而得見之示我方便令我懺悔根本重罪。得摩訶衍智慧聖眼。爾時應當眠寢本處至阿樓那出時。虛空藏菩薩爲初行菩薩夢中現身。爲說大智方便令其悔罪。亦不忘失菩提之心逮得三昧堅住大乘速滿足六波羅蜜。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是名初行菩薩第一之罪

若初行菩薩語衆生言。汝於大乘不能善修般若波羅蜜。亦復不能得成阿耨多羅三藐三菩提。汝應速發聲聞辟支佛心。汝可速得出離生死。餘如上說。是名初行菩薩第二之罪

復次若初行菩薩說衆人言。汝何爲堅持波羅提木叉戒。應速發阿耨多羅三藐三菩提心。讀誦摩訶衍經。若以煩惱故起身口意不善業不者。皆當除滅不受果報。餘如上說。是名初行菩薩第三之罪

復次若初行菩薩語衆生言。族姓子。汝不應聽受聲聞經法應當覆藏。何以故不能令汝得大果報。永斷煩惱應當聽受摩訶衍經。令汝惡行一切消滅。速證阿耨多羅三藐三菩提。若彼衆生受是見者。犯根本罪。是名初行菩薩第四之罪

復次若初行菩薩爲名利故。讀誦解說摩訶衍經。作如是言。我是摩訶衍人。見他得利心懷瞋恨。自高其身卑下他人。以嫉妬故自說己身得過人法。是人於摩訶衍中而犯重罪趣向惡道永墮棄損。猶如有人欲入大海。修治船舫欲至寶所。中路船壞喪失身命。初行菩薩亦復如是。欲入摩訶衍海以嫉妬故而作妄語。毀破信船斷智慧命。是摩訶羅凡小菩薩犯根本罪。是名初行菩薩第五之罪

復次族姓子。未來世中當有出家在家初行菩薩。受持讀誦甚深空義。三昧陀羅尼諸忍諸地。大人所行諸莊嚴事。大乘經典。作如是心。爲他解說此諸法者。是我所證我令以大悲故爲汝解說。汝應修習汝亦不久於此深法當自知見。彼人不言我但讀誦此甚深法爲他解說而實未證。忘說己身得三世諸佛菩薩摩訶薩諸賢聖人最過大海所證之法猶如有過曠野飢渴所逼。甚大疲乏趣彼樹林樹。求索飲食捨甘菓樹往趣毒樹。食其菓實即便命終。我說此人亦復如是。得難得身値善知識遇大乘法。貪利養故虛自稱舉卑下他人。如是之人。犯根本罪趣向惡道。永墮棄損智者所賤。是人不應親近剎利波羅門毘舍首陀羅及諸智人。若親近者皆悉犯罪是名初行菩薩第六之罪

復次族姓子。未來世中剎帝利王。有旃陀羅國師宰相輔佐大臣旃陀羅醫。又有愚癡自謂明智。起大憍慢。如是等人多饒財寶廣脩種種布施福業。持布施故憍慢放逸向剎利王說。諸沙門種種過惡。亦向沙門說王過惡。國王力故謫沙門侵奪財物。時諸比丘爲彼所逼。便取佛物招提僧物及己身物而用與之。諸栴陀羅得是物已。以上王如是之人。俱犯重罪是名第七之罪

復次未來世中有惡國王。旃陀羅沙門。非法是法。捨修多羅毘尼正戒。亦復不依黑印大印大悲導師所說。般若波羅蜜戒。及餘修多羅中善方便戒。更作異法造新制限。惱亂行法比丘。以惱亂故不能修習。毘婆舍那及舍摩他多行學問歎作衆事。行是業故不能制伏諸結煩惱。是諸比丘既失善心又破威儀所行怠慢。實非沙門。自稱沙門。不修梵行自稱梵行。無所忌難高聲言論。猶如具音善能說法。令剎利王大臣輔佐恭敬供養。向諸白衣妄說行法比丘種種過惡。令王大臣起嫌責心取行法比丘資生之物迴與居家比丘。如是之人俱犯重罪。何以故。禪定比丘是良福田。是三昧陀羅尼。諸忍諸地之器。演說正道能作照明。度脫衆生煩惱諸業。佛爲不具法初行菩薩。說此八根本罪。初行菩薩於此八事若犯一罪。是初行菩薩燒滅善根趣向惡道。永墮棄損離人天樂。毀菩提心。虛空藏菩薩爲是人故。於諸方土處處現身。或現沙門形相威儀乃至畜生形相威儀。廣說如首楞嚴經處處爲諸衆生解說如來甚深修多羅三昧陀羅尼諸忍諸地。令彼犯罪無方便慧。初行菩薩心生慚愧。深懷怖畏發露懺悔。若諸衆生聞虛空藏菩薩名號。欲得都見懺悔重罪永得除滅惡道畏者。應當禮敬稱虛空藏菩薩名號。彼族姓子。隨其福力。或現自身。或現梵釋身乃至現男女身。在其人前。令初行菩薩隨所犯罪而得懺悔。亦爲演說無上大乘甚深方便三昧陀羅尼。令其堅住諸忍諸地。永得遠離惡道怖畏。於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。有大精進勇猛之力。猶如電光修行六波羅蜜。速成阿耨多羅三藐三菩提

若彼族姓子。不爲現身令得見者。彼若有罪。初行菩薩於夜後分向於東方燒香禮拜求請阿樓那天。作如是言。南無阿樓那天。成就大悲有大威勢。若出現時。光明照曜遍閻浮提幷照我身。願以我言白虛空藏菩薩使我夢中而得見之。示我方便令我懺悔根本重罪。至得摩訶衍智慧聖眼。爾時應當眠寢本處。至阿樓那出時。虛空藏菩薩爲初行菩薩。夢中現身爲說大智方便。令其悔罪永忘失菩提之心逮得三昧堅住大乘。速滿足六波羅蜜。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。以有如是精進勇猛不可思議大功德故虛空藏菩薩頂上有此如意寶珠

復次族姓子。若有衆生聞虛空藏菩薩名號。圖畫形像而供養者。其人所生之處。火不能燒。水不能溺。兵刄不害毒。不能傷人。與非人無能侵害。終不橫死。王事不加不犯根本重罪。無有疾病。亦不饑死。命欲終時乃至眼不見色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不知味。

身不覺觸。猶有微細出入氣息。身少識在乃至最後微識。爾時虛空藏菩薩即爲現身。若此衆生先事梵天現梵天象。先事魔王那羅延天摩醯首羅釋提桓因轉輪聖王日月天子提頭賴吒乃至毘沙門王隨其所事。於彼人前示現其身。而說偈言

如是四聖諦　智慧者所見
以知於生死　能度諸有海

時彼衆生於意識中知此法已。皆生善處。若有衆生信敬佛者即現佛身而說偈言

佛正智清淨　能度諸有海
速得證諸地　遠離一切苦

爾時衆生聞說是語。思惟佛功德故。命終之後所往生處。國土清淨無有五濁。面見諸佛。現在說法念法念僧亦復如是。虛空藏菩薩成就如是不可思議甚深功德。若有衆生欲得種種心自在者。於夜後分應淨澡浴恭敬禮拜虛空藏菩薩。於諸衆生起慈愍心。作如是言。念我念我有大智得大慈悲。虛空藏菩薩願與我念定方便。即說是呪

哆姪他戶唅嬈曷囉(上)那(上)谿跛叉(器我反餘同)偷黎三慕(上)馱囉(上)皤多嚓哆那(上)夜摩訶迦唅彌迦(同上)阿(上)弩跛蟾(時居反下同)婆(上)從弭唎底阿(上)伽(上)羅(上)蟾婆從旟唎底皤闍(上)嚧(上)蟾婆(上)從旟唎底曷嚧輸從旟唎底阿(上)那(上)摩從旟唎底蒲哆俱知從旟唎底沙(上)婆訶

若誦持是呪。即得入念定方便。復次若欲讀誦種種經論若佛所說若弟子所說者。應淨澡浴餘如上說。即說呪曰

哆姪他阿(上)偷羅(上)闍(上)蘚鉗蒲(上)沙(蘇可)闍(上)蘚夜皤那(上)闍(上)蘚跛叉婆(上)迷跛蛇(下叉)羅(上)闍(上)沙(蘇可)沙(上)他那(上)婆(上)羅(上)蘚耆(同上)婆(上)哆羅(上)迦(上)囉(奴皆反)虎磨虎磨摩訶迦唅彌迦(同下)婆(上)婆訶

若欲入大海者。欲入幽穴求珍異者。欲服神仙藥者。被繫閉者。受刑罰者。若臨死者。愛別離者。怨憎會者。水火刀兵畏者。虎狼師子毒蛇盜賊所劫。長病乃至乏衣食者。當禮拜恭敬虛空藏菩薩摩訶薩餘如上說。若諸王子欲求王位者。求長壽者。求威德波羅門者。求威德居士者。求巧方術者。求名聞者。求容貌端正者。求修定者。求解脫者。如是衆生聞虛空藏菩薩名號。於夜後分應淨澡浴着新好衣。昇高座上。至心求請作如是言。南無虛空藏菩薩。有大悲者與我福德滿我志願。彼族姓子以天耳聞隨其福力即爲現身。彼族姓子有如是不可思議大智方便。諸善功德已度甚深佛法大海。善男子。或有衆生能數四大海水知其滴數。無有衆生能量虛空藏菩薩大智方便成就衆生者。或有衆生能量度無量無邊虛空分齊。無有衆生能籌量虛空藏菩薩摩訶薩。爲成就衆生故現種種身。或現佛身婆羅門身。乃至示現畜生之身。若於寤時若於夢中。乃至衆生臨命終時。最後意識而爲現身。除其惡業離惡趣畏令住善道。彼族姓子成就如是不可思議大智方便諸善功德。已度甚深佛法大海。是故頂上有如意寶珠。爾時大衆諸來會者。見虛空藏菩薩摩訶薩未曾有事。皆悉尊重合掌恭敬。以種種偈頌而讚歎之。爾時虛空藏菩薩前禮佛足白佛言。世尊云何如來能於此五濁世界無明闇冥衆生之中。而作佛事。佛告。彼族姓子。譬如虛空無染無患無癡其性清淨。以風雨塵霧因緣故而不清淨因緣散滅。如本清淨便見日月星宿。知有剎那羅由須臾之間晝夜時歲。如是善男子。如來於第一義空心得自在。以諸衆生爲客塵煩惱染汚其心。是故如來而爲說法令染汚心還得清淨。若有衆生得遇如來智慧光照便能明了。證知甚深佛法。所謂四念處八聖道分乃至安住十八不共法大慈大悲大功種智。是故便有阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩諸佛如來出現世間。善男子於意云何。虛空依眼依眼識生觸邪。不也世尊。於意云何。虛空依內眼緣觸生三受邪。不也世尊。耳鼻舌身亦復如是。善男子於意云何。虛空依意依意識耶。不也世尊。善男子於意云何。衆生依虛空虛空依衆生邪。不也世尊。展轉不相依。各無所行。一切諸法亦復如是。無觀無行同一空性皆歸實際如如之相。世尊。譬如虛空無破無壞無性無相無有分別亦無動搖無種無子無果無報無變異相。世尊。菩薩摩訶薩若能隨順觀一切法如是相者。是名於無生法中得無生法忍。即說呪曰

哆姪他婆(上)檀哆婆(上)伽(上)槃弊(桑可反)皤囉(上)闍(上)磨弩叉夜是那(上)闍(上)夜闍(上)那偷摩婿偷訶(上)囉(上)阿(上)那(上)夜頗羅(上)瞿(上)頗伽(上)囉(上)婆偷磨阿(上)毘(上)那(上)夜索(上)皤鑠(上)鑠(上)皤鑠(上)那

上鑠上磨那上鑠上鉁鉁迦上囉上磨鑠上磨迦上唎摩覩毘上沙踈可鑠上磨犁(黃紉反)鉁那夜結梨鑠上覩僧輸鍐儞(奴綺)娑上婆訶

佛告。族姓子。善哉善哉。汝能爲衆生故說此離垢師子遊步欠呿陀羅尼。令諸衆生臨命終時。最後意識離煩惱障業障報障得生清淨佛土。汝能於無量無邊國土城邑聚落在在人民所住之處。現種種身形相威儀。爲諸衆生解脫甚深大乘經典令刹帝利旃陀羅王及諸行惡者逮得善法

爾時世尊說是法時。無量人天有得三昧者。得陀羅尼者。得諸忍者。乃至住十地智者。十千衆生得無生法忍。時諸比丘在會大衆天龍及人阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜作禮而去

虛空藏菩薩神呪經一卷

No. 407 〔Nos. 405, 406, 407〕

虛空藏菩薩神呪經

❶宋罽賓❷國三藏曇摩蜜多譯

如是我聞。一時佛住佉羅山依正覺仙所住之處。與無數大比丘聲聞衆俱。亦與無量阿僧祇恒河沙等菩薩摩訶薩。演說如來功德經已。爾時西方有如❸來寶現。以無量百千釋迦毘楞伽寶。周匝莊嚴。是寶珠光隱蔽一切餘色光明。唯見如來及如意寶。餘無若無邊不可說色見如虛空。如來威光極更明顯。此諸會衆。不覩自身各不相見。大衆諸色悉滅無餘。不與眼對。不得色身及以所觸。隨所觀覩唯見虛空。亦不見於日月星辰地界水界火界風界。不與眼對耳不聞聲鼻不嗅香。無心心數。無我我所及六入起想。瞻覩他方不得諸大。在在方所唯見佛身色相光明。亦復遙見如意寶珠。以無量百千釋迦毘楞伽寶。周匝莊嚴餘無所見。於此衆中有住十地菩薩摩訶薩。得首楞嚴三昧。一生補處最後有身。見如是相不驚怖畏。解諸法空如實際性。是故不驚不怖不畏。餘諸菩薩摩訶薩聲聞天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅拘槃茶毘舍遮富單那迦羅富單那人及非人。在會中者。極驚怖畏生於憂愁。此彼闇蔽其心動亂。各不相見❹覩無問處。其事云何。何因緣爾。爲是誰力。爾時衆中有菩薩摩訶薩。名曰梵德。合掌向佛而說偈言

一切法如性　人無有知者
依住於色陰　六情根闇蔽
不見於一陰　思惟求色陰
於佛法有疑　此中有是人
如此彼亦爾　總知虛空相
彼三昧勇健　其身不可說
如意大寶珠　見在其頂上
釋迦毘楞寶　皆遙遠見彼
是大慧衆生　度首楞三昧
一切大慧者　欲來見世尊
今說甚深法　決定無有疑
安慰於此衆　悉來歸世尊
勇健者行處　教化熟衆生

爾時世尊。而說偈言

如是如汝說　三昧者行處
若聞正住處　是慧衆生住
此是虛空藏　菩薩所行處
無依無戲論　彼三昧示現
衆生著二見　當爲所劫奪
著斷常二見　彼此常闇蔽
如是二見等　將欲得解脫
其性不可說　速疾證諸地

復次善男子。是初發心菩薩摩訶薩。說初境界相。謂六波羅蜜。乃至知諸大生滅如實之性。然後知於一切諸法不可言說。無性無生無滅無境界。不動不搖。如是修行一切諸行。如是悉離斷常二見不生怖畏。於一切法不起境界心。疾得具足六波羅蜜。更不復住斷常見中。佛說是已。一切大衆。見聞覺知如本色相

爾時世尊❺申其右臂說如是言。是虛空藏菩薩摩訶薩來。作是語已。告諸大衆言。是菩薩得諸三昧猶如大海。持菩薩戒如須彌山。智所通達猶如虛空。勤行精進猶如疾風。修行於忍猶如金剛。其慧如空。諸菩薩中猶如勝幢。向涅槃者❻導。是一切善根之藏。貧者❼得瓶。入闇者日。失道者月。是怖畏者大須彌山。是煩惱燋熱者甘露。是一切種善根者栽。是趣大涅槃者橋。是墮惡道者船。生天者梯。是誹謗惡口者救。熱惱者蓋。於諸外道如師子王。攝取諸見猶如水鏡。魔怨中鎧。毀

戒者藥。是諸善本❶行之地。造讚者華。具行者藏。無慚愧者上妙衣服。病者良醫。飢者得食。渴者月珠。疲極者❷床。修三昧正行者日。向菩提者大車。遊禪定者勝地。助菩提者寶輪。善男子。此是向波羅蜜者果報。是善男子又是進修行十地者如意寶珠。是善男子是進行首楞嚴三昧者波利質多羅樹。是斷邪見結使者刀。破諸習氣猶如金剛。能降諸魔是良方便。是開發❸意。是諸一切佛法所依。是緣覺華鬘。聲聞衣服。諸天眼目。人之正道。是畜生歸。是餓鬼護。地獄尊救。是一切衆生福田。是諸菩薩摩訶薩大車。是善男子是三世如來應供正遍知最大輔臣。護法城門。是善男子乃至具足十八不共法以❹自莊嚴。得於佛智成就具足。是善男子悉是一切衆生應供。唯除如來。諸餘一切應供中最。汝等大衆。皆應恭仰各隨力能應辦供具。供養恭敬而尊重之。種種珍寶幢幡寶蓋塗香❺末香衣服瓔珞種種雜物。淨治道路種種莊嚴。以種種讚歎而讚歎之。汝等一切不久當得是功德器

爾時一切大會皆共和合。從坐而起。向虛空藏菩薩摩訶薩所現之方。叉手合掌其心歡喜顏貌怡悅。以清淨目諦觀視之。於時衆中諸大菩薩及大聲聞。天主龍王夜叉主阿修羅主伽留羅主緊那羅主摩睺羅伽主及五通仙。各作是念。當設何等最上最勝供具供養是善男子。爾時虛空藏菩薩摩訶薩。變娑婆界。地平如掌七寶莊嚴。除去諸山曠野堆埠墻壁瓦礫灰糞臭穢塵霧雲雷乾闥婆聲。一切樹木變成七寶。華葉果香皆悉具足。依地草木枝節莖葉。亦變化成七寶。❻盡娑婆世界除一切病。一切地獄畜生餓鬼無諸苦惱。皆得衣服飲食瓔珞❼之具。娑婆❽世中一切衆生。得成如意妙色端嚴威德第一肢體具足。除諸結使心得寂靜。於諸善根其心欣樂。以清淨心安住三寶。此所集衆。兩手自然有化如意寶。一一如意寶各出光明。遍照於此娑婆世界。又是寶珠出妙樂音。雨種種寶種種妙衣種種瓔珞。雨種種金鏁瓔珞眞珠瓔珞。又雨種種妙華青蓮紅蓮赤蓮白蓮及水❾堅華。復雨多摩鉢香牛頭栴檀末香。莊嚴於道。其道二邊化七寶堂如帝釋堂。於其堂內化諸婇女猶如魔后。作於五樂歡娛受樂。當於佛上虛空之中。化天寶蓋滿百由旬。清妙鮮潔寶網莊嚴。垂眞珠貫莊嚴其中。作衆伎樂過於天樂❿田地草木樹林華葉諸果實中。各出妙音殊過天樂有聞音者。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時一切諸大會衆。見虛空藏菩薩摩訶薩作是莊嚴。得未曾有。作是念言。我等云何爲是善丈夫。於世尊前當設何座。爾時佛前出寶蓮華。白銀爲莖。黃金爲葉馬瑙爲臺。梵摩尼寶以爲其鬚。縱廣十里。復有如是無量百千諸寶蓮華。周匝圍遶。見虛空藏菩薩摩訶薩忽在華上結⓫加趺坐。見其頂上如意寶珠。見虛空藏所將眷屬。亦各坐餘蓮華臺上

爾時彌勒菩薩摩訶薩。以偈問於藥王菩薩

如諸本先來　大名稱菩薩
恭敬禮世尊　然後乃就坐
是善丈夫來　示現大莊嚴
不敬禮世尊　忽見其已坐

爾時藥王菩薩。以偈答於彌勒菩薩

見是大丈夫　善住於佛法
是不見衆生　不依一切想

爾時彌勒菩薩。復以偈言

若不見衆生　安住於實際
何義故莊嚴　爲我顯現說

爾時藥王菩薩。復以偈答

是方便勇健　敎化衆生故
不知第一義　凡夫妄想行
世諦聽慧者　迷眞故受苦
爲脫是等故　現如是莊嚴

爾時世尊讚藥王菩薩言。善哉善哉。是善丈夫。如汝所說。假令一切諸凡夫。不能知一須陀洹解脫行處。一切衆生得須陀洹。不能知一斯陀含解脫行處。一切斯陀含阿那含阿羅漢。亦復不知一辟支佛解脫行處。一切衆生作辟支佛獨一⓬騏⓭驎。亦不知一無生忍菩薩摩訶薩善行方便敎化衆生。一切衆生得無生忍。不知一得首楞嚴三昧無礙辯才菩薩摩訶薩第一義諦解脫之行。善男子。是虛空藏得無生忍。得無礙辯。得首楞嚴三昧。知此大衆過無量劫心之善根。應當現於大莊嚴故。住離欲地故。此善男子從西方沒而來至此。示現同諸聲聞緣覺。入於無量空處三昧。現於神通。一切衆生生奇特心。復於

❶(修)+行㊂㊪　❷床=牀㊪　❸意=慧㊁㊓　❹自=是㊓　❺末=抹㊪㊁㊄　❻盡=盡㊂㊪　❼之=臥㊁㊓　❽世=界㊂㊪　❾堅=燧㊂㊪　❿田=因㊪　⓫加=跏㊓　⓬騏=麒㊅㊓　⓭驎=麟㊪

世諦示現莊嚴。教化無量諸衆生故。是善男子若現第一義諦無生莊嚴。乃至天人皆當驚怖迷惑失心。至八地菩薩亦復失心。無有能見其行相貌。入如是等深功德法。是善男子善知方便。度於一切諸佛法海。斷於疑惑。自然善知諸方便度。於一切菩薩摩訶薩中猶如王幢。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩示諸衆生天道涅槃道。能解衆生結使心病。亦治四大身內增損諸患。若有衆生諸邪見逼。迷於生死曠野之中。不知方便。云何名爲天道涅槃道。是諸衆生。若稱虛空藏菩薩名。禮拜供養燒衆名香。是善男子觀心善根見結覆心。及知過去心種善根。亦知現在供養佛法僧寶修施戒德。如是諸事。或於夢中方便示現正直之道。方便力故。及於一切惡見惡事惡願惡求惡歸惡趣。心得解脫。身口意行悉皆正直。所願正直。得近正直眞善知識。疾得解脫諸惡臭結惡見諸❶病。速疾得盡惡道惡業。所願善故。行善業故。速疾得作心自在者。住甚深忍。若有衆生。種種諸病逼切其身其心散亂。聾盲❷瘖瘂諸根不具。支節各異將有死相。如是等事。一心稱是虛空藏菩薩名。除諸病故欲無病故。燒沈水香堅黑沈水。若多竭流香。禮虛空藏。是善大丈夫於夜夢中。作婆羅門像在其人前。或現釋像。大功德天像。妙音天像。剎利像大臣像。兵使像良醫像。或父母像或男女像。於夜夢中在病人前如實爲說種種隨病湯藥。病者一服所患悉除。復有如是所營求事。欲多聞義。若欲寂靜。欲修禪得慧。欲得名稱。欲求工巧。欲得自在。欲得妙色。欲得封邑。欲得勢力。欲得才能。欲得妙聲。欲得子息。欲得眷屬。欲得功德。欲得布施持戒忍辱精進禪慧。欲得美語。欲人恭敬。欲脫諸惡安止於施乃至住慧。欲得長壽。欲得種種所須之具得已能用。欲勸慳人令行布施。欲令破戒安住持戒欲令懈怠安住精進。欲勸愚癡令住於慧。未定乘者勸住聲聞。自攝乘者勸住緣覺。是善男子作是方便示諸衆生。若有衆生捨離大悲。自護己身心捨衆生。若有是心。我何方便能勸彼人。令住阿耨多羅三藐三菩提。安住方便四梵行處。乃至令其住於大悲。是人敬禮虛空藏菩薩摩訶薩。若阿練若處。若在林中。若齋地。燒沈水香堅黑沈水。若多竭流香。至心合掌。五體投地遍禮十方。爾時說是陀羅尼句

阿彌隷奢阿彌隷奢迦留尼迦一 遮羅遮❸羅二 ❹毘伽陀隷三 摩❺悋哆復闍摩那❻伽留尼迦四 眞陀摩尼富羅移迦留尼迦五 薩婆阿奢❼彌虵羅阪離移六 阿❽清陀梨七 破仇破仇八 留坻脾脾伽仇九 憤致脾脾伽仇迦留尼迦十 富棃移埵摩阿奢十一 薩埵波虵羅遮阿輸迦竭抵莎呵十二

是善男子爲於彼人。現人色像鹿色像馬色像或天色像。隨彼功德現於如是色像。言說示一方便。是方便故。能教化無量百千那由他衆生。不定乘者。聲聞乘者。緣覺乘者。令是衆生於一時中一彈指頃少方便慧。能令安住無礙大乘得不退轉。乃至得於種種三昧。得陀羅尼。亦得於忍安住十地。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議方便智慧大悲之力。善男子。假使能得虛空邊際。無有能知是善男子智慧方便大慈大悲三昧之力。教化衆生得其邊者。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議無邊功德。善男子。若有衆生。無諂幻惑正行威儀。成就正見質直無諂。不自讚譽離於嫉妬。無有姦詐善心成就。如是等人。是善男子而憐愍之。示方便智正行精進。以是方便智慧正行精進力故。脫諸苦惱。發阿耨多羅三藐三菩提心。一切善根悉皆迴向於無上道。得不退轉。以精進力滿足六波羅蜜故。大勤進行速疾正覺阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議無量功德。教化衆生。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。何緣獨見此善男子頂上如意寶。極爲妙色端嚴赫焰非餘菩薩。佛言。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩成就大悲爲利衆生脫大苦事。若有衆生犯根本重罪。當墮惡道。拔斷一切諸善根行。如是衆生。是善男子爲作妙藥。若有衆生墮大無明。闇蔽惡見牢獄繫閉。爲大照明猶之如日。令其悔過斷根本惡。能除衆生疑心毒箭。或有衆生破壞心器犯根本重罪。失諸善法當墮惡道。無歸無趣。一切明慧之所捨棄。是善男子能示是等罪闇衆生安❾於善道猶如寶杖。又能洗一切臭惡結使。能轉惡道安止人天。遠涅槃樂猶如大車。若有衆生多欲所轉。極多

❶病＝疾【三】【宮】　❷瘖＝喑【宋】【宮】，瘖【元】【明】　❸羅＋（毘遮羅遮羅迦留尼迦）【三】　❹（羅茂羅羅茂羅）＋毘【三】　❺悋＝脂【宋】【宮】　❻伽＝迦【三】　❼彌＝珍【宮】　❽清＝漬【元】【明】　❾於＝墮【宮】

瞋恚忿怒心亂。或多愚癡無明覆蔽。說無因果不見不怖。不畏後世貪財無厭。乃至常行十種惡業。如是衆生。是善男子爲閉惡道安止天人。速涅槃樂猶如大車。以是緣故。一切天人皆應供養是善男子。唯除如來應供正遍知。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何等名爲犯根本罪。衆生犯是根本罪已。拔斷一切諸善根行。當墮惡道。犯墮根本罪故。離於一切人天之樂。復因由是善男子故。令彼衆生具滿人天涅槃之樂

佛言。善男子。灌頂剎利王。犯根本重罪有五事。灌頂剎利王。犯五根本罪已。諸先所種一切善根悉皆[1]敗壞。犯墮根本罪故。離於一切人天之樂。當墮惡道。何等爲五。善男子。若灌頂剎利。劫奪塔物。或奪僧物若招提僧物。若自取若使人取。是名初犯根本重罪。若誹謗法故。聞佛爲聲聞說爲緣覺說爲大乘說。誹謗遮固不令流布。是名犯第二根本重罪

若爲我出家剃除鬚髮[2]被服袈裟。或能持戒或不持戒。或破戒或不破戒。脫其袈裟能令還俗。或捶打其身而[3]讁罰之。收閉囹圄。或斷其命。是名第三犯根本重罪

[4]若剎利[5]王以自在力。作五無間罪。勸他人作五無間罪。於五無間罪。隨作一罪是名第四犯根本重罪

若剎利王。說無因果捨於他世。行於十惡。勸多衆生作十惡業。是名第五犯根本重罪

善男子。若灌頂王於此五根本重罪之中。若犯一一。則破過去一切善根。犯墮重罪。離於一切人天之樂。當墮惡道。以是緣故。虛空藏菩薩摩訶薩。現生邊地。或現沙門形服威儀。或現婆羅門。形服威儀。在在現生隨彼彼處。爲諸剎利說未曾聞法。如一切[6]智說甚深經典。說陀羅尼及忍辱地。敷演開示。以是緣故。灌頂王先所作惡不善之業。慚愧悔過更不復作。安住布施。寂靜調伏。大勤進行。趣向大道

復次大臣亦有五事犯根本重罪。何等爲五。若彼大臣劫奪塔物。及奪僧物招提僧物。是名第一犯根本重罪

若大臣破於國城村邑聚落。是名第二犯根本重罪

若大臣誹謗正法。聞佛爲聲聞說爲緣覺說爲行一切智者說。誹謗遮固藏匿隱覆。是名第三犯根本重罪

若諸大臣見人爲佛出家剃除鬚髮被服袈裟。若持戒若不持戒。若破戒若不破戒。脫其法服能令還俗。撾打其身讁罰繫閉。若斷其命。是名第四犯根本重罪

若大臣犯五無間一一惡業。是名第五犯根本重罪

善男子。若大臣犯一一五根本重罪。則壞過去一切善根。離於一切人天之樂。當墮地獄。以是緣故。是虛空藏爲是等故。現生邊地。作沙門形色若婆羅門乃至男女等像。而爲說法。在在處處爲於大臣說甚深法。如一切[7]智說[8]諸甚深經典及陀羅尼忍辱之行。開示演說。大臣聞已。所造惡業慚愧悔過更不敢作。安住布施。寂靜調伏。勤行精進。趣向大道

善男子。聲聞弟子犯根本重罪。亦有五事。何等爲五。殺生婬欲偸盜妄語若出佛身血。是名聲聞犯五根本重罪。若有聲聞犯一一根本重罪。疑箭在心燋滅[9]諸根。必定趣向惡道。虛空藏菩薩爲是等故。在在現生。或作沙門形色威儀乃至男[10]子等像。而爲說法。令求聲聞人慚愧悔過更不敢作。安住寂靜調伏。趣向無上大道

善男子。初向大乘善男子。犯根本等重罪有八。何等爲八。若有衆生。惡業因緣生五濁世。以少善根近善知識。聞此大乘甚深妙法。少覺少知少善根故。發阿耨多羅三藐三菩提心。聞第一無相等經。轉爲凡愚分別解說。是凡愚人聞已驚畏。退失阿耨多羅三藐三菩提心。願求聲聞乘。是名初發心菩薩犯初根本重罪。以是罪故所修善根一切破壞。犯墮重罪。離於天人及涅槃樂。退菩提心當墮惡道。是故菩薩應知他心及善根已如應說法。如度大海漸漸深廣。是故虛空藏現生其土。同彼色像而爲說法。是名初犯根本重罪

行者欲見虛空藏菩薩懺悔所犯惡罪。於夜後分。燒沈[11]水堅黑沈水若多竭流香。合掌稱虛空藏菩薩名。是善男子隨功德分。見虛空藏所現形色。若見其身。若沙門。若婆羅門。若男若女。種種形色。而爲說法。是初發心菩薩所犯根本重罪卽得懺悔。堪忍無上大方便行三昧忍辱及陀羅尼。至安住地

[1]敗＝破【元】【明】 [2]被＝披【宮】* [3]讁＝謫【宮】* [4]若＋（灌頂）【宋】【宮】 [5]（王以…罪）二十七字＝殺於父母殺佛弟子羅漢破和合僧於如來應供正遍知以惡逆心出其身血五無間業隨造何罪【宋】 [6]智＋（智）【元】【明】 [7]智＋（知）【元】【明】 [8]〔諸〕－【明】【元】 [9]諸＝善【元】【明】 [10]子＝女【宋】【宮】 [11]水＋（香）【宋】【宮】

能斷惡道。 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。於六波羅蜜。得大精進力猶如金剛。當疾覺於阿耨多羅三藐三菩提。 若於其前不現身者。是初行菩薩。明星出時從坐而起。向於明星說如是言。南無[1]呵嚧那。 南無阿嚧那。成就大悲。今者初出於閻浮提。願以大悲覆護於我。以我言說白大悲虛空藏菩薩。於夜夢中示我方便。以是緣故。得悔所犯根本重罪。成就大乘方便智眼。尋於眠中明星出時。虛空藏菩薩即於夢中自現色身令其悔過。滅除諸惡已即得三昧。名不忘菩提之心。善住大乘具六波羅蜜。 若初行菩薩語餘人言。汝等不能行六波羅蜜。 亦不能覺阿耨多羅三藐三菩提。汝等速發聲聞辟支佛心。可得度於生死。餘如上說。是名初行第二犯根本重罪

復次初行者或說是言。 汝用善持調伏戒爲。但當速發菩提之心。汝當讀誦大乘經典。身口意惡當得清淨無有惡報。餘如上說。是名初行第三犯根本重罪

復次初行者若說是言。汝有大德。應離聲聞法勿聽勿讀勿爲他說。汝善男子。當隱藏聲聞經法。聲聞法中不得大乘。不能令汝使得邊際。 唯當聽受大乘經典爲他人說。 汝諸惡業當得清淨疾成佛道。 若受是語攝取是見。二俱犯罪。是名初行菩薩第四犯根本重罪

復次初行者妄語兩舌。 異思[2]說大乘[3]異經典。爲於名譽利養受持讀誦。如其所聞爲他廣說。作如是言。我知大乘非餘人也。見他得利心生嫉妬。說他惡名誹謗毀呰。自說得過人法。是人破壞犯墮重罪。離大乘法當墮惡道。如人入海求寶船敗沒死。是初行者亦復如是。是名初行第五犯根本重罪

復次未來當有。若在家出家初行菩薩。讀誦方廣經典。爲利養故言我解是妙法。愍汝等故爲汝等說。 是初行菩薩實無饒益衆生之心。 如人飢乏入大果林捨諸美果服毒果而死。是初行菩薩亦復如是。得入大乘正覺寶林。爲利養名譽故說大乘經。犯根本重罪。爲諸智者之所呵責。人天四衆不應親近。是名初行第六根本重罪

復次剎利王。 有國相旃陀羅臣旃陀羅兵吏旃陀羅醫旃陀羅。 如是癡人自持財寶雖行施惠。放逸憍慢破壞衆僧。因倚王臣劫奪僧物。是名初行第七[4]犯根本重罪

復次若剎利旃陀羅臣旃陀羅比丘旃陀羅等。瞋嫌沙門。法說非法。非法說法。捨諸經律。非時義論。非法立制。斷學般若。惱亂比丘。令諸沙門失淨信心壞破威儀。實非沙門自言沙門。實非梵行自言梵行。令諸四衆增致供養。是王臣及比丘二俱得罪。是名初行第八犯根本重罪。是初行菩薩犯此根罪。不名修行。斷諸善根離人天樂當墮惡道。善男子。虛空藏菩薩爲是等故。隨形入類現同色像。而爲說首楞嚴等種種經[5]律。令犯罪者悔諸惡業。成就善根究竟涅槃。若善男子。禮拜稱讚虛空藏菩薩。是人現在得大功德。復次若有衆生。聞虛空藏菩薩名。造立形像。供養恭敬尊重讚歎。種種供養具而以供養。是人現身水不能漂火不能燒。刀不能傷毒不能害。人與非人無有能害。亦無病痛飢渴之患。臨命終時。 是虛空藏現其所事種種天像日月等像。令諸衆生各見所歸充滿其願。說如是偈

是四聖諦　慧者若見　知生死過
度諸有流

若有衆生深心信佛。即現佛身。而說是偈

佛智眞實　若度諸有　得證佛智
脫一切苦

是諸衆生臨命終時。 得見佛身深心愛樂歡喜踊躍。既命終已離五濁世。生淨佛土見佛聞法。善男子。是虛空藏菩薩摩訶薩。成就如是不可思議功德。 若欲增長修諸禪定智慧自在。 當澡浴清潔於夜後分禮虛空藏已設諸供養。作如是言。於諸衆生大慈悲者。願施與我念定方便。即說陀羅尼句

[6]單牟蘭那唅 一 毘鉢尼隷 二 茂伲阿婆多隷 三 那那移 四 那移摩訶迦留尼迦 五 阿[7]猱婆闍婆嚧呧 六 阿迦[8]闍婆嚧呧 七 跋闍闍婆嚧呧 八 路奢嚧[9]栗呧 九 阿那摩嚧呧 十 復多句毆嚧呧莎呵 十一

即與彼人念定方便。若欲讀誦種種經論。亦於明星出時。供養禮拜虛空藏菩薩已。作如是言。大悲虛空藏[10]極救濟諸衆生。願愍念於我。與我念慧力。即說陀羅尼句

阿彌羅闍鞞 一 唅擶沙闍鞞 二 吔婆那闍鞞 三

[1] 呵＝阿【三】 [2] (與)＋說【三】【宮】 [3] (異)－【三】【宮】 [4] (犯)－【三】【宮】 [5] 律＝藏【三】【宮】 [6] 單＝留【三】【宮】 [7] 猱＝揉【三】【宮】 [8] 闍＝闍【元】【明】 [9] (樂)－【元】【明】 [10] (極)－【三】【宮】

①咮差三彌 四 發②咤羅闍師 五 悉啾邪囉韓 六 世羅迦尼 七 呼摩呼摩 八 摩訶迦留尼迦莎呵 九

若欲渡海。欲求伏藏。欲求仙道。若繫閉。若有別離。若怨憎會。若水若火。若刀若毒。若病蟲道。師子虎狼毒蛇盜賊等。種種怖畏及所須之物。是人應當稱虛空藏菩薩名禮拜供養。應於彼起大慈父想。說如是偈

愍我愍我大悲稱　利益世間虛空藏
願以大悲諦觀我　救我如是諸怖畏
大德施我功德利　我今苦逼最貧窮
歸依我尊大寂靜　願得現樂及來世

爾時虛空藏菩薩。或現自身或現他身。種種形色而安慰之令得解脫。所須之物亦悉具足。若復王子欲紹王位。婆羅門處。長者工巧處。大威德處。大思惟處。大解脫處。是人亦於夜後分。稱虛空藏菩薩名。禮拜供養誠心歸依。虛空藏菩薩清淨天耳遠聞音聲。往其人前而為說法令滿所願。善男子。虛空藏。成就如是不可思議功德智慧方便。假令眾生數知海水。不能得知虛空藏菩薩功德之量。復有眾生能知十方虛空邊際。亦不能知虛空藏菩薩神通變化權智之力。是故虛空藏頂上寶珠光色如是。爾時會眾聞佛所說。歡喜踊躍頂禮佛足。白佛言。世尊。云何能於五濁惡世教化眾生。佛言善男子。猶如虛空無縛無解無瞋無愛其性清淨。善男子。如來亦爾。於第一義空心得自在其性清淨。雖處濁世。不為塵垢之所染污。為化眾生故出現於世。善男子。而是虛空依於六識③而得住耶。不也世尊。虛空藏白佛言。世尊。各不相依各無行處。一切法空無有積聚。本際如實猶如虛空。無壞無成。無憶想分別。無動無愛。無子無果。無報無有文字。世尊。菩薩摩訶薩如是知諸法性得無生忍。如是世尊。即說呪曰

卑婆羅闍 一 摩㝹㗭移 二 慎那闍移 三 禪那尼摩 四 牟尼呵羅 五 阿那毗 六 破羅仇呵 七 竭婆尼摩 八 阿毘毗 九 ④修婆奢奢闍婆 十 舍那舍那 十一 舍那⑤哆毗 十二 劍摩舍摩 十三 爾摩浮摩 十四 毘沙舍摩 十五 遮那毗那 十六 翅⑥隸唵⑦薾三⑧嚕囡呪莎呵 十七

佛言。善哉善哉。善男子。汝今能說是降伏眼師子吼步水陀羅尼。令諸眾生臨命終時。破煩惱障業障報障得生淨土。汝能愍念眾生遊諸佛土。示現色身利益眾生。說大乘經能斷諸惡。令王旃陀羅乃至沙門旃陀羅修諸善法。佛說此經時。無量阿僧祇人⑨得天種種三昧陀羅尼。住於諸忍得⑩地十智。十千人得無生法忍。佛說偈言

⑪若眾生諍訟　因根本所攝
能攝諸根本　速疾得見彼

佛說經已。一切大眾。歡喜奉行

虛空藏菩薩神呪經

No. 408 [Nos. 405-407]

虛空孕菩薩經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆。住佉羅坻迦山古昔神仙所居之處。與大一切比丘眾俱。度量已過皆悉漏盡諸大沙門。復有菩薩摩訶薩眾無量無邊阿僧祇恒河沙數諸大人俱。乃至世尊授功德天記莂訖已。爾時世尊默然而住。及諸大眾亦復如是。爾時西方有一摩尼寶忽然出現。復有百千帝釋天寶。左右圍遶摩尼應珠。時彼應珠最在其前。應珠現已。彼山所有諸色光明皆悉不現。并諸天人大神王等。聲聞菩薩大地火風諸水色光莫不隱蔽⑫唯除如來光明不滅。爾時大會觀如來光無量無邊不可說不可說。遍滿十方猶如虛空。而世尊光威嚴殊特照曜顯赫最妙最勝。時彼大會所有眾生集會之者。各見自身所有光明。并及諸大妙色隱蔽不現。自己色相觸受等事亦復如是。凡所觀處狀若虛空。亦復隱蔽日月星宿地水火風一切諸色種種光明。不與眼對耳不聞聲。鼻不聞香舌不得味。心意識等亦不能緣。亦無彼我。亦無六入。一切諸大凡所求覓。欲有觀視一切方處。皆悉不見所視諸方。唯見佛身光明相好顯現特尊。遙見彼珠。無量無數釋提桓因著身妙珠左右圍遶。彼勝摩尼獨在於前。時大眾中。唯諸菩薩十住地者。或得首楞嚴三

①咮＝呆【三】【宮】　②咤＝吒【三】【宮】　③而＝不【明】　④修＝脩【三】　⑤哆＝多【三】【宮】　⑥隸＝迭【三】【宮】　⑦薾＝蕕【宮】　⑧嚕囡呪＝嚕四泥【三】【宮】　⑨得天＝天得【三】【宮】　⑩地十＝十地【宮】【三】　⑪若＝善【宮】　⑫唯＝惟【宮】*【三】

味者。或復有得一生補處。彼等菩薩見斯瑞相。不驚不怖不沒不悔。所以者何。彼諸菩薩。於一切法皆達眞理。曉了實相勤入空門。以是義故。不驚不怖亦不悔沒。其餘菩薩摩訶薩等。及諸聲聞天龍夜叉阿❶修羅迦樓羅緊那羅鳩槃茶。及諸餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那人非人等集會之者。皆悉驚怖恐懼滯沒。於此彼岸不能曉了。以驚怖心各各相求而不顯現。心懷疑惑各作是念。此是何相此事何因。此誰威力。欲自決疑而無問處。爾時於彼海會之中。有一菩薩摩訶薩。名曰梵❷擨。卽從坐起合掌向佛。而說偈言

一切諸法相　眞實無知者
若人住諸陰　六根皆閉塞
觀一陰不實　所謂色陰是
彼疑諸佛法　迷惑衆生等
善哉大世尊　願爲說實法
如來此彼岸　教知空忍門
彼大精勤者　得定身難說
最大摩尼寶　頂戴彼莊嚴
天帝著身珠　無量左右遶
彼等欲來故　先現是瑞相
彼等諸菩薩　悉得首楞嚴
如是諸智輩　欲見佛世尊
彼等來詣此　說深法無疑
願佛慰此衆　彼當哀矜汝
是等欲來故　先現是境界
於時佛世尊　告彼菩薩言
一如汝所說　此是三昧境
若人聞無住　彼人能住智
此是虛空孕　三昧威力境
得住無說處　三昧❸先相現
若人住二見　彼等常迷惑
染著斷及常　卽失此彼岸
此等二見者　若欲速解脫
是等莫言說　速得證諸地

爾時世尊說此偈已。告彼菩薩作如是言。仁者雖然但初學人諸菩薩等。應欲教者應教彼等言說之相。以方便力亦教攀緣六波羅蜜。乃至諸大本相次第相生。應教令證既證知已。然後能於一切諸法無言無說。須知本體生處。應滅攀緣。諸陰無體應證應知。不令彼墮斷常見中。捨二邊已。卽不驚怖不沒不悔。於諸一切法中。不生攀緣之想。於諸一切波羅蜜。速得圓滿具足成就。亦不住於斷常二見。爾時世尊說是法已。時會大衆。還得相見如本無異。如舊所見諸色光明。如前所聞還聞如故。所證所觸亦復如是。爾時世尊卽舉右手。唱如是言。此是虛空孕菩薩摩訶薩。來詣我所得諸三昧如大海水。於菩薩行成就具足如須彌山。於大智內猶若虛空。勤行精進猶如大風。於諸忍中猶若金剛。於般若中猶如虛空。於菩薩衆猶如大幢。向涅槃路如大商主。於諸善根猶如地藏。爲衆貧窮猶如德瓶。爲幽衆生猶如日光。爲失路者猶如盛月。爲驚怖衆如須彌山。爲諸煩惱病苦衆生如甘露藥。爲斷善根諸衆生等猶如拄杖。於生天路及涅槃道猶如橋梁。於度彼岸猶如大船。於上生天猶如階道。若有被人誹謗惱者爲作傘蓋。於諸外道猶如師子。於諸惱熱猶如冷水。於魔怨敵猶如鎧❹鉀。於學錯誤猶如智師。於諸善根猶如大地。於愛驚者猶如香花。於諸持戒及知足者猶如明鏡。於諸無慚無愧人所猶如刀劍。於諸病患衆生之內猶如良醫。於飢衆生如功德天。於渴衆生猶如月珠。於疲乏衆猶如床鋪。於諸勤求三昧人所猶如日珠。於向菩提道心衆生猶如車乘。於諸愛樂禪定衆生如清涼池。於樂菩提助道衆生猶如花鬘。彼善男子。又於行諸波羅蜜者猶如大果。彼善男子。於修諸地如彼應現摩尼之寶。若人修習首楞嚴三昧者。如波利質多羅樹。彼善男子。猶如利劍。割❺截一切諸見結故。彼善男子猶如金剛。破壞一切習氣煩惱故。能降伏一切魔衆。於方便衆生如❻解地藏者。彼善男子。顯現勝智善巧方便。彼善男子。於一切法眞實體中能作住持。又於一切辟支佛所爲作花鬘。又於一切聲聞衆所猶如衣覆。於一切天猶如淨眼。於諸人中猶如直路。於諸畜生能作歸依。憐愍餓鬼拔地獄苦。又於一切諸衆生所。爲大寶器是大福田。於諸菩薩猶如大車。彼善男子猶如大臣。於三世中諸佛如來怛他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。常能守護諸法城門。彼善男子。以十八不共法。而莊嚴身。具足一切諸佛智慧。堪受一切衆生供養種種供具而供養之。唯除如來。汝等此會。應須迎逆持諸供具。隨力隨分而供給之。尊

❶修＝脩㊂＊　❷擨＝擫㊂㊇　❸先＝光㊄㊇　❹鉀＝甲㊂㊇　❺截＝節㊂㊇　❻解＝那㊇

重讚歎。以種種寶及諸幡蓋香花寶幢諸花鬘等。末香塗香花鬘莊嚴種種瓔珞。以諸寶器安置香湯淨灑道路。種種瓔珞莊嚴道側。種種諸歎而歌詠之。何以故。汝等一切不久當得如是種種功德之器。爾時一切集會大衆。皆從坐起面向西方。於虛空孕菩薩摩訶薩所來之處。低頭合掌遙禮致敬。心生歡喜踊躍無量。熙怡含笑正立而住。彼大衆中最勝菩薩摩訶薩。及大沙門天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王五通諸仙。各各思惟。我等今者作何供具。最勝最勝莊嚴供具。供養[1]恭給彼善男子。爾時虛空孕菩薩摩訶薩。現神通力變此三千大千世界。平正如掌七寶合成。除滅一切山川沙鹵高[2]峯石崖丘陵坑坎土塊礓石。臭處糞穢荊棘沙礫。無復遺餘。除諸雲霧塵烟等穢及諸惡聲種種音樂。於此大千種種諸樹變爲七寶。其諸寶樹枝葉花果出微妙香。於地所生種種藥草。若小若大。若有枝葉若無枝葉皆成七寶。於此娑婆大千世界。諸病患者莫不除愈。一切地獄餓鬼畜生皆悉除滅一切諸苦。彼等衆生飢者得食。渴者得飲。裸者得衣。復[3]得種種微妙瓔珞。於是娑婆世界之內。所有衆生隨心所樂莫不滿足。身色端正世間無比最勝殊特。六根具足支節洪滿。離諸煩惱心得寂定。樂行善行。於佛法僧心得淨信。如是此會所集種種一切大衆。左右二手皆持應珠。於應珠中。復出種種微妙光明。照此三千大千世界。悉皆遍滿無不明耀。而彼應珠復出種種微妙音聲。雨種種寶種種幡蓋種種瓔珞種種花香。雨種種鬘種種寶器種種甘果。復雨種種無價衣服種種金縷。復雨種種眞珠羅網。復雨種種優鉢羅花分陀利花波頭摩花拘物頭花沈水等香。復雨種種諸末香等。所謂牛頭栴檀及赤栴檀白栴檀等。於彼菩薩所來之路自然灑掃。於道二邊變成七寶莊嚴廊廡。猶如天帝難勝法堂。於其廊內自然化成種種玉女狀。如欲界魔王妻妾。皆作五種微妙音聲。自相娛樂或歌或舞。化作如是寶步廊已。於佛頂上虛空之中化成一蓋。如梵天王所受用者。縱廣正等滿百由旬。寶[4]縱爲纓眞珠垂露。四散垂下。諸餘瓔珞處處莊嚴。其瓔珞中出五音聲。一切大地所生草木。若大若小若長若短若好若惡皆悉出於五種天樂。一切衆生莫不聞者。聞彼聲已。無有不得不退轉地。畢竟得至阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼會一切大衆。見虛空孕菩薩現大神力如是莊嚴。心生歡[5]喜踊躍無量。生殊特想復作是念。我等今者。於世尊前。云何當爲彼善男子敷設別座。爾時佛前自然即有一蓮華座。白銀爲莖。紫金爲葉。馬瑙爲臺。梵摩尼寶以爲花蕊。縱廣正等一俱盧舍。其葉無量百千等數。其花周匝自然[6]踊出無量無邊百千花座。一如前花等無有異。又復於彼大蓮華上。見虛空孕菩薩摩訶薩結加趺坐自然顯現首戴應珠。於彼四邊蓮華之上。復有無量無邊眷屬諸菩薩等。結加趺坐自然顯現。爾時彌勒菩薩摩訶薩。即以偈告藥王菩薩摩訶薩言

先來大菩薩　有大名聞者
頂禮世尊足　退坐蓮花上
此勝人來已　顯現大莊嚴
不禮世尊足　還坐蓮花座

爾時藥王菩薩摩訶薩。還以偈頌。報彌勒菩薩摩訶薩言

此是仁者見　諸佛眞如法
不見有衆生　不染於分別

爾時彌勒菩薩摩訶薩。復以偈頌。報藥王菩薩摩訶薩言

若不見衆生　是住於實際
何故現莊嚴　汝決我心疑

爾時藥王菩薩摩訶薩。復以偈頌。報彌勒菩薩摩訶薩言

此是智者諸方便　爲化一切諸衆生
所有不解眞如者　愚癡執著住分別
是智出現爲世諦　衆苦逼惱不會眞
欲爲令彼等解脫　故現如是莊嚴事

爾時世尊。讚歎藥王菩薩摩訶薩言。善哉仁者。如是如是如汝所說。假使一切凡夫衆生。彼等衆生終不能知須陀洹人境界方便解脫之事。假使一切諸衆生等悉得成於須陀洹果。彼等衆生亦不能知一斯陀含境界方便解脫等事。乃至斯陀含人亦不能得知阿那含境界方便。其阿那含亦不能得知阿羅漢境界方便。其阿羅漢亦不能知一辟支佛方便解脫。假使一切諸衆生等。悉得獨覺辟支佛道。猶如犀牛獨一無侶。彼等緣覺不能得

[1]恭＝供【三】【宮】　[2]峯＝降【宮】　[3]得＝有【明】　[4]縱＝線【宮】　[5]喜＝欣【三】【宮】　[6]踊＝涌【元】【明】

知無生法忍境界方便解脫之事而化衆生。假使一切諸衆生等得無生忍。亦不能得知一辯才首楞嚴三昧菩薩摩訶薩方便信行契會眞如觀察建立。本不能知從何處生從何處滅。是善男子虛空孕菩薩。得無生法忍已。過無量無邊數劫。亦復已得無礙辯才首楞嚴三昧。知諸衆生心心所趣。以是菩薩故。令無量無邊衆生見大莊嚴顯現神力得住厭地。如此善男子從此處沒。隱身不現。於西方出。知於此剎三乘雜教。以是義故。故現無邊虛空三昧神通勝智。現三昧已。令諸衆生生厭離想。然後現於世諦。現入莊嚴三昧。現入三昧已。因此三昧。教化無量無邊衆生。善男子。此善男子若徑示現眞如境界無生法忍莊嚴事者。即時世間一切天人心生擾亂即便迷惑。乃至八地菩薩猶尚迷沒。況餘人也。善男子。此大菩薩無人能知心行境界顯現之相。此善男子得入如是甚深微妙功德之法故。有如是無量無邊巧方便智。已入一切諸佛法海。無有疑心不由他悟。自知方便堪爲一切大衆生等而作大王。善男子。此善男子虛空孕菩薩。猶如寶幢。能爲一切衆生。示現天道解脫之路。能除衆生心煩惱病。能滅其身諸大苦毒。善男子。若有衆生。墮在邪見曠野之中。厄難迷惑不解方便。欲求生天。欲求涅槃。彼等衆生若能至心燒沈水香。頂禮致敬彼虛空孕菩薩摩訶薩足者。此善男子知彼衆生心心所行眞實敬信。而彼衆生起煩惱見迷惑顚倒。如其往昔所作心業。種諸善根隨其所能。於諸佛邊種諸善根。或於法邊。或於僧邊。或作施業。或持戒業。或復欲於內心證法。此善男子或於夢中。或於白日在於現前。以善方便示現至眞之道。作是方便已。令諸衆生解諸邪見發生善願。斷諸邪路滅諸邪道歸於正見。如實得彼眞正三行。即得眞正深心所願。或復得於眞善知識。因善知識。悉得斷除臭處煩惱邪見之病。復得速解惡道之願。即得善行勝願因緣。彼等速得心行自在。亦得安住十深忍中。若有衆生自於身起種種諸病逼切之者。或有衆生忘失本心。或復失眼。或復失舌。於六根內不具足者。或於身分小不遂者。彼等衆生。若能至心頂禮虛空孕菩薩。或復稱名皆得如意。若有衆生欲治患者。於晨朝時香湯澡浴。當淨身口面正向東燒沈水香。頂禮虛空孕菩薩摩訶薩大德之足。而彼善男子於睡眠夢中。或作婆羅門身。或作天帝釋身。或作功德天身。或作大辯天身。或作剎利身。或作大臣身。或作斷事官身。或作醫師身。或作父母身。或作童子身。或作童女身。在病者前忽然來現。以是方便。而令彼病速得除愈。或復示作良藥。方便令彼病者一切諸患悉得除差。若有衆生或求資財。或求多聞讀誦經論。若好寂靜深思禪定。或求多智或求名聞。或求伎藝或求苦行。或求官位或求身色。或求財寶或求善根。或求音聲或求饒子。或求妻妾或求眷屬。或求多衆或求行施。或求持戒或求忍辱。或求精進或求禪定。或求般若。或求好聲言語清辯。或求事他稱彼心意。或求解脫一切衆難。或求勸人令行布施乃至行智。或求長命。或有衆生乏少資財恒作慳貪。欲令彼等除捨慳貪行於布施。或破戒者欲令持戒。若懈怠者欲令精進。乃至無智慧者令學智慧。若有衆生未得定乘教行小乘。自度身者教緣覺乘。而此善男子於彼衆生。示現方便令解上[1]業。若有衆生無有慈心。唯護自身不救他苦。或有衆生作如是念。我今當作何等方便。若有衆生欲發道心爲他障[2]礙。彼等衆生欲迴彼心。欲作如是方便示現。教彼衆生。住四梵行。乃至教行大慈大悲。彼等衆生應當頂禮虛空孕菩薩。或住阿練若處。若在空閑。燒沈水香。[3]或燒多伽羅香。或燒栴檀香。香湯澡浴身口清淨。胡跪合掌。五體投地。頂禮十方一切諸佛。而誦此呪

多地他 一 阿蜜利舍 二 阿蜜利舍 三 迦嘍尼迦 四 [4]這囉* 這囉 五 毘* 這囉 六 瓆* 這囉 七 迦嘍尼迦 八 何囉沒囉 九 何[5]邏末囉 十 毘伽陀唎 十一 摩摩佉 十二 蒱闍末那迦嘍尼迦 十三 眞多末膩 十四 浦囉夜迦[6]嘍迦 十五 薩婆貰迷薩他鉢夜 十六 阿闍若陀[illegible] 十七 薩破鉗 十八 薩破鉗 十九 㗫嘍帝毘毘伽鉗 二十 地唎殺吒毘比伽鉗 二十一 迦嘍尼迦唎夜[7]姤摩摩 二十二 薩迦賜夜 二十三 阿貰夜 二十四 薩婆鉢達舍 二十五 阿舒迦伽帝 二十六 莎呵 二十七

誦此呪時。彼善男子即來現前。或作人形。或作獸形。或作鳥形。或雖復來隱身不現。觀彼衆生福業深淺。隨所受身或出音聲。示現一乘善巧方便。令彼衆生從一方便能化無

[1] 業＝乘㊂㊃ [2] 礙＝破㊂㊃ [3] 〔或〕－㊂㊃ [4] 這＝遮㊂㊃* [5] 邏＝羅㊂㊃ [6] 嘍＋(尼)㊂㊃ [7] 姤＝妬㊂㊃

量百千衆生。未住定乘令住定乘。或住聲聞或住緣覺。彼諸衆生於一時頃。發智方便用少功業。令入大乘不退轉地。乃至教示種種三昧諸陀羅尼忍辱度等。乃至令住第十菩薩行地之中。善男子。此虛空孕菩薩。得如是等善巧方便大慈悲智。善男子。我今爲汝要略說之。假使有人度量虛空能盡邊際。而此善男子方便大智大慈大悲總持三昧難可度量。此大菩薩得如是等不可思議功德之法。善男子此虛空孕菩薩。見有衆生捨離諂曲遠離邪心。發淳厚意成就正見。不毀於他不讚自己。捨離慳妬無有諂曲。不求名聞信心淨者。是善男子憐愍彼等清淨衆生。示現方便智慧精進。如是方便。如是智慧。如是精進。得度厄難。發菩提心當得阿耨多羅三藐三菩提。教彼衆生所有善根迴向菩提。當得正道不退轉地。速至阿耨多羅三藐三菩提。教作如是方便之利。智慧精進。圓滿成就六波羅蜜。發大力心。當速成就阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此虛空孕菩薩。得如是等不可思議殊特方便善巧勝智。教化衆生。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此善男子以何義故。首戴應珠。如是光焰。如是威力。善能示現。諸餘菩薩無有是事。佛告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。此善男子虛空孕菩薩摩訶薩爲諸衆生成就大慈。常化衆生而無休息。見諸衆生在大厄難。欲拔苦故常不休息。若有衆生犯四重禁。將墮惡道捨諸善根散滅衆善。而此善男子爲彼衆生作大醫師。見彼衆生墮於無明入邪見網在危厄獄。此善男子爲彼衆生。猶如日光照明彼罪滅四重業。爲彼衆生拔心疑刺。若有衆生破壞心器。而此善男子見彼衆生破滅法行爲煩惱陵。失於正法欲入惡道。無有歸依無有救護棄捨諸智。此善男子爲彼等說罪惡衆生。猶如拄杖示現正道。於諸罪垢煩惱穢惡❶洗令香淨教背惡道。猶如大車將❷入天處速得涅槃。若有衆生以欲逼心迷惑熱惱。若有衆生瞋恚熾盛共相鬪諍。憍慢嫉妬心無暫息。煩惱所亂失於本心。若有衆生無明闇障無出離心。不識有因不畏來世。或有衆生廣集財寶心無厭足。或有衆生具行十惡曾無休息。此善男子爲彼等故。閉惡道門開天人路。猶如妙車運令上生安置涅槃解脫正道。以是義故。此善男子於諸天人應受供養。唯除如來阿羅呵三藐三佛陀。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。佛於前說有四重者。何等爲四。而諸衆生犯四重已。退失諸善。斷滅善根。墮於惡道。違本誓願。煩惱所❸押。爲諸天人之所憎惡。而此善男子見如是等諸惡衆生。拔彼苦惱置安樂處。令得充足。爾時佛告彌勒菩薩。善男子。凡剎利王有五重惡。若彼國王犯五惡者。失於往昔所造善根。忘本誓願被煩惱蓋。遠離天人一切樂事。墮於惡道無有出時。善男子。若有剎利灌頂王者。强奪佛物。或奪僧物招提僧物。或奪信心所施之物。或自身奪或教人奪。是名第一極惡重罪。若有剎利灌頂之王。誹謗正法。或聲聞乘。或緣覺乘。或復大乘。誹謗不信。不令他行教令隱藏。是名第二極惡重罪。若有剎利灌頂之王。爲我出家諸弟子等剃除鬚髮著袈裟者。若持戒者。若無持戒。身脫袈裟令彼還俗。科彼與罪若打若縛。若復罵辱流徙諸方。或遣輸物。或令入獄。或斷命根。是名第三極惡重罪。若有剎利灌頂之王。故斷父命。故斷母命。或復斷我弟子阿羅漢命。破和合僧出佛身血。此等五逆。若犯一種。或始發心。是名第四極惡重罪。若有剎利灌頂之王。不說有因棄於來世。行十惡業。十惡業中多教衆生行十不善建立十惡。是名第五極惡重罪。善男子。若有剎利灌頂之王。此等五惡。但犯一者。彼剎利王失於往昔。所作善根。悉令散滅。違本誓願被煩惱蓋。失天人樂後墮惡道。於無量劫無有出期。善男子。此虛空孕菩薩摩訶薩。爲彼衆生故生邊地顯示其身。或作沙門婆羅門等。威儀庠序。觀彼衆生隨何身化。方便示現如是身相。在在處處於國王前如是說法。昔未聞者如來所說一切智法甚深經典。持戒忍辱諸地行相爲說示現。知彼剎利灌頂之王。昔造諸罪作不善行。自悔自慚欲得謝過更不敢造。捨離惡事有悔過者。後作福德行大布施建立善業。往生上界即得解脫。善男子。一切大臣有五重罪。若有大臣。奪取佛物或奪僧物招提僧物。是名第一重罪。若有大臣。破國村邑或破聚落。或破城隍或破他國。是名第二重罪。若有大臣。誹謗正法。或聲聞乘。或緣覺乘。或一切智乘。若自誹謗若教他謗。

❶洗＝洒㊂㊅ ❷入＝人㊄㊆ ❸押＝厭㊅

不令修行。隱沒不顯。是名第三重罪。若有大臣。於佛世尊出家弟子。故生擾亂而恐怖之。若有持戒若不持戒。若有精進若不精進。脫彼袈裟逼令還俗。或與身罪或打或縛。禁繫罵辱呵叱恐怖。或令輸物。或令入獄。或斷命根。如是名爲第四重罪。若有大臣。造作五逆。或一或二或三或四。或具五種造罪惡業。如是名爲第五重罪。善男子。若有大臣此五種中若犯一者。彼等大臣失於往業。所作善根皆悉滅盡。違本誓願失天人樂。墮於惡道受大極苦。善男子。此虛空孕菩薩摩訶薩。爲彼衆生生於邊地。故住邊地示現身相。作沙門身威儀庠序爲彼說法。或復❶現於婆羅門身。容儀齊肅。或作童子而爲說法。在在處處示現生相。知彼等輩隨有善根而爲說法。未曾有者諸佛所說深妙經典諸陀羅尼忍辱諸地。譬喻說法。作是方便。令諸臣等悔過發露心生慚愧。懺彼惡業捨離衆罪。教修布施精進持戒。建立善業往生上方得涅槃道。善男子。聲聞之人有五種事犯大重罪。何等爲五。一者殺生。二者行婬。三者劫盜。四者妄語。五者破壞形像出佛身血。是名五種犯大重罪。若我聲聞諸弟子等。於五事中但犯一者。乃至如上所說之事。是虛空孕菩薩摩訶薩。爲彼等故往生彼處示現身相　或作沙門及婆羅門。以彼威儀現彼身相。爲說種種微妙法義一切智人所說甚深種種法門修多羅等諸陀羅尼一切諸地。顯揚宣說。令彼等聞悔昔所造種種諸惡。憶念不忘深生慚愧。懺悔彼罪更不敢作。懺悔罪已。修行布施。備行苦行精勤勇猛。命終上生後得涅槃。即便發心入於大乘行菩薩行。善男子。大乘之人有八種事。犯於大罪。造八重已。令彼初行諸菩薩等。失彼往昔所種善根皆悉滅失。違本誓願爲煩惱蓋。使諸天人之所輕忽。違背大乘即墮惡道。於多時間在煩惱處離善知識。善男子。何等爲八。若有衆生。以於往昔造惡因緣生不淨剎。彼等衆生。以不多種善根因緣故。因善知識乃能得聞甚深大乘微妙經典。彼衆生等心意❷狹劣。亦復不能多種善根。是初行菩薩。雖復發於阿耨多羅三藐三菩提心。聞是甚深空相經典。爲他解說讀誦。如其所聞如其所誦。爲種種愚癡❸啞羊衆生如是之輩宣揚敷演。於彼前說一切智法。教令讀誦。而彼凡夫無有功勢。以凡夫心。不能得解甚深法意。聞是法已生恐怖心。心生悔沒。即便背於阿耨多羅三藐三菩提。於聲聞行中。發心修學

虛空孕菩薩經卷上

虛空孕菩薩經卷下

隋天竺三藏闍那崛❹多譯

善男子。是名菩薩最初犯於第一大罪。是善男子犯是罪已。失於一切往昔所造諸善根等。違本誓願被煩惱降不得上生。亦復不能得涅槃樂。徒自虛行於菩薩行。忘菩提心後墮惡道。善男子。是故菩薩欲化衆生。先須知心應知其行。如其彼行次爲說法。譬如有人欲入大海。應先知彼水之深淺然後當入。乃至略說。此虛空孕菩薩摩訶薩。爲於彼等諸衆生輩。現生彼國示現身相。善能知彼若干衆生犯於重罪毀墮惡道

若復有人怖畏罪故。　或聞他說稱彼虛空孕菩薩名者。或復欲樂見彼菩薩。而彼菩薩爲欲懺悔深重罪故。於後夜時。香湯澡浴著淨衣裳。燒沈水香多伽羅香。右膝著地合掌向東。當至心稱彼虛空孕菩薩名號

時虛空孕菩薩。　知彼初發菩提道心人行罪福輕重。隨其根性而爲現身。或復作於婆羅門身。乃至童男童女之身。在現前住。現前住已。爲欲憐愍初發心故。觀彼菩薩本起重業。罪過因緣。教令懺悔。爲彼示現甚深善巧微妙方便。說於最上大乘法要。教令建立三昧忍門諸陀羅尼❺說地等法。令其解脫一切惡道重罪因緣。住不轉地。向於阿耨多羅三藐三菩提。又得大力猶如金剛。成牢固心。於六波羅蜜中。又得成就阿耨多羅三藐三菩提。是虛空孕菩薩。或衆生前示現己身。現自身已而爲說法。若虛空孕菩薩。未爲現於身時。時彼初行菩薩大士。更於後夜。香湯澡浴著淨衣裳。燒沈水香。求彼東方黃白大士名阿樓那。而口唱言。仁阿樓那。汝大慈悲欲出現照此閻浮提。憐愍我故。起慈悲心覆護於我。爲我諮白虛空孕菩薩。令虛空孕菩薩示我方便。我今欲懺所有重罪。令我於聖大乘

❶現＝作【三】【宮】　❷狹＝陜【宮】　❸啞＝瘂【宮】　❹多＋（等）【宋】【元】【宮】　❺說＝諸【三】【宮】

之中得大智眼。作是勸請禮拜已訖。還歸本處安隱睡眠

爾時東方黃白大士阿樓那出時。虛空孕菩薩。即來現身。於睡眠夢中。在彼犯重菩薩之前。示現己身。教彼重罪初行菩薩大智方便悔所犯罪。或復示現大方便智。令彼初發道心菩薩得彼三昧。名無忘失菩提之心。安止住於大乘法中。速滿成就六波羅蜜

復次善男子。或有初行菩薩。見行菩薩行者。至其人所而告彼言。汝不能行菩薩六波羅蜜。亦不能成就阿耨多羅三藐三菩提。汝當發聲聞辟支佛心。汝於煩惱即得解脫。乃至如前說。善男子。是名第二菩薩犯於重罪

復次善男子。或有初行菩薩。見他衆生作如是言。❶人者勿行波羅提木叉毘尼戒律。於是法中勿爲精進。汝速發阿耨多羅三藐三菩提心。汝速讀誦大乘經典。汝所作三種諸煩惱行。謂身口意。因此惡業諸煩惱故。即得清淨。乃至如前所說。善男子。是名初行菩薩第三犯於重罪

復次善男子。或有菩薩。見於他人作如是說。汝諸人輩。捨聲聞乘莫聽讀誦。莫爲他說覆藏勿示。汝等善男子莫示聲聞乘。汝若行此聲聞乘者。不得大果。不能斷除諸煩惱結。汝但說清淨大乘經典。聽誦受持爲他願說。以此因緣。汝得度脫一切惡道。得滅一切諸惡等業。當速成就阿耨多羅三藐三菩提。彼人若聞初行菩薩如是言者。隨順此行。彼等二人皆犯重罪。善男子。是名第四犯於重罪

復次善男子。初行菩薩。常行兩舌以心口相違。凡所讀誦大乘經典。求名聞故。爲利養故。爲得尊重求供養故。作如是心讀誦經典。爲他解說受持宣通。若爲他說方便隨宜。於他邊聞復向他說。我今身是大乘之人。自餘非也。發如是等嫉妬之心。以利養故。或見其餘大乘行者從他人邊所得財寶四事供養。以是因緣彼等即便生瞋恨心。爲彼菩薩處處流布鄙惡名聞。毀辱罵詈誹謗輕賤稱譽自己。以如是等嫉妬心故。向於他人說上人法。我得上人。如是上法。我得我知。以是因緣。是人違於本誓願故。被煩惱降背大乘法。彼等衆生於大乘中。犯大重罪乃至捨身墮於惡道。譬如有人欲採珍寶詣寶洲邊而不入海。雖復入海在於中路自破船舶。而彼癡人於海水內便取命終。善男子。如是如是其初行菩薩等。發心欲入大乘之海。而彼癡人因嫉妬故毀謗妄語。以是因緣。彼等癡人破信行船。破信行已滅智命根。善男子。其初行菩薩如是愚癡無智少聞。以嫉妬因緣。妄語毀他遂犯大罪。善男子。是名初發心菩薩第五犯大重罪

復次善男子。有當來世初行菩薩。或復俗人出家人等。所有甚深空相法門微妙經典。以諸陀羅尼諸地諸忍。以種種行等而莊嚴之。爲諸大智諸菩薩等。作於勤求苦行境界。於大乘經或讀或誦。或解說宣揚。爲他敷演分別廣宜。而語他言。我自然解如是經典。自然證知。自然明了。唯我一人爲汝等故。慈悲演說。汝從我聞已。如是思惟。如是讀誦。如是甚深法中自然曉了。汝以是因緣當得知見如我今者。而不肯言我讀我誦。如是甚深微妙經典爲汝說也。如是之人。從其四輩求利養故自賣其身。以是因緣。一切三世多❷陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。及大菩薩摩訶薩。一切諸聖富伽羅所。彼諸癡人得波羅夷罪。犯彼大重。虛妄誑惑一切天人。如是癡人亦復無有大乘之分。況入大乘耶。況得勝處。況復當得成就阿耨多羅三藐三菩提耶。譬如有人欲行遠路。至於曠野以飢渴所逼。忽値果林便入彼處。求食因緣。欲活命故。而彼之人。忽遇大樹花果充足香美成就。遇已得味。得是味已更上毒樹而服毒果。服已命終。善男子。如是如是愚癡人輩。今已獲得人身値善知識。依倚知識入於大乘。彼等衆生求利養故。好自稱譽毀謗他人。得如是等犯大重罪。犯重罪已。爲諸智人之所輕慢。當墮惡道。以是因緣。一切剎利婆羅門毘舍首陀不得親近。若有諸人親近彼者。如是人輩即違一切大智聖人。成大過罪。善男子。是名初行菩薩犯於第六大重罪❸耶

復次善男子。當來之世或有剎利諸國王等。爲諸惡行婆羅門國師惡行大臣惡行醫師等。實是愚癡。謂己大智有大才能。多受封祿。而彼人等。修諸施行造衆福業。彼諸人輩。因少布施修行義故。憍慢放逸謂己有道。勸剎利王共我弟子諸沙門等。互相諍競更相破壞或勸沙門共剎利王更相鬪諍。彼惡人

❶人＝仁㊂㊪　❷陀＝他㊂㊪　❸耶＝也㊄㊪*

誰依剎利王。與比丘罪或稅財物。彼諸比丘以剎利王諸人臣等逼迫因緣故。或輸己物。或輸僧物。或輸招提僧物。以是諸物輸稅供官。與彼惡人。而彼惡人從諸比丘。取是諸物奉剎利王。彼等二人悉皆犯於大重罪耶。彼諸剎利及惡人等。共諸比丘互相鬪諍。以是因緣。捨彼正法建立非法。取彼非法遠離正法。捨[1]依大乘所說經典毘尼戒律憂波提舍摩訶憂波提舍。遠離慈悲般若波羅蜜善巧方便及餘經典戒律之行。如來所說莫不棄捨。爲欲擾亂諸比丘故。虛心橫議違佛戒律自造法制。造法制已擾亂比丘。令諸比丘皆悉遠離奢摩他觀正行正念。乃至使於禪定之者皆生恣恚擾亂之心常恒鬪諍。以是因緣。令諸比丘生諸煩惱不得寂定

爾時彼等諸比丘輩。失正信法。失善比丘威儀法式。令陷諸見。以是因緣。令諸比丘皆悉懈怠多事世念不能持戒。破戒捨戒。不復能依沙門法則。口言我是沙門比丘。雖復唱言我是梵行。舉動聲氣猶如臼聲。不依正法而說於法。如是之等諸比丘輩及諸眷屬。於剎利王所并諸臣民。以輸物故。增倍供養。如是等輩諸惡比丘。於俗人前說諸有德阿蘭若等空閑比丘不善之事。令彼剎利諸惡臣等并諸眷屬。遂於精進持戒比丘生不善心誹謗之心。於精進比丘所有資財。皆悉奪取。奪已轉施誦經比丘。彼等二人悉犯重罪。何以故。其禪定比丘眞實福田。如是觀已應令修業。不令彼等知彼僧務。而禪定比丘。當得三昧諸陀羅尼諸忍地等。當作法器。眞是福田。眞實福器。爲世間眼。爲彼世間作大光明顯示善路。爲建業地於煩惱田。教彼衆生皆令得度。度已建立涅槃之道。善男子。是名初行菩薩有八種重罪而不用功捨離二處。彼初行菩薩犯大重罪因緣力故。所有往昔作諸善根皆悉忘失。忘失已後墮於惡道。違於本誓。被煩惱降失天人樂。處妄迷惑失菩提心。善男子。爲如是等諸善男子故。此虛空孕菩薩。生彼國中。爲彼衆生示現身相。或作比丘身威儀庠序。或作婆羅門身。顯現威儀具足成就。乃至應以畜生而得化者。即現畜生威儀之相。略說乃至如首楞嚴三昧所說。當知是處亦復如是。巧知根機種種心器。隨應現身。於彼衆生隨順說法。教彼種種未曾有法。於一切智之所宜說微妙經典諸陀羅尼諸忍地等。普爲顯現。令彼諸惡犯重罪者初行菩薩教生慚[2]愧。令其怖懼悔沒之心懺彼重罪遠離棄捨永不敢作

善男子。彼等衆生以犯重罪恐怖因緣。聞是虛空孕菩薩名號。欲自見身者。畏墮惡道悔彼罪故。是諸衆生應當頂禮虛空孕菩薩摩訶薩足。復應至心稱其名號。時彼虛空孕菩薩摩訶薩。隨其根業以菩薩身相即在現前。應以比丘身得度者。即現比丘身相。應以婆羅門身度者。即現婆羅門身相。應以童男童女身度者。即現童男童女身相。[3]觀彼初行菩薩如所犯重即現如是。如是方便教令懺悔。於甚深法無上乘中。顯示善巧方便之行。若正地若非正地。若諸三昧。若諸陀羅尼。若諸忍中示現教行。乃至次第教令建立八正道處。以虛空孕菩薩力故。彼等衆生得脫一切諸惡道苦。脫惡道已建立置於不退轉地。後得建立。必得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如是如是。彼菩薩等。於六波羅蜜行中。大力精勤猶如電光。速得成就阿耨多羅三藐三菩提道

善男子。若虛空孕菩薩摩訶薩。於犯重罪菩薩前。不現身相者。其犯重罪初行菩薩。知自罪失故。欲請虛空孕菩薩。於後夜時以香湯[4]洗浴。著淨衣裳。胡跪合掌。向於東面燒沈水香。至心勸請東方黃白阿樓那天子。應作是言。阿樓那。阿樓那。汝有大慈悲有大功德。汝初出東方普照閻浮提。以慈悲故願覆護我。爲我速疾勸請虛空孕菩薩具大悲者。令彼菩薩特爲我故。於睡眠中顯示巧便。以巧方便故。教我懺悔所犯重罪。於大聖大乘中速得智眼。作是語已。彼重罪初行菩薩。還入室中寢臥睡息

爾時東方黃白阿樓那閻浮提顯現之時。彼虛空孕菩薩。即隨後來作菩薩身。在彼初行菩薩目前。於睡夢中現巧方便。教犯罪者懺悔惡業。於初行菩薩前。作如是等方便知見。作是方便已。其初行菩薩即時得一三昧。名不忘失菩提。於大乘中得決定住不可退動。速得成就六波羅蜜。不久當證阿耨多羅三藐三菩提

善男子。此虛空孕菩薩。最大勤勞辦最勝事。

[1]依＝彼㊂　[2]愧＝媿㊅　[3]（應）＋觀㊂㊅　[4]洗＝澡㊂洒㊅

成就勝妙如意摩尼微妙寶珠。貫在其頂奇特顯現。善男子。此虛空孕菩薩。有如是等無量無邊不可思議功德之聚

復次善男子。若有衆生聞是虛空孕菩薩名者。或作形像以種種供具供是菩薩。尊重恭敬禮拜讃歎。以種種香花❶花鬘塗香。末香燒香。以種種幡蓋寶幢。供養於彼。供養是已。復更供養尊重恭敬。將自身命付彼菩薩。彼等衆生以是菩薩威神力故。火不能燒水不能溺杖不能傷。一切國土所不能害。於一切處人與非人。畢竟不能奪其精氣。唯除命盡。設有重病不得久停。不爲飢逼而取命終。不爲縣官橫所觸嬈。不犯重罪。乃至命盡之時。眼不覩色。耳不聞聲。鼻不聞香。舌不得味。身不得觸。唯有微細氣息身中暖氣。及微細識猶在未離。當是時間。虛空孕菩薩爲❷彼衆生示現己身。若有衆生在世之時信婆羅門者。是善男子於最後識欲離身時。作婆羅門身於前顯現令生歡欣。若有衆生先事魔王者。後命盡時。是虛空孕菩薩現魔王身。乃至在世事那羅延天者。若大自在天。若帝釋天。若轉輪聖王。若日月天。若提頭賴吒天。若毘樓勒❸叉天。毘樓博叉天。若毘沙門天。乃至世間種種山神樹神河神泉井之神。如是衆生。隨其所有歸依之者。是虛空孕菩薩還作如是如是身相。臨命終時在彼衆前顯現身相。隨彼衆生所有心願。皆現與之。於前現身。現彼身已作如是言

若人以智慧　能見四諦者
是人煩惱中　卽能度彼岸

彼諸衆生。以意識知見此法已。得生善處。若有衆生應以佛身化者。卽現佛身。在衆生前說如是言

若於佛智底　能度煩惱海
卽速證❹智慧　諸苦得解脫

爾時彼諸衆生。以念佛故。以聞佛音故。心生歡欣。命終已後。捨五濁世卽生淨土。值遇諸佛聽受正法。乃至略說法僧亦爾。善男子。此虛空孕菩薩。得如是等不可思議功德之法。善男子。若復有人。於自心中欲取種種三昧得大自在。彼等衆生於後夜時。應從臥起以香湯澡浴燒沈水香。隨力隨分以種種供具。供養虛空孕菩薩。頂禮足下。供養禮拜已。於一切衆生邊。當生慈心作如是言。虛空孕菩薩得大慈悲門。已得智慧。速念我。速念我。願常與我正念三昧方便。卽誦呪曰

多地他一 嘔慕二 囉那棄三 博叉尼棣四 薩慕達囉多棣五 多那耶那耶六 摩訶迦流尼迦七 阿奴波闍婆三勿利帝八 阿迦❺羅❻闍婆三勿利帝九 拔折囉闍婆三勿利帝十 胡❼盧舍三勿利帝十一 阿那摩三勿利帝十二 ❽蒱多俱致三勿利帝十三 莎呵十四

誦此呪已。彼菩薩威神力故。卽得正念入諸三昧門。若復有人。欲誦種種經論。或諸佛所說。或聲聞❾所說。彼人於後夜時。於東方處黃白現時。以香湯澡浴著淨衣裳。東面胡跪燒沈水香。隨力所辦供養頂禮虛空孕菩薩。於一切衆生所生慈悲心。作如是言。虛空孕菩薩。善男子。已得一切衆生邊不思議。慈悲之心。以大智慧念我念我。汝是菩薩最勝富伽羅。與我正念諸勝三昧方便巧妙深大智慧。卽誦呪曰

多地他一 尼羅涉稗二 錯蒱涉涉稗三 耶婆那涉稗四 博察薩迷五 波吒羅闍駛六 薩他那蘇嘔❿稗⓫七 戶摩戶摩⓬八 摩呵迦流尼迦⓭九 莎呵⓮十

善男子。乃至若有衆生。欲入大海採諸珍寶。或復心欲入於地下阿⓯修羅宮。或復欲得服定年藥。或復被禁牢獄繫閉。或恩愛別離。或有怨憎交會而不能離。若在火難。若在水難。若刀杖難。若蠱毒難。若被呪咀言說。若被師子虎狼之難。若被蟒蛇蝮蝎之難。若被盜賊。或被幻惑之難。或被一切恐怖之難。若有衆生。杻械枷鎖禁繫之難。若被縣官所錄。若被刑流將斷命根。或有長病困篤著床疲病所逼恐怖甚死。若乏衣食臥具湯藥資財之物。彼等衆生。於後夜間黃白出時。香湯澡浴著淨衣裳。頂禮虛空孕菩薩。胡跪合掌以面向東。隨力隨分所辦供具供彼菩薩。爲諸衆生發慈悲心。口唱是言。虛空孕具大慈悲。爲諸衆生常作利益。念我念我。以慈悲心願觀我心。願解脫我。如前所說之難。應說偈言

我⓰之無福相　願與我功德
我今貧賤苦　今應與我願
虛空孕菩薩　是我歸依處
如於此世中　未來與我樂

爾時虛空孕菩薩摩訶薩。聞彼衆生音聲之

❶〔花〕－㊂(宮)　❷彼＝後(元)　❸叉＝迦㊂(宮)　❹智慧＝彼智㊂(宮)　❺羅＝囉㊂(宮)　❻闍＝閦㊂(宮)　❼盧＝嚧㊂　❽蒱＝蒲㊂(宮)*　❾〔所〕－㊂
❿稗十（頁薩多羅鴉囉泥）(宮)㊂　⓫七＝八㊂(宮)　⓬八＝九㊂(宮)　⓭九＝十㊂(宮)　⓮十＝十一㊂(宮)　⓯修＝脩㊂　⓰之＝乏(宮)

辭。或復現本菩薩之身。乃至或現童男童女身。在於彼前慰喻彼言。護諸怖難。所有恐怖皆悉除滅。乃至略說。有諸貧窮孤露衆生。或無資財活命之者。觀彼心意令滿彼願乃至所須一切施與。善男子。若有王子欲得灌頂之位。欲得稱職。彼諸王子。應當供養彼大菩薩稱其名號。隨力隨分供養彼虛空孕菩薩。乃至如是等欲得婆羅門位。欲得大富長者位。欲得大居士位。欲學諸[1]伎術。欲證內法。欲得呪術。欲學工巧。欲聞一[2]頌。欲望解脫。彼諸衆生聞是虛空孕名字。於後夜間黃白現時。以香湯[3]洗浴著淨衣裳以面向東胡跪合掌。頂禮虛空孕菩薩。歸依彼已。合掌勸請。作如是言。虛空孕具大慈悲。我旣薄福與我福相。滿我心願。應當說於如是偈言

我心所求者　勿令乏少耳
願發憐愍[4]心　慈悲稱我願

爾時虛空孕菩薩。以淨天耳過於人耳。聞彼衆生此音聲已。爲彼衆生或現自身在衆生前。觀察衆生心心所行。隨堪可與。如是如是。爲彼衆生示現方便。善男子。是虛空孕菩薩。得如是方便功能具足入大智海。此虛空孕菩薩摩訶薩。有如是等不思議事。善男子。若復有人。於四大海水滴滴數之能知多少。此虛空孕菩薩摩訶薩善巧勝智方便教化諸衆生等現作方便不可數知。善男子。假使有人十方虛空可現不可現處可知邊際多少。此虛空孕菩薩摩訶薩善巧方便教化衆生不可得知邊際之數。爲諸衆生作巧方便。變化自身而爲顯現。或作佛身而化衆生。或作婆羅門身教化衆生。乃至隨所應現種種身相得受化者。即現彼身而不分別。應以畜生身而受化者。即現畜[5]生。應以地獄身而受化者。即現地獄身。有諸衆生在於現前化身顯現。有諸衆生應以睡夢現身益者。於睡夢中即爲現身。有諸衆生臨至命終。唯有細識欲滅衆罪令斷惡道欲將善道爲彼衆生化種種身。是諸衆生[6]生存之日歸依何天。應見彼天即得安樂者。乃至應將善處。即現彼天令其歡欣。善男子。是故此虛空孕菩薩。無人能知教化身數邊際之量

善男子。是虛空孕菩薩。得如是等不可思議方便勝智功能具足殊妙之法。此虛空孕菩薩摩訶薩。已入諸佛功德之海。善男子。是故虛空孕菩薩摩訶薩。頭戴顯現摩尼應寶。爾時一切大衆在會中者。從佛所聞讚歎虛空孕菩薩已。於虛空孕菩薩即生希有殊特之心。生極尊重恭敬之心。皆悉合掌瞻仰而住持種種香花末香塗香幡蓋寶幢雜色衣服雜寶瓔珞。歌[7]誦讚歎種種音樂。供養虛空孕菩薩。時虛空孕菩薩摩訶薩。持前供具供[8]奉世尊。奉世尊已。在世尊前。長跪合掌。而白佛言。世尊。云何[9]於五濁之世被大黑闇無明所覆諸衆生內。能作佛事

佛言。善男子。譬如虛空不縛不解無見無迷。而虛空體本性清淨。而虛空內。因風動現塵霧烟雲。故名虛空爲不淨耳。因水雨故離彼塵等諸障礙法。即得顯現日月星宿。便知刻漏羅婆時節晝夜長短半月滿月年歲度數。如是如是。善男子。如來一切諸法眞如。隨於虛空心之本相。本性清淨。但諸衆生以客塵煩惱心意成濁。爲彼等故。如來以慈悲等法門。雨慈悲雨。破煩惱所濁諸衆生輩。即得消淨無有諸垢。而彼衆生心得清淨。即見佛日出現於世。得智光明潤已。於不思議諸佛功德之內。自得曉了。建立彼於勝四念處及聖道中。乃至建立十八不共法大慈大悲眞實法中。是故有諸阿羅漢辟支佛等諸菩薩輩出現於世

善男子。於汝意云何。虛空之性能住於眼不。答言。不也世尊。佛言。眼能住於識不。答言。不也世尊。佛言。眼住觸不。答言。不也世尊。佛言。眼內因觸所生三種之受。於是之中虛空住不。答言。不也世尊。佛言。略說乃至耳鼻舌身亦復應當作如是觀

善男子。於汝意云何。意住空界不。答言。不也世尊。乃至意中虛空住不。因是法中諸佛如來應正遍知出現於世不。答言。不也世尊。佛言。善男子。諸衆生等依住虛空不。答言。不也世尊。佛言。善男子。於意云何。虛空之性依衆生住不。佛作是語已。虛空孕菩薩摩訶薩白佛言。世尊。各各不相倚住。於自境界各不相侵。世尊。一切諸法無有境界。空故無染。一如實際。一如如如。應作是知。世尊。譬如虛空。不可破壞。不可分別。不作分別。不動無[10]礙無[11]牙無子無果。無名無字。無思無念。如是如是。世尊。一切法相如是知已。菩薩摩訶

[1]伎＝技（元）（明）　[2]頌＝領（宮）　[3]洗＝澡（三）　[4]心＝者（宋）（宮）　[5]生＋（身）（三）（宮）　[6]生＝康（三）（宮）　[7]誦＝詠（三）（宮）　[8]奉＝養（三）（宮）　[9]於＋（此）（三）（宮）
[10]礙＝物（三）（宮）　[11]牙＝芽（元）（明）

薩。於一切法中得無生忍。爾時世尊而說呪曰

多地他一縛婆何囉闍二末奴叉夜三①祇那闍耶四闍那膩莫五牟尼呵囉六阿那也七破羅漂頗八伽羅婆膩莫九阿儞捺也十阿婆舍舍婆十一舍那舍莫十二那舍哆多十三迦②羅莫舍莫十四吉唎摩妬毘沙莫十五支多那也十六雞梨奢都十七三舒沙膩十八莎呵十九

佛言。善哉善哉。善男子。汝能於如是眼降伏勝師子安③庠步水④頻⑤申吼陀羅尼。爲諸衆生命終之時。最後出息命欲過時。能滅煩惱障業障法障。滅是障已令生清淨剎中。善男子汝能行無量無邊諸佛世界爲諸衆生起慈悲心。至於村落城邑府省縣官宮殿及諸國土至是處已。現種種形種種威儀。說大乘經典敎化衆生。於剎利惡行乃至沙門惡行所。斷於種種不善之法。安置一切諸善法中

爾時世尊說是法時。於大衆中無量無邊諸天世人得種種三昧陀羅尼諸忍。或復有得十地法中眞實智慧。十千人等於無生法中得無生忍。若有衆生執著虛空是有爲者。得此燈光明已。有爲施根皆悉斷滅。無爲施行速現成就。佛說經已。於大衆中。諸比丘等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦⑥婁羅緊⑦陀羅摩睺羅伽。梵釋護世四大天王。聞佛所說此妙經典。一切皆悉歡⑧欣奉行

虛空孕菩薩經卷下

No.409

觀虛空藏菩薩經

⑨宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞。一時佛住佉陀羅山。依正覺仙人所住⑩之處。與千二百五十比丘俱。賢劫千菩薩彌勒爲首。爾時長老優波離。卽從坐起整衣服。爲佛作禮。白佛言世尊。⑪先於功德經中。說虛空藏菩薩摩訶薩名。能除一切惡不善業。治王旃陀羅乃至沙門旃陀羅諸惡律儀。如此惡事若欲⑫治。當云何觀虛空藏菩薩。設得見者云何共住布薩僧事。若優婆塞破五戒犯八戒齋。出家比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩⑬尼犯四重禁。在家菩薩毀六重法。出家菩薩犯八重禁。如是⑭過人。世尊先於毘尼中說。決定驅⑮擯如大石破。今於此經說。大悲虛空藏能救諸苦。及說呪以除罪咎。設有此人云何知之。以何爲證。惟願⑯天尊。分別解說。佛告優波離。汝及未來世一切善持毘尼者。應當敎此犯罪衆生安慰其意。世尊大慈弘誓無量不捨一切。於深功德經說治罪法。名決定毘尼。有三十五⑰佛救世大悲。汝當敬禮。汝敬禮時當著慚愧衣。如眼生瘡深生⑱愧恥。如⑲癩病人隨良醫敎。汝亦如是應生慚愧。旣慚愧已。一日乃至七日禮十方佛。稱三十五佛名。別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體。燒衆名香堅黑沈水。明星出時長跪合掌。悲泣雨淚稱虛空藏。白言大德。大悲菩薩。愍念我故爲我現身。爾時當起是想。是虛空藏菩薩頂上有如意珠。其如意珠作紫金色。若見如意珠卽見天冠。此天冠中。有三十五佛像現。如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十由旬。若現大身與觀世音等。此菩薩結⑳加㉑趺坐。手捉如意珠王。其如意珠演衆法音與毘尼合。若此菩薩憐愍衆生故。作比丘像及一切㉒色像。若於夢中。若坐禪時。以摩尼珠印印彼人臂。印文有除罪字。得此字已。還入僧中如本說戒。若優婆塞得此字者不障出家。設不得此字。㉓便使空中有聲唱言罪滅㉔罪滅。若無空聲使知毘尼者。夢見虛空藏㉕菩薩。告言毘尼㉖薩㉗毘尼薩。某甲比丘。某甲優婆塞。更令懺悔。一日乃至七七日。禮三十五佛虛空藏菩薩力故。汝罪輕微。知法者。復敎令塗治圊廁。經八百日。日日告言。汝作不淨事。汝今一心塗一切廁莫令人知。塗已澡浴禮三十五佛。稱虛空藏。向十二部經。五體投地說汝過惡。如是懺悔復經三七日。爾時智者應集親厚。於佛像前。稱三十五㉘佛名。稱文殊師利稱賢劫菩薩。爲其作證更白羯磨如前受戒㉙法。此人因菩行力故。罪業永除。不障三種菩提業。佛告優波離。汝持是觀虛空藏法。爲未來世無慚愧衆生多犯惡者廣分別說。說是語時。㉚時虛空藏菩薩。結加趺坐放金色光。如意珠中㉛見三十五佛已。白佛言世尊。我此如意珠寶從首楞嚴㉜出。是故衆生見珠者。得如意自在。爾時世尊勅優波離。汝持此經。不㉝得爲多衆廣說。但

①祇＝祗【元】【明】【宮】 ②羅＝邏【宮】【聖】 ③庠＝祥【宮】【聖】 ④頻＝嚬【明】【宮】 ⑤申＝呻【元】【明】 ⑥婁＝樓【宮】【聖】 ⑦陀＝那【宮】【聖】 ⑧欣＝喜【宮】【聖】 ⑨（劉）＋宋【元】【明】 ⑩〔之〕－【宮】【聖】 ⑪（世尊）＋先【宮】【聖】 ⑫治＋者【宮】【聖】 ⑬尼＝那【宮】【聖】 ⑭過＝愚【宮】【聖】 ⑮擯＝擯【宮】【聖】 ⑯天＝世【元】【明】 ⑰佛＋（敎）【宮】【聖】 ⑱愧恥＝恥媿【宮】恥媿【聖】 ⑲癩＝癘【宮】【聖】 ⑳加＝跏【宮】【聖】 ㉑趺＝跌【元】【宋】 ㉒〔色〕－【宮】【聖】 ㉓〔便〕－【聖】 ㉔〔罪滅〕－【宮】【聖】 ㉕〔菩薩〕－【宮】【聖】 ㉖（菩）＋薩【宮】【聖】 ㉗〔毘尼薩〕－【宮】【聖】 ㉘佛＋（名稱虛空藏）【宮】【聖】 ㉙〔法〕－【宮】【聖】 ㉚〔時〕－【宮】【聖】 ㉛見＝現【宮】【聖】 ㉜出＝生【宮】【聖】 ㉝〔得〕－【宮】【聖】

爲一人持毘尼者。爲未來世無眼[1]目衆生。作眼目故。愼莫忘失。時優波離聞佛所說。歡喜奉行[2][3]

[3]右觀虛空藏菩薩經。按開元錄。係是單譯。止有二紙。經後舊尙有八紙經文。准校勘大藏竹堂講師批。該是後人採集虛空藏經呪幷諸經中佛名及呪。以爲勸世修行法。不可連在觀虛空藏經後。下竺本及福本皆無。又按此經。世尊先於深功德經。說治罪法。名決定毘尼。有三十五佛者。卽出寶積經第九十卷優波離會。與決定毘尼經同本。餘文皆例此。然詳觀所批理。亦可以意會。徒存似是。姑爲删之

[4]阿彌隸奢阿彌隸奢迦留尼迦 一 遮羅遮羅毘遮羅珊遮羅迦留尼迦 二 羅茂羅羅茂羅毘伽陀隸 三 摩訶呿復閦摩那迦留尼迦 四 眞陀摩尼富羅移迦留尼迦 五 薩婆阿奢彌虵㕧移 六 陀濱陀利 七 破仇破仇 八 留坻脾脾伽仇 九 償脾脾伽仇迦留尼迦 十 富隸移埵摩摩阿奢 十一 薩埵波虵遮阿輸迦竭坻莎訶 十二

三十五佛[5]名

釋迦牟尼佛 金剛不壞身佛 寶光佛 龍尊王佛 精進軍佛 精進憙佛 寶力佛 寶月光明佛 現無愚佛 寶月佛 無垢佛 離垢佛 勇施佛 淸淨佛 淸淨施佛 婆留那佛 水天佛 堅德佛 栴檀德佛 無量光佛 光德佛 無量[6]氣光佛 那羅延佛 功德華佛 蓮華遊戲神通佛 才功德佛 念功德佛 善名稱佛 鬪戰勝佛 洪炎幢王佛 善遊步功德佛 善遊步佛 周匝莊嚴功德佛 寶蓮華遊步功德佛 蓮華光善住娑羅樹王佛

過去三十五佛名

虛空藏菩薩陀羅尼

多擲哆 阿彌闍 迦留尼迦 遮羅遮羅毘遮羅 迦留尼迦 茂羅羅囉茂羅毘迦陀羅 摩摩劫呿 復奢摩那迦留尼迦眞多摩尼 富羅移 迦留尼迦 薩埵舍摩 哆婆蛇 阿若陀梨 婆破羇羇留提 毘脾伽羇 持栗頭毘脾加羇 迦留尼迦 富梨蛇䫋吾兜 摩摩阿舍 薩埵波利波遮 阿輸迦竭提 涉呵

若有衆生。種種諸病遍切其身。其心散亂。聾盲瘖瘂諸根不具。肢節各異。時有死相如是等事。一向稱虛空藏菩薩摩訶薩名。除諸病故。欲無病故。燒沈水黑堅沈水若多竭流香。禮虛空大善丈夫。是善丈夫於夜夢中。作婆羅門像。在其人前。卽現釋像功德天像妙音天像。或羅刹之像。或大臣之像。或兵吏之像。良藥之像。或父母之像。於夜夢中在病人前。如實說種種隨病湯藥等者一服除差無餘。復有如是取營求事。欲多聞義。若寂靜處欲行禪定。欲智慧。欲得名稱。欲求巧。欲求自在。欲得妙色。欲封欲得勢力。欲財能欲得妙聲。欲得子息。欲得眷屬。欲得功德。欲得布施持戒忍辱精進禪定。欲得義語。欲得人恭敬。欲脫諸惡災止於施乃至住慧。欲得長命。欲得種種所須之具得以能用。是人禮虛空藏菩薩摩訶薩。若阿練若在林中若在[7]路地燒於沈水黑堅沈水若多竭流香。至心合掌。五體投地。遍禮十方。說陀羅尼句。卽得所願

過去五十三佛名

普光佛 普明佛 普靜佛 多摩羅跋栴檀香佛 栴檀光佛 摩尼幢佛 歡喜藏摩尼寶積佛 一切世間樂見上大精進佛 摩尼幢燈光佛 慧炬照佛 海德明光佛 金剛牢强普散金光佛 大强精進勇猛佛 大悲光佛 慈[8]力王佛 慈藏佛 栴檀窟莊嚴勝佛 賢善首佛 善意佛 廣莊嚴佛 金華光佛 寶蓋照空自在王佛 虛空寶華光佛 琉璃莊嚴王佛 普現色身光佛 不動智光佛 降伏諸魔王佛 才光明佛 智慧勝佛 彌勒仙光佛 世靜光佛 善寂月音妙尊智王佛 龍種上尊王佛 日月光佛 日月珠光佛 慧幡勝王佛 師子吼自在力王佛 妙音勝佛 常光幢佛 觀世燈佛 慧威燈王佛 法勝王佛 須彌光佛 須蔓那華光佛 優曇鉢羅華殊勝王佛 大慧力王佛 阿閦毘歡喜光佛 無量音聲王佛 才光佛 金海光佛 山海慧自在通王佛 大通光佛 一切法常滿王佛

[1]〔目〕－【三】【宮】 [2]（觀虛空藏菩薩經）終【元】【明】【宮】 [3]此記依【元】【明】 [4]〔阿彌隸以下至經末〕－【元】【明】【宮】 [5]〔名〕－【宋】 [6]氣＝菊【宋】 [7]路＝露【宋】 [8]力＝刀【宋】

若有善男子善女人及餘一切衆生。得聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫。不墮惡道。若復有人。能稱是五十三佛名者。生生之處常得值遇十方諸佛。若有人能至心敬禮五十三佛名者。除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨

毘婆尸佛　尸棄佛　毘舍估佛　拘留孫佛　拘那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛　東方寶光月殿妙尊音王佛　南方樹根華王佛　西方造王神通炎華佛　北方月殿清淨佛　下方善寂月音王佛　上方無數精進願首佛

佛告寶網菩薩。若善男子善女人。起立講堂如三千大千世界。講堂內造立精舍。計有億數。皆以赤栴檀而合成之。以一切樂具供養諸佛。於百千劫。於佛滅後復起塔廟。幢幡華蓋寶瓶香爐伎樂歌歎。於意云何。是人功德寧爲多不。寶網白佛。甚多世尊。佛言不如有人諷誦念此❶六方佛名恭敬作禮。其人世世常生轉輪王家。端正威德。臨欲終時。百億諸佛授手令不墮三惡趣。設有五逆重罪。應入地獄。令現世輕受頭痛則除。以此當之。不入三惡道受。是故至心恭敬作禮。廣說如是寶網童子經

東方須彌燈光明佛　東南方寶藏莊嚴佛　南方栴檀摩尼光佛　西南方金海自在王佛　西方大悲光明王佛　西北方優鉢羅蓮華勝佛　北方蓮華❷鬘莊嚴王佛　東北方金剛自在王佛　上方殊勝月王佛　下方日月光王佛

舍利弗。若有菩薩犯於初戒。於十衆前以正直心殷重懺悔。手犯戒者。於五衆前以正直心殷重懺悔。手捉女人。眼❸見惡心。或一人二人前。以正直心殷重懺悔。若有菩薩。成就五無間罪。犯於女人。或犯男子。或有手犯。犯塔犯僧。如是等餘犯。菩薩應當於三十五佛邊。所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者歸依佛。歸依法。歸依僧

妙音菩薩　文殊師利菩薩　藥王菩薩　勇施菩薩　宿王華菩薩　上行❹意菩薩　莊嚴王菩薩　藥上菩薩　無盡意菩薩　得勤精進力菩薩　觀世音菩薩　持地菩薩　莊嚴相菩薩　普賢菩薩

是十四菩薩。法華中妙音來所欲見。若念禮者得現世福

種種❺行菩薩　無量行菩薩　清淨行菩薩　建立行菩薩

誦四菩薩名。念禮者命終不經三惡道

東方❻空無菩薩　南方善思議菩薩　西方喜❼信淨菩薩　北方神通華菩薩

念禮四菩薩。得三世福。經趣佛道

跋陀和菩薩　羅隣那竭菩薩　憍❽日兜菩薩　那羅達菩薩　須深彌菩薩　和倫摩訶須薩和菩薩　因坻達菩薩　和倫調菩薩

是八菩薩從般舟中出。是八人求道以來無央數劫。於今未取佛。願言。彼十方天下人民皆得佛道。有急疾皆呼我八人名字。即得解脫。壽命終時。我八人便當飛往迎逆之。誦禮八菩薩者得現世福。命終八人迎接將往極樂國土。化生蓮華中作無生菩薩。舍利弗・目揵連・大迦葉・須菩提。此四聲聞。念禮者令人得現世福

富樓那　阿難　羅睺羅

聲聞士。此三權聲聞。念禮者。令人得大乘福

「第一分舍利在拘尸那國城」第二分舍利在波婆國」第三分舍利在羅摩國」第四分舍利在鹿勒國」第五分舍利在毘尧國」第六分舍利在毘耶離國」第七分舍利在迦毘羅國」第八分舍利在摩伽❾他國」第九分舍利在瓶頭羅國」第十分舍利在羅延那國

佛初去世後起此十塔。當爾時。閻浮提二十八萬里中正有十塔。念禮者得無量福德。捨身不墮三惡道

天上四塔者

忉利天城東。照明園中有佛髮塔　忉利天城南。麁澁園中有佛衣塔　忉利天城西。歡喜園中有佛鉢塔　忉利天城北。駕御園中有佛牙塔

人間四塔者

第一所生塔在拘薩羅國迦毘羅城嵐鞞林」

第二道場塔在摩伽陀國伽耶城菩提樹下」

第三轉法輪塔在伽尸國波羅❿㮈城鹿野苑中」

第四般涅槃塔在摩羅國拘尸羅城雙樹間」

人間八塔念禮亦令人得現世福

集法悅捨苦陀羅尼經

❶〔六〕－㊪　❷鬘＝叢㊪　❸〔見〕－㊪　❹意＝普㊪　❺行＋（行）㊪　❻空＝虛㊪　❼信淨＝淨信㊪　❽日＝目㊪　❾他＝陀㊪　❿㮈＝捺㊪

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無毘首陀遮耶　南無阿伽竭浮遮耶　南無摩訶薩婆婆伽利耶　多擲姪哆(勅賀反)林彌利　婆鍛婆彌留遮呵檀摩陀那闍那睎希　知泜底　婆居婆遮耶　那耶波羅　薩婆摩呵睎知底利殃求知利默求知利　比婆薩婆耶那比林婆闍呵陀舍耶輪　薩婆婆羅　三摹(無拌反)鉢泜波　波波利摩訶阿那莎呵

爾時佛告諸大衆言。吾本無數劫中。處於凡夫時。字遮他陀。在加倫邏國。作於商客販賣治業。虛妄無實造諸惡行不可稱計。婬荒無道不可具說。是時愚癡害父愛母。經數年中。擧國人民一皆知之。稱聲唱言。是遮他陀。害父愛母經今數年。吾時思念與六畜無異。更無人事。時於加倫邏❶國。跳城奔走趣於深澤。時此國王名毘闍。告令國中人民。此遮他陀婬荒無道致爲此事。其有能得此人者。當重賜寶物。時此國人各各受❷慕欲捕吾身。是時驚怖即出國作沙門。在於他國修行十善。坐禪學道晝夜泣淚。經三十七年。以五逆罪障故心不定。憂悲叵處。以三十七年中。在於山窟常擧聲泣。苦哉苦哉。當以何心去此苦也。悲歎下窟乞食。時道中地得一大鉢。中有一匣經更無餘經。唯有集法悅捨苦陀羅尼。說過去恒河沙諸佛泥洹。時常在毘悅羅國。說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者。此人過去世時。修持五戒十善。當令得聞。有人雖聞。而不在心不修集者。是名無緣。此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪。若有人受持讀誦者。終不墮於三塗地獄餓鬼畜生。何以故。過去諸佛。以欲泥洹時。會當說之。尊重歎仰稱其功德。不可計量。付諸菩薩。後有衆生得聞此陀羅尼者。修習著心福報難計。猶如須彌寶海。凡夫不能❸得量。若有人作諸惡行。竊聞此陀羅尼名。不及修習一用在懷。墮於地獄。一切地獄中。蒙此人恩苦痛不行。有人能行現身精勤修習得者。覩見百千萬佛刹土。得福無量不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡。聲聞二乘人者不能得知。何以故。此陀羅尼非一佛二佛所說。過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經。即不乞食歡喜向窟。到於窟中燒香禮拜。悲淚讚仰。於窟中修習讀誦經一年始得。以罪業障故不能得入心懷。是時吾即以秋月夜。洗浴修❹行經一七日。如童子初學慣慣者不少便。更行於七日。亦如是慣慣無異。心中愁惱。不知云何。意中沾思此陀羅尼字。經於數反。心中忽定。我時欣悅。如人地得百千斤金。人無知者內欣不止。吾時亦然。修行數年飛行無礙。覩見十方三世諸佛。後有行者如法行之

虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多　摩訶目揵連莎　多擲他(經勅賀反)　㪣利吉利彌利㪣利　薩婆伽㪣利彌利　薩婆伽彌利莎呵

此陀羅尼。要月十四日十五日明星出時誦之八百遍。燒好沈水香。香烟不絕。要用黃花八百枚。令人得福。若善男子。現身安隱求心中所願無不獲得。若是女人化成男子。能至心一日一夜六時行道誦持之者。一劫二劫之罪永不入惡趣。要用春秋涼時三月四月八月九月

觀虛空藏菩薩經

❶〔國〕－(宋)　❷慕＝墓(宋)　❸〔得〕－(宋)　❹〔行〕－(宋)

No.410 [No.411]

[1]大方廣十輪[2]經[3]卷第一

[4]失譯[5]人名今附北涼錄

[6]序品第一

如是我聞。一時佛在佉羅[7]堤耶山牟尼仙所住之處。與大比丘衆俱。無量無數聲聞大衆。菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計。說月藏記

爾時南方有大香雲雨大香雨。大華雲雨大華雨。無量瓔珞雲雨種種瓔珞雨。大衣雲雨大衣雨。於佉羅堤耶山牟尼仙所住處。是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而雨香華衣服瓔珞。亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說三歸聲。持戒聲。忍辱聲。精進聲。禪定聲。具足智慧聲。降伏四魔聲。名稱普聞遍滿三界聲。念定總持聲。空無相無願聲。離欲聲。色如聚沫聲。受如水泡聲。想如熱炎聲。行如芭蕉聲。識如幻聲。無常苦空無我之聲。慚愧聲。念處聲。慈悲喜捨聲。證諸法聲。涅槃聲。無窟宅聲。三乘聲。轉法輪聲。成熟衆生聲。度三惡道聲。六波羅蜜聲。善巧方便乃至具足十地聲。遊戲神通聲。遊戲無上大乘聲。阿鞞跋致聲。無生法忍聲。入佛海聲。諸來大衆悉見種種雨。亦聞無量諸法音聲。隨意衣服嚴飾之聲。又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶。其如意寶各出光明。如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛。是諸佛所各有菩薩而自圍遶。其光明中盡見十方諸佛世界。若有病者蒙光觸身。身病除愈。一切繫縛及應死者。光觸身故皆得解脫。若身行惡口行惡意行惡。光觸身時悉除三惡。若諸飢渴衆生蒙光觸身亦皆[8]飽滿種種[9]譴罰身受苦切。[10]乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物。蒙光觸身隨所[11]念憶悉得滿足。若有殺生偸盜邪婬妄言綺語兩舌惡口罵詈。蒙光觸身如是等惡皆悉得除。若諸衆生有求不得[12]苦。蒙光觸身皆悉受樂。光明淸淨悉無翳障風雲塵霧及諸臭穢。[13]苦惱辛酸不善音聲。乃至怖畏惡觸皆得除滅。遠離諸惡。一切邪僞諂曲亦皆無餘。一切惡欲悉得棄捨。諸妙勝樂一切皆集

爾時衆會皆悉堅固。難動如地。心無去來不可毀壞。如是大衆得未曾有。以何因緣我等身體今皆大重不能自勝。當於爾時有一帝釋名曰淨有。於大衆中不遠而坐。於是淨有卽從座而起整衣服。右膝著地合掌向佛。以偈問曰

實語實見者　實住牟尼尊
久住於法行　惟願演說法
佛爲實因緣　能滅衆生苦
何故於此處　而雨種種雨
大衆皆喜悅　心生信安樂
開示諸疑惑　令住於大乘
身難動如地　及一切人天
皆見如是相　大衆悉有疑
兩手[14]各[15]皆出　摩尼寶光明
一切諸衣蓋　雜飾嚴身具
十方之福田　離一切過惡
衆苦得休息　皆因於救世
一切諸天人　無能說因緣
是誰神通力　而來至此處
爲佛諸菩薩　梵魔帝釋等
唯願救世說　神通之因緣

爾時世尊。告淨有帝釋言。如是如是。汝今諦聽。吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩。於無量阿僧祇劫。爲五濁惡世成熟衆生故而來至此。與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱。悉爲禮拜供養恭敬故。欲見大衆集會故。欲聽大衆起隨喜故

是地藏菩薩作沙門像。現神通力之所變化。有如是等大莊嚴事。亦是如來不可思議無量功德。亦名聲聞辟支佛正法伏藏。亦名解脫智[16]寶之大寶渚。亦名菩薩救世之法。亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足。亦如寶渚一切商人[17]所趣。亦如[18]大地能生善根。亦是涅槃大法神器。亦是功德淸淨之瓶。亦是日月照明行處。亦是黑闇幽冥大炬。如月淸涼除煩惱熱。如無足者得如意乘。如亂心者得甘露味。如羸老者遇其机杖。是大福田之根本也。捨心無礙如彼浚流。救苦[19]不難如赴親友。除結使炎[20]之大雲蓋。如淨水珠能除穢濁。若趣[21]險道迴示正路。是疲極者安隱床座。是四[22]使流生死橋梁。亦度彼岸無上大船。是三善根勝妙果報。是諸施者最上大乘。持戒不動如須

[1] (佛說十)＋大【三】【宮】【聖】*　[2] 經＋(序品第一)【聖】　[3] 〔卷第一〕－【聖】　[4] 〔失譯…錄〕九字－【聖】*　[5] 〔人名〕－【宋】【元】【宮】*，人名＝師名【明】*
[6] 〔序品第一〕－【聖】　[7] 堤＝提【三】【宮】*　[8] 飽＝飢【聖】　[9] 譴＝摘【聖】　[10] 乏＝之【聖】　[11] 念憶＝憶念【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12] 苦＝若【三】　[13] 苦惱＝苦[illegible]【聖乙】
[14] 各＝久【聖】　[15] 皆＝自【三】【宮】　[16] 寶＝貫【三】　[17] 〔所趣亦如〕－【聖】，〔所趣〕－【宮】【聖乙】　[18] (一切)＋大地【聖】【聖乙】　[19] 不＝無【三】【宮】【聖】【聖乙】　[20] 之＝如【宋】【明】　[21] 險＝檢【聖乙】　[22] 使＝駛【三】【宮】【聖】【聖乙】

彌山。精進難壞猶如金剛。忍辱堅固亦如大地。總持正法心無二❶相。禪定莊嚴如妙華鬘。智慧深廣猶如大海。心無所依猶如虛空。方便無❷染如衆華聚。處於外道如師子王。遠離煩惱如犀一角。滅諸結使如洗塵垢。能除臭穢如疾飄風。將護有疾如彼良醫。消除衆病如妙藥王。斷❸諸煩惱❹結如持利劍。爲怖畏者作大親友。防諸怨敵如堅城塹。能除其渴如清淨水。濟諸飢之猶如❺甘果。亦是裸者最勝衣服。與盛熱者爲密雲蓋。具足如是善根果報。清淨第一堅固不壞。微妙色處能生愛樂。於大會處而生慚愧。除諸結使禪定行處。乘四正勤四攝❻駛流。忍辱大地亦如須彌。總持深廣如彼大海。❼神足無礙自在虛空。降伏諸魔一切結習。修行正道無量禪定。亦爲一切種智之洛。能轉無作清淨法輪。

地藏菩薩摩訶薩。爲欲來故先現此瑞。亦爲供養恭敬我故來至於此。佛復讚歎地藏菩薩言。汝從南方來。八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此。悉作聲聞像在如來前頂禮佛足右繞❽三匝。卽爲合掌而說偈言

兩足最勝大導師　恒修於慈發善心
能生忍辱如大地　解脫衆生除瞋恚
具足最大諸相好　而能嚴飾一切界
能滿一切諸福田　常修實語及大慈
能悉斷除諸愛網　皆能如實善安住
捨餘清淨諸佛國　其中衆生具善根
本願欲度濁惡世　成熟一切諸衆生
能生堅固勤精進　超過無量諸苦行
常修難行恐怖處　超過無量諸苦行
布施持戒忍精進　修習禪定與智慧
無數諸佛菩薩等　聲聞大衆皆供養
充給飢渴病湯藥　救度一切諸緊縛
我從本來捨身命　爲利衆生無貪惜
常爲法故而捨身　皮骨❾血肉施衆生
已所得樂皆悉捨　有大慈悲爲一切
於諸衆生煩惱網　修行寂滅悉超度
關閉一切六情根　常能遠離於諸欲
修苦無常空無我　亦善觀察於世諦
❿諸苦所因愛欲本　悉能乾竭諸煩惱
以是義故攝六⓫根　能善斷除一切愛
能修無量大悲門　⓬普給一切諸群生
我要不捨本誓願　而亦不住勝菩提
一切衆生如如相　亦見群盲受苦切
如是思惟爲衆生　便能勤修大精進
發起精進施戒忍　修諸禪定及智慧
猶如其母唯一子　而以慈心育養之
汝於衆生亦如是　常能⓭賑給於一切
是故汝速得菩提　度脫一切無量衆
汝本修習菩提時　誓願不捨一衆生
無不使住施戒忍　精進禪定⓮修智慧
常能於彼末世中　求於無上勝菩提
是故救世於⓯末劫　速得無上最勝道
調伏惡魔夜叉等　諸惡龍神及與人
猶如金剛斷諸結　悉能安住諸聖道
爲無量衆而⓰授記　當成菩提無上道
功德最勝明智者　是眞福田之大將
於無量界爲救世　⓱普擭一切諸群生
於十方界作福田　名⓲聲遠聞遍一切
是故一切諸菩薩　皆悉能捨於己事
是汝神足而來集　俱詣世尊大牟尼
願令如來時演說　若得聞者皆歡喜
旣聞法已勤精進　常得修學菩提道
皆⓳由於汝大將力　當得疾近於菩提
未曾聞見今大集　是故汝等俱來會
有十三億諸夜叉　甚爲殘害食⓴血肉
疾捨諸惡到於此　安住最勝無上道
有得忍辱陀羅尼　有得最妙諸禪定
有㉑已獲證諸漏盡　無著羅漢人中尊
有能善修㉒四無量　有能住於四攝法
有得最勝四辯才　復㉓有得修諸㉔法忍
有得三昧首楞嚴　有得虛空智慧眼
有得無生諸法忍　皆因世尊所說法
悉制一切諸異學　九十六種外道等
摧伏一切魔怨已　皆是救世大將力
關閉地獄鬼畜生　利益一切天人衆
是故眞實諸衆生　而皆來集佛神力
飢饉疾疫刀兵劫　悉於今日而消滅
㉕若㉖有盲冥失正道　此諸衆生令解脫
無量煩惱狂亂者　皆悉安置寂滅道
㉗合衆悉能捨己業　爲禮如來故至此
無量世界億佛土　皆是救世之所住
名聞十方稱無量　我等聞已故至此
一切種智功德海　得聞如是眞實相
度脫一切諸衆生　我今歡喜故敬禮

❶相＝想【聖】【宮】　❷染＝深【聖】　❸諸＝除【三】【宮】【聖】【知】　❹〔結〕－【三】【宮】【知】　❺甘果＝甘菓【聖】【知】　❻駛＝駚【宋】【宮】，駃【元】【明】　❼神＝禪【知】　❽〔三〕－【聖】
❾血肉＝肉血【三】【宮】【知】　❿諸＝修【聖】【知】　⓫根＝情【三】【宮】【聖】　⓬普＝並【聖】　⓭賑＝振【聖】　⓮修＝及【三】【宮】　⓯末＝中【宋】　⓰授＝受【三】【宮】
⓱普＝皆【宮】【知】　⓲聲＝稱【明】　⓳由＝猶【聖】【知】　⓴血肉＝肉血【三】【宮】【聖】【知】　㉑已＝以【聖】【知】　㉒四＝悉【知】　㉓有得＝得有【聖】　㉔法忍＝忍法【聖】【知】　㉕若＝苦【宮】　㉖有＝自【聖】，目【宮】　㉗合＝令【三】【宮】

令我增長無量德　是故稽首今頂禮
而於百千[1]萬億劫　常[2]勤修習種種施
我今當學發弘誓　我今來此佛神足
我當修學處濁世　能到第一勝菩提

爾時地藏菩薩摩訶薩。以若干種天華香華瓔珞而散佛上。所散之華變成寶蓋。是時地藏菩薩。在佛前坐聽受經法。諸來會衆。見地藏菩薩生希有想。以種種香華瓔珞繒蓋幢幡及諸衣服。以散地藏菩薩上。作如是言。我等快得善利。佛神力故得見如是諸大丈夫禮敬問訊

爾時復有渴仰菩薩摩訶薩。從座而起整其衣服。右膝著地合掌向佛。白佛言。世尊。此善男子。從何佛國而來至此。修何善根能作如是種種讚歎說佛功德。我從昔來未曾聞見

爾時世尊告渴仰菩薩。止止大士。不須是問。一切大衆及諸天人。除佛如來無有能知此善男子功德數量。如來今日必當顯說。但諸天人愚闇自蔽。是族姓子。成就不可思議功德首楞嚴三昧。入如來[3]行處。得[4]無量法忍。於諸佛法而得自在。入深法忍。已度一切智海。此善男子。遊戲以師子光三昧。登一切智山須彌之頂。摧伏異學。成熟衆生。在所佛國悉皆止住

隨諸佛國入智三昧。以是三昧力故。令一切國土衆生見諸菩薩

隨諸佛國入智樂三昧。於彼國土所有供養隨供養佛

隨諸佛國入清淨樂三昧。入是三昧悉見諸欲一切過患。而於心相清淨無染

隨諸佛土入慚愧三昧。而於彼國令諸衆生悉得慚愧。遠離諸惡無有愚闇。隨諸佛國入水[5]漯三昧。亦能令彼一切衆生悉入是定。令諸衆生得宿命智。能知先世死此生彼。善於禪定

隨諸國土入無憂明三昧。亦能令彼一切衆生悉離憂愁。於諸佛國入神通三昧。亦能令彼一切衆生。皆入神通三昧

隨佛國土入智明三昧。亦能令彼一切衆生悉離愚癡。便見十方一切佛國。隨諸佛國入佛炬三昧。亦能令彼一切衆生皆歸[6]三昧

隨諸佛國入金剛光三昧。入是三昧已。亦能令彼一切諸佛國土鐵圍大鐵圍。乃至須彌山王。一切[7]嵠澗溝壑。皆悉[8]不現地平如掌。能令一切諸惡毒蛇。及以蟲道皆悉消滅

隨諸佛國入智力降伏三昧。亦能令彼魔及魔眷屬。皆悉驚怖歸依三寶。隨諸佛國入電光三昧。亦能令彼一切衆生。離後世怖得法安慰

隨諸佛國入味樂三昧。亦能令彼一切衆生隨其所念飲食悉得充足

隨諸佛國入精氣悅樂三昧。亦能令彼一切衆生。得堅牢身離諸病苦

隨諸佛國入樂具三昧。亦能令彼一切衆生。悉得床敷臥具衣服瓔珞無所乏少。病瘦醫藥身皆端正

隨諸佛國入無諍智三昧。亦能令彼一切衆生。身皆長壯端嚴殊大。遠離一切怨憎繫縛。皆[9]得受樂。皆好布施持戒忍辱精進禪定心無散亂。具足智慧深入[10]法門

隨諸佛國入無憂怖三昧。而能[11]於彼一切衆生。皆得歡樂心離憂怖

隨諸佛國入光樂三昧。*於彼佛國一切衆生。得無礙智離於事務

隨諸佛國入善住金剛三昧。亦能令彼一切衆生。得諸根具足悉不缺壞。隨諸佛國入觀幢三昧。亦能令彼一切衆生。皆悉厭離棄捨諸惡。護持十善上生天道。隨諸佛國深入大慈音聲三昧。亦能令彼一切衆生。各相哀愍皆起慈心。得無畏心。得無惱心等心。更相悲念

隨諸佛國入集福處三昧。亦能令彼一切衆生。得離鬪諍疾病飢饉非時風雨。飲食苦[12]澁辛酸等味。皆悉消滅。是地藏菩薩。所至佛土入海電三昧。隨所至國。一切皆悉變成寶地離諸穢惡。衣樹瓔珞樹華果樹嚴飾佛界。於晨朝時。入恒河沙世界三昧。爲成熟衆生故。從禪定起。令無量無邊諸佛世界於五濁惡世成就衆生悉空無餘。有佛世界刀兵起時。此族姓子。以晨朝時入三昧力故。刀兵[13]鉀仗[14]皆悉消滅

隨諸佛土有疾疫劫起害諸衆生。亦令[15]病疫自然消除

隨諸佛土若有飢饉[1]劫起。令彼飢饉亦盡

[1] 萬億＝億萬　[2] 勤＝當　[3] 行＝得　[4] 無量＝無生　[5] 漯＝渚　[6] 三昧＝三寶　[7] 嵠＝溪　[8] 不＝盡　[9] 得＝悉　[10] 法門＝法相　[11] 於＝令　[12] 澁＝惱　[13] 鉀＝甲　[14] 皆悉＝悉皆　[15] 病＝疾

消滅悉得充滿。此族姓子以是三昧威神力故。能令成熟一切衆生。地藏菩薩。以不思議功德成熟衆生。於過去無量恒河沙諸佛所。久發大悲堅固誓願。皆悉成熟一切衆生。莊嚴勢力猶如雷震。於一食頃而能成熟無量億那由他人具足善根。

若有衆生爲無量億種種諸苦[2]惱。飢渴切逼。有稱地藏菩薩名者。悉能令彼飮食充足滅諸苦惱。置涅槃道皆得快樂。

若有衆生乏少衣服寶冠瓔珞。病瘦醫藥種種衆具。若稱地藏菩薩名者。隨其所欲皆令[3]充足安住涅槃道得第一樂。

若有衆生離喜樂心。而與不喜樂集會者。若稱地藏菩薩名者。一切樂具盡皆歸之。所不喜者亦悉遠離。是意所樂者能令皆得安住涅槃得第一樂。

若有衆生身心受苦衆病所持。能稱地藏菩薩名號。身心苦惱皆悉除愈。安置涅槃得第一樂。

若諸衆生惡心相向。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。令彼衆生柔和忍辱更相慚愧。慈心懺悔安住涅槃。

若諸衆生繫閉牢獄。枷鎖其身具受衆苦。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。令諸衆生皆得解脫自在無礙。乃至應被繫縛囚執鞭杖。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。亦復如是皆悉解脫。安住涅槃得第一樂。

若有衆生諸根不具疲極懈怠。顚狂放逸忘失本心。貪欲瞋恚愚癡嫉妬。慳悋邪癡。憍慢[4]睡眠等惡皆悉熾盛。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是衆苦皆令解脫安住涅槃得第一樂。

若有衆生爲大水漂流猛火所焚。或墜高巖投身山[5]險。或[6]墜樹木及諸屋舍而身顚覆。有如是等無量怖畏。稱地藏菩薩名號一心歸依者。有如是等怖畏之事悉令解脫安住涅槃得第一樂。

若有衆生爲諸毒蛇種種禽獸之所螫者。或被種種毒藥所中。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。是諸怖畏悉得解脫。

若有衆生爲阿波魔羅掩蔽傷害。若一日二日三日乃至四日。能令心狂心亂心戰心[7]調。心顚倒乃至失心。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是族姓男女。於諸怖畏悉皆解脫。安住涅槃得第一樂。

若有衆生爲諸羅刹惡鬼所捉。鳩槃茶所捉。富單那所捉。迦吒富單那。師子虎狼。惡毒蠱道。或爲軍陣戰鬪怨賊圍遶。臨敵懼死貪生求樂。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。如是族姓子男[8]女。速離衆苦悉除患難。安住涅槃得第一樂。

若有衆生爲多聞爲信爲戒爲施爲禪定爲神通爲解脫。爲色聲香味觸爲諸功德。爲工巧華果樹木敷具。爲增益財利。爲諸醫藥房舍屋宅。爲使水雨順時。爲得[9]清涼。爲求男*女妻子方便修福。爲除寒熱。令得正念。求如是等種種因緣。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。此善男子威德力故。悉能稱彼無量衆生功德所願。

譬如下種於彼荒[10]田。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。皆悉變成微妙勝果。何以故。此善男子。以[11]於過去無量阿僧祇不可數劫。如來之前發堅誓願猶如大地。令一切衆生皆[12]得受用。是善男子功德力故。能令善根[13]牙莖枝葉乃至華果。皆悉潤澤增長成熟。若有衆生造作諸惡十不善業。能稱地藏菩薩名號一心歸依者。一切結使煩惱消滅。遠離十惡成就十善。於諸衆生起慈悲心興利益心。是善男子。以精進力於一食頃。無量阿僧祇諸佛世界。於一一佛國。以一食頃。度脫無量恒河沙阿僧祇衆生。以是相貌[14]令脫諸惡。皆悉成就不[15]可思議功德。此善男子。以是堅固誓力。能令成熟一切衆生。如是族姓子。或作梵天身成就衆生。或作自在天。大自在天。摩醯首羅天。或作欲界他化自在天。化樂天。兜率陀天。炎摩天。帝釋身。四天[16]王身。或作菩薩身。或作辟支佛身。或作聲聞身。或作轉輪聖王身。或作婆羅門。剎利。毘舍。首陀等身。或作男身女身。或作童男童女身。或作乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。天。龍。夜叉身。或作羅刹身。或作鳩槃[17]茶身。或作毘舍闍身。或作富單那身。或作師子身。或作虎狼身。或作象身。馬身。或作水牛身。或作種種鳥身。或作閻羅王身。或作地獄卒身。或作地獄身。

[1]〔劫〕－【宮】【聖】 [2](所)+惱【三】【宮】【聖】 [3]充足＝充具【聖】 [4]睡眠＝眠睡【三】【宮】【聖】 [5]險＝嶮【宮】【聖】 [6]墜＝墮【三】【宮】【聖】 [7]調＝掉【三】【聖】 [8]女＝子【聖】＊【聖】 [9]清涼＝涼風【三】【宮】【聖】 [10]田＝由【聖】 [11]〔於〕－【聖】 [12]得＝悉【三】【宮】【聖】 [13]牙＝芽【元】【明】 [14]令＝食【聖】 [15]〔可〕－【聖】 [16]王+(天)【三】【宮】【聖】 [17]茶＝荼【宋】【元】

為諸衆生種種說法。隨諸衆生顯示三乘。皆悉令住不退轉地。此善男子。成就如是不思議功德伏藏。以解脫寶而自莊嚴。亦是菩薩諸法之母。向大涅槃無上商主。善男子。彌勒・文殊・觀世音・普賢等而為上首。如是等恒河沙諸大菩薩。若人於百劫中禮敬供養欲求所願。不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩。功德甚多所願速得。皆悉滿足。何以故 此地藏菩薩。於一切衆生能大饒益為如意寶故。此族姓子。若欲成熟衆生故。能發堅固大悲伏藏。令滿一切衆生心願。是故善男子善女人應當供養地藏菩薩。

時會大衆十方來者。菩薩摩訶薩及諸聲聞。一切天人・夜叉・乾闥婆等。從坐而起隨力供養。或以金銀等屑散彼地藏菩薩上。或以種種寶華衣服・摩尼寶珠・及華鬘・珠瓔・金縷幡蓋。以散地藏菩薩上。復以無量音樂種種讚頌。供養地藏菩薩。

爾時地藏菩薩摩訶薩。復以此供施修伽陀。即說偈言

天人龍神所供養　十方菩薩皆來集
聞有救世大功德　願佛受我最勝供

爾時地藏菩薩摩訶薩。說是偈已頂禮佛足。於是世尊。復說偈言

欲起堅固淨智者　能滅衆生諸煩惱
令衆得樂如寶手　能斷結網如金剛
汝起大悲諸精進　以是供養最勝尊
其心如海救一切　度諸衆生苦彼岸

爾時地藏菩薩摩訶薩。作禮而起。白佛言。世尊。我當濟度此四天下。增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷。增長護念。增長壽命身無疾病。增長色力。增長名稱。增長資業。增長親友。增長眷屬。增長信戒。增長多聞。增長於施。增長忍辱。增長方便。增長覺意及諸聖諦。增長入於大乘一切正道。增長照明眞實法相。增長成熟一切衆生。增長發大慈悲喜捨。增長無量一切淨法。增長妙稱名聞三界。增長法雨潤三有流。增長大地一切物味。增長衆生所有善業。增長法氣無數福行。增長智慧皆悉照明。增長六波羅蜜所行之道。增長五眼通達無礙。增長灌頂。增長涅槃。增長威德照明一切未曾有法。衆德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所。皆悉受持如是等呪。增長白淨具足之法。增長種子根莖華果一切藥穀。增長雲雨地水火風。增長福樂。增長財物。增長無量最勝果報。增長基業。此呪利益能除一切苦惱繫縛。即說呪曰

閦浮一 閦閦浮二 阿舍閦浮三 婆吒迦羅閦浮四 菴羅閦浮五 毘*羅閦浮六 婆闍*羅閦浮七 阿盧伽閦浮八 達摩閦浮九 婆吒摩閦浮十 婆帝耶尼梨呵*羅閦浮十一 斛婆盧伽叉摩閦浮十二 憂婆舍摩閦浮十三 那耶那閦浮十四 闍那婆牟致囉那閦浮閦浮閦浮十五 毘尼梨夜那閦浮十六 奢多婆閦浮十七 婆遮修毆十八 摩醯梨十九 他彌二十 除彌二十一 遮迦囉斯二十二 遮加摩私梨二十三 差梨二十四 奚隸二十五 迦羅婆羅婆啼二十六 阿梨波囉袢二十七 波遮囉婆陀彌二十八 囉遮陀彌二十九 婆囉遮遮醯梨三十 摩梨三十一 伊迦他他尒三十二 他丘樓三十三 闔梨三十四 舍梨三十五 彌梨三十六 摩投三十七 多投三十八 鳩梨三十九 彌梨四十 翥久之多毘四十一 頞梨四十二 祇梨四十三 波*羅祇梨四十四 *久吒苦婆梨四十五 眞祇眞四十六 *眞求梨四十七 休樓休樓休樓四十八 鳩流晃彌梨四十九 彌梨投五十 婆茶婆茶五十一 羅闔闔梨五十二 嚧嚕*嚧樓留五十三 婆婆闍毘五十四 輸檀彌五十五 私婆呵五十六 摩訶復陀樓迦沙毘輸彌私婆呵五十七 迦樓沙*羅婆毘輸檀彌私婆呵五十八 迦樓沙烏闍毘輸檀彌私婆呵五十九 薩婆阿奢波利富囉檀彌私婆呵六十 薩婆娑斯*耶三波陀彌私婆呵六十一 薩婆多他迦多阿蓑底私婆呵六十二 薩婆菩提薩埵阿蓑底阿㝹無地底私婆呵六十三

世尊今所說呪。是未曾有威德照明。是衆德本。記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪。增長一切白淨之法。增長善種根莖枝葉華果藥穀。增長雨澤地水火風。增長喜樂。增長財物。增長勝妙。增長產業。此呪威力。善能繫縛。亦名善解。世尊說此陀羅尼呪。與四天下聲聞弟子。比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷。皆悉護念。增長財物一切產業。增長佛法能令流布廣

1 皆悉＝悉皆　2 饒＝利　3 屑＝寶　4 結網＝結縛　5 苦＝登　6 足＝之　7 穀＝繫　8 含＝含　9 (吒)－　10 羅＝驃　11 羅＝婆　12 浮＋(閦浮)　13 耶＝邪　14 呵＝阿　15 憂＝優　16 婆＝波　17 浮＋(憂婆舍閦摩浮)，＋(優婆舍摩閦浮)　18 耶＝那　19 婆＝婆　20 尼＝尸　21 咃＝陀　22 梨＝利　23 娑囉娑＝婆娑婆　24 娑啼＝婆娑啼　25 婆＝波　26 遮遮遮＝遮遮，遮遮遮遮遮　27 久＝叉，叉　28 苦＝苦　29 眞＝貞　30 眞＝貞，眞＋(祇)　31 (休樓)－　32 晃＝冗　33 婆茶＝呵嚧　34 茶＝荼嚧，阿羅　35 (羅)－　36 闔闔＝闔闔　37 嚧＝嚧　38 留＝留　39 樓迦＝迦樓　40 輸＋(檀)　41 (彌)－　42 (迦樓沙羅婆)－　43 婆＝波　44 阿＝呵　45 咃＝他　46 本記＝究竟　47 善種＝諸善　48 果＝葉　49 (增長)－

大無量三界受[1]樂

[2]大方廣十輪經卷第一

[3]大方廣十輪[4]經[5]卷第二

*失譯*人名今附北涼錄

諸天女問四[6]大品第二

爾時地藏菩薩。廣說如是大記別經時。佉羅[7]堤耶山六種震動。一切音樂不鼓自鳴。雨衆寶華。一切大衆皆悉戰慄生希有想。爾時功德天女。功德樂天女。妙音聲天女。堅固地神天。未曾有天。大光明天。如是等天以爲上首。與一[8]萬八千及餘大自在鬼神。從坐而起。合掌向佛白佛言。希有世尊。希有善逝。我等雖於四大得自在力。而不能知四大根本初中後相起滅因緣。不識怨憎。不知是善不善乃至親友。若善男子。得是甚深般若波羅蜜能善分別如是四大初中後相知諸生滅。

佛言。如是如是。天女。此善男子。得甚深般若波羅蜜。善知四大初中後者。譬如善神有如意珠。能雨種種無量寶雨有大利益。如是善[9]女天。此善男子復能雨於種種覺意無量諸寶皆悉遍施一切衆生

譬如寶渚能出無量若干種寶是善男子滿足種種覺意等寶亦復如是。譬如波利質多羅樹。華初開時光色妙好。如是善男子以無量佛法而自莊嚴亦復如是。如師子王於一切衆生中無能驚者。如是善男子於諸衆中亦復如是得無所畏

譬如日出滅一切闇。如是善男子能除衆生一切諂曲結使之闇亦復如是。譬如明月照四天下。能令迷者還得正道。如是善男子能令未入三乘迷於生死曠野道者。皆使迴向得其正道安住三乘。

譬如大地百穀種子及諸藥木。一切衆生悉依增長。如是善男子。一切助道諸餘善法皆[10]得增長

譬如須彌山王能善堅固。安住一切令無增減。如是善男子。安住佛法而不捨於一切衆生善根堅固無有缺減不令漏失

譬如虛空一切衆生行住出入依止而住。如是善男子。一切衆生亦皆依止。增長一切無量功德

爾時一切大衆。聞是地藏菩薩名號。生希有心得未曾有。恭敬尊重皆大歡喜。皆悉諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

頭陀功德盡和合　諸聲聞衆無異相
地藏菩薩眞大士　爲禮世尊而來此
度三惡趣諸苦惱　爲禮世尊而來此
諸天普雨無量種　皆爲供養世尊故
而諦觀察於四方　離垢照明天帝釋
合掌一心向於佛　皆欲勸請於世尊
我今欲見此大衆　摩尼寶珠出光明
一切福田最廣大　悉見光明而普照
世尊神通光明照　今爲誰故而顯現
諸來大衆最勇猛　地藏至此眞佛子
伏藏七寶滿足施　佛藏珍寶是無畏
種子卽是大菩薩　一切衆生之商主
此主能生佛法寶　大功德海而精進
大悲體性甚聰哲　能救一切衆生苦
亦能救度諸怖畏　譬如明月示正道
能生善根如大地　亦如金剛摧諸結
爲大施主解脫寶　漂諸煩惱如大水
如蓋普覆煩惱熱　亦如良醫除衆病
於一食頃[11]讚地藏　過諸菩薩百億劫
如諸智者無量德　是故地藏大名稱
煩惱繫縛諸衆生　皆令遠離得解脫
得首楞嚴大三昧　能度諸禪至彼岸
十二因緣悉淸淨　其智廣大如虛空
無量佛國諸衆生　皆悉能滅黑闇聚
而於一切四禪中　遍觀佛國修諸[12]行
能令衆生入三昧　皆悉得離煩惱熱
衆生過去惡業故　常處刀兵疾疫劫
於此世間受苦惱　彼善男子能救脫
一切六道諸衆生　常爲苦惱之所逼
當悉歸命於地藏　[13]當令苦惱悉消滅
衆生輪轉沒諸苦　互相殘賊起鬪諍
若能歸命地藏者　令彼鬪諍皆悉忍
趣於三惡甚可畏　所求不得常苦惱
亦當歸命於地藏　一切皆得除怖畏
若修持戒及念定　欲得多聞智慧者
皆當歸命於地藏　隨心所願悉滿足
欲得如是諸功德　及以工巧善種子
皆[14]當歸命於地藏　令彼所願悉滿足

[1] 樂＋（光明皇后願文）〈聖〉　[2]　[3] （佛說）＋大〈聖〉*，〔大方廣〕－〈宮〉*〈宋〉　[4] 經＋（諸天女問四大相品第二）〈宋〉　[5] 〔卷第二〕－〈宋〉　[6] 大＋（相）〈元〉〈明〉　[7] 堤＝提〈元〉〈明〉　[8] 萬＝切〈宋〉　[9] 〔女〕－〈元〉〈明〉　[10] 得＝因〈元〉〈明〉〈宮〉　[11] 讚＝贊〈宮〉　[12] 行＝定〈元〉〈明〉〈宮〉　[13] 當＝常〈元〉〈明〉　[14] 當＝得〈宋〉

一切藥穀諸福田　乃至欲求男女等
皆當歸命於地藏　令彼所願悉滿足
若欲修行諸功德　一切所有依大地
藥穀滋茂而潤澤　亦因地藏得增長
結業煩惱所覆障　造作十惡諸不善
皆當歸命於地藏　悉除結使重[1]惡罪
能以正法示衆生　作種種形隨應說
具修布施諸功德　欲救衆生起大悲
假使滿足於百劫　不可分別其功德
是名功德之大藏　一切皆當供養之

[2]佛說大方廣十輪經發問本業斷結品第三

爾時地藏菩薩摩訶薩。從座而起整其衣服。長跪叉手右膝著地。合掌向佛白言。世尊。如我今者欲發少問。[3]唯願聽許時爲解說。佛言。汝是眞善丈夫。爲欲顯示一切衆生無礙智慧。亦令他人作大丈夫。若有所問隨汝意答。勿生疑難。如來今日當爲解說令汝歡喜。爾時地藏菩薩。以偈問曰

曾於十三劫　修行佛福田
[4]飢饉與疾疫　悉[5]爲衆生滅
爲億諸佛等　造不思議供
今見大會集　清淨衆俱來
聰哲勤精進　皆來至此會
一時而雲集　無有諸濁惡
濁世多譏嫌　作惡損淨行
云何不善[6]識　擾亂毀威儀
皆與惡逆俱　誹謗於正法
毀訾諸賢聖　妄著於斷常
造作十惡業　不畏後世苦
破壞三乘法　諂曲趣惡道
無明蔽其目　貪[7]嫉多姦僞
云何轉法輪　解脫諸諂曲
煩惱金剛俱　云何得斷離
云何爲總持　忍辱能柔和
此集未曾有　[8]令我値世將
[9]諸處未曾見　如是之大衆
具足頭陀行　久修菩提道
云何於此處　成佛轉法輪

爾時佛告地藏菩[10]薩。善哉善哉。善男子。汝於過去恒河沙佛所已問此義。如是之法汝亦曾聞。具智慧行功德滿足。以方便力[11]渡於彼岸。汝爲成就諸餘衆生安樂利益故。亦欲令一切菩薩摩訶薩衆滿足一切方便伏藏。爲具六波羅蜜。欲滿一切智海。爲過諸帝王使。不墮惡道。欲令十方世界三寶熾盛[12]諸法久住。以是義故問於如來。善男子汝今諦聽諦聽。當爲汝說。地藏菩薩白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。此是如來過去本誓願力成就十輪。如此國土有五濁惡世。一切淨法皆悉損減。離聖七財遠諸智人。爲斷常網之所覆障。載惡道車。不[13]畏後世。常處無明黑闇之中。具行十惡能造五逆。誹謗正法毀[14]訾賢聖。遠離一切諸善功德。成就惡法。能於如是多惡世界。悉令安隱得無所畏。成就先聖最勝之法能轉法輪。制諸怨敵皆悉降伏。摧滅煩惱猶如金剛。令諸衆生安住三乘阿鞞跋致地。

善男子。譬如有人遠離功德。世界國土或自境內。而有軍起。或爲隣國外來强兵之所[15]殘害。憂愁惱亂種種鬪諍。及諸諂僞欺誑妄語有種種病。愚闇所蔽目視不了。爲童子鬼[16]魍魅所持。阿鉢摩羅之所惑著。身體乾枯狂亂失心。諸根醜陋手足不具。常乏財産無有福祿。不爲一切之所喜樂。多歸異道起諸邪見。心意顚倒趣三惡道。如是國土多諸耆舊。以爲輔相臣佐吏民。爵祿有序而與同好不相侵害。如是建國。則有無量種種明制調伏人民。施戒慈忍威儀具足。難行苦行一切備滿。以如是福德因緣衆生諸根皆悉具足。身體長大威[17]德熾盛相好端嚴。常爲一切尊重恭敬。皆共親友仁性寬慈聰敏多智。若有[18]尊重及諸王子備此德者。以諸香湯調和冷暖。[19]以用[20]洗浴。著鮮淨衣其光如寶。頂上復有如是寶珠眞金華鬘。手繫素綃種種華鬘金銀眞珠以爲瓔珞。雜寶珠網而作臂指。種種環[21]玔如是等寶莊嚴其身。先所奉事天及諸仙一切帝釋。悉皆聽許敷置高座。如前父王登尊位時。昇如是座紹王位已。一切龍[22]王。天帝阿修羅帝。鳩槃荼帝。是前父王所有[23]鍾鼓。今受位時亦擊此鼓。如是音聲遍滿城邑。一切刹利・婆羅門・毘舍・首陀澡浴身體著鮮淨衣。種種諸寶繒蓋・幢幡・金・銀・摩尼・眞珠・珊瑚・琉璃・珂貝・一切珍寶。以新[24]王立見有如是吉祥等相。故種種獻奉。爾時新王紹灌頂位。先王所置宿舊先臣。隨其

[1]惡罪＝罪惡〔三〕〔宮〕〔聖〕　[2]〔佛說…經〕八字－〔聖〕　[3]唯＝惟〔三〕〔宮〕　[4]飢饉＝饑飢〔聖〕　[5]爲＝令〔聖〕　[6]識＝說〔聖〕　[7]嫉＝疾〔宋〕〔宮〕　[8]令＝今〔三〕〔宮〕
[9]諸＝識〔宮〕　[10]薩＋(言)〔三〕〔宮〕　[11]渡＝度〔三〕〔宮〕〔聖〕　[12]諸法＝正法〔宮〕〔聖〕　[13]畏＝思〔宮〕　[14]訾＝呰〔三〕　[15]殘＝殘〔三〕〔宮〕　[16]魍＝魍〔三〕〔宮〕
[17]德＝威〔三〕〔宮〕　[18]尊重＝尊長〔三〕〔宮〕　[19]以用＝用以〔三〕〔宮〕〔聖〕　[20]洗＝洒〔宋〕〔元〕〔宮〕*　[21]玔＝釧〔元〕〔明〕　[22]王＝帝〔三〕〔宮〕，〔王〕－〔聖〕　[23]鍾＝鐘〔宮〕，法〔聖〕　[24]王立＝立王〔三〕〔宮〕〔聖〕

所能各爲職司。若己國內自有軍興。及以隣國起諸兵衆。隨有怨敵悉皆殄滅。守護己國無諸毀損。①善增眷屬更相親友

善男子若能如是名爲初輪灌頂王位。於其國土得安樂住。初伏怨敵。壽命長遠守護身命。如是如是。善男子。若人處於五濁諸惡世界。遠離於佛。是故此中一切衆生。心多瞋恚更相侵逼。一切人民皆悉愁惱。愚闇癡冥起於斷常。種種鬪訟貪嫉諂僞。作諸欺誑。悉具十惡。取著衆生惱亂人民。種種煩惱及諸過患。是故遠離甚深法眼。爲瞋恚病之所擾害。心常遠離棄②捨眞實一切法味。意想散亂譏③訶善法。樂所愛味。常爲煩惱及諸邪見惑網所覆。歸依六師傷敗聖道。趣向三惡。有諸菩薩摩訶薩已曾親④近供養過去無量諸佛。能度一切智慧大海。安住諸佛所行之道。皆悉集會到於我所。汝以修集種種布施。善能調伏成就苦行。遠離諸惡。久修諸佛難行苦行。常念智慧方便福德大慈大悲莊嚴瓔珞廣大伏藏。一切禪定總持忍辱。諸地大海皆已具足。不生諂誑幻僞之心。身相柔和滿足忍辱。而常善順以自莊嚴。皆悉近於一切智海。其色盛妙光明具足。能爲一切聲聞辟支佛作大導師。亦與一切生死怖畏衆生爲作安慰。即是拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛。如是等如來之子。於賢劫中最爲上首。以禪定智水而自*洗浴。著慚愧衣。是最勝大仙所行之處。亦是解脫功德華鬘。亦名一切種智無生眞實而自莊嚴。是三善行能爲三界作蓋雲⑤蓋已。於過去一切佛土善得安住。處於金剛三昧之座。亦於過去聲聞辟支佛所安置尊座四念處座。亦是先佛所安置座。於一切⑥智諸住於菩提。能轉法輪紹三寶種令使不絕。擊於法鼓出大音聲遍滿三界。以此法⑦輪。聲使諸天人阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等鳩槃茶富單那迦吒富單那餓鬼毘舍闍皆以四聖諦寂滅之相而自莊嚴。三轉十二行法輪。昔所未轉如今轉之。一切沙門婆羅門。若天若魔若梵皆不能轉。爲欲⑧利益安樂一切諸天人故

善男子。是名轉於⑨初輪。若今世後世是處非處如實而知。到於安隱無畏之處。一切怨敵自然降伏。如實而知能轉梵輪。處處現於五濁惡世。諸弟子等正師子吼。若作五逆罪業衆生成就十惡。如是人等碎諸煩惱猶如金剛。斷諸有漏令得解脫。隨其所欲安置三乘住不退地

善男子。譬如有人初登王位受灌頂已觀察去來三世若干等種無量王事。而以智慧觀察業因一切果報。隨其性相而置爵位。以此三業故。令其國土增長安樂。隣國怨敵悉⑩皆摧伏。何等爲三。如灌頂王剎利爲護命故防備怨敵與他戰鬪。經營王宮及諸國土一切⑪奉祿人民產業。是名灌頂大王成就第一輪。隣國怨敵不能侵害。守護身命長壽安樂。如是善男子。如來始成佛道得無上智。過去未來現在一切法眼。亦如三世諸佛所得法眼。故修行正法。爲欲觀察一切業報差別之相。具深法眼分別業因。能令善根一切熾盛長夜安隱。悉使衆生成就種種無量之樂。能使一切外道怨敵自然降伏

何等爲三業。坐禪誦經營理僧事。云何爲禪。禪有十種。何等爲十。第⑫一知身。知身六入。知我我所。知業因爲因自在⑬受生。知種種⑭愛⑮無明黑闇。知所親愛無有眞實。屬衆因緣欲苦相續流注不絕。爲滅此等令悉除斷

云何爲業流。觀察一切三種業行。是名業流。生死無際愛因緣有。是名煩惱流。煩惱因緣故。無明和合能生名色。名色⑯和合因緣故能生六入。六入因緣故能生觸。觸因緣故能生受。受因緣故能生後有。後有因緣故能生⑰生。生因緣故⑱能生老病死苦。是名苦流。如是三流皆從愛生。何以故。因無明業愛爲水潤。爲欲枯涸此三流故。樂觀無常名無常忍。能觀無常苦空無我。信一切法愚癡無智。如幻如炎如水中月如夢。空無相無願。寂滅無生空無諸相。常觀五陰空無相無願。隨順忍樂觀察出息入息。繫念安般增數滅數。觀住觀滅并觀住滅。還數有二種。意與覺觀俱。滅於覺觀取出息入息相。⑲滅數有二。依止有出能除覺觀。出息入息取其相貌。觀住⑳有二種。㉑觀出入息見其滅㉒想心能住定。滅有二種。謂

①善增＝增善【三】【宮】　②捨眞＝眞捨【三】【宮】　③訶＝呵【宋】　④近＝親【三】【宮】　⑤蓋＝[illegible]【宋】　⑥智＋(慧)【三】　⑦〔輪〕－【三】【宮】　⑧利＝饒【三】【宮】　⑨初＝法【宋】　⑩皆＝能【三】【宮】　⑪奉＝俸【三】【宮】　⑫一＝二【宋】　⑬〔受〕－【宮】　⑭愛＝受【宮】　⑮無＝光【宮】　⑯〔和〕－【宮】　⑰〔生生…能生〕七字－【宮】　⑱〔能〕－【宋】【宮】　⑲滅＝減【三】【宮】　⑳〔有〕－【宋】　㉑觀出入＝出息入【三】【宮】　㉒想＝相【三】【宮】【聖】

除諸結深淨於見。修出入息觀察五陰。何以故。此出入息名色盛陰。亦名受想行識等盛陰。是名五盛陰種種不相應相。

復有五種非新非故非有非聚非言。如是五種。以此五陰觀三種業。以此三業觀究竟盡。復觀六處。有我我所。有業無明為[1]田愛為濕潤。究竟滅盡以是觀察。具四念處。修集滿足。四念處・四正勤・四如意足。五根・五力・七覺分・八聖道分。乃至能滿十八不共法。得無生忍及一切智。具足首楞嚴三昧。修出入息安般三昧。滿足一切正法住處。若能如是修諸禪定。則是供養過去未來一切諸佛。是名佛子。從佛口生從正法生。有能如此善修禪者。或是大士諸菩薩等。或是漏盡辟支羅漢如所[2]修集。是名菩薩摩訶薩。則能滿足十八不共法。具一切智

善男子。是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。亦是三世如來世尊甚深法眼。滿足業行。觀察果報。安住衆生於十種禪[3]定。如是善男子。則能轉於如來所轉禪定法輪。彼善男子。云何修於如來誦習。若有比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷。善男子。有少信心微薄善根。於世諦中善根未熟。令彼衆生於初中後夜。以時誦習[4]修禪喜悅求無上智。我於爾時安置大乘修習禪定。讀誦受持種種供養。自誦教人誦。自說教人說。自供養教人供養。自住大乘亦教人住大乘。互相教化滅諸煩惱。皆為得[5]於無上道利。亦欲滅諸衆生無量等苦。亦為得入無所畏處涅槃之城。若有衆生樂求聲聞求辟支佛者。為說百千四種阿含。及與無量阿毘曇等教。令誦習[6]如說修行。善男子。是名如來修誦習輪。善男子。若有鈍根衆生。為欲發起善根因緣。懈怠少智忘失正念。貪著住處衣服飲食四事供養。遠離一切諸善知識。如此衆生。教令勸化[7]料理僧事及與佛法和上阿闍梨故。是善男子。則為安置如來勸化營事福處。如是善男子。如實知於修習業法。善男子。是名第二佛輪具足三業成熟衆生輪。到於安隱無畏之處。能師子吼轉梵法輪。令諸外敵皆悉降伏。如實能知衆生因[8]緣

善男子。譬如灌頂剎利王。沙門・婆羅門・毘舍・首陀。諦善觀察誰有勇健種種[9]伎能多聞持戒。善知分別有功德者。方便智慧能勤精進堅固不退。種種福德而自莊嚴。於是衆中作灌頂剎利王。隨其相貌金銀珍寶倉庫穀帛。及諸田宅奴婢僕使。皆悉給與此國。若有於衆生中能持戒者。如此衆生亦給[10]短之。若有衆生[11]不持戒者。少於精進懈怠懶惰忘失正念。無慈愍心亦無返復。不畏後世在欲淤泥。如是灌頂剎利大王。隨其事相讁罰安慰。或以教令讁罰。或以繫閉讁罰。或以財物讁罰。或復有奪種種產業。或有罰其鞭杖。或有截其支節。或有斬其身首。有如是等無量教授。是名灌頂剎利大王第三輪也。能令增益己之國土。降伏一切諸惡[12]外敵。守護身命。令得長壽。如是如是

善男子。若我聲聞弟子。離於智慧方便福德及諸調伏。忘失正念亂心放逸歸依於我。我知體性隨其相貌而調伏之。若有貢高難可調伏。心不恭敬不堅持戒。為法久住而調伏之。若起心念教令心悔。又須言語而讁罰者。驅令下意終不與語。亦於僧中讁罰令[13]其禮拜。呵詰嫌責不同僧利。或在僧前四體投地自歸伏罪。或時驅出不得共住。我知衆生種種體性。心所趣向。能生信解。為利彼故除其黑闇乾竭駛流得涅槃樂。為欲調伏破戒衆生。廣說諸經地獄等苦。若有衆生能起信敬淨意方便隨彼體相說諸善根。為具善故乃至令得到無畏城。善男子。是名第三輪也。以如是輪。隨彼衆生得種種解。修行諸業悉具善本。使得安隱到無畏處。如彼賢聖轉佛法輪。外道怨敵自然降伏。能師子吼

善男子。譬如灌頂剎利大王。於國人民有若干種。邪歸邪見邪解邪出家。或於吉相專修如此。無量苦惱傷害衆生。灌頂大王以先王舊法。為彼衆生令專修學斷除倒見。先王舊善治國之法亦使修行。灌頂剎利大王制法。令諸衆生悉同一意俱共調伏。同一[14]俙望同所樂欲[15]同共歸趣皆令和合。隨順先王舊國之法聽受[16]詔命。皆共隨伏

[1]田＝因【三】【宮】　[2]修集＝修習【元】【明】　[3]〔定〕－【三】【宮】　[4]修＋(習)【宮】　[5]〔於〕－【三】【宮】　[6]〔如說〕－【三】【宮】　[7]料理＝斷理【宮】　[8]緣＝報【三】【宮】　[9]伎＝技【三】【宮】　[10]短之＝施之【三】【宮】【聖】　[11]不＝下【宋】　[12]外＝怨【三】【宮】　[13]〔其〕－【聖】　[14]俙＝希【三】【宮】*　[15]同＝與【三】【宮】　[16]詔命＝語念【元】【明】

同奉國法。爾時[1]灌頂剎利大王。常與國人同其飮食。而共戲樂不相疑猜。心相體信共行王法。是名灌頂大王第四輪也

以如是輪能令己國悉得增長。幷制怨敵皆悉降伏。能保國土守護壽命。善男子。如來世尊見諸衆生有若干種。邪歸邪見*悕樂邪業。觀諸衆生。以是因緣。已於過去諸佛如來。在大衆[2]前。數數開示佛法因果。說六波羅蜜修行正道。說佛法僧三寶聖種。數數顯現一切業報。示教利喜而將導之。令諸邪見悉得解脫。及與四衆亦皆解脫。具修善行柔和調順。遊戲四念處。於諸解脫知見正道。悉得快樂令法久住。使三寶種終不斷絕。乃至四正勤四如意足。五根五力。七覺分八聖道分。一切禪定解脫知見。悉得自在遊戲無礙。如是善男子。是名如來第四輪也

如來成就如是輪故。令諸衆生一切歸依。皆修善業同其知見。安隱快樂悉令住於[3]無畏之地。高勝大仙所證之處轉佛法輪。一切沙門婆羅門諸梵魔天所不能轉。摧伏天魔一切外道。於四衆中能師子吼

善男子。譬如灌頂大王。能令己國及他人民。若自妻色心無厭足。於他産業[4]幷諸妻色皆生貪著。守護城郭禁諸雜物。國土村邑及以王宮。乃至戍邏皆悉遮制緻密堅固。善男子。是名第五灌頂大王禁制輪也

時灌頂王。如是成就輪已。能令外諸怨敵皆悉降伏。亦使己國常得增長。救護身命

善男子。如來多陀阿伽度。能令魔王波旬。九十五種衆邪外道。及諸無量一切衆生。於己産業心無厭足。乃至欲害我故。以火坑毒飯。推山欲[5]壓。放其醉象。或拔利劍。以如是等而逐於我。或以塵穢而坌於佛。或以婬[6]慾而謗如來。或言非人亦非丈夫。如是[7]種種誹謗毀呰。[8]而口惡罵於佛法僧。爲諸利養衆因緣故。而生嫉妬誹謗聲聞。如來世尊善守六根住四梵處。教諸聲聞或以四念處。[9]以四辯才。爲說聲聞三解脫門。如是如來[10]有若干種。或以世間法及出世[11]間法。能令一切如實而知。善男子。是名如來第五輪也

如來修如是輪。以出世間智。令他衆生種種歸依。皆同産業共[12]其知見。安隱快樂住無所畏。是諸高勝大仙居處轉佛法輪。沙門婆羅門。諸梵魔天所不能轉。悉能摧伏一切天魔及諸外道。於四衆中能師子吼

[13]大方廣十輪經卷第[14]二

大方廣十輪[15]經[16]卷第三

*失譯人名今附北涼錄

灌頂喩品第四

善男子。譬如灌頂剎利大王。諸祕要法守護之事皆悉備已。然後與諸宮人婇女而自園遠。遊戲五欲放逸自恣。不攝六根肆情快樂。是名灌頂剎利大王第六輪也。外諸怨敵悉皆降伏。增益己國壽命長遠。族姓子。如來世尊及諸菩薩摩訶薩諸聲聞衆。深自防護得無所畏

爾時如來入於初禪。第二第三。乃至第四禪。入於空處識處不用處。非想非非想處。悉入諸佛行處三昧

爾時如來入三昧已。無量億那由他天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。餓鬼。毘舍闍。富單那。迦吒富單那。麁弊惡心其意[17]佷戾無有愍傷。於諸衆生不起慈心言無後世。而彼見我[18]入一切佛行處三昧。故得勝歡悅。於諸三[19]寶得最勝盛。愛樂歡喜尊重恭敬得未曾有。離一切惡心多悔過。於一切種無量無數業障煩惱障法障。於一剎那頃悉能滅盡。功德智慧皆得具足。背離生死趣向涅槃。一切皆悉護持佛法。是名如來第六輪也

如來成就如是[20]輪故。禪定解脫三摩跋提斷衆生結。以是智慧滅諸煩惱。到安隱處。得無所畏。高大勝[21]仙轉於梵輪。若沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。一切外道塵勞怨敵皆悉降伏。於四衆中而師子吼

善男子。譬如灌頂剎利大王與四兵衆。一切己國城邑聚落。園樹田[22]澤泉池[23]嵠谷。[24]丘澗及諸曠野。遍觀己國。於其中間所有産業。若於彼處多有疑畏敵國怨賊。剎利大

[1]〔灌頂〕－【三】【宮】　[2]前＝中【三】【宮】　[3]無畏＝無量【宮】　[4]幷＝并【宋】　[5]壓＝押【聖】　[6]慾＝欲【三】【宮】　[7]〔種種〕－【三】【宮】　[8]而＝此【聖】　[9]（或）＋以【三】【宮】　[10]〔有〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔間〕－【三】【宮】　[12]其＝相【三】【宮】　[13]（佛說）＋大【明】*，〔大方廣〕－【聖】*　[14]二＋（喜根菩薩）【聖】　[15]經＋（灌頂喩品第四）【聖】　[16]〔卷第三〕－【聖】　[17]佷＝很【明】　[18]入＋（於）【聖】　[19]寶＝得【元】【明】　[20]輪＝轉【聖】　[21]仙＝心【聖】　[22]澤＝宅【三】【宮】　[23]嵠＝溪【三】【宮】　[24]（一切）＋丘【三】【宮】

王便隨其處置同心人防諸怨賊善守己國令得安樂是名刹利灌頂大王第七輪也。外諸怨敵[1]皆悉降伏。增益己國壽命[2]得長。如是族姓子。如來世尊。為諸衆生開示佛眼。若欲心如實知欲心。若瞋心如實知瞋心。若癡心如實知癡心。亦知衆生為諸煩惱有種種病。隨其所行如實而知。如來悉於如是等處。皆以方便精進勢力。令諸衆生隨其類[3]根。以禪定藥除滅煩惱。若有衆生多貪愛者教以不淨。若有衆生可以四梵堂治者教修四梵堂。若有衆生多恚癡者教觀因緣。若有衆生應修數息者教以數息。若有衆生應修三解脫門者教以三解脫門。若有衆生應修禪定者教以禪定。若有衆生應修無色定者教以無色定。乃至應以首楞嚴三昧斷諸衆生煩惱病者。亦即教修首楞嚴三昧。何以故。不使衆生[4]墮於四魔。令得自在。斷人天道。亦復不令諸衆生等。入於惡趣。斷三寶種。是善男子。如來能知一切至處。是名如來第七輪也

如來成就如此輪故。到安隱處得無所畏。高大勝仙能轉法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。諸餘外道一切怨敵皆悉降伏。於四衆中而師子吼

善男子。譬如灌頂刹利大王。為諸衆生念先種[5]姓。幼小嬉戲所生之處。及諸澡浴偃[6]臥飲乳。[7]剪治手足一切[8]爪甲。[9]案摩[10]支節。乃至戲弄灰土供奉事者。習學無量種種[11]伎術。遊行他國晨夜[12]住處。敬事王者及諸大臣。并作太子至[13]今登位。得為大王受諸娛樂自在無礙。爾時諸方四維上下有大音聲說偈讚歎。願使常以[14]正法治國不惱衆生。為護國土故。是名刹利灌頂大王第八輪也

成就如是輪已。是時灌頂刹利大王。能令一切外道怨敵皆悉降伏。自保壽命令得增長。如是善男子。如來世尊於大衆中觀宿命因緣。一生二生三生。乃至無量百千億生憶念劫成劫壞。乃至無量億劫一切成壞。我生彼處如是種[15]姓。如是名字如是生處。食如是食受如是苦樂。如是長壽如是久住。如是壽命邊際。於彼沒已而來生此。復於此沒往生於彼。能知彼相一切方所。若干種別本宿命事。是名如來第八輪也

[16]如來成就如是輪已。到安隱處得無所畏。最勝大仙轉於法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。外道怨敵皆悉降伏。於四衆中能師子吼

善男子。譬如灌頂刹利大王。於其國界所有人民。悉知根[17]原。種*姓眷屬皆悉勇健種種*伎術。知其貧富端[18]正醜陋。乃至死時。或以自業命終而死。或犯王法刑戮而死。或更相殘害夭壽而死。或以鞭杖閉繫囚縛。或以*伎術戰陣鬪諍。或以財物。或以愛欲。或以瞋恚。或以飢渴。或以[19]已過患。或以老死。或以中年。或以幼少。或作善業。或作惡業。一切死者皆悉察知因緣本末。如是思惟。若有衆生修善因緣為欲生天。或有衆生修惡因緣趣向惡道。如是思惟。修身善行修口善行修意善行。我常方便教修布施。皆令調伏隨順此行。若命終時當生天上常處善趣遠離惡道。如是灌頂刹利大王。勤修一切身口[20]業善。好行布施飲食衣服象馬乘騎。臥具醫藥種種所須。乃至給使奴婢僮僕皆悉施與。并捨頭目及諸手足。不惜身命。悉斷殺生偷盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪瞋邪見

如是灌頂刹利大王。有十種利益。[21]護善名稱而得財業。身相微妙多得眷屬。少病少惱得賢智眷屬。趣向善處。皆悉供給親近供養。名聞十方一切皆為說偈讚誦。諸大天神悉來擁護。身壞命終得生天上。是名灌頂刹利大王第九輪也

成就如是輪已。增益國界壽命延長。如是善男子。如[22]來世尊為諸衆生。悉知他人死此生彼如實而知。若有衆生成就身業不善。口業不善。意業不善。誹謗[23]賢聖。邪見顛倒。以是邪見因緣業故。身壞命終墮於惡趣生地獄中。或生畜生及諸餓鬼。若有衆生成就身善業。口善業。意善業。不誹謗賢聖。具足正見。成就正見業因緣故。身壞命終入於善趣。得生天上。生天上已或生人中盡諸結漏

如是如來。善知衆生諸業因緣。如來於諸衆生悉能發於大慈大悲。常勤精進現三種

[1] 皆悉＝悉皆(三)(聖) [2] 得＝增(三)(宮) [3] 根＝相(聖) [4] 墮＝隨(元)(明)(宮)(聖) [5] 姓＝性(三)(宮)* [6] 臥＝爪(元) [7] 剪＝揃(聖) [8] 爪＝抓(宋)(宮), 臥(元) [9] 案＝擽(三) [10] 支＝枝(聖) [11] 伎＝技(三)(宮)* [12] 住＝往(聖)(宮) [13] 今＝令(三)(宮) [14] 正＝政(宋)(宮)(聖) [15] 姓＝性(宋)(宮)* [16] 〔如來〕－(三)(宮)(聖) [17] 原＝源(元)(明) [18] 正＝政(聖) [19] 〔已〕－(三)(宮) [20] 業善＝善業(元), 意業(明) [21] 護＝讚(三)(宮) [22] 來＝是(聖) [23] 賢聖＝賢善(聖)

神通。能令安住世間出世間信。何等為三。一者神通。二者說法。三者知他心。以此三種神通。令諸衆生安置世間出世間信。知一切趣一切有為一切受生皆得解脫。善男子。是名如來第九輪也

如來成就如是輪故。到安隱處得無所畏。最勝大仙轉於法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。一切外道諸餘怨敵皆悉降伏。於四衆中能師子吼

善男子。譬如灌頂剎利大王。於四天下。一切衆生為病所惱。棄捨王位。以種種香湯而以澡浴。洗沐頭髮著鮮淨衣。端坐思惟。為除一切衆生病苦皆得解脫。如是灌頂剎利大王。以華香瓔珞及衆伎樂。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆悉供養[1]已。各相謂言。如是灌頂剎利大王多諸功德。應為轉輪聖王統四天下。我等應當建立此王治國政事

爾時一切天帝。乃至摩睺羅伽等亦如是言。當立此王。[2]主四天下。爾時剎利大王具足七寶統四天下。為轉輪聖王千子具足。皆多勇健形貌端[3]正。能降伏外敵遊巡四海。[4]案行天下一切大地。終不[5]譴罰刀杖加害。如法教勅皆悉受用。善男子。是名轉輪聖王第十大輪也

以是力故。轉輪聖王王四天下及八萬四千海渚。皆使[6]修集一切善法無不建立。守護身命壽得增長

如是善男子。如來從初發心[7]已來。於己身命乃至他身。所有煩惱若干種病。悉以禪定淨水洗浴。以如實法大慈大悲灌其頂。著慚愧衣。十方如來以禪定智力.大精進力.無量方便定意觀察。[8]欲滅一切衆生煩惱種種過患。如佛世尊作如是言。最大智者福德莊嚴堪為法器。三解脫門。四無所畏。如來十力。十八不共法。一切智器大悲利益。救濟一切諸苦衆生。佛大商主。度脫無量苦惱衆生與涅槃樂。加其願力。*欲使滿足成等正覺無上法王

如是福德具足智慧勇猛精進。如實正觀了四真諦。得阿耨多羅三藐三菩提。是名如來能盡一切諸漏根本第十法輪也

善男子。譬如轉輪聖王。於四天下遊戲自在。如來亦復如是。於諸四禪心得自在。四無色定修四梵堂。具四辯才正觀四諦.四無所畏.十力.十八不共法。於一切智得自在力

善男子。譬如轉輪聖王七寶具足。如來世尊具足七覺亦復如是。善男子。轉輪聖王具足千子。如來亦有一切聲聞諸大弟子。憍陳如以為初首須[9]拔陀羅為最後也。真是我子從佛口生。從法化生斷一切漏。勇猛精進修四梵堂。猶如四兵降伏魔怨

善男子。譬如轉輪聖王王四天下。有八萬四千海渚。皆隨言教。如來世尊。亦有百億閻浮提。百億瞿耶尼。百億弗于逮。百億欝單[10]日百億海水。百億須彌山王。百億四天王。乃至百億非想非非想天。百億鐵圍大鐵圍山。是佛國土廣大無量。一切皆隨如來教化。善男子。是名如來第十輪也

如來成就如此輪故。若五濁惡世。一切佛法功德退沒。離聖七財及諸智者。為欲除斷覆一切患。滅三惡趣。乃至後世無明黑闇一切世間。皆[11]與十惡共相和合。造於五逆。誹謗正法遠離諸善。悉染一切不善根本。如是成就十種佛輪。到安隱處得無所畏。高勝大仙能轉法輪。一切沙門婆羅門。及諸魔梵所不能轉。摧伏一切外道怨敵。以金剛智能破衆生一切煩惱。令使三乘得不退轉。於四衆中能師子吼

爾時菩薩摩訶薩。及以一切諸大聲聞。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍闍人非人等皆稱善哉。雨衆華雨。雨雜寶雨。雨衣服雨。雨妙香雨。一切大地皆悉震動

佛說如是十輪經時。在會大衆。有八萬四千億百千那由他菩薩摩訶薩得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩得深禪定忍辱陀羅尼。復有無量衆生未發菩提心者。[12]今皆發心住不退轉地。爾時復有無量大衆有得須陀洹.斯陀含.阿那含.阿羅漢者。次第修學證沙門果

[13]大方廣十輪經[14]相輪品第五[15]（丹本云證相品）

爾時[16]大梵天。名曰天藏。久[17]殖善根住第十地。是大菩薩摩訶薩。是時[18]衆中有天藏大梵。從座而起整其衣服。右膝著地以偈問[19]佛

[1] (作是供養)＋已【三】【宮】　[2] 主＝王【元】【明】　[3] 正＝政【聖】　[4] 案＝安【聖】　[5] 譴＝遣【宋】【宮】，謫【明】　[6] 修集＝修習【元】【明】　[7] 已＝如【宮】　[8] 欲＝故【聖】*　[9] 拔＝跋【元】【明】　[10] 日＝越【聖】　[11] 與＋(世間皆與)【聖】　[12] 今＝令【三】　[13] (佛說)＋大【宋】【元】【明】【聖】，〔大方…經〕六字－【明】　[14] 相輪品＝證相品【三】【宮】【聖】　[15] 〔丹本…相品〕－【三】【宮】【聖】　[16] (衆中有)＋大【三】【宮】　[17] 殖＝植【三】【宮】　[18] 〔衆中有〕－【三】【宮】　[19] 佛＝曰【聖】

我今稽首問　功德海無邊
願時賜聽許　除斷諸疑悔
渴仰持功德　法味中最上
衆生咸樂聞　如是第一義

爾時世尊告天藏大梵。隨汝所問。如來世尊。亦當隨問而答。令汝歡喜得未曾有。爾時天藏大梵言。唯然世尊。以偈問曰

智慧修禪定　安住不放逸
爲住第一義　而處於生死
勤修於誦習　能度煩惱海
爲當證不退　爲當墮惡道
常勤而勸化　爲定趣涅槃
爲在於生死　爲墮於惡道
智慧刹利種　依止十種輪
爲處於生死　爲得成佛道
心濁難調伏　煩惱多散亂
以何淨其心　禪誦而勸化

爾時佛告天藏大梵。善哉善哉。大梵所問純善第一。汝已滿足一切諸行。於過去恒河沙佛所修行三業。攝心禪定常勤誦經。營理僧事熾然佛法。建立三寶如大梁柱。又復能爲多人無量衆生。問於如來如是之義。若善男子。依止威儀大記莂[1]論。過去諸佛之所演說神通住持。是名如來成熟衆生令悉厭離。爲滅一切煩惱病故。爲欲滿足三乘道故。十方乃至恒河沙現在諸佛。亦說如是依止威儀大記莂*論。爲成熟一切諸衆生故。令得厭離故。欲使摧滅一切結使故。爲得滿足三乘道果住持正法故。汝於過去諸佛所聞。我亦如是。依止威儀大記莂*論。爲欲成熟一切衆生故。令得厭離故。滅諸結使。爲得滿足三乘法故。是故大梵。汝當諦聽善思念之。天藏大梵言。唯然世尊。佛言。若有依止於十不善輪。則不具足欲界禪定。亦不能具足欲界善根。況能成就色無色界一切禪定。亦復不能成就三乘及餘諸善。何等爲十。有欲修禪衆事不具。有欲破戒成就惡法。生於倒見亦著吉相。惡心難調不順賢聖。諸根輕[2]懆而不具足微少善根。但作兩舌多喜鬪亂。作麁惡語而恒罵詈。好作綺語及諸妄言。生於貪嫉。見他得利常生嫉妬。一切衆生有惱害心。作大邪見說無因果。天藏大梵。滿足十事雖欲修禪。不能成就欲界小善。況能成就色無色界善[3]根及三乘善法。復次大梵。又有十事而不能得成就禪定。何等爲十。樂著作[4]伎。樂著言說。多好睡眠。種種所求貪著美色。樂著於香。樂著諸味。樂著音聲。樂著於觸。樂著覺觀。大梵。是名十種而不能得成就於禪。設使成就尋即退失終不能成。而但爲得檀越信施。因其利養心生惡法。若在刹利諸王衆中。多諸過罪爲他罵詈。及加鞭杖截其[5]支節。或犯大罪久受諸苦。若疾命終必墮惡趣。乃至入於阿鼻地獄。譬如阿蘭迦蘭。欝頭藍弗。[6]蛭數拘迦梨。提婆達多。如是等毀壞禪定。乃至阿鼻地獄受大重罪。

爾時佛告阿若憍陳如。我今聽汝清淨比丘受於第一床敷臥具飲食餚饍。能除一切衆生疾疫。何以故。若坐禪比丘闕少衆具。一切心數多起散亂。但念諸惡而不能得成就禪定。乃至到於阿鼻地獄受諸罪報。若衆緣備足修諸禪定。則易成就心得專一。若已得者皆令增長。一切不善覺觀散心。皆悉能知不令得起。趣向涅槃到於彼岸。若有坐禪未成就者。初中後夜當勤修習遠離憒閙少欲知足。於一切結使起於捨心。一切貪欲瞋恚憍慢貢高兩舌惡口妄語。如是等悉得遠離。應受釋梵四天王等百千那由他供養恭敬。況復婆羅門刹利居士毘舍首陀所有供養。爾時世尊即說偈言

修禪滅諸結　餘業則不能
是故禪第一　智者應供養

爾時天藏大梵白佛言。世尊。若有比丘能修禪者。刹利大臣應加謫罰鞭杖。乃至[7]兀其手足不耶

佛言。善男子。若諸比丘佛法出家剃除鬚髮[8]披著袈裟。一切天人阿修羅皆應供養。若護持戒不應謫罰閉繫*兀其手足乃至奪命。悉無是法。何以故。除其多聞及持戒者。若有破戒比丘。於我法中而出家者。成就諸惡。如[9]敗膿壞。非婆羅門自言婆羅門。非梵行而言梵行。退失墮落聖道果證。爲諸煩惱結使所勝結使所壞。又復破戒諸惡比丘。能示天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。無量功德珍寶

[1] 論＝輪(宋)*　[2] 懆＝躁(元)(明)　[3] 根＝相(宮)　[4] 伎＝俊(宋)(宮), 役(元)(明)　[5] 支＝技(宮)　[6] 蛭＝[illegible](宮)　[7] 兀＝刖(元)(明)*　[8] 披＝被(元)*　[9] 敗＝販(宮)

伏藏。若有依我而出家者。衆生應作十種勝想。得無量無邊福德。

何等爲十。有諸衆生見依我出家者。應作念佛想。以是淨心歡喜因緣。不信一切諸餘外道。及外道經書。若當見時卽應思惟決定聖戒。以是因緣。能斷殺生偸盜邪婬妄語。乃至不飮酒等。入涅槃城。

見有依我而出家者。當起施心。以是因緣。於將來世財富無量。善去善向。殊勝供養常得充給。乃至入於無畏大涅槃城。又見依我佛法出家。柔和質直常行忍辱。不生卒暴。心無狂亂。喜樂正法。常好閑靜阿練若處。乃至欲入涅槃無畏之城。

若有衆生。破戒非法作惡威儀。見如是人。當共軟語乃至禮足。以是因緣。此人後世生尊貴家。有大勢力。常爲一切之所瞻覩。乃至當得入涅槃城。天藏大梵。若依我法出家造作惡行。如是比丘盲無所覩。此非沙門自稱沙門。非梵行自稱梵行。退沒墮落爲諸煩惱之所敗壞。如此比丘修行惡法。猶能開示一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切善法功德伏藏。爲善知識。雖不少欲知足。剃除鬚髮。*披著❶袈裟服。以是緣故。能爲衆生增長善根。於諸天人開示善道。是以依我出家比丘。若持戒若破戒。我悉不聽轉輪聖王大臣宰相。不得謫罰繫閉加諸鞭杖。截其手足乃至斷命。況復餘輕犯小威儀破戒比丘。雖是死人是戒餘力猶如牛黃。是牛雖死人故取之。亦如❷𪏭香死後有用。能大利益一切衆生。惡行比丘雖犯禁戒。其戒勢力猶能利益無量天人。譬如估客入於大海。斷於無量衆生之命。挑其眼目。持阿❸摩那果擣❹莚和合成。共寶藥。若有衆生盲冥無目。乃至胎胞而生盲者。以此寶藥而用塗之。衆病得除其眼明淨。如是如是。若諸比丘雖破禁戒造作惡行。於佛法中名爲死人。復能令他一切衆生。使得清淨智慧法眼。能令見者尙得如是。況復爲開示說種種法大梵。譬如燒香香體雖壞❺勳他令香。破戒比丘亦復如是。自墮惡道能令衆生增長善根。惡行比丘爲不信所燒。身壞命終❻墮三惡道。能使他人得大利益示涅槃道。以是因緣。一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘。皆當守護尊重供養。不聽謫罰繫閉其身乃至奪命。四方衆僧。若至布薩自恣之時。聽使驅出不共法事。三世僧物飮食敷具皆不聽用。一切羯磨說戒律❼處。悉皆驅出不得在衆。而悉不聽王及大臣加其鞭杖繫閉謫罰乃至奪命。爾時世尊。而說偈言

瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華
破戒諸比丘　猶勝諸外道

復次天藏大梵。有五種逆罪爲最極惡。何者爲五。故心殺父母阿羅漢。破壞聲聞和合僧事。乃至惡心出佛身血。諸如是等名爲五逆。若人於五逆中作一一逆者。不得出家受具足戒。若聽出家則犯重罪。不應加其鞭杖及諸繫閉

復有四種大罪。同於四逆犯根本罪。何者爲四。殺辟支佛。是名殺生犯根本罪。婬阿羅漢比丘尼。是名邪婬犯根本罪。若人捨財與佛法僧。主❽掌此物而輒用之。是名爲盜犯根本罪。若人倒見破壞比丘僧。是名破僧犯根本罪。若人於四根本罪中犯一一罪。❾皆❿悉不聽佛法出家。設使出家不得聽受具足戒。若受具者應驅令出。以有出家威儀法故。不應鞭杖繫閉⓫奪其生命。如是皆犯根本罪非逆罪也。有是根本罪亦是逆罪。有是逆罪非根本罪。有非根本罪亦非逆罪。何者爲逆罪亦是根本罪。若人出家受具足戒得見諦道。斷其命根。是名逆罪亦是根本罪也。如是衆生。於我戒律中應驅令出。何者爲根本罪非逆罪。若人⓬在我法中出家。如是凡夫衆生故害其命。若以毒藥或墮其胎。是名根本罪非逆罪也。若有四方僧物飮食敷具。悉不應與同共利養

若有衆生於佛法僧而生疑心。此中出家自言更有世尊。或於種種諸吉相中生疑惑心。若復有人。於諸如來所說之法而生疑惑。於聲聞辟支佛乃至大乘。於中誹謗出其過惡。見他讀誦而作留難乃至一偈。此非根本罪亦非逆罪。是名甚惡近於逆罪。如是衆生若不懺悔除其罪根。終不聽使

❶袈裟＝法【三】【宮】【聖】　❷𪏭香＝石香【聖】　❸摩＋（陀）【三】【聖】　❹莚＝徒【元】，筵【明】　❺勳＝熏【三】【聖】　❻墮＝墜【三】【聖】　❼處＝受【宮】　❽掌＝賞【宮】　❾〔皆〕－【宮】　❿悉＋（不）【宮】　⓫奪其生命＝刑罰乃至奪命【三】【聖】　⓬在＝於【三】【宮】

佛法出家。❶設出家受具足戒不悔過者亦驅令出。何以故。不信正法毀謗三乘。壞正法眼欲滅法燈斷三寶種。❷減損人天而無利益墮於惡道。此二種人名謗正法毀❸訾賢聖。地獄劫壽增長。如是諸惡業已。是名根本大重罪也

何者是不威儀根本法。若比丘故婬犯根本罪。故殺凡夫人犯根本罪。除三寶物不與而取犯根本罪。故妄語犯根本罪。於此四根本中。若犯❹一罪。一切比丘所作法事悉不聽入。四方僧物飲食臥具。皆悉不得共同受用。然帝王大臣一切群官。不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命。是名根本罪體性相也。何❺以名爲根本重罪。若人作如是行。身壞命終墮於惡趣。作如是行是惡道根本。是故名爲根本罪也

譬如鐵丸雖擲空中。終不暫住速疾投地。如是五逆等罪。犯四重禁。及二種衆生。毀壞正法。誹謗賢聖。如是等十一種罪中。若人犯一一罪者。身壞命終皆墮阿鼻地獄。是故作逆業犯根本重罪者。皆悉不聽度令出家。犯逆罪者如此人等。於其一身終不能盡諸煩惱結成就禪定。況能超出決定菩薩。命終之後必墮地獄受惡道❻苦。若有族姓男女。以深信心歸依佛法。或趣聲聞辟支❼佛或趣大乘。於我法中而得出家。受於具戒極有信心。護持根本四重等罪。常勤精進勇猛不休。日日擁護一切人非人等。終不虛受人天供養。於三乘中隨所樂欲。何以故。❽志求解脫乃至捨命終不毀犯。何以故。如是三種衆生。皆求涅槃修行其因。依止世尊。依止經律。依止聲聞正位弟子。若有衆生犯四重禁非佛弟子。我所顯示甚深法相。一切無常苦空無我。爲諸衆生利益安樂。說解脫法波羅提木叉。如是經論及諸禪定盲無所見。破戒退沒墮三惡道。若有族姓男女。於是波羅提木叉清淨法中不犯根本者。我是彼世尊。彼是我弟子。隨順我語安住佛法。一切所作皆悉成就。❾安立戒身及諸善法。亦❿能建立能大利益安樂天人。世尊。如是之人。則具足一切聲聞辟支佛乘乃至大乘皆悉善住

何以故。是根本戒守護一切正法。及諸有漏無漏等法。皆悉因此而得成立。是故名爲戒根本也

譬如因地一切萬物。百卉藥穀皆⓫因生長。如是善學四根本戒。一切善法皆因得生。譬如大地一切諸山。乃至鐵圍大鐵圍須彌山王皆依得住。如是善⓬解四根本戒。聲聞辟支佛乘乃至無上大乘皆依而住

譬如大地一切物味依地而住。如是善學四根本戒。禪定解脫總持。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦因而成

譬如大地淨不淨物一切悉載。如是族姓男女。善學四根本戒。持戒毀戒。是法器及非法器。皆悉滿足。諦自觀察不譏彼短。而不自高亦不毀他。能爲一切善法淵濟。猶如大地一切衆生之所依止

如是族姓男女。善能修學四根本戒。一切如來所說經論。皆生愛樂歡喜受持。不起種種非法之想。一切衆生皆依四攝而自存活。爾時尊者優波離。從座而起。整其衣服叉手合掌白佛言。世尊。若世尊作如是言。是法器及非法器悉不譏訶。他未來時作諸惡行。如是比丘。非沙門而作沙門。非梵行而作梵行。今當云何呵⓭責其心驅遣令出

佛言。我悉不聽俗人譏呵。復有十種非法譏呵即得大罪。何等爲十。若僧不和合。於國王前而譏呵者是名非法。若僧不和合。於婆羅門衆中而譏呵者亦名非法

⓮若僧不和合。於王眷屬及諸大臣而譏呵者是名非法

若僧不和合。於白衣中而譏呵者是⓯名非法

*若僧不和合。於婦女小兒等中而譏呵者是名非法

僧不和合。於僧淨人前而譏呵者是名非法

僧不和合。於比丘尼衆中而譏呵者是名非法

僧不和合。於本怨嫌前而譏呵者是名非法

*若僧不和合。以瞋恚心而相譏呵者是名非法。有如此等十非法不應譏呵。假使學得少罪亦不應受。若復少有如佛法譏呵

❶設＋（使）【三】【宮】　❷減＝滅【宋】　❸訾＝呰【三】　❹一＋（一）【三】【聖】【宮】　❺以＝故【三】【宮】　❻苦＝業【宮】　❼佛＋（乘）【三】【宮】　❽志＝悉【宋】　❾安立＝安住【三】【宮】　❿能＝皆【三】【聖】【宮】　⓫因＝由【聖】　⓬解＝學【三】【宮】　⓭責＝嘖【宋】【宮】　⓮〔若〕－【三】【宮】＊　⓯名＝即【三】

者亦不應受

又復十種非法譏呵不應受。何等爲十。若餘外道來譏呵者亦不應受。非持戒白衣而犯逆罪誹謗正法毀壞賢聖。若起狂心若散亂心。爲諸餘天[1]地四方僧淨人。若是一切犯禁比丘所舉之罪皆不應受。是名爲十非法譏呵所不應受

若有比丘。造諸惡行共僧中住。清淨比丘威儀具足。於非法處一切不行。成就五法。應頂禮僧足。諸惡比丘言。我今欲舉汝罪。是實不虛。是時非時慈心軟語。爲使佛法久得安住。爲欲熾然一切佛法。若聽我說。我當如法舉汝。彼若不聽。我當頂禮持戒比丘上座等足白言。大德。此比丘犯如是事。依於五法而舉彼罪。上座比丘應發是語[2]如[3]毘尼。如修多羅。當以滅諍法如法除滅。若犯重罪應以重治。若犯中罪應以中治。若犯微細罪當以微細治。教令悔過

優波離白佛言。世尊。若造惡行比丘實有過罪。而恃白衣一切勢力。或恃巨富財物等力。或恃多聞。或恃辭辯。或恃弟子。如是等力。衆僧當共和合[4]持修多羅*持*毘尼*持有戒德[5]僧者。不取其語而用勢力。有如是等。[6]應當云何。佛即答言。應詣國王大臣宰相。如法治罪。優波離復白佛言。世尊。如此惡行比丘。若財物力。若多聞力。若辭辯力。能令國王大臣歡喜。或有非法朋黨。爲應捨置不耶

佛言。優波離。若事未現應當捨去。若事已出僧應和合速疾[7]擯。不得共住。優波離。譬如[8]瞿麥妨麥稗[9]莠。根莖枝葉與麥相似。若未*莠出時不可分別。穗既出已。田[10]儁農士并根俱棄。何以故。壞淨麥故

優波離。如是破戒惡行比丘。若恃白衣及諸勢力[11]住居僧中。[12]過未出時人不敢呵。其事現已諸天便譏。當言僧中無有禁制。若惡行比丘。衆僧應速和合疾共*擯出

優波離。譬如大海不宿死尸。如是我諸聲聞大弟子衆破戒諂曲。此等惡人不應共住。亦復如是。若破戒比丘。爲剎利王及諸輔相朋黨非法。如此比丘。則[13]得自恃多聞財物巨富辭辯。如是等[14]力肆心無畏強僧中住

爾時慚愧持戒比丘。心有所疑不應共諍。不應守護共作伴黨。如是持戒比丘。便語國王及諸大臣。更至他國

*大方廣十輪經卷第三

[15]大方廣十輪[16]經卷第四

*失譯*人名今附北涼錄

[17]剎利旃陀羅現智相品第六

爾時地藏菩薩白佛言。世尊。是剎利旃陀羅。輔相旃陀羅。少於善根不肯信向。諂曲愚癡自稱多[18]知。皆生憍慢。不畏後世惡業果報。離善智識。乃至趣向阿鼻地獄。爲財利故。與此惡行諸比丘等。作非法朋黨。佛言。如是如是。善男子。於未來世剎利旃陀羅乃至婆羅門旃陀羅。善根微少無有信心。欺詐諂曲。是諸愚癡現智慧相。不隨善知識語。實是愚癡現爲智慧。心常疑悔不畏後世。而無禁戒作諸殺生。乃至邪見欺誑於他。於諸世間常行誹謗語。剎利旃陀羅婆羅門旃陀羅壞亂佛法。於我法中而得出家。常毀破戒作諸惡行。而剎利婆羅門。盡心供養多齎錢財。貪心染著取空言語。通致信命。治生販賣。好讀外典。墾土種[19]殖。守護錢財産業舍宅。守護妻子呪說仙藥。貪著衣服飲食之物。破戒惡行其聲如貝。實非沙門自言沙門。實非梵行自謂梵行。乃至爲剎利婆羅門恭敬供養聽受。剎利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。好喜破戒遠離持戒。於我法中。若見有人持戒修善能謙下者。學與無學一切得向。如是比丘皆悉不得恭敬供養[20]有所言說皆不聽受。善男子。譬如有人到寶渚所。捨帝釋青寶及大青寶金銀眞珠皆悉捨離。大[21]價之寶取於水精。若我法中。如是持戒有大功德。心常謙下而便捨之。取於破戒造惡行者。成就惡法不生羞恥心無慚愧。遠離一切大慈大悲。反取如是[22]諸[23]惡福田。聽受其語。供養如是造作惡人。師及弟子俱墮地獄。悉具於此十種惡輪。剎利旃陀羅。婆羅門旃陀羅。沙門旃陀羅。大臣旃陀羅。先修善根今悉消滅。乃至墮於阿鼻地獄。何等爲十破戒惡行

[1]地＝施【三】【宮】 [2]如＋(是)【三】【宮】 [3]毘尼＝比尼【宮】* [4]持＝恃【宋】【元】* [5]〔僧〕－【三】【宮】【聖】 [6]應當＝當應【三】【宮】【聖】 [7]擯＝儐【宋】【元】【宮】* [8]瞿＝讙【宋】【元】【明】【宮】，灌【聖】 [9]莠＝秀【宮】* [10]儁＝畯【宋】【宮】 [11]住居＝居住【三】【宮】【聖】 [12]過＝果【三】【宮】【聖】 [13]得＝恃【宋】【宮】 [14]〔力〕－【宮】 [15]（佛說）＋大【宮】*，〔大方廣〕－【聖】* [16]經＋（之六）【聖】 [17]〔剎利…六〕十一字－【聖】 [18]知＝智【三】【宮】 [19]殖＝植【三】【宮】 [20]有所＝所有【三】【宮】 [21]價＝賈【宮】 [22]諸＝都【元】 [23]惡＋（以爲）【元】【明】

如是比丘。乃至剎利婆羅門。忍樂惡見。誹謗阿練若比丘。愚癡諂曲非毀賢聖。誑惑世間。飲食錢財及諸利養。求名稱故自苦其身。毀謗他人。嫉妬鬪亂。純爲利養。莫肯聽受信用其語。退棄令下遠離實法。皆言無有得道果者。亦無離欲能盡結者。但爲利養而自顯現。愼莫奉事供養是等。乃是諂曲誑惑之人。實非福田趣向道者。是時剎利栴陀羅。婆羅門栴陀羅。於阿練若比丘。不生恭敬希有之心。其心顚倒而不承事恭敬供養。不肯聽受信用彼語。卽是不能護持法眼紹三寶種。爾時國土天龍鬼神。而於三寶信心深重。皆同瞋恚如是剎利婆羅門等。互相語言。汝今諦觀剎利栴陀羅。沙門栴陀羅。婆羅門栴陀羅。大臣栴陀羅。悉起憍慢。一切三寶斷於善根近惡知識。退失善法當入惡趣。我等今日不復擁護如此國土剎利婆羅門等。一切天龍諸善鬼神既捨離已。於其國中堪任法器爲福田者皆生捨心。若一切天神及堪任法器應爲福田者。於彼剎利旃陀羅等生捨心已。於自國土及餘隣國。皆悉兵起飢饉疾疫。更相殘害不復歡樂。❶先所愛樂皆悉別離。忿心懷恪無有矜愍。於一切衆生不起慈心。殺生乃至邪見無慚無愧。一切塔寺及僧祇物。皆悉❷食噉供其衣服。瞋諸左右悉生嫌隙。若與他戰。令己軍衆自然退散。若欲死時皆結其舌口不能語趣向地獄。復次善男子。剎利旃陀羅。乃至婆羅門旃陀羅。皆悉遠離諸善知識。輕慢三寶無恭敬心。不畏後世於聲聞乘得少信心謂己聰哲。而於辟支佛乘及大乘❸經法。誹謗不信不讀不誦。下至一偈。生不信心是名謗法。若復有人。少信辟支佛法及大乘法。而不信於聲聞之法毀呰譏呵。亦名誹謗正法。是名誹謗三世諸佛正法之藏。斷八正道破於無量衆生法眼。若復有人。於如來所說聲聞乘・辟支佛乘・及菩薩乘。若作障礙若隱蔽覆藏。乃至一偈。而不恭敬於三寶者。以是因緣令使守護一切國土天龍善神。以不❹動信卽便瞋恚。是剎利諸臣乃至結舌不語而死墮阿鼻地獄。復次善男子。若持戒有功德者。在彼國住具足法器。善入捨心安住靜室。而不數數至檀越舍。亦不輕呵惡行比丘使彼覺知。亦不譏嫌呵責破戒。而惡行比丘。於清淨持戒者所反生譏嫌。言作姦僞種種妄語。於剎利大臣。❺及至國中一切人民男女大小。悉於其前生諸誹謗。而彼剎利栴陀羅等。於諸清淨持戒具足修行功德有名聞者。如是比丘眞我弟子。具足一切禪定解脫。善巧言辭便起毀呰而生瞋恚。種種惡口麁語逼切令受苦惱。或奪衣鉢及四方僧物資業敷具。驅遣令出。或時繫閉或斬截其首。善男子。諦觀親近惡行比丘者。爲得幾所罪。乃至當墮阿鼻地獄。若衆生造作五逆等罪及四根本罪。誹謗賢聖誹謗正法。超過一切根本之罪。如是惡行諸比丘等。我亦不聽刑罰鞭杖繫閉乃至斷命。以是因緣得大罪報。況復堅持禁戒清淨行者。若有比丘。於性重罪中。若犯一罪者雖犯重罪。和上衆僧和合羯磨。所受之戒猶有餘勢。譬如妙香雖無香質餘分芬馨不可輕蔑。破戒比丘亦復如是。無戒白衣不應輕慢。雖非法器於賢聖毘尼中。退沒墮落棄出家法。不得受用四方僧物。於衆僧和合所受得戒餘不犯者。其戒香氣多有勢力。是故不聽白衣譏罰。善男子。往昔過去有國名迦尸。時王名梵摩達多。勅旃陀羅言。雪山下有六牙白象王。名瞿波羅華眼。可拔其牙。若不得者汝等五人悉斷其命。爾時旃陀羅。護惜身命詐作沙門。外現精進被著袈裟。如王所勅往至彼山到象王所。母象見之。張弓挽箭生怖畏心。語象王言。此是獵師。今已張弓挽箭而來。將非我等命欲盡耶。爾時象王卽便見之。剃除鬚髮❻被著袈❼裟。而說偈言

❽彼恒沙諸佛　幢相之法衣
悉捨於諸惡　云何害衆生

爾時母象。復說偈言

❾身雖被袈裟　持弓執毒箭
作惡旃陀羅　無有悲愍心

爾時象王。復說偈言

袈裟決定服　以哀愍爲本
是必歸佛者　慈悲諸衆生
於此衣無疑　汝當自攝心

❶先＝無㊂㊁　❷食＝合㊁　❸〔經〕－㊂㊁　❹動＝重㊂㊄　❺及＝乃㊂㊅㊁　❻被＝披㊅*　❼裟＋（衣）㊁　❽彼＝被㊂㊄　❾身雖被＝雖被著㊂㊁，著雖被㊁

能被此服者　欲度生死岸

爾時旃陀羅。即以一毒箭射其象王。是時母象見[1]射象王已。大喚悲號。復說偈言

如是之衣服　應當歸依佛
威儀雖寂靜　而心懷大惡
速疾踏彼身　斷除其命根
滅此怨[2]令盡　是射汝身者

爾時象王。復說偈言

寧速捨身命　不應生惡心
彼雖懷惡心　猶似佛弟子
智者不爲己　卒暴起瞋心
常思爲衆生　修行於菩提

爾時象王心生慈悲。即喚彼人而問之言。汝須何物。彼便答言。欲須汝牙。爾時象王即自拔牙。發大誓願。而說偈言

我今以白牙　求佛故奉施
不瞋不貪惜　令衆滅煩惱

善男子。我於往昔曾見如是畜生身中。求無上道能作如是。不惜身命爲護佛法。終不於被著袈裟者而作留難。於未來世。剎利旃陀羅。輔相旃陀羅。婆羅門旃陀羅。居士旃陀羅。以諂曲心欺於世間。不畏後世。若諸世間有求無上道者。入我法中而得出家。生心惱害。我諸弟子應成法器及不成者。惡口罵詈鞭杖鞠罰逼切其身。[3]於過去未來現在諸佛犯諸重罪。趣阿鼻地獄。斷諸善根除滅信心。一切智者之所遠離。譬如丈夫雖自無目能示他道。我諸弟子亦復如是。雖毀禁戒猶能利益世間衆生。若未來世旃陀羅王。乃至居士旃陀羅。見有依我法中出家。若成法器不成法器。而便擾惱我諸聲聞一切弟子。則於三世無量諸佛作大過罪。消滅善心。難復人身。何況毀呰正位聲聞辟支佛。及諸大乘無量功德善男子。譬如過去有國名般闍羅。王號勝軍。[4]人罪應死繫著可畏軻藍塚間。令使惡鬼食噉其身。時守獄人以五繫縛送著可畏軻藍塚間。是人聞已即剃鬚髮。以納袈裟著於頸下。爾時守獄[5]之人受王勅已。即捉縛送至可畏軻藍塚間。是時塚間有羅剎。名曰惡眼。共五千羅剎俱至塚間。即見是人被五繫縛在於塚間。剃除鬚髮以納袈裟繫著於頸。爾時羅剎右遶是人而說偈言

今可自安慰　我終不害汝
剃髮服袈裟　令我憶念佛

爾時羅剎子。復說偈言

白母甚飢渴　當須食此人
我得除飢渴　身心快[6]安樂

爾時羅剎母。說偈答子

恒沙等諸佛　法[7]式之幢相
於此起惡心　當墮阿鼻獄

爾時羅剎子與其眷屬右遶匝已。而說偈言

我等父母共爲惡　身口意[8]等造不善
我已捨惡不害汝　被著染衣解脫相

爾時羅剎。名爲牛齒。有五百眷屬。俱共圍遶入大塚間。見被縛人剃除鬚髮以納袈裟繫其頸下。右遶竟已。而說偈言

歸依衆聖妙幢相　袈裟繫頸謂其人
我爲此故而恭敬　唯願勿怖不害汝

爾時羅剎子。復說偈言

母今當知人肉美　應當食肉而飲血
益其氣力得具足　增益身體無所畏

爾時羅剎母。復爲其子。而說偈言

一切世間衆樂具　天龍夜叉及羅剎
悉當恭敬染衣者　當獲種種上妙樂

爾時羅剎子。與其眷屬。右遶恭敬。而說偈言

悉應恭敬而歸依　剃除鬚髮著袈裟
我於過去無數劫　見佛世尊救世者

爾時第三羅剎。名曰黃髮。亦有五千眷屬。而自圍遶入大塚間。見被縛人剃除鬚髮。繫納袈裟而著頸下。復右遶已。而說偈言

仙人幢相我歸依　若能供養得勝利
爲袈裟故修供養　應悉除斷諸有縛

爾時黃頭羅剎子。而說偈言

我得此人應食噉　國王所遣故來此
當食其肉復飲血　母語子言應供養

爾時黃頭羅剎。復爲其子。而說偈言

如是相人非我食　若起惡心大苦器

爾時羅剎子。右遶恭敬。復說偈言

如是大仙堪福田　是故應供離有縛

爾時刀口羅剎。復與五千羅剎來到塚間。見繫縛者剃除鬚髮。以納袈裟繫其頸下。心恭敬已而說偈言

有餘生死得涅槃　納袈裟者不應害

[1]〔射〕－宮　[2]令＝命元明　[3]（則）＋於三宮　[4]人罪於死繫＝（時國有人犯王死罪勅守獄人以五繫縛送）十七字三宮，〔人罪於死〕四字－宮　[5]〔之〕－三宮　[6]安＝定宮　[7]式＝戒宮　[8]等＝業三宮

若害此人佛所呵　應當尊重而供養

爾時羅刹子。復說偈言

我等當吸人精氣　食噉其肉復飮血
是故當食此衆生　令我身體益氣力

爾時羅刹母。復爲其子。而說偈言

若有生心欲加害　剃除鬚髮袈裟者
必墮惡趣阿鼻獄　受苦無量甚長遠

爾時羅刹子。與其眷屬。右遶被縛著袈裟者。復說偈言

我今怖畏地獄苦　終不惡心害汝命
我等同心當放汝　亦求解脫地獄苦

爾時羅刹等。卽便解放彼被[1]縛人。時被縛人。待至天明到於王所。王卽廣告一切人民。諸人集已皆請問王及侍從左右群臣百官。是人得來未曾有也。彼王卽便立制普告內外。若我國中。有佛聲聞諸弟子等。若成法器及不成者。不起恭敬或加謫罰。以是因緣。我當刑戮乃至致死。族姓子。閻浮提王及與夜叉食血肉者。惡心熾盛無憐愍心。乃至見剃[2]除鬚髮。繫納袈裟以著其頸。尚不加害況餘衆生。而起輕慢。未來世中。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅造作諸惡。復有惡鬼斷於善根趣阿鼻[3]地獄。若於我法而能出家。若成法器及不成法器剃除鬚髮當奪命根。族姓子。譬如過去有王名曰福德。若人有犯罪過[4]者乃至繫縛。爾時彼王。不欲奪人身命。有輔相大臣語王莫愁。若殺此人或能令王而得大罪。大臣自[5]以智慧將付狂象。爾時狂象捉其二足欲撲其地。而見此人著染色衣故。狂象卽便安徐置地。不敢損傷共對蹲坐。以鼻舐足而生慈心。族姓子。象是畜生墮於八難。見染衣人尚不加惡生於害心。乃至未來世若有旃陀羅王。見我法中有人出家。堪任法器及不成法器。故作逼惱或奪其命。若作是行則口不能語。命終之後必定墮於阿鼻地獄。善男子。是名第三輪。刹利旃陀羅。乃至居士旃陀羅。雖有過去宿[6]殖善根。現造惡故今盡消滅。復次善男子。當有刹利旃陀羅乃至居士旃陀羅。見有施四方僧物床敷臥具。塔廟住處及與園林屋舍田宅。一切淨人牛驢騾馬種種畜生。衣服飮食湯藥所須資生雜物。持戒清淨有德比丘辯才聰明言辭應機。如是人等悉不與之。破戒比丘作惡[7]行者。給其所須床褥敷具。自恣受用幷與白衣同共食噉。以是因緣。刹利旃陀羅居士旃陀羅。命終皆墮阿鼻地獄。復次族姓子。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅。見有依我法中出家。若聲聞辟支佛。乃至大乘說法法師。誹謗罵辱欺誑正法。而作留難惱亂法師。以是因緣墮阿鼻地獄。復次族姓子。若有刹利旃陀羅居士旃陀羅。見人有與四方僧物。華樹果樹雜味樹[8]蔭樹香樹。我聲聞弟子持戒多聞坐禪誦習者。所有資生衆具。若自奪或使人奪。自食使人食。以是因緣。命終之後墮阿鼻地獄。復次族姓子。於未來世。當有刹利旃陀羅居士旃陀羅。毀壞我法。若見依我法中而出家者。於此人所數數瞋恚罵詈毀辱。我所說法不肯信受。破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘。先所修習一切善根皆悉滅盡。命欲終時支節皆疼如火焚燒。其人舌根如被繫縛。於多日中口不能語。命終之後墮阿鼻地獄。若成就如是十種惡輪。不善衆生難得人身。況復能成聲聞辟支佛果。乃至成就具足大乘。一切諸佛所不能救。善男子。譬如[9]押油一一麻中皆生諸蟲。以*押油輪而*押取之卽便得油。善男子。汝等當看*押油之人。於其日夜爲應定殺幾所衆生。若復有人。以是十輪而*押油者。一輪一日一夜*押油千斛。如是乃至滿於千年。是*押油人得幾所罪。地藏菩薩言。甚多世尊。無量無邊阿僧祇數。此*押油人得如是罪。無有能知是人罪量其數多少。唯佛與佛乃能知之。佛言。善男子。譬如十輪之罪等一婬女舍。其舍有十女人皆爲求欲。如是十婬女舍。其罪等一酒家。如是十酒家等一屠兒舍。如是十屠兒舍罪等刹利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等於一輪一日一夜罪。爾時世尊。而說偈言

十輪罪等一婬舍　十婬罪等[10]一酒家
十[11]酒家等一屠兒　十屠兒罪等一王

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若有眞善刹利輔相大臣。眞善沙門。眞善婆羅門。眞善居士。自護護他。於將來世守護佛法。守護堪任法器及不堪法器者。乃至守護剃除鬚髮著染衣者。持戒清淨有功德者。

[1]縛＝繫㊂㊅　[2]〔除〕－㊂㊅　[3]〔地〕－㊅　[4]〔者〕－㊂㊅，者＝去㊉　[5]以＝已㊂㊅㊉　[6]殖＝植㊂㊅　[7]〔行〕－㊉　[8]蔭＝陰㊂㊅　[9]押＝壓㊂㊅＊　[10]一酒家＝同一酒㊂㊅，同一婬㊉　[11]酒家＝酒罪㊂㊅，婬房㊉

供養恭敬聽受言教。於聲聞辟支佛法。皆悉守護。諦聽受持守護大乘。如聞信受住大乘者。持戒多聞言辭清辯。與如此人[1]對和歡娛。則心悅樂諮問議論敬受教誨。遠離破戒非梵行者。四方僧物而自食噉。私竊費用不依戒律。隨順十惡不善輪者。亦令捨離不與從事。教學先王治國舊法典禮制度。紹三寶種常令熾然。親近一切諸善知識。遵用前王所行[2]政法。是名眞善刹利。得幾所福滅幾所罪。佛言。族姓子。譬如丈夫欲求出世。集諸珍寶滿閻浮提。若値佛出幷聲聞衆。於其晨朝修行布施日中亦施。如是次第乃至千年。常修布施種種供養。族姓子。如是行施得大福不。地藏菩薩白佛言。世尊。其福甚多無量無邊阿僧祇數。無能稱量[3]如此福者。唯佛世尊乃能知之。佛言如是。如汝所說。若有眞善刹利遠離不善十惡之輪。亦能遮制斷[4]他諸惡。如上所說。是人功德倍多於前。假設有人。以四天下盡爲四方衆僧建立房舍。臥具醫藥[5]悉皆給足。[6]使百千億聲聞弟子及菩薩摩訶薩。修行種種無量法門。坐禪誦經教[7]化諸善。如此之人其福多[8]不。於上千年修行布施。供養功德復倍於前。假設有人於四天下。盡爲建立僧房堂閣。臥具醫藥皆悉具足。滿百千億聲聞弟子菩薩摩訶薩。修諸法門一切諸善。坐禪誦經教化功德得幾所福。答言。世尊。其所得福無量無邊阿僧祇數。善男子。假設滿三千大千世界。爲舍利故起諸塔廟。遍滿三千大千世界。如是造塔功德無量。其福日夜常得增長。四方造作僧房。臥具醫藥所須一切悉給。起塔功德復倍於前。假使三千大千世界滿中菩薩。具足六波羅蜜如稻麻竹葦。[9]設滿三千大千世界。聲聞羅漢具八解脫。亦如稻麻竹葦叢林。皆被囚執堅固繫縛乃[10]至一劫。復有一人出現於世。爲福因緣故。[11]悉解諸菩薩及阿羅漢被繫縛者。幷與[12]洗浴。給其衣服瓶鉢房舍飮食醫藥種種臥具。乃至百千萬歲盡入涅槃。復取舍利而供養之。爲一一舍利起七寶塔。供養如是七寶塔故。各以香華及諸伎樂繒蓋幢幡。若復有人。爲如來故起諸塔廟。乃至滿三千大千世界。其所得福百千億分。不如解此被縛功德。眞善刹利眞善婆羅門。眞善居士。眞善沙門。如是福聚增長無量阿僧祇數。於末法中法欲滅時。能善自護亦護他人。於未來世常護佛法。亦復護我聲聞弟子。堪任法器及不任者。乃至剃除鬚髮被著袈裟。不應[13]撓亂而作惱害。若有親近供養聲聞乘者。亦不得惱亂。亦復不應願樂。供養於大乘者。終不謗毀。修辟支佛乘者。亦自親近供養。堅固受持大乘之法。安住大乘有功德者。善巧機辯恒樂。親近諮問[14]義論。問已隨順受持。而於一切惡行比丘皆悉遠離。不應與同四方僧食共受利養。自不染著十惡之輪。亦不教[15]他令生染著。皆悉修習先王之道具行十善。常當親近諸善知識熾然法眼。如是眞善刹利。得福倍多無量無邊。終不虛食國民[16]祿俸。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。乃至富多那等。皆悉愛念同共擁護[17]者。若有一切堪任福田成法器者。皆悉愛念。同共擁護己國增長。若他國土亦令增廣。[18]潤竭惡道利益天人。守護壽命令得久長。自滅結使亦能滅他一切煩惱。成就菩提滿足六波羅蜜。遠離一切惡道。而隨生死流轉無數。於生死中而無譏嫌。常値善知識。悉與諸佛菩薩共俱。遠惡知識。如是不久成就佛國。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時一切天帝及諸眷屬。乃至毘舍闍帝釋及諸眷屬。從坐而起合掌向佛。白佛言。世尊。於未來世有眞善刹利王乃至眞善居士。若能遠離此十惡輪。守護己身亦能護他。及護持正法紹三寶種。熾[19]然不斷成熟三乘。於佛所說悉能信受如法供養。諸佛所說終不覆藏。我等眷屬。與眞善刹利王乃至眞善居士。當以十法守護此人令得增長。何等爲十。爲護壽命終不橫死。除諸非法常得少病。眷屬安隱財產增長。具足大富名稱遠聞。親近善知識智慧增長。如是眞善刹利。乃至眞善居士。遠離一切十惡輪者。如佛所說。當以十種善法而守護之令得增長。何等爲十。所謂怨賊外敵不能侵害。色聲香味觸無不可意者。一切病痛。邪縛。邪歸依。一切疑悔。一切邪諂。一切惡友。一切不善根本。一切天橫死亡。眞善刹

[1] 對相＝相對㊪㊛　[2] 政＝正㊂㊟　[3] 如此＝如是㊂㊟　[4] 他＝除㊂㊟　[5] 悉皆＝皆悉㊂㊟　[6] (假)＋使㊂㊟　[7] 化＝他㊂㊟　[8] 不＝少㊟
[9] (假)＋設㊂㊟　[10] 至＝經㊂㊟　[11] (皆)＋悉㊂㊟　[12] 洗＝西㊟　[13] 撓＝擾㊂㊟　[14] 義＝議㊂㊟　[15] 他＝化㊏　[16] 祿俸＝俸祿㊂㊟
[17] [者]－㊂㊟㊏　[18] 潤＝枯㊂㊟　[19] 然＝燃㊏*

利具足功德。如上所說皆悉除滅。當以十善法守護是人。復次世尊。若眞善剎利。如上所說功德滿足皆悉修行。我當以此十法守護剎利國土之人。何等爲十。憐隣國怨敵。畏非人。畏於亢旱。畏於霖雨。畏非時風。畏非時惡星變怪。畏飢饉。畏非時病死。畏惡邪見。畏眞善剎利。於上所說能修行者。我等當以十法。守護國土及諸人民。爾時世尊。讚天帝釋乃至富多那等。善哉善哉。善男子。皆是汝等之所應作。爾時天藏大梵。即從坐起整其衣服。右膝著地長跪叉手。白佛言。世尊。唯願聽我說。是眞善剎利。轉不退轉地陀羅尼心呪章句。以此不退轉地陀羅尼神呪力故。使未來世眞善剎利。令邊國怨敵自然退散。使身口意戒成就。得勝智慧。爲一切智人之所讚歎。遠離諸惡。常修行善。遠離一切邪見邪歸依。精進堅固成[1]熟無量諸衆生。故得自在智。六波羅蜜珍寶伏藏具足增長。遠離一切瞋恚慳貪諸惡嫉妬。常爲天人之所守護。得不退轉菩提之心。不捨一切衆生。得四攝法無所疑問。成熟法器具足福田。親近菩薩諸聲聞衆。利益一切。善男子眞善剎利。終不退轉菩提之心。得陀羅尼神力功德。於未來世最勝不壞無所譏嫌。常[2]親近諸佛一切菩薩。爾時天藏大梵即說呪曰

多閣他　牟尼[3]置梨　牟那舍囉緯　牟尼夷梨[4]地夜　[5]末唏盧闍毘闍隷　牟那栗芝　阿昵伽彌　㗖迦[6]羅博差　波羅舍博差　蜜羅博差　㗖囉[7]裟栗唏　兜羅[8]挐[9]栗隷鉢哆叉栗婆隷　[10]舊舊挐彌隷　阿緯叉婆[11]婆阿㝹阿祇梨梵　牟尼波陀緯　私婆呵

爾時天藏大梵說是呪已。白佛言。我願世尊。於此陀羅尼心生隨喜。佛言。善哉善哉。大梵。我於此呪心生歡喜。時會大衆亦稱善哉。快說此陀羅尼[12]耶。爾時佛告大目[13]揵連。彌勒菩薩摩訶薩。汝等受持不退轉地心陀羅尼。能令眞善剎利安樂利益。爲轉法輪故。爲名稱利故。爲威德故。爲滅諸邪見故。爲建立正見故。爲守護法眼故。爲無邊衆生令得成熟故。爲使堅固大乘不退故。爲使滿足六波羅蜜故。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言

爾時天藏梵　發問兩足尊
利根等衆生　修禪而誦習
勇猛强勸[14]作　剎利有智者
云何滅煩惱　云何住不退
佛時答彼言　犯重墮落者
雖意有明[15]利　急趣阿鼻獄
此十種惡輪　無智所修行
則斷善根本　速疾墮地獄
禪定亦滅結　非獨多聞智
若欲得解脫　應當勤修禪
智者常精進　守護我正法
以恭敬袈裟　能度煩惱海
樂處於空林　遠離五逆罪
持戒修禪定　能[16]度煩惱海
若有信三乘　熾然於佛法
供養染衣者　得大功德海
能調難伏心　不舉比丘罪
聖種修少欲　獲得兩足尊
遠離惡比丘　恭敬親賢聖
不食僧祇物　速到於菩提
三界得妙樂　三寶出於世
若欲得安樂　當供養三寶
三寶旃陀羅　剎利作過者
惡比丘伴黨　速疾墮地獄
如是十輪罪　等於一婬女
以是十婬罪　亦等同一[17]酒
如是十*酒罪　復等於一屠
以是十屠罪　亦同於一王
有眞善剎利　供養於正法
三乘得熾盛　當獲功德海
具足七寶等　遍滿閻浮提
持用施諸佛　其福猶有限
乃至四天[18]下　造僧房供養
彼雖得大福　不如護正法
假使爲諸佛　滿中造塔廟
彼雖得大福　不如護正法
羅漢諸菩薩　解縛而供養
顯現於我法　其福倍於彼
修禪億千劫　不爲諸佛護
若不隱正法　諸佛速護念
若眞善剎利　遠離十惡輪
能守護佛法　及持袈裟者
不謗毀正法　我所說三乘
聞已能供養　護持法器者

[1]熟＝就【宮】　[2]〔親〕－【三】【宮】　[3]置＝罝【宋】【元】【宮】，罝【明】　[4]地＝陁【三】【宮】　[5]末＝未【宮】　[6]羅＝囉【三】【宮】　[7]裟栗＝娑慄【三】【宮】　[8]挐＝拏【三】【宮】【聖】　[9]栗＋(婆)【三】【宮】　[10]舊舊＝舊舊【三】【宮】　[11]婆＝隷【三】【宮】　[12]耶＝也【三】【宮】　[13]揵＝健【宋】，犍【元】【明】　[14]作＝佐【三】【宮】　[15]利＝時【聖】　[16]度煩惱＝戒俯禪【聖】　[17]酒＝婬【聖】*　[18]下＝王【聖】

譬如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結
譬如風災起　悉摧一切山
若護正法者　亦滅諸煩惱
譬如水災起　漂蕩壞大地
若護正法者　亦消諸煩惱
世有如意寶　能滿人所願
若說三乘法　隨願亦皆得
譬如獲①德瓶　盡破於貧窮
如是破煩惱　速疾得菩提
如月十五日　光明滿虛空
得是智慧者　滿足護正法
如空無所有　無物亦無相
守護正法者　是智無疑惑
如日所照處　能除諸闇冥
守護正法者　是則得照明

*大方廣十輪經卷第四

②大方廣十輪③經④卷第五

失譯*人名今附北涼錄

衆善相品第七

爾時金剛藏菩薩。於大衆中從坐而起。偏袒右肩右膝著地。長跪叉手合掌向佛。以偈問曰

毀破禁戒失頭陀　以造逆故非我滅
如過去佛之所說　破淨戒者不入衆
諸有一切沙門事　猶如燋炷皆棄捨
三垢所汚離解脫　不堪消受國供養
四方衆僧資生業　悉不聽取微少分
若犯四重根本罪　爲衆棄捨如死尸
云何此經說忍辱　於惡比丘起悲心
遮制一切諸謫罰　復令供養惡比丘
昔於餘經復說言　汝等皆當信大乘
是名質直勝菩提　汝等應當離二乘
復於此經說三乘　及諸根力覺道分
禪定解脫三乘法　諦聽信受解脫因
此有沙門四聖果　除此經外無沙門
三乘皆同八正道　欲求解脫勤精進
若有智者諸人天　菩薩大士來至此
此諸大衆皆已證　如是大乘諸人等
有能正說開示義　若能聽者得何利
十種分別聲聞人　能如是說誰不利
若有人聽得何法　云何能聽得增長
復有誰聽而損滅　復有聽者盡老死
諸有爲法悉厭離　晝夜修習於禪定
何時當得而濟脫　能度四流名救世

爾時佛告金剛藏菩薩。善男子。善哉善哉。利益安樂一切衆生。若人及天無能如是問於如來。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。唯然世尊。我今諦聽願樂欲聞。善男子。復有十種難得人身。何等爲十。不宿⑤殖善根。未修福者心常憒闇。隨惡知識不畏後世。耽著貪欲瞋恚愚癡。顚狂失心乃至邪見。是名十法難⑥得人身。復有十法。無依止因緣犯根本罪。以破戒故墜於惡道。何等爲十。無依止威儀。有依我法而出家者。內心不壞修道壞。修道不壞內心壞。有內心修道俱壞。有戒壞見不壞。有見壞戒不壞。有戒見俱壞。有內心修道戒見俱不壞。若隨惡知識無依止威儀。雖遇善知識。而復愚癡猶如白羊。聞善法已不能受持。亦不爲他分別演說。不識善不善。無依止威儀。衆具無量而不知足。以是因緣心常散亂。是名無有依止威儀。爲種種病之所苦惱。以是因緣修諸呪術。若有依止是十無威儀。犯根本重罪。而復識懺。心懷慚愧而不數數作諸惡行。如來爲欲利益如是等故。是名汚道。何以故。若作如是惡者應當懺悔。棄捨發露終不覆藏。若能如是令罪消滅則不更作。雖爲衆棄一切衆僧基業數具。所須之物不得受用。如是等人以成法器故。如來爲說聲聞辟支佛大乘之法。斯有是處。若二世三世遇善知識。一切惡業消滅無餘。得聲聞果辟支佛果。乃至入於甚深大乘正法。如是之人名爲破戒不名破見。若有人內心壞行不壞見不壞者。如來爲是等說四無量心。亦堪任爲聲聞器辟支佛器。若有人行壞體壞。於此二乘悉不成器。爲如是衆生故。如來便爲說布施法。復有人見壞戒不壞者。爲如是衆生故說十二因緣法。得離壞見已於一身得入聲聞法。若⑦革身得辟支佛法。若有人戒壞見不壞。於乘法中堪任爲器

① 德＝寶㊂㊅，得㊆　② (佛說)＋大㊅*，〔大方廣〕－㊆*　③ 經＋(衆善相品第七)㊆　④ 〔卷第五〕－㊆　⑤ 殖＝植㊂㊅　⑥ 得＝復㊂㊅㊆　⑦ 革＝孤㊂㊅

若有人內心行見戒俱壞者而從善知識以是因緣。如來爲說十善正法。若有愚癡隨惡知識。不知善不善。如來爲是等故敎令誦習。若有人爲邪見所惑欲求解脫。如來卽便以聲聞乘爲說四諦法。
若有人起斷見者。爲說十二因緣法。若人起常見者。爲說三界生死❶輪迴。知如是法死此生彼。爲說聲聞法。如來觀察終不妄說。若有成熟衆生及不成者。悉以方便通達。無礙一切重罪諸逆罪等。
若有衆生作不饒益。乃至破毀淸淨法眼。如我爲欲利益一切衆生故。隨順一切聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘。若誹謗正法遮障覆藏不顯現者。乃至一偈。如是人等名謗正法。壞八正道。亦壞一切衆生法眼。如是之人則失大利。亦爲衆生作不饒益。依愚癡僧誹謗正法。
復次族姓子。有四種僧。何等爲四。第一義僧。淨僧。❷啞羊僧。無慚愧僧。云何名第一義僧。諸佛世尊。大菩薩摩訶薩。辟支佛。於一切法悉得自在。阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。是七種人名爲第一義僧。諸有在家無法服者。不能具受波羅提木叉戒。不入布薩自恣而得聖果。得聖果已亦名第一義僧。
云何名爲淨僧。諸有能持波羅提木叉具足戒者。如律修行威儀不犯是名淨僧。
云何名*啞羊僧。不知根本罪。不知犯不犯。不知輕重。不知微細罪而可懺悔。愚癡無❸知不見有罪可畏。亦不依止善知識丈夫。不數親近善知識丈夫故。不能諮問經中深義。何者是善非善。何者犯重何者犯輕。修行何事爲善何事爲惡。如是等相名*啞羊僧。云何名無慚愧僧。若有人爲自活命來入佛法。而受波羅提木叉戒悉皆毀犯。破和合僧無有慚愧。不畏後世內懷臭穢。其聲如❹貝言辭堅❺鞕。常懷嫉❻妬愚癡憍慢。棄捨三業但爲利養。放恣六情貪著五欲色聲香味觸誹謗正法。如是等人。依止我法心無慚愧。是故名爲無慚愧僧。
云何名爲第一義僧。雖有聖道隱而不現。乘八正道能度煩惱三有❼駛流。是名眞道。何以故。諸佛世尊緣覺羅漢。斷一切有名爲眞道。
又諸菩薩摩訶薩。自省己過求一切法。得無礙智而不取證。爲衆生故示滅結道。
若復有人。❽不成就波羅提木叉戒。名爲依止第一義僧乃至淨僧。
若有眞善凡夫乃至眞善正見及諸凡夫。神通變化示他正道。如是之人皆悉名爲能示道者。第二須陀洹。第三斯陀含。第四阿那含。第五菩薩摩訶薩住於初地乃至住於十地一生補處。如是等者名爲示道。
若復有人。成就波羅提木叉戒。是名依道而活。菩薩摩訶薩爲攝一切成熟衆生。修行六波羅蜜。如是等亦名示道。亦名依道而活。亦名滅結道。如是名爲世間福田。除此以外皆名汚道。亦名惡福田。依止無慚❾愧僧。於佛法中亦名死尸。是可棄者。於僧大海亦名不成法器。彼非我弟子。我亦非彼師。
復有不成法器者。稱佛是我世尊。我滅度後得信向心法僧聖戒。自不起惡見。亦不譏他惡。而廣爲人顯說我法。不生誹謗發正誓願。已所作惡數數懺悔。能除無量種種諸罪。作如是信。令使九十五種異學外道。猶悉能度向於涅槃。非轉輪聖王所有功德之所能及。
以是❿義故。如來觀察一切衆生本業。作如是說。以是因緣故。於我法中出家。剃除鬚髮被染衣者不應起惡。一切過去未來現在。諸佛大悲皆悉護持如是出家被服染衣。以是故。若於出家一切人邊起惡心者。則同過去未來現在諸佛等前爲惡無異。
若復有人破戒不成法器者。諸如是等。當作惡見亦譏他惡。
譬如眞善刹利。眞善輔相。眞善大臣。眞善沙門。眞善婆羅門。眞善居士。眞善毘舍首陀。若男若女。無父無母。世間阿羅漢。無正道。無趣向正見者。亦無修善惡果報。無有得果者。一切法皆無因緣。
或有作如是說。色界是常是不壞法。或計無色界是常⓫不壞法。或說外道苦行。編椽棘刺五熱炙身。以爲第一。或說純聲聞乘。以爲第一。不說辟支佛乘。乃至誹謗大乘

❶輪迴＝迴轉㊂㊃　❷啞＝瘂㊂㊃*　❸知＝智㊂㊃　❹貝＝具㊃　❺鞕＝鞭㊂㊃　❻妬＝妒㊃　❼駛＝使㊃　❽不＋（能）㊂　❾〔愧〕－㊂㊃　❿義－㊃　⓫（是）＋不㊂㊃

摩訶衍法。隱蔽覆藏。不能顯發開示分別。或有一向純信摩訶衍。譏嫌聲聞辟支佛乘。或有說言。施爲第一。持戒乃至智慧非是第一。或有說言。戒爲第一。布施乃至智慧非是第一。或有說言。忍辱爲第一。布施持戒乃至智慧非是第一。或有說言。精進以爲第一。布施持戒忍辱乃至智慧非是第一。或有說言。禪定以爲第一。布施持戒忍辱精進乃至智慧非是第一。或有說言。智慧最爲第一。布施持戒忍辱精進禪定非是第一。或有說言。外道苦行以爲第一

如是族姓子。破戒惡行諸比丘等。於成法器者邊生種種毀謗。向惡見者說如是言。有顚倒見者。破壞眞善刹利。信戒聞捨智慧。皆悉破壞。眞善輔相。眞善沙門婆羅門。眞善居士。眞善毘舍首陀。眞善男女。破壞信戒聞捨智慧。如是破壞。名爲刹利旃陀羅。乃至居士旃陀羅。破戒比丘自斷善根。亦❶能令眞善刹利亦失善根。乃至墮於地獄

善男子。譬如膖爛死尸。有所近處。皆悉臭穢。有所至處。自臭亦令他臭。如是眞善刹利。親近惡知識破戒比丘。隨所近處。悉生惡見臭穢。如是能使刹利斷於善根。趣阿鼻地獄。如是眞善輔相。乃至眞善婦女。親近破戒惡行比丘。皆爲旃陀羅。斷於善根。趣向地獄。族姓子。汝觀是親近破戒惡行比丘。退一切善。是故欲得大涅槃樂。皆應親近供養滅結修道者。於彼修學具足三乘示道者邊。應親近供養。具足內心。具足修道。具足❷知見。應聽聲聞辟支佛道。不誹謗賢聖。於摩訶衍亦不誹謗。隨其所欲精進。於三乘中。隨其發願修學一乘。不應誹謗大乘經典。乃至一句一偈若誹謗者。不應共住。亦不應親近。若親近共住者。卽趣阿鼻地獄

是故族姓子。於三乘中。當隨所樂趣向一乘。欲得遠離一切苦者。應信如來所說聲聞辟支佛乘。悉應依止摩訶衍所說諸法。不應誹謗隱蔽覆藏。乃至一句一偈應當諦聽發正誓願。若有謗正法者不應共住。亦不應於是人所諮受聽法。若就聽法。以是因緣。❸常趣阿鼻地獄。受大苦惱。何以故。族姓子。我本爲菩薩行時求無上道。依聲聞乘爲求一偈。乃至捨身手足支節頭目髓腦。如是求於辟支佛乘。及求佛乘。我本爲菩薩時。❹爲無上道故。亦復如是爲一偈故。捨身手足頭目髓腦血肉皮骨。如是苦行。乃至究竟成無上道。此三乘法皆是三世恒沙諸佛之所演說。神力守護。爲欲悲愍諸衆生故。亦爲欲紹三寶種故不令斷絕

復於未來世。若有刹利旃陀羅乃至婦女旃陀羅。以愚癡故自謂爲智。多惡麁❺獷不畏後世。作諸殺生乃至邪見嫉❻妬慳貪隨惡知識

又於三乘不成法器。於聲聞乘得少聞已。於辟支佛乘乃至大乘。一切諸佛之所護持而生誹謗。覆障不令顯現。若於摩訶衍得少聞者。於諸聲聞辟支佛乘。諸佛神力之所護持。而生誹謗毀❼訾。不信。❽我大乘及能分別說大乘者。若言我聽大乘不受聲聞辟支佛乘。以己少智愚闇力故。亦是過去未來現在諸佛大悲力故

爲欲利益一切衆生。有二種護持。第一爲欲紹三寶種令不斷絕。出家修道剃除鬚髮而著袈裟

第二說應四諦法趣向三乘。如是二種如來護持。非聲聞辟支佛所能持也。乃至百千帝釋梵天亦不能持。百千那由他轉輪聖王亦不能持

復有刹利旃陀羅。若見有人於我法中而出家者。如是聲聞弟子。閉繫牢獄鞭杖謫罰或至奪命。於此甚深一切諸佛菩薩所護持法。悉使壞亂三乘正道誹謗覆藏。如此之人不識大乘。如是刹利旃陀羅。尚不堪任爲聲聞器。況復大乘

復有婦女旃陀羅欺誑世人。自言我是行摩訶衍者。以愚闇故。慳貪嫉*妬故。毀壞我法。言我自當速趣涅槃

而於諸佛如來世尊所得生其罪過。一切菩薩摩訶薩。一切諸佛聲聞弟子邊。亦皆犯罪令壽命短促。多諸苦惱諸根缺壞。支節不具恒多疾病

刹利旃陀羅。乃至婦女旃陀羅作諸惡業。皆生倒見。斷一切善根。雖多布施於畜生中受種種身而得果報。於未來世身壞死時。終不能生色界善根成無礙智。亦不

❶〔能〕－[illegible] ❷知＝正[illegible] ❸常＝當[illegible] ❹爲＋（求）[illegible] ❺獷＝穬[illegible] ❻妬＝姤[illegible]* ❼訾＝呰[illegible] ❽我＋（與）[illegible]

能❶趣一切種智。而多疾病舌不能語向阿鼻地獄。是故如來。爲欲利益眞善剎利使得安樂。亦令眞善婦女得其利益。以是因緣。不聽惱亂於我法中而出家者。又復於我所說法中起諸誹謗。以如是事獲大罪報。如前所說。何以故。❷披著袈裟是一切諸佛解脫之相

是故一切諸佛。護持聲聞解脫等味大正法幢。亦是辟支佛第一大乘解脫味幢。是故求解脫者。應先讀誦聲聞乘等諦聽其法。遠離一切諸惡知識。親近一切諸善知識供養恭敬。然後讀誦方等大乘六波羅蜜。一切所作諸惡不善。皆悉發露如法懺悔發大誓願。身壞命終於後世中。悉能成就聲聞法器。斯有是處。亦是辟支佛種子。乃至大乘阿鞞跋致無上種子。何以故。善男子。復有十種依止輪。若成就是輪已。眞善剎利。乃至眞善婦女。則能速疾成聲聞器種。辟支佛種。大乘阿鞞跋致種。何等爲十

如是眞善剎利。乃至眞善婦女。信有業報具足慚愧。遠離邪見及惡知識。持戒不殺乃至不飮酒。慈心一切離瞋惱害。具足悲心救濟憂苦。贏劣衆生得於喜心。遠離兩舌妄言綺語。得無諍心離慳貪嫉妬。終不依止諸邪異道。離一切疑網及衆❸吉相。發大精進於一切法而得堅固。疾證寂靜得法歡悅

族姓子。是十種依止輪。眞善剎利。乃至眞善婦女。成就十輪。則便速得聲聞法器。辟支佛種。大乘阿鞞跋致種子。是名依止輪也

如是輪者。悉與聲聞辟支佛共。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

於衆中第一　剃頭著袈裟
云何惡比丘　破戒得供養
毀禁失頭陀　詭語邪見持
非器毀於道　不應使謫罰
若從彼聽法　信寂滅涅槃
若得解脫者　爲彼之良藥
於諸餘經中　但說一乘道
❹言無有❺二乘　第一之解脫
利益諸衆生　讒業報煩惱
恒有悲愍心　剎利樂正法
婆羅門毘舍　首陀等❻染罪
欲惱於比丘　必趣向惡道
如是一切佛　護持染袈裟
諸佛解脫道　是說名第一
著於解脫服　速疾捨惡見
趣向於涅槃　猶如藥治病
雖破於禁戒　亦能滅他苦
我終不聽彼　在衆而布薩
若爲他說法　彼此俱得福
稱我爲世尊　歸依於三寶
遮斷諸惡業　猶勝於外道
譬如羅剎王　商人入怖畏
捉攬馬一毛　必度大海難
破戒捨惡邪　離煩惱羅剎
是故❼護解脫　諸佛之所持
不惱破戒者　必捨諸罪惡
是故有福者　欲求於解脫
能護器非器　解脫亦不難
於此無勢力　愚闇於聲聞
非彼緣覺等　而能說大乘
不❽覺於緣覺　而讚於大乘
彼已破於信　讀誦大乘經
不護於餘乘　身口意所犯
❾唯說於斷見　破壞於正法
後當得成人　還墮阿鼻獄
是以觀衆生　勿有非器者
若犯毀禁戒　無愍矜諂❿曲
亦應知是因　惡口而斷見
非聲聞緣覺　亦復非大乘
毀謗三世佛　必趣阿鼻獄
諂曲而持戒　散心慳惜法
厭惡諍貪嫉　是名爲聲聞
有智樂行施　能起生滅相
執心常獨處　是名爲緣覺
持戒不惜身　猶如猛師子
志求寂滅道　是名爲大乘
守護於正法　善說而顯示
得深諸法忍　是名爲大乘
法器非法器　心常行平等
不染於世法　是名爲大乘
是故於三乘　智者如法說
守護我聲聞　速成最正覺

*大方廣十輪經卷第五

❶趣＝起(宮)　❷披＝被(三)　❸吉＝苦(宋)(明)　❹言＝若(宮)　❺二乘＝三乘(宮)　❻染＝深(元)(明)　❼護＝獲(三)(宮)　❽覺＝學(三)(宮)　❾唯＝惟(聖)(宮)　❿曲＝惡(元)(明)(宮)(聖)

[1]大方廣十輪[2]經卷第六

[3]失譯*人名今附北涼錄

剎利依止輪[4]相品第八

復次善男子。十種依止行輪。一切聲聞辟支佛。乃至如來皆與同等。若有成就依止輪者。眞善剎利。乃至眞善婦女。速疾得成聲聞法器辟支佛種。亦能成就如來法器。何等爲十。[5]族姓子[6]所謂眞善剎利。乃至眞善婦女。身口意業[7]淨。修法行。有慚[8]有愧。厭惡己身。畏五盛陰。不見生死大河彼岸。樂於寂靜。離諸憒閙。無有諍心。不譏他短。守護諸根。心常念定。善觀因果。能成就禪定。常樂攝心善解生滅。如是則能成就十依止輪。是名爲眞善剎利。乃至眞善婦女。速疾成就聲聞乘辟支佛種。亦得大乘阿鞞跋致。如是族姓子。能成聲聞辟支佛乘。依止此輪度諸有海入涅槃城。云何名依止威儀輪。云何名依止。我所謂依止五受陰故。名爲依止。於五受陰而作己想決定依止

云[9]何名威儀。有陰威儀有界威儀。是名威儀。云何名輪。諸佛神力所持言教。皆名爲輪及與劍輪。如是聲聞辟支佛人。依止此輪求涅槃道。染著依止。不任大乘清淨法器

云何依止。依止陰界心生驚怖。依止厭離依止於身而求解脫。度脫已苦以己受陰。爲求一切衆生解脫以著己受故。而不堪受大乘法也。但自爲己不爲衆生。無大悲心。以[10]是故不[11]任大乘。久住生死便捨他苦。爲欲斷己煩惱故。不能捨於手足頭目。是故不任大乘法器。亦不求於大乘道輪。而亦不求梵音輪也。是故不任大乘之器。獨一無伴入涅槃城。以是義故。若有衆生。不聞聲聞辟支佛乘。諸行不具善根不熟微少精進。若此人前有所說法二俱得罪。亦是擾亂一切諸佛。以是[12]義故。若有衆生。於聲聞辟支佛乘而不成熟諸善根者。若聽微妙大乘經者。彼人愚癡自謂爲智墮於斷見。如是人等說無因果無善惡業。亦於我法而作壞亂。非法言法。非沙門自稱沙門。非比丘言是比丘。遮斷一切聲聞辟支佛乘[13]而不流布

若於聲聞辟支佛法。出家受具足戒。爲集一切諸善根故。[14]故任法器及不任者。學無學人善巧言辭。機辯無礙已證諸果。乃至眞善凡夫具足持戒。於是等邊而作罵詈。奪其衣鉢執縛繫閉。如是斷常是人中羅剎得人身難。寧墮地獄得無量罪。不受人身起於斷見。是故生常愚癡口不能語。乃至命終墮阿鼻地獄。人身難得。於阿僧祇劫設得人身。於諸佛界生五濁世。身常瘖[15]啞口不能語耳無所聞。如是等病逼切其身志意錯亂。無有飮食資產財業。遠離善知識成就諸惡。亦爲惡見之所覆障。造衆逆罪而說斷見。惱亂我等聲聞弟子。持戒清淨修功德者。爲惡所染。若人下根下精進。不求聲聞辟支佛乘。於大乘道而生斷見。欲求人身尙難可得。況求聲聞辟支佛乘。於此二乘尙不能行。況復能了甚深大乘

譬如坏瓶多諸穿穴。若[16]盛油水則皆漏盡而俱失壞。何以故。是器過故。若有衆生根不熟者。亦復如是同彼瓶相。善男子。如盲人前示種種寶。如是無智慧者。憍慢放逸乃至斷見。廣示大乘亦復如是不能了知

譬如有人其身臭穢。雖以旃檀沈水香等種種塗身猶不能香。如是不勤求聲聞辟支佛乘。不斷惡業乃至邪見。若以摩訶衍大乘香塗。猶故不香。譬如瀉田雖[17]殖好種終不能成。如是不能勤求聲聞辟支佛乘。於彼五欲不生厭離。如是之人若以摩訶衍道而爲說之則不能成。譬如毒瓶著少石[18]蜜不任食用。若不能修聲聞辟支佛乘乃至大乘。言無因果者。若欲爲說大乘經典不能令彼如聞修學。則不信受猶如毒瓶置少石*蜜如是不任聲聞辟支佛器而置大乘味者。當知是等二俱無用。亦如狂人前若彈箜篌箏笛鼓貝。作衆伎樂不能解了。如是不能勤求聲聞辟支佛乘。有重貪欲瞋恚愚癡乃至於聲聞乘根不熟者。若爲說摩訶衍道亦不能了

譬[19]如有人不持鎧[20]杖而入戰陣。既入之

[1]（佛說）＋大 *，〔大方廣〕－ *　[2]經＋（剎依止輪品第八）　[3]〔失譯…錄〕九字－ *　[4]〔相〕－　[5]〔族姓子〕－　[6]〔所〕－，〔所謂〕－　[7]淨修＝清淨　[8]〔有〕－　[9]〔何〕－　[10]是＋（義）　[11]住＝任　[12]〔義〕－　[13]而＝令　[14]故＝堪，〔故〕－　[15]啞＝瘂　[16]盛＝滿　[17]殖＝植 *　[18]蜜＝密 *　[19]如＝若　[20]杖＝仗

後必當得於無量苦惱。如是不能勤求聲
聞辟支佛乘根不熟者。若爲顯示摩訶衍
乘亦復如是。必當得彼無量苦惱
是故善男子。有智之人先觀衆生然後說法。
以慈悲喜捨心。及利益心。不懈怠心。以忍
辱心。不憍慢。放逸心。無嫉妬心。無恪惜心。
以修定心爲人說法。亦不令他墮墜惡趣
不如意處。是故如來能知他心救濟衆生。
隨其信輪而爲說法。以大莊嚴而自莊
嚴
若爲菩薩摩訶薩說法。恒以大悲因緣爲
斷衆生一切結使而爲說法。度諸有海爲
於三乘中隨使成就一乘故而爲說法。終
不欲令墮於生死而爲說法。分別諸陰而
爲說法。分別諸入而爲說法。分別諸界而
爲說法。分別欲界道而爲說法。分別色界
無色界道而爲說法。不爲今世有不爲後
世有。不爲行有。不爲心想有。不爲心
行有。不爲意思有。不爲無明有。乃至不
爲生老病死有。不爲行無行衆生而爲說
法。乃至行非行寂滅而爲說法。一切想無生
而爲說法
云何名行。行者名爲死此生彼。若能覆此
生死名滅行非行
云何名輪。如如意寶能持一切遍滿虛空
度諸國土。觀察世間諸行起滅猶如幻化。
不與聲聞辟支佛共。是故名斷一切行輪
如是善男子。如來以如是相爲諸衆生稱
種說法。亦如虛空無有分別。與無量三昧
自在遊戲而爲說法
如是菩薩以大莊嚴而自莊嚴。爲諸衆生
說色非空。離色非空。乃至識非空。離識亦
非空。眼非空。離眼亦非空。乃至意非空。離
意亦非空。眼識非空。離眼識亦非空。意識
非空。離意識亦非空。空處非空。離空處亦
非空。識處非空。離識處亦非空。無所有處
非空。離無所有處亦非空。非想非非想處非
空。離非想非非想處亦非空。四念處非空。
離四念處亦非空。道亦非空。離道亦非空。
十二因緣。三不護法。十力。四無所畏。十八不
共法。大慈大悲大喜大捨。乃至涅槃非空。離
涅槃亦非空。善男子。是名如來中道實義
決定性相。爲他衆生分別演說諸行無生
住持正法遍滿虛空。乃至無量禪定一切法
相。皆如日光照明開示令入三乘爲得涅
槃令得解脫
菩薩摩訶薩如是說法。爲最第一利益衆生
諦聽甚深法已。隨意所欲。於三乘中隨
所修習種種善根則善住一乘。亦不增益
諸不善法。其行堅固不退涅槃
菩薩摩訶薩爲斷無量生死劫苦而爲說法。
亦爲聲聞辟支佛乘衆生令度四流
菩薩摩訶薩爲斷一切衆生四流而爲說法。
聲聞辟支佛乘但爲自己斷四流故而爲說
法
菩薩摩訶薩爲斷衆生煩惱病故而爲說法。
聲聞緣覺爲斷己煩惱故而爲說法
菩薩爲斷衆生煩惱業習使無餘故而爲說
法。聲聞緣覺雖斷煩惱習有餘故而爲說
法
菩薩摩訶薩爲令衆生得大悲果報故而爲
說法。聲聞緣覺離於大悲而爲說法
菩薩摩訶薩但爲悲愍諸衆生故而爲說法。
聲聞緣覺雖復說法實無悲愍利益之心。菩
薩摩訶薩爲滅衆生諸毒苦故而爲說法。聲
聞緣覺但滅己苦故而爲說法
菩薩摩訶薩爲滿一切法味故而爲說法。聲
聞緣覺自滿己法故而爲說法
菩薩摩訶薩爲一切衆生得法光照成大
明故而爲說法。聲聞緣覺但爲自得法之照
明。不爲衆生演說法相。善男子。是名略
說滅除一切大無明闇得大明故。而欲
成就一切種智悉覺悟故。乃爲他人分別
說法。聲聞緣覺爲欲滅己無明闇障。內自
照明得正覺悟
善男子。聲聞緣覺不爲衆生而生厭惡。不
爲愍救度脫他人。不爲於他令得名譽
稱揚讚歎。不喜他人而生諂曲但自護己
不護於彼。不爲安樂一切衆生。聲聞緣覺
若見他人有微少過。必起身口意業等
罪
善男子。菩薩摩訶薩住大乘者。皆悉救護
慈愍於他。乃至不見衆生身口意業過
善男子。若有衆生起於龜斃愚癡惡口自
謂爲智。乃至不離邪見。爲求他利而生嫉
妬貪著名稱自舉輕他。不能守護身口
意等。心常念惡無有愍傷。而喜惱亂選

〔慈〕一㊄㊅㊆㊇ ㊂㊆（無心）+十慢 〔若〕一㊆ 得=使㊂㊄㊅㊆ 而=爲㊂㊄㊅㊆ 少=細㊂，必㊆ 舉=譽㊂㊆ 等=業㊂㊆

擇福田。若有依我而出家者。不見其過輕毀罵詈心常散亂。不自省己念譏彼闕。於大乘人雖生願樂無寂靜心。起重惡心①永離他人。恒作是語而自稱說。是大乘人亦教他讀誦。但自讚己非毀於他。以是義故。讚歎大乘自不調伏。於大乘道而欲教他修行大乘。便作是說。自謂大乘。譬②諸惡行律師。而教人言。如是諂曲難得人身。亦失聲聞辟支佛乘。常趣惡道。不欲親近諸有智者。而唱是言作師子吼。我是大乘善男子。譬如有驢著師子皮。自以爲師子。有人遠見亦謂師子。驢未鳴時無能分別。既出聲已遠近皆知非實師子。諸人見者皆悉嗤言。此弊惡驢非師子③也。我今所說亦如是等。若造十惡燒滅人種。非諸聲聞辟支佛器敗壞種子。如是愚癡誑惑他言。我是大乘。善男子。譬如有人而無手足欲至戰陣無所堪施。破戒之人亦復如是。欲與結使煩惱戰鬪。我說是人終無果報。毀犯禁戒作惡行者。於一切處不成法器。若自說言。我是大乘。能破一切衆生煩惱塵勞大陣。亦爲衆生往八正道入無畏城則無是處

何以故。若有衆生。威儀清淨慚愧具足。畏於後世遠離一切不善等法。喜樂一切諸善功德。而於衆生起大悲心。亦能濟度一切苦厄。救護生死諸怖畏者。不著己樂慶於彼樂。常勤精進專念不捨。心樂寂定捨於諂僞邪惑欺誑。善知業知業果報。不著五欲世間④八法所不能染。樂觀陰界如救頭然如救衣然。安住聲聞種。有如是相名聲聞乘。則於大乘所不堪任。辟支佛乘復有何相。若人具上⑤二十法者。則能常觀五受陰生滅等相。明觀諸法皆因緣生。亦知滅相。如是之人不任大乘。不能成於大乘法器。爾時如來以是義故而說偈言

剎利依止十　婆羅門首陀
若修眞善行　堪爲聲聞器
辟支佛勝乘　三業悉清淨
守護於諸根　所說好柔⑥軟
分別觀諸陰　界入亦復然
樂獨空閑處　善慧觀因緣
常攝於諸根　依止是十輪
於諸無壞⑦乘　堪任爲法器
念度於有海　等行於三輪
不依於結使　而近解脫⑧門
不⑨任大乘器　不具大勝輪
不勤求大乘　幷諸下根者
若有愚癡人　心常懷懈怠
是故非大乘　亦不堪大器
獨一求解脫　癡諂無慙行
常行於斷見　彼亦趣惡道
棄捨於正法　而說於非法
遮斷三乘道　捨律欲愛具
惱壞賢聖法　打擲袈裟者
毀⑩訾而誹謗　亦自壞其身
爲欲修人身　不舌⑪疹而死
常値諸佛者　顯示三乘法
欲熾然三乘　及與分別者
歎喜而顯示　必成佛無疑
破戒而嫉妬　自讚復毀他
是智者所棄　得佛三界尊
以悲心說法　隨心之所樂
具分別三乘　必成佛無疑
說法如虛空　而心無所依
陰界入皆空　必成佛無疑
⑫佷戾喜破戒　若聞讚大乘
詐稱爲菩薩　驢⑬披師子皮
我今爲衆說　欲得勝菩提
護持於十善　莫壞於我法
我於餘經說　行第一菩提
離聲聞緣覺　爲淨衆生說
曾供億諸佛　滅惡心解脫
我從彼所聞　但一無二乘
此衆說三乘　有住聲聞者
心惱多造作　不任道器故
有住於緣覺　愚闇於勝法
不任上乘器　隨所欲而說
頭陀聞解脫　當墮於惡道
冷陰而服乳　終不能差病
如是聲聞器　狂心說斷見
是故先觀察　然後應說法

爾時世尊說是偈已。於大衆中。無量百千人民。多有空亂意衆生。斷於善根。說無因果。趣向惡道。若得正見。在世尊前。能至心懺悔。而白佛言。我於如來正法之中。久修聲聞。*殖諸善根。而不能成聲聞法器。方

①永＝乖㊂【宮】【聖】　②諸＝如【宋】　③也＝耶【宮】　④八＋(苦)㊂　⑤二十＝廿【宋】　⑥軟＝濡【宮】　⑦乘＝果【聖】　⑧門＝行【宋】　⑨任＝住【宮】　⑩訾＝呰㊂　⑪疹＝噤㊂【聖】　⑫佷＝狼【宮】　⑬披＝被㊂【宮】

復更求辟支佛乘。愚惑不了更起斷見。獲無量罪。我等今悉於世尊前誠心懺悔。[1]唯願哀愍受我等懺悔。拔除罪根不受惡報。還修善根求聲聞乘。佛言。善哉善哉。善男子。汝等若能發露誠心懺悔。於我法中說有二種得無所犯。一者本不作惡。二者作已能悔。是二種人俱獲清淨。爾時世尊爲無量百千衆生。隨順共心說四諦法。有得法忍。有得世間第一法。有得須陀洹果。有得斯陀含果。有得阿那含果。復有八万四千比丘。不受諸法漏盡意解得阿羅漢

爾時衆會復有七[2]千五那由他百千人等。墮於斷見斷諸善根應趣惡道者還得正見。悉於佛前自歸發露誠心懺悔。作如是言。我等本種辟支佛因緣而不能成。今聞大乘心生愛樂。我等恐闇便起斷見言無因果。以是因緣造作無量身口意業諸餘惡業。以是義故。於多劫中常墮惡道。受無量苦。今於佛前皆悉發露。至心懺悔不敢覆藏。爲欲滿足緣覺乘故。隨彼意說得光[3]明三昧。逮不退轉辟支佛乘。時彼衆中復有八十那由他百千衆生。舌不能語。皆於過去誹謗無量恒沙諸佛所說正法。乃至誹謗一句一偈。以是罪業不能懺悔。佛神力故令使今日皆悉能言

爾時世尊知而故問。汝等宿世作何惡業。於此會中口不能語。彼卽答言。我於過去毘鉢尸佛法中誹謗大乘。或有說言謗聲聞乘。或有說言謗辟支佛乘。以是業障罪報因緣。於九十一劫墜墮生死。常處地獄及受餓鬼舌不能語受大苦惱。始於今日得[4]復人身。蒙佛神力始今得語。佛神力故得宿命智。能知過去一切所作惡業因緣

有說尸棄佛。隨葉佛。拘樓秦佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛所。誹謗正法乃至一句一偈。以佛神力悉知過去所作惡行。一切業障皆悉明了

爾時衆會無量百千聲聞。無量百千菩薩摩訶薩。從座而起自歸向佛發露懺悔。我等皆於過去無量諸佛法中。若任法器及不任者。諸聲聞衆多起譏[5]訶。自舉輕他誹謗毀罵揚惡遏善。以是業障墮三惡道具受苦痛。雖復供養過去諸佛。及大菩薩摩訶薩衆。乃至懺悔受持禁戒。得聞佛法自學教他。但以誹謗餘業障故。不能得趣寂滅涅槃及禪定樂。如是罪緣。今向世尊自歸發露至心懺悔。復有說言。我等於諸如來聲聞弟子。奪其財業及諸飮食或繫牢獄。以是業故墮三惡道受大重苦。我等雖[6]於過去諸佛世尊及大菩薩前。發露懺悔受持讀誦種種禁戒。但以餘罪業障因緣。不能得向寂滅涅槃及禪定樂。今於佛前皆悉懺悔。一切餘業無量罪障。*唯願世尊受我等懺。拔除一切三惡道苦。自今以後願佛神力。令我所樂隨意無礙得於涅槃及禪定樂

爾時世尊告諸聲聞及大菩薩。此是五逆餘[7]業罪障。但有名字無有實法。皆由惱亂聲聞弟子能生大罪。何以故。破毀禁戒諸惡比丘。猶能爲諸無量百千[8]萬那由他人。而作珍寶之大伏藏。況持淨戒熾然三寶者而起撓亂。是卽名爲斷三寶種成就惡業。亦名壞於一切衆生法眼毀佛正法。若見有人依我出家而撓亂者。如是業障過諸逆罪。我今當以悲心哀愍汝等。如是業障悉聽懺悔永盡無餘。於賢劫中千佛出世。汝於其所亦悉懺悔。終不復起誹謗正法。其最後佛。號曰樓至如來應供至眞等正覺。[9]汝於[10]彼[11]佛皆悉發露一切業障永盡消滅。時諸菩薩及大聲聞俱共白佛。唯然世尊。如教修行。我等於賢劫中。當墮三惡及阿鼻獄。受種種苦猶能堪忍。況復於彼樓至如來。令我懺悔使得正見。解諸邪見業障衆罪皆悉消除。爾時如來讃諸聲聞及大菩薩。善哉善哉。汝等能以如是勇猛精進。令本惡業皆悉消滅。能生信解第一恭敬値遇諸佛得諸三昧。棄捨結漏得阿羅漢

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩。善男子。我以佛眼皆悉觀見。無量阿僧祇百千那由他衆生。剎利旃陀羅。乃至男女旃陀羅。於未來世少種善根而得人身。爲惡知識之所破壞。於甚深法不生信樂多起謗毀。於熾然法具足聲聞辟支佛乘者。或有遮斷大乘者。於我聲聞弟子。成器不成器者如上

[1]唯＝惟㊂＊ [2]千＝十㊂ [3]明＝相 [4]復＝服 [5]訶＝呵㊂ [6]於＝少 [7]業罪＝罪業㊂ [8]〔萬〕－㊂ [9]汝＋（亦）㊂ [10]彼＝後 [11]〔佛〕－㊂

所說以愚癡故自謂爲智。於此終沒。無數百千劫。於地獄中受無量苦如先所說

[1]是諸人等[2]雖得人身。專受阿鼻地獄諸大重罪。終不受是謗法人身。何以故。隨順惡知識憍慢自恣。常作如是諸惡業者。終不得度生死彼岸。四流所漂受大苦惱

當於爾時有大智者。而爲涕淚作如是言。覩諸衆生雖得人身。遠離信心及大誓願。離於心相。離於正見。離[3]善知識。離於時節。離於方所。離於持戒禪定智慧。如是衆生以愚癡故憍慢自恣。有如是[4]想毀壞佛法悉如上說。世尊。我從今日亦於佛前而發誓願。我等雖處生死不壞正法。願於未來世諸佛法中不斷三寶

爾時復有大士聰明智慧。從座而起合掌叉手而發誓言。我等雖在生死不得法忍已來。於其中間願莫受身。莫作輔相大臣。乃至令長村邑聚落等主。不作國師軍幢將[5]師長宿之處。不作祠祀主估客商人處。不作居士處。不作[6]鱠人處。不作斷事處。若不得法忍。不於衆生居自在處。若作是等則於佛法名重因緣。必當墮於阿鼻地獄。一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆悉泣淚而白佛言。世尊。我等本處生死所作惡業。若身業。若口業。若意業。多所造作。或復隨喜。今於佛前皆悉發露。懺悔除滅更不敢作。如是第二第三亦復如是。不[7]於生死隨惡知識。亦願我身不造惡業悉如上說

爾時世尊告諸大衆。善哉善哉。善男子。汝能如是畏於後世。欲度生死諸有流苦欲入無畏大涅槃城發此誓已。善男子。具足十法則得成就無著法忍

善男子。菩薩摩訶薩。不著內身。不著外身。不著內外身。不著過去未來現在身。是名菩薩初得成就無餘法忍。復次不著內身受。不著外身受。不著內外身受。不著過去未來現在身受。乃至不著想行。不著內識。不著外識。不著內外識。不著過去未來現在識。不著前世。不著今世。不著後世。不著色界。不著無色界。是名菩薩摩訶薩成就十法得無著忍

若能如是於如來所說法。是時七十二[8]億那由他百千菩薩得無生忍。八萬四千那由他菩薩皆得順忍。無量那由他百千聲聞。斷諸結漏得阿羅漢。無量那由他百千衆生。未發菩提心者今皆發心。復有無量衆生。亦得發於辟支佛心

爾時世尊告金剛藏菩薩。若有衆生成就法忍者。應得灌頂轉輪聖王。所有飲食無量財業。其餘衆生不得法忍者。亦不能得灌頂轉輪王位

金剛藏菩薩白佛言。世尊。爲灌頂刹利王不得[9]忍者。云何而得飲食財業。佛言。灌頂王雖不得法忍。能成就十善者。我亦聽作國主飲食財業任意自在

善男子。灌頂刹利王若不得法忍。又不具足修行十善。名爲刹利旃陀羅。如是愚癡當破甚深熾然佛法斷三寶種。而[10]便擾亂聲聞弟子。亦作無量種種謫罰。奪其財物其業誹謗善法而心覆藏不令顯現。或奪塔物僧祇物。如是之人皆悉趣向阿鼻地獄

金剛藏菩薩白佛言。世尊。若灌頂刹利王不得法忍。復不具足修行十善。必當不得[11]免斯惡耶

佛言。假使灌頂刹利王不得法忍。而復不修十善道者。能成就信力歸依三寶。不謗正法乃至一句一偈。亦不擾惱聲聞弟子持戒清淨有德之者。不取佛物僧祇物

若[12]人見有擾亂如此比丘。而復奪於佛物僧祇物者。能爲遮制令無侵毀。數數聽受順於實法。於三寶中常應供養親近是人清淨比丘得堅固願。於摩訶衍心無疑惑。亦能成就大乘衆生。建立正法信大乘者

如是灌頂刹利王者。已於宿世諸如來所得其城邑資生財物。我亦知之不墮惡道

若欲[13]永滅一切惡者。應當修行如是正法。於過去世所作惡業悉得除[14]盡

*大方廣十輪經卷第六

[1] 是＝此【三】【宮】【聖】 [2] 雖＝雖【元】【明】【宮】【聖】 [3] (於)＋善【三】【宮】 [4] 想＝相【三】【宮】【聖】 [5] 師＝帥【三】【宮】 [6] 鱠＝膾【三】【宮】【聖】 [7] 於＝生【聖】 [8] (億)－【元】【明】【宮】【聖】 [9] (法)＋忍【元】【明】 [10] 便＝使【宮】 [11] 免＝勉【聖】 [12] 人見有＝見有人【三】【宮】 [13] 永＝求【宮】 [14] 盡＋(光明皇后願文)【聖】

[1]大方廣十輪經卷第七

失譯*人名今附北涼錄

遠離譏嫌品第九

爾時[2]金剛藏菩薩復白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩於聲聞乘辟支佛乘不生譏嫌。於諸菩薩亦無譏嫌。云何於如來聲聞衆中。成器不成器得無譏嫌。於大乘道常善修行。云何得利智一切三昧諸陀羅尼及諸地忍。云何得昇進不退轉法。云何常得善知識。云何常得不離佛法。供養衆僧及諸菩薩。云何於善根不生厭足。云何於菩薩行願得無厭足

爾時世尊告金剛藏菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩有十種輪。若有成就如是輪者。則於聲聞辟支佛乘無所譏嫌。乃至於菩薩乘亦無譏嫌。若於如來聲聞衆中。成器不成器者悉無譏嫌。常得昇進不退法輪。而於大乘亦得增長無[3]有闕失。常得禪定諸陀羅尼及諸地忍。不離佛法。供養衆僧及諸菩薩。求於善根悉無厭足。得堅固精進。發無量行願。過去所作一切惡業。皆以賢聖金剛地智。令使永盡悉得究竟。一切現在所有惡業。皆使無餘更不復作。能速成就無上法輪。七覺意寶而無厭足。能除一切衆生結使人所依止

善男子。譬如轉輪聖王。若欲行時寶輪最在其前。其餘諸寶皆悉隨後。能滅一切諸四天下衆生濁惡。亦令四天下一切人民身意受樂。菩薩摩訶薩亦復如是。若成就十輪。於聲聞乘無所譏嫌。乃至一切衆生亦依止而存。善男子。譬如大車具足四輪。多人依止乘於正路。邊有塊石衆草。乃至根莖華果。爲輪所[4]輾皆悉消滅。如是菩薩摩訶薩爲諸衆生若有障法一切罪業。輾斷消滅令不受報。善男子。譬如劍輪悉能斷截怨敵等首。既斷支節手足更不任用。菩薩摩訶薩若能成就如是十輪。一切六趣欲界諸惡。皆悉斷除令盡無餘不復受報

善男子。譬如五日出時。一切四天下大地。所有水處無不乾竭。如是菩薩成就十輪。能爲衆生除諸業障及障法等罪。衆苦根本一切消滅

譬如風災起時。四方大風一時俱起。能吹一切大石諸山皆爲微塵。如是菩薩摩訶薩能成就十輪。爲諸衆生同共依止。令四倒山結使諸業障法重罪。滅苦根本。令得無餘。善男子。譬如師子王若欲吼時。一切畜生諸衆生等皆悉怖畏。如是菩薩摩訶薩亦復如是。乃至外道及諸異學惡知識等。皆令驚畏忘失言辯

善男子。譬如釋提桓因以軍圍繞。手執金剛杵破壞阿修羅。如是菩薩摩訶薩成就十輪者。一切倒見外道之屬。惡知識等皆悉壞滅

善男子。譬如如意寶珠。著高幢上雨種種寶。如是菩薩摩訶薩成就十種輪者。能持戒幢雨衆法雨。以施一切無量衆生

善男子。譬如夜闇明月出現滅一切闇。若有一切迷失道者令得正道。如是菩薩摩訶薩成就十輪者。無明黑闇如[5]是衆生失八正道。亦爲衆生說種種法。令其照明盡諸苦際示八正道。善男子。譬如日初出時。一切穀米皆悉增長。諸華開敷及諸藥穀盡得成熟。雪山消流諸河充溢。以漸次第滿於大海

如是菩薩摩訶薩成就十輪者。但調伏戒慈悲炙暖故。爲諸衆生說無量法。能生善根種種華果。一切結使業報惡行。及邪見山悉得消滅。乃至究竟證於涅槃。一切妙果無不悉得。信戒施聞慧無量三昧如是次第。猶如大河以漸滿足。以漸滿故能令衆生入於無畏涅槃之城

善男子。云何名菩薩摩訶薩十種輪者。所謂十善是也。菩薩成就此十輪故。乃能成熟一切衆生。菩薩以離殺生故。能令一切衆生無驚無怖無有一切憂悲苦惱。善根成熟具足果報。若於前際流轉六趣沒生死河。以如是等不殺生因緣。先世所作身口意等惡業諸罪一切煩惱。能令衆生障於正法。自作敎他作乃至見作隨喜。受持如是不殺輪故。皆悉輾壞一切惡業障礙罪報令無有餘。亦以不殺因緣。能令一切諸天人等。皆生愛樂無有疑悔壽命得長。臨欲終時所愛妻子及諸眷屬。悉皆圍繞身不受苦。乃至神逝所往之處。終不見閻羅王

[1](佛說)十大㊂, 此一卷欠㊆ [2]金＝今㊆ [3]有＝所㊂ [4]輾＝蹍㊂ [5]是＝此㊂

及諸獄卒。若臨死時遇善知識。清淨持戒心樂福田。捨此身已得生人中諸根聰利。復值善知識清淨持戒。常樂福田斷除諸惡。而求一切大菩薩行。入深智海。❶遂得菩提。其所生處。常離刀杖諸惡國土。壽命長遠自在淨國離諸驚怖。如彼佛壽無量無邊。亦復能作如是壽命。為諸眾生說法教化。乃至佛涅槃後令法久住。善男子。是名菩薩摩訶薩最初輪也

菩薩若成就此輪。於聲聞乘辟支佛乘無所闕失。於一切如來聲聞弟子亦無闕失。不退大乘一切三昧諸陀羅尼及諸忍等。到於一切自在之地。常隨善知識佛及菩薩得聞正法。供養眾僧。❷殖諸善根恒無厭足。修諸菩薩一切行願亦無厭足。何以故。過去諸佛於此十惡皆悉遠離。於一一惡不善業等亦不讚歎。以是❸之故。善男子。於此十善若能守一善業。以如是相所獲果報亦如前說

復次善男子。菩薩摩訶薩修行不盜能施一切眾生。無驚無怖無畏亦無愁惱。己所有物如法飲食資身財業。恒求一切如法利益無非法欲。以此善根行業果報。假使曾於六趣流轉沒生死河。以不盜力故。身口意業所作眾罪能障正法。乃至財業等障。自作教他見作隨喜以不盜輪。皆悉禳除令無有餘。亦令人天一切愛樂而無疑悔。乃至臨命終時。妻子眷屬一切圍繞身不受苦。若命終後神逝所往不見閻羅王及諸獄卒。恒遇所愛諸善知識持戒清淨心樂福田。乃至能離一切惡法。成就一切無量善法。隨所生處得大財業有財業已能離怖畏。而悉不與水火賊共。乃至到於菩提。悉得眾寶嚴飾佛國寶樹具足。無我我所無取無著。成就一切眾生行業。無我所無所受。無❹壽無眾生。而悉調伏於彼佛國。善男子。是名菩薩摩訶薩第二輪也

若菩薩成就此輪。於聲聞辟支佛乘悉無闕失。乃至如來聲聞弟子亦無譏嫌而自於彼摩訶衍乘無有厭足。悉得一切諸三昧門及陀羅尼忍地。亦不捨於一切誓願

復次善男子。菩薩摩訶薩終身遠離邪婬。一切眾生皆為欲流之所沈沒。而能施於無畏無嫉無熱惱害。於己妻色恒生知足無非法欲。以是善根果報力故。若有宿世邪婬果報。六趣生死流轉諸有。自作教他見作隨喜。而令悉離諸邪婬輪。禳斷惡業令無有餘。乃至成菩提道生於淨國。無女人處第一清淨。彼諸眾生皆悉化生。不從父母和合受身。善男子。是名菩薩摩訶薩第三輪也

菩薩摩訶薩成就此輪。乃至不捨一切願行

復次善男子。菩薩摩訶薩盡其形壽離諸妄語。常隨順語。以是因緣人天歎喜。乃至逮得菩提。不諂眾生而生其國。所言真實無有虛偽。是名菩薩摩訶薩第四輪也

若菩薩成就此輪。乃至常求一切菩薩願行。而無厭足終不暫捨

復次善男子。菩薩摩訶薩於終身中常離兩舌。乃至以此善根至成菩提。調伏眾生。修六和敬。來生其國。皆共一心互相恭敬。而無違失修質直法。善男子。是名菩薩摩訶薩第五輪也

菩薩摩訶薩成就此輪。乃至常求菩薩行願。無有厭足終不暫捨

復次善男子。菩薩摩訶薩遠離惡口乃至成就菩提。耳終不聞不適意事。常生佛國恒聞種種柔軟人聲及音樂聲。聞諸法聲周遍佛國。志念成就梵音清徹。如是眾生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第六輪也

若有菩薩成就此輪。從初發心乃至成佛。恒求菩薩一切行願而無厭足終不捨離

復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身遠離綺語。乃至菩提。常於佛國聞諸菩薩摩訶薩百千法音周遍佛國。而恒遠離一切綺語。成❺就善語法語。如是眾生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第七輪也

若菩薩成就此輪。乃至菩提。常求菩薩一切行願而無厭足終不暫捨

復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身遠離貪欲。乃至菩提。常生淨國地平如掌眾寶充滿。亦以寶樹而嚴飾之。復有若干種種無價寶衣。瓔珞幢幡金繩珠瓔。❻而彼世界種種莊嚴羅網寶樹。彼中眾生遠離憍慢我心貢高。顏貌端嚴諸根具足其心平等。如是眾

❶遂＝逮【三】　❷殖＝植【三】　❸〔之〕－【元】【明】　❹壽＋（命）【三】　❺（無量）＋善法【三】　❻而＝於【三】

生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第八輪也

若菩薩能成就此輪。乃至菩提恒求菩薩一切行願。而無厭足終不暫捨。復次善男子。菩薩摩訶薩。於其終身遠離瞋恚。乃至菩提悉除一切垢惱穢濁塵雲暴風。於彼淨國無諸濁惡斷除憍慢。生彼國已形色端正。相好第一諸根不缺。禪定慈悲以自嚴飾。如是衆生來生其國。善男子。是名菩薩摩訶薩第九輪也

若菩薩成就是輪。乃至菩提。恒求菩薩所作願行。而無厭足終不暫捨

復次善男子。菩薩摩訶薩於其終身遠離邪見。復能以此離邪見輪。令諸人天一切愛樂。若有衆生流轉六趣沒生死河。如是人等起身口意。一切業障及煩惱障而障正法。自作教他見作隨喜。以此離邪見輪。❶破斷業結令滅無餘。妻子眷屬圍繞左右。臨命終時身不受苦。神逝所往亦終不見閻羅王等及諸獄卒。隨善知識持戒清淨。心樂福田恒生正信。命終之後得生人中。亦與善知識及諸持戒福田之人而相遭遇還相依止令得正見。爲善知識之所教授。修習善法恒離一切不善等惡。於諸善根皆悉成就。一切菩薩所行之道無不修習。以是因緣能度一切衆生。入摩訶衍正法大海。乃至得菩提道。❷一切疑網及諸❸吉相常見斷見離我我所見。如此衆生來生其國。壽命無量。悉同法味皆是大乘。棄捨聲聞辟支佛。及諸天魔一切外道幷魔眷屬。皆悉已離如是等惡來生其國。彼佛壽命無量無邊。恒於其中而作佛事。般涅槃後令法久住。無所損減而更熾然皆悉一味。善男子。是名菩薩第十輪也

若菩薩摩訶薩成就此輪。於聲聞乘辟支佛乘不生譏嫌。及二乘人亦無譏嫌。乃至大乘亦復如是。於大乘人能令增廣熾然三寶。於諸如來聲聞弟子。成器及不成器者亦無譏嫌。而能莊嚴摩訶衍道。一切三昧諸陀羅尼乃至忍地。恒善修學證勝進法。不離諸佛及大菩薩善知識等聽法信受。樂供養衆心無厭足。求諸善根終不暫捨。菩薩所行六波羅蜜亦無厭足。善男子。若能成就如是十輪者。菩薩摩訶薩。疾成無上正眞道覺。何以故。過去諸佛修行十善離一切惡。能現如是種種果報因緣無量相貌。具菩提道悉斷一切煩惱結使。盡竭三惡皆使無餘。是故能令紹三寶種久住於世常得熾然。使不復受三有之身向於涅槃。爲斷陰入界等入無畏城。以此遠離十惡因緣。具足果報如上所說。以是義故。善男子。若於此十善不修一者。求於佛道而復自言。我是大乘皆應當得無上菩提。如此之人是大妄語。多行諂曲種種欺誑。於諸佛所能斷一切衆生善根趣向三惡。是故善男子。具足十善剎利大姓。婆羅門大家。四天王天。乃至非想非非想天。聲聞乘辟支佛乘。修行如是十善功德。悉能具足阿耨多羅三藐三菩提故。善男子。以此十善而自莊嚴。求無上果修學大乘疾成佛道者。此則安立一切功德善根處所。若能守護十善便於善根誓願滿足成無上道。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

以十輪覺悟　欲離一切苦
不應譏聲聞　惱著袈裟者
隨順緣覺乘　信心勤精進
安樂諸衆生　而受行大乘
一切諸緣覺　覺了最勝法
淨修於佛道　速證得菩提
遠離於殺生　人天皆愛念
生生得長壽　善修無害業
一切所生處　常樂於佛法
親❹近世尊者　速證得菩提
若離於偸盜　一切智所敬
悉滅諸慳貪　守護不盜戒
生處常大富　爲他作施主
而得嚴淨國　以衆寶莊❺飾
滅除煩惱穢　乾竭於愛欲
能遠離邪婬　速得清淨國
永離欲淤泥　解脫淨衆生
令入於大乘　由離邪婬故
欲得聖智者　讚歎於實語
棄捨諸妄語　悉滅於苦惱
究竟得實語　常值於諸佛
速疾成菩提　遠離妄語故
堪任爲善器　而遠離兩舌
常與諸佛會　永捨於❻斷見

❶破＝壞㊂　❷(離)＋一切(元)(明)　❸吉＝苦(明)　❹近＝親㊂　❺飾＝嚴㊂　❻斷＝諸㊂

得聖無染著　逮總持辯才
能知深法海　不久得菩提
常說柔軟語　遠離於惡口
衆生所愛樂　能滅先世業
令衆生歡悅　菩薩之法將
悉知諸佛行　得入第十地
智者所愛敬　遠離於綺語
具足五功德　所說皆覺了
欲聞尊賢教　及與求聖道
供養諸佛海　速得一切智
一心除貪婬❶　不壞於正法
供養染衣者　熾然三乘道
常生清淨國　法將之住處
於彼獲妙智　第一無上乘
常行於慈心　遠離諸瞋恚
速疾得禪定　志樂賢聖行
生於清淨國　遠離一切過
隨佛所住處　永離一切瞋
專一修純信　遠離諸邪見
顯示三乘道　是名法供養
免離於惡趣　解脫值賢聖
具足菩薩行　逮得最上智
安住而說法　能成於菩提
三昧總持忍　皆由十善故
具足輪威德　悉碾除惡趣
盡滅業結障　疾成正法將

❷大方廣十輪經布施品第十

復次善男子。若成就十輪菩薩摩訶薩。從初發心一切五欲皆悉捨離。勝於一切聲聞辟支佛人。亦能為彼二乘而作福田。何等為十。常行布施。所謂飲食衣服象馬輦輿。乃至己身手足頭目髓腦耳鼻皮骨血肉一一皆捨。若行施時不著軀命。亦不為己求世間❸法出世間樂。恒念度脫一切衆生。修大慈悲巧方便智。如是心施於諸衆生。為令一切皆得安樂故施。為滅一切衆生結使故施。不受後有故施。不麁心故施。無嫉妬故施。乃至最下乞人亦如是施。不為受報故施。不求聲聞辟支佛故施。求一切種智故施。乃至一人亦常如是修行於施。是名菩薩摩訶薩心施。成就初輪莊嚴法施

如是菩薩從初發心能為一切聲聞辟支佛作大福田。應當守護恭敬供養。何以故。一切聲聞辟支佛為斷己身三惡趣貧但自饒益而不為他修行布施。菩薩摩訶薩為斷一切衆生苦惱。以大慈悲哀愍心施。是故能為聲聞辟支佛而作福田。不為於己而求果報。唯為最上第一樂故常行於施。終不染著人天生死五欲樂故修行於施。而為利益一切衆生不念自身所受善惡修行於施。為斷一切衆生苦報修行於施。菩薩能如是行檀波羅蜜故。堪任為聲聞辟支佛福田。若不染著世間五欲。而為具足大慈大悲能如是施。名為菩薩摩訶薩。亦名聲聞辟支佛福田。假設修行無量布施。若不斷於世間五欲不名為施。亦不名菩薩。不能與聲聞辟支佛作大福田。不為賢聖所印。是故應斷五欲無染著施。若染五欲則不名菩薩。亦非福田。如斯施者不能滅於煩惱少分。何況能除一切結智

爾時世尊欲重宣此義而說偈❹曰

成就於施輪　智者清淨心
盡離於五欲　令衆得妙樂
乃至施少分　皆為除衆苦
不令受少果　應獲上福田
雖復種種施　而不離五欲
此施非聖印　不墮決定聚
捨欲而行施　施微而報重
聲聞辟支佛　俱以為福田
是故應離欲　常得清淨施
安樂諸衆生　是名真福田

復次善男子。菩薩摩訶薩有十種法施輪。若能成就十種法施輪者。速疾得日光三昧。能為一切聲聞辟支佛作大福田。何等為十。所謂依止佛法。依止聲聞法。依止辟支佛法。依止摩訶衍法。依止世間出世間法。依止有漏無漏法。尊重恭敬一切聽受。隨順受持為他廣說

若為聲聞人說。應四諦法究竟涅槃。而無嫉妬憍慢之心。不為利養一切名稱。亦不自舉亦不輕他。恒為一切發大慈悲分別演說。不為說辟支佛法及與大乘

若為辟支佛人說。應十二因緣法。離老病死得盡苦際。都不為說聲聞小乘菩薩等法

若為大乘人說。應六波羅蜜具足諸行證

❶婬＝嫉㊂　❷(佛說)+大㊄㊅*，(大方…經)六字－㊂*　❸(法)－㊂　❹曰＝言㊂

無上道。亦不為說聲聞辟支佛法。但隨諸眾生所應修行而為說之。於諸如來所演言教。乃至一句一偈。恭敬尊重終不誹謗。亦不隱沒而作障礙。於說法人作世尊想。於聽法者作病人想。於正法中作妙藥想。棄捨五欲為欲說法心常平等而不取相。善男子。是名菩薩摩訶薩十種法施輪也。若菩薩成就如是十種法施輪者。便速疾得日光三昧。能為一切聲聞辟支佛作大福田。常為一切守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

智者修法施　演說於三乘
不堪法器者　終不令謗法
聲聞及緣覺　多人而修習
辟支佛利智　教令入大乘
但為成法器　非法不妄說
隨諸根利鈍　漸教令昇進
於法常恭敬　信受不誹謗
有能說法者　供養如世尊
聽法諸眾生　令滅於煩惱
不貪著名譽　利養而說法

*大方廣十輪經持戒❶相品第十一

復次善男子。菩薩摩訶薩發大莊嚴具足戒輪。若成就此輪。從初發心遠離五欲。於聲聞辟支佛中。第一最勝為大福田。皆應供養而守護之。何等為菩薩摩訶薩莊嚴戒輪。善男子。菩薩摩訶薩。有能出家受其具足。成就波羅提木叉。而不與聲聞辟支佛共。若菩薩不以此戒能為眾生除諸煩惱一切邪見。是則不名為摩訶薩。亦不名為聲聞辟支佛大福田也。善男子。若菩薩摩訶薩。於一切眾生心常平等。護持淨戒志念堅固而不退轉。心恒專一不生異想。若見持戒破戒慳貪布施上中下等。有若干種無量眾生。瞋恚惱害行住坐臥。於三有中陰入諸界而無分別。如是持戒。不著欲界持戒。不著色無色界持戒。不分別觀察有想持戒。不為到不到故持戒。善男子。菩薩摩訶薩。以如是相貌發大莊嚴清淨戒輪。從初發心常離五欲。如是菩薩摩訶薩。則能為一切聲聞辟支佛作大福田。亦為眾生守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

優婆塞律儀　住於解脫戒
雖與❷二乘共　不名摩訶薩
若修於空法　不依於世間
亦不依諸有　智者護淨戒
不取於戒相　清淨離諸漏
如是護戒者　最勝之福田

*大方廣十輪經忍辱品第十二

復次善男子。云何名菩薩摩訶薩發大莊嚴具足忍輪。若菩薩成就此輪者。從初發意能除五欲。堪為聲聞辟支佛作大福田。亦為眾生尊重恭敬供養守護。善男子。菩薩摩訶薩。忍辱有二種。一者世間。二者出世間。又菩薩有漏忍者則受諸有。亦不能無眾生之❸想。依止果報依止功德。亦名住色聲香味觸忍。亦名羸劣忍。無所堪忍。❹悲愍念眾生而修行忍。但是諂曲悅彼故忍。不為安樂眾生故忍。如是忍者。則與聲聞辟支佛同。非大莊嚴。亦非菩薩。但有假名。如是菩薩。終不堪任為諸聲聞辟支佛作大福田。是名菩薩世間忍輪。

云何名菩薩以大莊嚴出世間忍。為諸眾生故。修行於忍而不染著。若於一切所作事務。言語相貌音聲名字聖所住處。皆悉隨順而不捨。於三結三受。三相三世。三有三業。如是等事悉不依止心。恒寂滅而修行忍。是名菩薩出世間忍輪。

善男子。菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴忍輪。從初發心常離五欲。是諸菩薩摩訶薩。能為聲聞辟支佛作大福田。為一切眾生守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

此忍說二種　有相及無相
有相修行忍　智者所不貴
有相說三業　即依於忍聚
是名有漏忍　非是大人相
於四顛倒中　修於無著忍
寂滅於三業　是忍為最勝
滅於一切行　不依相無相
心猶如虛空　是忍為最勝
眾生皆一相　諸❺法空寂滅
心無有所著　是忍最大利

❻大方廣十輪經卷第七

❶〔相〕－宮　❷二＝三元明　❸想＝相宮　❹悲＝非宮　❺法＝相明　❻(佛說)＋大明

[1]大方廣十輪[2]經卷第八

失譯人名今附北涼錄

精進相品第十三

復次善男子。菩薩摩訶薩成就大莊嚴[3]精進輪。從初發心離五欲者。能爲聲聞辟支佛而作福田。亦爲一切守護供養

善男子。菩薩摩訶薩精進有二種。一者世間。二者出世間。世間精進復有三種。一者修福精進。二者勇猛精進[4]施戒禪定。三者緣於有漏及諸衆生。依於果報福行住處。是名世間精進。則非摩訶薩也

復次菩薩摩訶薩。於一切衆生心常平等。但爲除滅煩惱業結而勤精進。於聖無漏無取無捨。亦無依止無無雜穢心。[5]亦無無亂想。持戒破戒精進懈怠。布施慳貪濁心慈心。如是一切皆悉平等而行精進。不於三界起種種想。於諸衆生若鬪言語造業處所。於陰界入無所取想而修精進。不依欲界。不著色界及無色界。不生到不到想而修精進。不著一切行。不依三種福而勤精進。菩薩摩訶薩成就如是大莊嚴輪。從初發意離於五欲。名爲摩訶薩。亦復堪與聲聞辟支佛作大福田。爲諸衆生守護供養

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

染著六情根　愚闇於四流
精進常勇猛　智者所譏嫌
境界處精進　善取於有漏
不名爲福田　亦非摩訶薩
智者勤精進　除滅一切著
心無所依止　是名爲福田
不著於名色　爲衆作歸依
勇[6]猛離諸陰　是名爲福田
照了於愚闇　超度到彼岸
如是精進輪　斷衆煩惱縛

[7]大方廣十輪經禪相品第[8]十四

復次善男子。菩薩摩訶薩有大莊嚴禪定輪。若菩薩成就此輪。從初發意斷除五欲。是則堪爲聲聞辟支佛福田。一切衆生守護供養。善男子。菩薩摩訶薩修禪有二。一者世間。二者出世間。云何名世間禪。若菩薩依於陰相。染著欲界色界無色界修禪。依止三解脫四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。乃至地水火風空識等。皆悉依止而生染著。如是修禪。是名菩薩修世間禪。亦與一切聲聞辟支佛共。不得名爲摩訶薩也。云何名出世間禪。善男子。所謂菩薩能出世間放大光明。不著四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。如是等法皆無依止而修於禪。乃至身口意戒。三解脫門。陰界諸入。三受四大。空處識處。不用處非想非非想處。今世後世悉離空靜。不依止空大空。是名菩薩摩訶薩出世間禪

善男子。以如是相故。菩薩摩訶薩則能成就大莊嚴[9]禪輪。從初發意離於五欲。堪爲聲聞辟支佛福田。亦爲一切守護供養。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

爲捨重擔故　修於有相禪
但斷於己結　不名爲智者
染著而修禪　依止於解脫
取著於彼岸　不能利衆生
若爲棄重擔　欲利諸衆生
滅結修諸禪　是名眞智者
若斷於有愛　爲利諸衆生
修於無相禪　是名摩訶薩
斷除衆生縛　令世間無畏
寂滅而修禪　是名摩訶薩

[10]大方廣十輪經智相品第十五

復次善男子。菩薩摩訶薩有大莊嚴智輪。若能成就如是大莊嚴智輪。從初發意離於五欲。則能堪爲聲聞辟支佛而作福田。亦爲一切守護供養。善男子。菩薩摩訶薩有二種智。一者世間。二者出世間。云何名世間智。所謂菩薩依止讀誦。欲滅一切衆生[11]愚闇。作大照明。如來所說種種無量。於聲聞乘皆悉聽受。自書使人書。自讀誦亦教人讀誦。若說辟支佛法及大乘法。皆悉隨順一切信受。若自讀誦教人讀誦。自書亦教人書。能爲衆生廣說分別顯示其義。讀誦經法求諸無漏。八聖道分[12]解脫之味。而不求於寂滅智慧。常有存相取著之心。是名菩薩世間智輪。亦與聲聞辟支佛等無有異也。不可名爲菩薩摩訶薩。云何名出世間智輪。菩薩摩訶薩修道之時。隨其精進行住誦習。而於彼相不取不著不念不思惟。

[1] (佛說)＋大(三)(宮)*,〔大方廣〕－(聖)*　[2] 經＋(福田相品之十)(聖)　[3] 〔精進〕－(聖)　[4] 施＝持(聖)　[5] 〔亦〕－(三)(宮)　[6] 猛＝施(三)(宮)　[7] (佛說)＋大(宋)(元)(宮)(聖),〔大方…經〕－(明)　[8] 十四＝十三(聖)　[9] 禪＋(定)(三)(宮)　[10] (佛說)＋大(宋)(元)(宮),〔大方…經〕－(明),〔大方…十五〕－(聖)　[11] 愚闇＝愚癡(明)　[12] 解脫＝解說(宮)

如是行類則非下劣心。如虛空同於寂滅。觀法平等都無所著。亦無所繫。無生無滅心無退轉。常行平等諸法實際。深入寂滅。得無生忍。不取諸相。心無增減。不依諸地。亦不住智慧。菩薩若得如是具足智者。是名菩薩出世間智。有此行類則能成就大莊嚴智輪。從初發意不染五欲。亦能堪為聲聞辟支佛福田。一切衆生守護供養

復次善男子。菩薩摩訶薩有大莊嚴輪。若菩薩成就如此大莊嚴輪者。從初發心斷除五欲。堪為聲聞辟支佛作大福田。亦為一切守護供養

善男子。菩薩方便復有二種。一者世間。二者出世間。云何名菩薩世間方便。自為及人常懷彼此。種種❶伎藝而成就衆生。能現如是若干種身。或現佛身。或現辟支佛身。或現聲聞身。或現父母身。隨所應見而為現❷相。若有病人及看病者。瞻視羸劣無有能救。一切怖畏乃至應死。悉以方便救令解脫。常行四攝成就衆生住於大乘。若聲聞辟支佛人。有不堪任為大乘器根不熟者。即於二乘法中。令使修習如是甚深微妙之法。開示顯現第一義諦。超過凡夫顛倒境界。依於四依具四辯才。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。住善取道入方便智道成熟衆生。若諸衆生有為名稱。染著利養諸根動搖。而不成就涅槃善根。如是等人教令習誦。如來所說聲聞辟支佛乘。❸成就❹離施功德教令勸助。若有衆生多起瞋恚。其心甚惡而無哀愍。教令修行四無量心而得成熟。若見懈怠如是衆生教令精進。多瞋衆生教行忍辱。散心衆生教❺令禪定。愚癡衆生為說正法。令修智慧教化成就。若有衆生無所依❻止無恭敬教。❼心令開示歸依三寶。有如是等教使修習優婆塞戒。亦教八戒齋法。或有衆生以種種*伎術著作務處。教化成就如是等輩。恒沙菩薩有世間方便智❽慧。菩薩摩訶薩成就如此方便智輪。以諸經論作務*伎術。攝伏一切外道異學苦行智輪。是名菩薩摩訶薩。成就世間方便智❾與一切聲聞辟支佛共。

善男子。若有菩薩不依明師。亦不依止善知識。以是行類相貌。染著世間而自迷惑。如是菩薩。則不能住出世方便智輪。不名福田。亦不能善知衆生諸行。若見不成法器衆生。及聲聞辟支佛乘根不熟者。於是人所顯示大乘。是名愚癡。無巧方便而教大乘人。捨菩薩道令修聲聞辟支佛法。是為錯謬不識人根。若見辟支佛人教令捨離修聲聞乘。不識人根而謬說法。有如是失墮於❿咎過。若見聲聞人厭於生死者。為說世間三界果報樂著生死。不識人根而謬說法。有如是失墮於咎過。若有衆生不斷殺盜乃至不斷邪見具行十惡諸不善根。見如是等而為顯示菩薩大乘甚深之法。竟不說於惡道果報。生死受苦輪轉諸趣。不識人根妄說諸法。墮於咎過。亦名愚癡無方便智。若見樂持戒者為說布施。樂精進者為說持戒。樂忍辱者為說精進。樂禪定者為說忍辱。樂智慧者為說禪定。是名菩薩愚癡。無巧方便智輪。亦名世間智。則與一切聲聞辟支佛共。亦不可名為摩訶薩也。云何名菩薩摩訶薩出世間方便智輪。若諸菩薩有所作業。皆為他人不念己身。作若干等種種*伎術。乃至悉欲與人共之。如前所說。若有己利迴施他人。見堪任器者而為說法。漸教聲聞辟支佛乘。見辟支佛人。教令漸修摩訶衍乘。亦不為聲聞人根不熟者。而為說樂生死法。為有殺生乃至邪見。為說聲聞法生死所趣。若樂修施者。為說無上*伎術。乃至樂智慧者。為說賢聖無漏智道。以是智慧成就衆生。不取衆生⓫想及智慧*想。是名菩薩摩訶薩能出世間最大莊嚴方便智輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發意斷除五欲。是名菩薩摩訶薩堪為聲聞辟支佛作大福田。常為一切守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

應說一乘道　而為演二乘
則為自欺誑　不名度衆生
決定墮邪聚　而示下劣乘
是則為愚癡　不名摩訶薩
趣向一乘者　為欲聽法故
樂處於生死　智者之所說
決定專一心　隨欲而教化
是名為方便　智者所讚歎

❶伎＝技㊂㊪*　❷相＝形㊂㊪　❸成就＝成熟㊂㊪　❹離施＝雜施㊂㊪　❺令＝念㊪　❻止＋（心）㊂㊪　❼〔心〕－㊂㊪　❽〔慧〕－㊂㊪
❾與＝學㊪　❿咎過＝過咎㊂㊪　⓫想＝相㊂㊪*

一向爲聲聞　教令生厭惡
堪任爲器者　教以摩訶衍

復次善男子。菩薩摩訶薩。取法之慈而莊嚴輪。不取衆生相。何以故。取衆生慈而莊嚴者。則是聲聞辟支佛行。不能莊嚴大乘道也。聲聞辟支佛雖修於慈。但自爲己不爲利人。爲自調伏滅[1]己結業。盡諸煩惱已得涅槃。爲我人衆生而修行慈。於他衆生心常放捨。是故不名爲大莊嚴輪。[2]唯斷己結不能爲人除諸煩惱。菩薩摩訶薩則不如是。常爲一切衆生修行慈心莊嚴大慈。名爲菩薩摩訶薩。無依止慈。不依止陰界入故而修行慈。不依止四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分而修行慈。不依止欲界色界無色界而修行慈。不依止此世後世故而修行慈。不依止此岸而修行慈。不依止彼岸而修行慈。不爲不到故而修行慈。菩薩摩訶薩。*唯緣法故而修行慈。此非聲聞辟支佛之所能行。*唯諸菩薩摩訶薩。乃能成就如是大莊嚴。緣法慈輪。若菩薩從初發意離於五欲。如是菩薩摩訶薩。堪任聲聞辟支佛作大福田。亦爲一切衆生守護供養

復次善男子。菩薩摩訶薩修大悲輪。從初發意斷除五欲。名爲摩訶薩堪爲聲聞辟支佛作大福田。常爲一切衆生守護供養。何以故。一切聲聞辟支佛。但自爲己而修悲故。菩薩摩訶薩則不如是。而自亡己爲一切衆生故而修行悲。是故堪爲一切衆生作大福田。如是菩薩摩訶薩。能兼他人修四攝法。爲成[3]熟衆生故。乃至捨己[4]支節身命及以財物。以此大悲爲欲安樂諸衆生故。亦不得衆生相。不得施者相。不得受者相。乃至不得施業果報相。行檀波羅蜜時。不取行相。愛語利益及同事相。雖行四攝而不取相。常以最勝心第一心寂滅心。乃至無量阿僧祇心。[5]無行陰界入[6]心。無動搖而常安住。莊嚴大悲寂滅心[7]成就衆生。

善男子。以如是相能大莊嚴。不與一切聲聞辟支佛共。菩薩摩訶薩具足成就此大悲輪。從初發意斷除五欲。堪爲聲聞辟支佛作大福田。常爲一切衆生守護供養。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

此法難思[8]議　甚深如虛空
無色無所住　大悲之所成
常勤行頭陀　菩薩最上智
大悲勇[9]進力　超過一切人
衆生無歸依　生死苦所縛
普欲令解脫　大悲水[10]洗除
乾竭生死海　則非聲聞地
及與緣覺乘　菩薩所哀愍
貪欲恚愚癡　衆生沒惡道
以此大悲水　*洗浴苦衆生

復次善男子。又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩摩訶薩若成就此輪。從初發意斷除五欲。則能堪爲聲聞辟支佛作大福田。一切皆應供養守護。云何名爲菩薩摩訶薩廣遍虛空無邊無量種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。所謂菩薩照明一切法。猶如月光普照天下。無相無依心無所染。於諸三昧身心不動。[11]眼眼觸眼識悉皆不動。若眼緣觸內生三受。苦受樂受不苦不樂受。生寂滅心與無生心。耳鼻舌身。乃至心意[12]意識無生亦如是。能生[13]三受寂滅心無生心。三世陰界入一切亦皆無生無有動搖。三界三行三戒。三乘三解脫。三根三觸。亦寂滅心無生心。一切處無住。皆行無相檀波羅蜜。乃至持戒忍辱。精進禪定。智慧波羅蜜皆住寂滅心無動亂。四念處四正懃四如意足五根五力七覺分八聖道分。皆住不動。九次第定亦不動。乃至三行如不如相亦悉不動。知一切法悉無所障住八聖道。窟宅及非窟宅。有取無取。有漏無漏。有此彼岸。無此彼岸。無大無小。有作無作。有善無善。有記無記。於一切處而心不動。乃能如是大慈大悲與大方便爲成[14]熟衆生守護三[15]乘及四無畏。分別十地乃至十八不共法。於一切處皆住無作無起心常安住。取相三受皆悉寂滅。菩薩摩訶薩離一切相得虛空眼火光照明三昧一切三昧王方便大莊嚴輪。若菩薩住是三昧。則能滅除過去諸業。三惡趣苦皆悉消滅令盡無餘

善男子。譬如五日出時。一切泉流河[16]池及諸大河。四大海水皆悉枯竭。如是菩薩摩

[1] 己＝已【明】【聖】　[2] 唯＝惟【三】【宮】*　[3] 熟＝就【聖】　[4] 支＝技【聖】　[5] 無＝不【三】【宮】【聖】　[6] 心＋（心）【三】【宮】　[7] 成就＝成熟【三】【宮】　[8] 議＝量【三】【宮】　[9] 進＝健【三】【宮】　[10] 洗＝洒【宮】　[11]〔眼〕－【三】【宮】　[12]〔意〕－【元】【明】　[13] 三＝生【元】　[14] 熟＝就【聖】　[15] 乘＝衆【三】【宮】　[16] 池＝流【宋】【宮】

訶薩。以廣遍虛空無邊無量阿僧祇譬喻言辭巧說辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪。菩薩若能成就此輪。滅盡三有除諸惡趣。於過去世所有業障永滅無餘

善男子。譬如世界劫欲盡時。此四天下及八萬四千諸河渚等。幷四天❶王一切諸山。皆悉敗壞消滅永盡令無有餘

善男子。菩薩摩訶薩亦復如是成就一切三昧諸陀羅尼忍辱輪者。能滅先世所作惡業。乃至三有一切惡趣永盡無餘

善男子。譬諸黑闇遍滿虛空。日輪出時一切黑闇皆悉除滅。菩薩摩訶薩亦復如是。若能❷成就是大莊嚴輪。乃至一切三昧總持忍辱輪。己身及他顚倒諸闇皆悉消滅。如是虛空無邊智日。悉能消滅先世諸惡不善❸使業永盡無餘。是菩薩不隨惡知識。常不離諸佛而聽正法。乃至不離諸菩薩行。於其夢中心常念佛

何等是菩薩摩訶薩大莊嚴遍滿虛空廣大無邊無量阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪

菩薩摩訶薩。入於初禪乃至第四禪。入空處乃至❹非想非非想處。入滿足滅盡定。乃至滿足滅三行心。無動受心。想觸意行寂滅不動。或住一日一夜。乃至七日七夜住於禪味。亦住第一義空。身諸毛孔出於暖氣。燒滅一切結使業薪。如是次第逮深正念。一切身體悅樂滿足

譬如自在天子入現一切樂三昧。入是三昧已。一切身毛孔中皆悉受樂。如是樂相觸菩薩身。而便自憶念佛。念佛已卽便見佛無復餘相

若念一佛則見一佛。若念無量佛則見無量佛。若念佛身少分則見少分。若念佛無邊身則見無邊身。若觀自身作佛相者。則見己身同佛相好具足莊嚴。若觀他身欲作佛者。則見他身亦同其佛莊嚴相好。若欲隨觀衆生皆作佛相者。則隨所觀同佛身相餘無所見。心所起念皆實不虛。知一切法如幻如水中像。悉觀三受三行永盡消滅

如是觀已還入滅盡定。禪悅味食或於一七日二七三七。乃至七七日。或十日五十日。如是乃至百千萬億劫。還入實諦空觀如前念佛成就作是觀已

善男子。以如是相廣大遍滿虛空無量無邊阿僧祇種種言辭音聲辯才一切三昧總持忍辱輪

菩薩成就如是輪故。斷除五欲。滅盡過去一切惡業。三有六趣皆悉消滅令無有餘。堪爲聲聞及辟支佛作大福田。亦爲一切守護供養。離四顚倒愚癡大闇。不復更隨諸惡知識。常不離佛得聞正法。乃至夢中見佛聽法供養衆僧。於一切菩薩所行之道。疾成阿耨多羅三藐三菩提得淨佛土。於彼佛國一切衆生悉皆化生相好如佛。住摩訶衍結使微薄。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

堪任法器者　則破諸結使
能住於善❺住　皆悉無疑難
爲欲斷有縛　當作大莊嚴
修學諸禪定　智慧不思議
修學於諸❻禪　觀第一寂滅
以此念佛智　能盡一切惡
相與無相等　以空悉能滅
永斷於惡趣　不離見諸佛
善修學諸法　供養一切佛
疾成於正覺　以修空相故
爲衆作親友　除捨諸結使
是名淨福田　疾近於菩提
衆生作佛相　遍滿諸世界
爲求佛道故　遠離於❼二乘

說是法時。恒河沙等無量菩薩。本所曾聞念佛正法。若有❽癈忘今悉還得。無量衆生聞是念佛百千三昧。悉入一切三昧方便。皆得憶念總持華嚴。無量衆生而皆依止首楞嚴三昧。乃至成就電光三昧。得一切法照明。逮無生忍。遠塵離垢得法眼淨。無量衆生得須陀洹果斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果

無量衆生皆求出家入佛法中。無量衆生❾住於十善。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。得不退轉者。無量衆生得世間正見。以正見因緣故斷惡趣結。皆得生天及在人間。歸依三寶棄捨五欲。於佛法中而得出家。離一切邪❿見得淨信

❶王＝下【三】【宮】　❷成就＝成辦【宮】　❸使業＝業使【三】【宮】　❹(入)＋非【三】【宮】　❺住＝信【元】【明】【宮】　❻禪＝福【聖】　❼二＝三【聖】　❽癈＝廢【三】【宮】　❾住＝依【三】【宮】　❿〔見〕－【聖】

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩。善男子。汝當以此不退法輪授地藏菩薩記。若有衆生讀誦此經。爲他解說住是法者。應當擁護十法

何等爲十。擁護一切財物。離一切❶惡。一切邪見。邪歸依十惡。一切身過。一切口過。一切誹謗。一切破戒。一切橫病。一切橫死。如是衆生臨命終時。皆得見佛即生天上。若有衆生讀誦此經。應當擁護如是十法。是名諸佛伏藏。佛說是經已時。四部衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。及地藏菩薩等。聞是經已歡喜奉行

❷大方廣十輪經卷第八

❶惡＝怨(明)(宮)(聖)　❷(佛說)＋大(明)，〔大方廣〕－(聖)

No.411. [No.410]

大乘大集地藏十輪❶經❷序品第一

❸三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在佉羅帝耶山諸牟尼仙所依住處。與大苾芻衆俱。謂過數量大聲聞僧。復有菩薩摩訶薩衆。謂過數量大菩薩僧。說月藏已。爾時南方大香雲來雨大香雨。大花雲來雨大花雨。大妙殊麗寶飾雲來。雨大殊麗妙寶飾雨。大妙鮮潔衣服雲來。雨大鮮潔妙衣服雨。是諸雲雨充遍其山諸牟尼仙所依住處。從諸香花寶飾衣服。演出種種百千微妙大法音聲。謂歸敬三寶聲。受持學處聲。忍辱柔和聲。精進勇猛聲。降伏四魔聲。趣入智慧聲。廣大名稱遍滿三界聲。勸修殊勝念定總持聲。空無相無願聲。厭離貪欲聲。色如聚沫聲。受如浮泡聲。想如陽焰聲。行如芭蕉聲。識如幻事聲。無常聲苦聲無我聲空聲。慚愧聲。遠離聲。護念聲。慈悲喜捨聲。證得諸法聲。生天涅槃聲。趣向三乘聲。轉大法輪聲。雨大法雨聲。成❹熟有情聲。度三惡趣聲。修治圓滿六到彼岸聲。善巧方便聲。趣入十地聲。遊戲神通聲。遊戲清淨無上大乘聲。不退轉地聲。無生法忍聲。灌頂受位聲。趣入一切諸佛大海聲

爾時一切諸來大衆咸見如是種種雲雨。亦聞如是諸法音聲。隨意所樂各見其身種種香花寶飾衣服之所莊嚴。又各自見兩手掌中持如意珠。從是一一如意珠中雨種種寶。復從一一如意珠中放諸光明。因光明故。一一有情皆見十方殑伽沙等諸佛世界。又因光明見諸佛土。一一世尊無量衆會恭敬圍遶。復因光明見諸佛土一切有情若有病者。❺因此光明之所照觸衆病除愈。諸應被殺及囚繫者。光明照故皆得解脫。諸身❻語意麁重穢濁。因光皆得輕歎清淨。諸飢渴者亦皆飽滿。諸被種種刑罰逼切。光明照故皆離憂苦。諸少衣服寶飾珍財。光明照故隨念皆足。若諸有情樂欲殺生。乃至或有樂欲邪見。由此光明之所照觸。皆悉樂欲遠離殺生。乃至樂欲遠離邪見。若諸有情爲於種種求不得苦之所逼切。光明照故隨願皆得。又因光明見諸佛土一切有情所受衆苦無不休息。皆悉歡娛受諸妙樂。又見如是諸佛土中。由此光明之所照觸。遠離一切昏雲塵霧。烈風暴雨不善音聲。及諸臭穢苦辛惡味惡觸恐怖。遠離一切邪業邪語邪意邪歸。不寒不熱安靜坦然地平如掌。諸妙樂具充滿其中

爾時衆會其身欻然。地界增強堅重難擧。既覩斯瑞咸悉驚疑。何因何緣而現此相。於衆會中有天帝釋名無垢生。去薄伽梵不遠而坐。卽從座起頂禮世尊。合掌向佛以頌問曰

具諦語諦見　諦善住牟尼
普爲衆弘宣　諦究竟堅法
令諸有情類　滅苦及苦因
何緣於此中　現諸雲雨等
令擧衆歡悅　咸生淨信心
皆發趣大乘　度疑生實見
天人大衆身　地界增堅重
不能自勝擧　此相有何緣
兩手皆珠現　雨衆寶放光
照十方除罪　息苦獲安樂
導師復何因　令擧衆皆見
種種香鬘等　各各自嚴身
天人普猶豫　不測何因緣
有誰將欲來　現此神通力
爲是佛菩薩　爲梵魔釋天
唯願大導師　速爲衆宣說

爾時世尊。告無垢生天帝釋曰。汝等當知。有菩薩摩訶薩名曰地藏。已於無量無數大劫。五濁惡時無佛世界成熟有情。今與八十百千那庾多頻跋羅菩薩俱爲欲來此禮敬親近供養我故。觀大集會生隨喜故。并諸眷屬作聲聞像將來至此。以神通力現是變化。是地藏菩薩摩訶薩。有無量無數不可思議殊勝功德之所莊嚴。一切世間聲聞獨覺所不能測。此大菩薩。是諸微妙功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。是諸菩薩明淨眼目。是趣涅槃商人導首。如如意珠雨衆財寶。隨所希求皆令滿足。譬諸商人所採寶渚。是能生長善根良田。是能盛貯解脫樂器。是出妙寶功德賢瓶。照行善者猶如朗日。照失道者猶如明炬。除煩惱熱

❶經＋（卷第一）（宋）（元）（明）　❷序品第一有如是前行（宋）（明）　❸（唐）＋三（明）　❹熟＝孰（元）　❺因＝由（元）（明）　❻語＝諸（宋）（明）

如月清涼。如無足者所得車乘。如遠涉者所備資糧。如迷方者所逢示導。如狂亂者所服妙藥。如疾病者所遇良醫。如羸老者所[1]憑几杖。如疲倦者所止床座。度四流者爲作橋梁。趣彼岸者爲作船筏。是三善根殊勝果報。是三善本所引等流。常行惠施。如輪恒轉。持戒堅固如妙高山。精進難壞如金剛寶。安忍不動猶如大地。靜慮深密猶如祕藏。等至嚴麗如妙花鬘。智慧深廣猶如大海。無所染著譬太虛空。妙果近因如衆花葉。伏諸外道如師子王。降諸天魔如大龍象。斬煩惱賊猶如神劍。厭諸諠雜如獨覺乘。洗煩惱垢如清淨水。能除臭穢如疾飄風。斷衆結縛如利刀劍。護諸怖畏如親如友。防諸怨敵如塹如城。救諸危難猶如父母。藏諸怯劣猶若叢林。如夏遠行所投大樹。與熱渴者作清冷水。與飢乏者作諸甘果。爲露形者作諸衣服。爲熱乏者作大密雲。爲貧匱者作如意寶。爲恐懼者作所歸依。爲諸稼穡作甘澤雨。爲諸濁水作月愛珠。令諸有情善根不壞。現妙境界令衆欣悅。勸發有情增上慚愧。求福慧者令具莊嚴。能除煩惱如吐下藥。能攝亂心如等持境。辯才無滯如水激輪。攝事繫心如觀妙色。安忍堅住如妙高山。總持深廣猶如大海。神足無礙譬若虛空。滅除一切惑障習氣猶如烈日[2]銷釋輕氷。常遊靜慮無色正道一切智智妙寶洲渚。能無功用轉大法輪。善男子。是地藏菩薩摩訶薩。具如是等無量無數不可思議殊勝功德。與諸眷屬欲來至此。先現如是神通之相。世尊說是地藏菩薩諸功德已。爾時地藏菩薩摩訶薩。與八十百千那庾多頻跋羅菩薩。以神通力現聲聞像。從南方來。至佛前住。與諸眷屬恭敬頂禮世尊雙足。右遶三匝在如來前。合掌而立以頌讚曰

兩足尊導師　慈心常普覆
安忍如大地　遍除瞋忿心
具殊勝相好　莊嚴諸佛國
能以諦慈悲　充滿一切土
永絕諸愛網　如實善安住
捨諸清淨國　度染濁衆生
本願攝穢土　成熟惡衆生
起堅固正勤　久修諸苦行
久修諸苦行　聞生悚懼心
修諸施戒忍　及精進定慧
曾供事無量　佛菩薩聲聞
及濟諸有情　飢渴病死[3]者
本爲他有情　自捨多身命
本爲正法故　捨多骨血皮
棄捨自安樂　悲愍諸有情
專爲諸有情　勤修斷惑網
善護於六根　恒遠離諸欲
觀有爲無常　苦空無我性
諸苦業增長　皆貪愛爲因
故先於六根　永斷諸貪欲
普於有情界　常安住大悲
雖得勝菩提　而不捨本願
隨見諸有情　逼切在衆苦
隨起勸精進　勇猛而濟拔
令勤修施戒　忍進定般若
如母於一子　慈心而養育
本於有情類　常住普慈心
故速證菩提　度脫無量衆
本修菩[4]提行　無不爲衆生
故今於有情　不捨於六度
昔常於末世　求無上菩提
今還末世中　速成無上覺
調伏諸惡見　天龍人藥叉
安住能斷惑　如金剛聖道
授無量有情　得勝菩提記
成應供導首　最上良福田
世尊無等侶　普覆諸群生
無量大名聞　充滿十方界
是故諸菩薩　爲成就己事
咸共來歸依　大牟尼足下
聞所說妙法　皆生歡喜心
起增上正勤　修習菩提行
由導師法力　皆速證菩提
故今者導師　大集未曾有
十三兆藥叉　恒噉諸血肉
皆捨諸惡業　速趣大菩提
有得勝總持　安忍及靜慮
有永盡諸漏　應供世間尊
有修四無量　有住四攝法
有得四辯才　有安住順忍
有得健行定　有得妙慧眼

[1]憑几＝凭机㊂㊄，凴机㊈　[2]銷＝消㊂＊　[3]者＝等㊂㊄㊅　[4]提＝薩㊂

有住無生忍　皆由導師力
世尊大威德[1]　摧滅衆魔怨
降伏諸外道　九十五異類
盡地獄[2]傍生　餓鬼非天趣
故貞實有情　咸歸尊足下
今者息刀兵　疫病飢饉劫
度迷失正道　盲冥諸有情
諸煩惱狂亂　皆安寂滅道
故我捨諸緣　來禮敬尊足
無邊諸佛土　現在諸導師
咸廣讚世尊　聞者皆來此
我聞遍知海　眞實德無邊
度脫諸有情　心歡喜敬禮
曾修無量福　今得禮尊足
願無量劫中　常修多供養
我今學世尊　發如是誓願
當於此穢土　得無上菩提

爾時地藏菩薩摩訶薩。以妙伽他禮讚佛已。與諸眷屬復持無量天妙香花種種寶飾而散佛上。變成寶蓋住虛空中。爲聽法故即於佛前儼然而坐。爾時一切諸來大衆。既見地藏菩薩摩訶薩已。皆獲希奇得未曾有。各持種種上妙香花寶飾衣服幢幡蓋等。奉散地藏菩薩摩訶薩而爲供養。皆作是言。我等今者快得善利。因佛神力親得瞻仰禮敬供養如是大士。爾時衆中有菩薩摩訶薩名好疑問。從座而起整理衣服偏袒一肩禮佛雙足。右膝著地合掌向佛而白佛言。世尊。此善男子從何而來。所居佛國去此遠近。成就何等功德善根。而蒙世尊種種稱歎。復能讚佛不可思議功德法海。我等昔來未曾聞見。唯願爲說。世尊告曰。止善男子。如是大士功德善根。一切世間天人大衆皆不能測其量淺深。若聞如來爲汝廣說如是大士功德善根。一切世間天人大衆。皆生迷悶或不信受。時好疑問復重請言。唯願如來哀愍爲說。佛言。諦聽善思念之。吾當爲汝略說少分。如是大士。成就無量不可思議殊勝功德。已能安住首楞伽摩勝三摩地。善能悟入如來境界。已得最勝無生法忍。於諸佛法已得自在。已能堪忍一切智位。已能超度一切智海。已能安住師子奮迅幢三摩地。善能登上一切智山。已能摧伏外道邪論。爲欲成熟一切有情。所在佛國悉皆止住。如是大士。隨所止住諸佛國土隨所安住諸三摩地。發起無量殊勝功德。成[3]就無量所化有情。如是大士。隨住如是諸佛國土。若入能發智定。由此定力令彼佛土一切有情皆悉同見諸三摩地所行境界。隨住如是諸佛國土。若入具足無邊智定。由此定力令彼佛土一切有情隨其所應能以無量上妙供具。恭敬供養諸佛世尊。隨住如是諸佛國土。若入具足清淨智定。由此定力令彼佛土一切有情。皆悉同見諸欲境界無量過患心得清淨。隨住如是諸佛國土若入具足慚愧智定。由此定力令彼佛土一切有情皆得具足增上慚愧。離諸惡法心無忘失。隨住如是諸佛國土。若入具足諸乘明定。由此定力令彼佛土一切有情皆得善巧天眼智通宿住智通死生智通了達此世他世因果。隨住如是諸佛國土。若入無憂神通明定。由此定力令彼佛土一切有情皆離一切愁憂昏昧。隨住如是諸佛國土。若入具足勝通明定。由此定力令彼佛土一切有情皆得具足神通善巧。隨住如是諸佛國土。若入普照諸世間定。由此定力令十方界離諸昏暗。令彼佛土一切有情普見十方諸佛國土。隨住如是諸佛國土。若入諸佛燈炬明定。由此定力令彼佛土一切有情捨邪[4]歸依歸正三寶。隨住如是諸佛國土。若入金剛光定。由此定力令彼佛土所有一切小輪圍山大輪圍山蘇迷盧山及諸餘山谿澗溝壑瓦礫毒刺諸穢草木皆悉不現。令彼佛土所有一切衆邪蠱毒諸惡蟲獸災橫疫癘昏暗塵垢不淨臭穢悉皆*銷滅。令彼佛土地平如掌。種種嘉祥自然[5]踊現。清淨殊勝衆相莊嚴。隨住如是諸佛國土。若入智力難摧伏定。由此定力令彼佛土一切魔王及諸眷屬。皆悉驚怖歸依三寶。隨住如是諸佛國土。若入電光明定。由此定力令彼佛土一切有情皆悉遠離後世恐怖得法安慰。隨住如是諸佛國土。若入具足上妙味定。由此定力令彼佛土一切有情隨念皆得飲食充足。隨住如是諸佛國土。若入具足勝精氣定。由此定力令彼佛土一切有情無不皆得增上力勢離諸病苦。隨住如是諸佛國土。若入

[1]德＝力【三】【宮】【聖】　[2]傍＝旁【明】　[3]就＝熟【三】【宮】【聖】　[4]歸依歸正＝歸正歸依【元】【明】　[5]踊＝涌【三】【宮】

上妙諸資具定。由此定力令彼佛土一切有情隨樂皆得床座敷具衣服寶飾諸資身具無所乏少。殊妙端嚴甚可愛樂。隨住如是諸佛國土。若入無諍智定。由此定力令彼佛土一切有情身心勇健遠離一切怨憎繫縛和順歡娛愛樂具足施戒安忍勇猛精進心無散亂成就智慧。隨住如是諸佛國土。若入能引勝踊躍定。由此定力令彼佛土一切有情皆受無量勝妙歡喜。隨住如是諸佛國土。若入[1]具足世路光定。由此定力令彼佛土一切有情得無礙智能修種種清淨事業。隨住如是諸佛國土。若入善住勝金剛定。由此定力令彼佛土一切有情皆得諸根具足無缺常樂遠離其心寂靜。隨住如是諸佛國土。若入增上觀勝幢定。由此定力令彼佛土一切有情皆深呵厭自惡業過咸善護持十善業道生天要路。隨住如是諸佛國土。若入具足慈悲聲定。由此定力令彼佛土一切有情皆悉發起慈心悲心無怨害心平等心更相利益安樂之心。隨住如是諸佛國土。若入引集諸福德定。由此定力令彼佛土一切有情離諸鬪諍疾疫飢饉非時風雨苦澁辛酸諸惡色觸悉皆[2]銷滅。如是大士。隨住如是諸佛國土。若入海電光定。由此定力令彼佛土一切大地衆寶合成。一切過患皆悉遠離種種寶樹衣樹器樹諸[3]瓔珞樹花樹果樹諸音樂樹。無量樂具周遍莊嚴。以要言之。此善男子。於一一日每晨朝時。爲欲成熟諸有情故。入殑伽河沙等諸定。從定起已遍於十方諸佛國土。成熟一切所化有情。隨其所應利益安樂。此善男子。已於無量無數大劫。五濁惡時無佛世界成熟有情。復於當來過於是數。或有世界刀兵劫起害諸有情。此善男子見是事已。於晨朝時以諸定力除刀兵劫。令諸有情互相慈愍。或有世界疫病劫起害諸有情。此善男子見是事已。於晨朝時以諸定力除疫病劫。令諸有情皆得安樂。或有世界飢饉劫起害諸有情。此善男子見是事已。於晨朝時以諸定力除飢饉劫。令諸有情皆得飽滿。此善男子。以諸定力作如是等無量無邊不可思議利益安樂諸有情事。此善男子。具足成就無量無數不可思議殊勝功德。常勤精進利益安樂一切有情。曾於過去無量無數殑伽沙等佛世尊所。爲欲成熟利益安樂諸有情故。發起大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願。由此大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願增上勢力。於一日夜或一食頃。能度無量百千俱胝那庾多數諸有情類。皆令解脫種種憂苦。及令一切如法所求意願滿足。隨所在處若諸有情種種希求憂苦逼切。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求離諸憂苦。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情飢渴所逼。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求飲食充足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情乏少種種衣服寶飾醫藥床敷及諸資具。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求衣服寶飾醫藥床敷及諸資具無不備足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情愛樂別離怨憎合會。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得愛樂合會怨憎別離。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情身心憂苦衆病所惱。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得身心安[4]樂衆病除愈。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情互相乖違興諸鬪諍。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得捨毒害心。共相和穆歡喜忍受展轉悔愧慈心相向。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情閉在牢獄杻械枷鎖檢繫其身具受衆苦。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得解脫牢獄杻械枷鎖自在歡[5]喜。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情應被囚執鞭撻拷楚臨當被害。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得免離囚執鞭撻加害。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情身心疲倦氣力羸惙。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得身心暢適氣力強盛。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處若諸有情諸根不具隨有損

[1]具＝其【宮】　[2]銷＝消【三】【宮】【聖】　[3]瓔珞＝纓絡【聖】　[4]樂＝豫【三】【宮】【聖】　[5]喜＝樂【三】【宮】

壞。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者、一切皆得諸根具足無有損壞。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情顚狂心亂鬼魅所著。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者、一切皆得心無狂亂離諸擾惱。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情貪欲瞋恚愚癡忿恨慳嫉憍慢惡見睡眠放逸疑等皆悉熾盛惱亂身心常不安樂。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離貪欲等身心安樂。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情爲火所焚爲水所溺爲風所飄。或於山巖崖岸樹舍顚墜墮落。其心❶慞惶。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離諸危難安隱無損。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情爲諸毒蛇毒蟲所螫。或被種種毒藥所中。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得離諸惱害。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情惡鬼所持成諸❷癲病。或日日發或隔日發。或三四日而一發者。或令狂亂身心❸戰掉。迷悶失念無所了知。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者、一切皆得解脫無畏身心安適。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情爲諸藥叉羅刹餓鬼畢舍遮鬼布怛那鬼鳩畔茶鬼羯吒布怛那鬼吸精氣鬼及諸虎狼師子惡獸蠱毒厭禱諸惡呪術怨賊軍陣及餘種種諸怖畏事之所纏繞。身心慞惶懼失身命。惡死貪生厭苦求樂。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者、一切皆得離諸怖畏保全身命。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情或爲多聞或爲淨信或爲淨戒或爲靜慮或爲神通或爲般若或爲解脫或爲妙色或爲妙聲或爲妙香或爲妙味或爲妙觸或爲利養或爲名聞或爲功德或爲工巧或爲花果或爲樹林或爲床座或爲敷具或爲道路或爲財穀或爲醫藥或爲舍宅或爲僕使或爲彩色或爲❹甘雨或爲求水或爲稼穡或爲扇拂或爲涼風或爲求火或爲車乘或爲男女或爲方便或爲修福或爲溫暖或爲清涼或爲憶念或爲種種世出世間諸利樂事。於追求時爲諸憂苦之所逼切。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子。功德妙定威神力故。令彼一切皆離憂苦意願滿足。隨其所應安置生天涅槃之道。隨所在處。若諸有情以諸種子❺殖於荒田或熟田中。若勤營務或不營務。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。此善男子。功德妙定威神力故。令彼一切果實豐稔。所以者何。此善男子。曾過無量無數大劫。於過數量佛世尊所。發大精進堅固誓願。由此願力爲欲成熟諸有情故。常普❻任持一切大地。常普*任持一切種子。常普令彼一切有情隨意受用。此善男子威神力故。能令大地一切草木根鬚芽莖枝葉花果皆悉生長藥穀苗❼稼花果茂實成熟潤澤香潔軟美。隨所在處。若諸有情貪瞋癡等皆猛利故造作殺生或不與取或欲邪行或虛誑語或麁惡語或離間語或雜穢語或貪或瞋或復邪見十惡業道。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者、一切煩惱悉皆銷滅遠離十惡成就十善於諸衆生起慈悲心及利益心。此善男子。成就如是功德妙定威神之力勇猛精進。於一食頃能於無量無數佛土一一土中以一食頃皆能度脫無量無數殑伽沙等所化有情。令離衆苦皆得安樂。隨其所應安置生天涅槃之道。此善男子。成就如是如我所說不可思議諸功德法。堅固誓願勇猛精進。爲欲成熟諸有情故。於十方界或時現作大梵王身。爲諸有情如應說法。或復現作大自在天身。或作欲界他化自在天身。或作樂變化天身。或作覩史多天身。或作夜摩天身。或作帝釋天身。或作四大王天身。或作佛身。或作菩薩身。或作獨覺身。或作聲聞身。或作轉輪王身。或作刹帝利身。或作婆羅門身。或作❽茷舍身。或作戍達羅身。或作丈夫身。或作婦女身。或作童男身。或作童女身。或作健達縛身。或作阿素洛身。或作緊捺洛身。或作莫呼洛伽身。或作龍身。或作藥叉身。或作羅刹身。或作鳩畔荼身。或作畢舍遮身。或作餓鬼身。或作布怛那身。或作羯吒布怛那身。或作❾粤闍訶洛鬼身。或作

❶慞=憫〔宋〕〔元〕, 章〔明〕 ❷癲=癩〔明〕 ❸戰=顫〔宋〕〔元〕 ❹甘+(露)〔宋〕〔元〕 ❺殖=植〔宋〕〔元〕 ❻任=住〔宋〕〔元〕* ❼稼=根〔宋〕, 種〔明〕 ❽茷=筏〔明〕〔宮〕 茂〔宮〕 ❾粤=臾〔宋〕〔元〕

師子身。或作香象身。或作馬身。或作牛身。或作種種禽獸之身。或作剡魔王身。或作地獄卒身。或作地獄諸有情身。現作❶如是等無量無數異類之身。為諸有情如應說法。隨其所應安置三乘不退轉位。善男子。如是大士。成就如是不可思議諸功德法。是諸殊勝功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。是諸菩薩明淨眼目。是趣涅槃商人導首。如是乃至能無功用轉大法輪。如前廣說。善男子。假使有人於其彌勒及妙吉祥幷觀自在普賢之類而為上首殑伽沙等諸大菩薩摩訶薩所。於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求諸所願。不如有人於一食頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩薩求諸所願速得滿足。所以者何。地藏菩薩利益安樂一切有情。令諸有情所願滿足。如如意寶亦如伏藏。如是大士為欲成熟諸有情故。久修堅固大願大悲勇猛精進過諸菩薩。是故汝等應當供養。爾時十方諸來大眾。一切菩薩摩訶薩及諸聲聞天人藥叉健達縛等皆從座起。隨力所❷作各持種種金銀等屑眾寶花香。奉散地藏菩薩摩訶薩。復持種種上妙衣服末尼寶珠眞珠花鬘眞珠瓔珞金銀寶縷幢幡蓋等。奉上地藏菩薩摩訶薩。復以無量上妙音樂種種讚頌恭敬供養地藏菩薩。爾時地藏菩薩摩訶薩。持此種種上妙供具迴奉世尊而說頌曰

天人龍神所供養　十方菩薩皆來奉
聞救世有大功德　❸唯願受我最勝供

爾時地藏菩薩摩訶薩。說是頌已頂禮佛足。於是世尊復說頌曰

起堅固慧淨心　滅諸有情無量苦
施眾妙樂如寶手　能斷惑網如金剛
起大悲慧具精進　善持妙供奉世尊
以海智救苦眾生　登諸趣有無畏岸

爾時地藏菩薩摩訶薩。即從座起而白佛言。大德世尊。我當濟度此四洲渚。世尊弟子一切苾芻及苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。令其皆得增長憶念。增長守護憶念。增長壽命。增長身體。增長無病。增長色力。增長名聞。增長資具。增長親友。增長弟子。增長淨戒。增長多聞。增長慧捨。增長妙定。增長安忍。增長方便。增長覺分聖諦光明。增長趣入大乘正道。增長法明。增長成熟有情。增長大慈大悲。增長一切白法。增長妙稱遍滿三界。增長法雨普潤三界。增長一切大地精氣滋味。增長一切眾生精氣善作事業。增長正法精氣善行。增長智慧光明。增長六到彼岸妙行。增長五眼。增長灌頂。增長生天涅槃。所謂有名具足水火吉祥光明大記明呪總持章句。我於過去殑伽沙等佛世尊所。親承受持此陀羅尼。能令增長一切白法。增長一切種子根鬚芽莖枝葉花果藥穀精氣滋味。增長雨澤。增長有益地水火風。增長喜樂。增長財寶。增長勝力。增長一切受用資具。此陀羅尼能令一切智慧猛利破煩惱賊。即說呪曰

讖蒱 一 讖蒱 二 讖讖蒱 三 阿迦舍讖蒱 四 縛羯❹洛讖蒱 五 蒱❺跛*洛讖蒱 六 筏羅讖蒱 七 伐折*洛讖蒱 八 阿路迦讖蒱 九 䓿摩讖蒱 十 薩帝丁駿❻反 摩讖蒱 十一 薩帝丁反*駿呢泥吉反 訶羅讖蒱 十二 毘婆縛迦反 路迦捕婆讖蒱 十三 鄔波䟦摩讖蒱 十四 奈野娜讖蒱 十五 鉢剌惹三牟底都異反 剌拏讖蒱 十六 剎拏讖蒱 十七 毘濕婆縛迦反 梨夜讖蒱 十八 舍薩多臘婆縛迦反 讖蒱 十九 毘❼阿❽去聲 荼素上聲 吒知戒反❾ 二十 莫醯隷 二十一 莕謎 二十二 陝謎 二十三 斫羯洛細 二十四 斫羯洛沫 ❿呬隷 二十五 廁初几反⓫ 隷 二十六 ⓬諦⓭呬里反 隷 二十七 羯剌婆跛羅伐剌帝 二十八 陜⓮上聲以反 醯嚟 二十九 鉢臘薛 三十 鉢剌遮囉飯怛泥 三十一去聲 曷剌怛泥 三十二去聲 播囉 三十三 遮遮遮 三十四 陜⓯上聲 隷 三十五 弭隷 三十六 醫羯他 三十七 託契 三十八 託㘕盧 三十九 闥嚟 四十 闥嚟 四十一 弭⓰隷 四十二 磨綻徒界反 四十三 癉綻徒界反 四十四 矩隷 四十五 弭⓱隷 四十六 益矩之多毘 四十七 遏喋 四十八 祁上聲 喋 四十九 波⓲囉祁上聲 喋 五十 矩吒⓳苦沫隷 五十一 ⓴敦祇㉑ 五十二 癸計反 *敦祇㉒ 五十三 癸計反 *敦具隷 五十四 謫盧 五十五 謫盧 五十六 謫盧 五十七 矩盧窣都弭隷 五十八 ㉓弭哆第 五十九 彌哆綻徒界反 六十 叛荼陀 六十一 喝訶葛反 羅 六十二 陜㉔上聲 梨 六十三 謫盧 六十四 謫魯盧 六十五

善說能淨諸有塵　善說能淨鬪諍劫
善說能淨濁惡意　善說能淨濁大種
善說能淨濁惡味　善說能淨濁惡氣
善說能滿諸希望　善說能成諸稼穡
善說能令一切佛　如來世尊所加護
善說又能令一切　菩薩加護而隨喜

世尊如是具足水火吉祥光明大記明呪總持章句。我於過去殑伽沙等佛世尊所。親承受持此陀羅尼。能令增長一切白法。廣說

❶〔如〕－【三】【宮】　❷作＝能【三】【宮】　❸唯＝惟【元】【明】　❹洛＝嚕【三】【宮】【聖】*　❺跛＝簸【三】【宮】*　❻反＝切【明】下同　❼阿＝屈【三】【宮】　❽去聲＝汪賀反【三】【宮】　❾二十知戒反＝知戒反二十【三】　❿呬＝四【三】【宮】　⓫几＝几【三】　⓬諦＝俾【聖】　⓭呬＝四【元】【明】　⓮上聲醯以反＝許奚反【三】，上聲【宮】　⓯上聲＝同上【三】【宮】　⓰隷＝隸【三】【宮】　⓱〔隷〕－【三】【宮】【聖】　⓲囉＝羅【聖】　⓳苦＝若【宮】　⓴敦＝牧【三】*　㉑（夾註）＝上宅耕反五十二【三】【宮】　㉒（夾註）＝下癸計反五十三【三】【宮】　㉓弭＝彌【三】【宮】　㉔上聲＝許奚反【三】【宮】

乃至增長一切受用資具。大德世尊。此陀羅尼。普能濟度此四洲渚世尊弟子一切苾芻及苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。令其皆得增長憶念廣說乃至增長一切受用資具。此陀羅尼能令世尊甘露聖教熾然久住利益安樂三界衆生。爾時地藏菩薩摩訶薩。演說如是大記明呪總持章句。時佉羅帝耶山普皆震動。俱胝天樂不鼓自鳴。雨無量種天妙香花及珍寶等。一切衆會咸悉驚躍。皆獲希奇得未曾有。時衆會中有大吉祥天女具大吉祥天女大池妙音天女大堅固天女具大水天女放大光天女而爲上首。總有一萬八千天女。於四大種皆得自在。從座而起稽首佛足。合掌恭敬而白佛言。希有大德。甚奇世尊。我等雖於諸四大種得自在轉而不能知是四大種初中後相生滅違順。如此大士。已得微細甚深般若波羅蜜多。能善了知是四大種初中後相生滅違順。佛言。如是如是。天女。此善男子。已得微細甚深般若波羅蜜多。能善了知是四大種初中後相生滅違順。天女當知。如如意珠具足衆德。能雨種種上妙珍寶施諸衆生。此善男子亦復如是。能雨種種覺支珍寶施諸衆生。如寶洲渚種種珍寶充滿其中。此善男子亦復如是。成就種種覺支珍寶。如天波利質多羅樹衆妙香花之所嚴飾。此善男子亦復如是種種微妙佛法珍寶而自莊嚴。如師子王一切畜獸無能驚伏。此善男子亦復如是。一切衆生無能驚伏。譬如朗日能滅世間一切昏暗。此善男子亦復如是。能滅一切衆生惡見無明昏暗。譬如明月於夜分中能示一切失道衆生平坦正路。隨其欲往皆令得至。此善男子亦復如是。於無明夜能示一切迷三乘道馳騁生死曠野衆生三乘正路。隨其所應方便安立令得出離。譬如大地一切種子樹山稼穡地身衆生之所依止。此善男子亦復如是。一切殊妙菩提分法之所依止。譬如大寶妙高山王善住堅固無缺無隙。此善男子亦復如是。善住一切不共佛法。由不棄捨諸衆生故。名爲無缺。一切善根皆善施與諸衆生故。名爲無隙。譬如虛空一切衆生皆所受用。此善男子亦復如是。一切衆生皆所受用。此善男子。成如是等無量無邊諸功德法。時諸大衆聞說地藏菩薩摩訶薩成就無量稱讚功德。皆獲希奇得未曾有。尊重恭敬皆大歡喜。至心諦觀地藏菩薩目不暫捨。爾時世尊重顯此義而說頌曰

地藏眞大士　具杜多功德
現聲聞色相　來稽首大師
施諸衆生樂　救脫三有苦
雨無量種雨　爲供養大師
天帝無垢生　觀察四方❶已
合掌恭敬住　讃請於大師
我見世尊衆　末尼寶光明
遍照諸佛國　無不皆明了
六通照世間　今當來至此
勇猛名地藏　現出家威儀
七聖❷財伏藏　無畏佛音聲
諸菩薩勝幢　衆生之導首
解脫寶所依　福海具精進
悲意樂聽敏　救苦諸有情
與怖者爲城　如明月示道
生善根如地　破惑如金剛
能施解脫寶　如水漂衆惑
煩惱熱爲蓋　愈疾如良醫
一日稱地藏　功德大名聞
勝俱胝劫中　稱餘智者德
能解諸衆生　一切煩惱縛
至健行定等　諸定之彼岸
十❸二緣清淨　諸智如虛空
破無邊佛土　諸有情暗冥
隨諸士入定　四靜慮等流
普令諸有情　入定除惑熱
衆生宿惡業　刀兵病飢饉
隨所在惱害　皆能令解脫
衆生五趣身　諸苦所逼切
歸敬地藏者　有苦悉皆除
衆生乘苦輪　展轉相違害
歸敬地藏者　皆住忍慈心
十*二緣所怖　追求苦所依
歸敬地藏者　皆安住無畏
若樂修諸福　正念戒聞慧
歸敬地藏者　所求皆滿足
樂一一功德　工巧藥種子
歸敬地藏者　所求皆滿足
求諸穀藥田　男女衣僕使

❶已＝色㊥　❷財＝賊㊂　❸二＝三㊂㊥*

歸敬地藏者　所求皆滿足
衆德具相應　能[*]任持大地
因茲諸穀藥　潤澤而細軟
諸煩惱所覆　樂行十惡業
歸敬地藏者　煩惱惡皆除
現作種種身　爲衆生說法
具足施功德　悲愍諸衆生
假使百劫中　讃說其功德
猶尚不能盡　故皆當供養

大乘大集地藏十輪經卷第一

[1]永徽二年正月廿三日於長安大慈恩寺翻經院法師玄奘奉　詔譯

大慈恩寺沙門大乘光筆受　法海寺沙門神昉筆受
大總持寺沙門道觀筆受　蒲州普救寺沙門行友證文
普光寺沙門道智證文　汴州眞諦寺沙門玄忠證文
弘福寺沙門明濬正字　大總持寺沙門玄應正字
弘福寺沙門文備證義　蒲州栖巖寺沙門神泰證義
廓州法講寺沙門道深證義　寶昌寺沙門法祥證義
羅漢寺沙門慧貴證義　實際寺沙門道明證義
大總持寺沙門道洪證義　大慈恩寺沙門玄奘奉詔譯

大乘大集地藏十輪經卷第二

[2]三藏法師玄奘奉　詔譯

十輪品第二

爾時地藏菩薩摩訶薩。從座而起整理衣服。頂禮佛足偏袒[3]一肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言

我今問世尊　無量功德海
唯願賜開許　爲解釋除疑

世尊告曰。汝眞善士。於一切法智見無礙。爲欲饒益他有情故請問如來。隨汝意問。吾當爲汝分別解說令汝心喜。於是地藏菩薩摩訶薩以頌問曰

我曾十三劫　已勤修苦行
爲一切有情　[4]除三災五濁
多[5]俱胝佛所　已設無邊供
曾見大集會　清信衆和合
聰哲勤精進　皆來同會集
未曾見如是　無諸雜穢衆
云何此佛國　穢惡損淨善
智者皆遠離　惡行者同居
多造無間罪　誹謗於正法
毀擧起惡見　妄說斷常論
具造十惡業　不畏後世苦
多遠離三乘　臭穢向惡趣
無明蔽其目　貪嫉多姦矯
云何轉佛輪　度此衆生類
云何破相續　如金剛煩惱
云何得總持　[6]果能如是忍
今我見導師　大集甚希有
未曾見餘處　具如是衆德
具杜多功德　勤修菩提道
云何處愚衆　能開示佛輪

世尊告曰。善哉善哉善男子。汝於過去殑伽沙等諸佛世界五濁惡時。已曾請問殑伽沙等諸佛世尊如是法義。汝於如是所問法義已作劬勞已善通達已到圓滿衆行彼岸。已得善巧方便妙智。今爲成熟一切有情令得利益安樂事故。爲令一切菩薩摩訶薩善巧方便聖行伏藏施等六種波羅蜜多成熟一切有情勝行一切智智功德大海速圓滿故。爲轉一切刹帝利王諸暴惡行使不墮落三惡趣故。爲令此土三寶種[7]姓威德熾盛久住世故。復問如來如是法義。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。唯然世尊願樂欲聞。爾時佛告地藏菩薩摩訶薩言。善男子。如來由本願力成就十種佛輪。居此佛土五濁惡世。一切有情退沒一切白淨善法。[8]匱之所有七聖財寶。遠離一切聰敏智者。斷常羅網之所覆蔽。常好乘馭諸惡趣車。於[9]後世苦不見怖畏。常處遍重無明黑闇。具足十種不善業道。造五無間。誹謗正法。毀呰賢聖。離諸善法。具諸惡法。我住如是雜惡土中。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。降諸天魔外道邪論。摧滅一切諸衆生類猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂安置一切有力衆生令住三乘不退轉位。善男子。譬如有國時虛君位。其中所有一切人民。自軍他軍更相侵害。憂愁擾亂[10]人衆不安。有無量種鬪訟違諍互相欺[11]陵。諂言妄語麁惡乖離誣調矯亂。種種疾病盲[12]瞖昏闇寒熱[13]疾溫氣疫癘癲癇乾枯飲食不[14]消。其心狂亂諸根不具支體缺減。乏少種種衣食資具。一切所有皆不可樂。諸有情類

[1]聖語藏本奥書　[2]（大唐）＋三藏【宮】*，（唐）＋三【聖】*　[3]一＝右【三】【宮】　[4]除三災＝三災及【聖】　[5]俱＝拘【聖】*　[6]果＝畏【三】【宮】　[7]姓＝性【三】【宮】*
[8]匱＝遺【聖】*　[9]後＝彼【聖】　[10]〔人衆不安〕－【聖】　[11]陵＝陵【三】【宮】【聖】　[12]瞖＝翳【三】【宮】　[13]疾＝病【三】【宮】　[14]消＝銷【三】【宮】

歸依種種外道邪神。惡見惡心及惡意樂皆悉熾盛。迷失正道臨墮惡趣。時彼國中有諸耆舊聰明多智博學平恕威嚴整肅。相與謀議運諸籌策。卽便召集國邑人民。共所薦推取一王子。先具多種布施調伏寂靜尸羅精進勇猛。難行苦行一切備滿。具諸殊勝福德之相。諸根圓滿❶支體無缺。身形長大相好端嚴。成就最勝美妙容色。常爲一切尊重恭敬。率土人民無不親愛。稟性淳質常懷慈悲。博學多才備諸❷伎藝。柔和忍辱莊嚴其心。是大后妃所生嫡子。以諸妙香熏淸淨水。調和冷暖沐浴其身。著於種種上妙香熏衆寶莊嚴鮮淨衣服。末尼珠寶置在髻中。金寶華鬘冠飾其首。素練輕繒束於髮際。又以種種末尼眞珠金銀等寶共所合成珥璫*瓔珞環❸玔印等衆妙寶飾莊嚴其身。織成寶履下承其足。衆寶傘蓋上覆其頂。安置古昔一切天仙所護持座。趣入一切天帝同許共所護持善巧營搆殊妙大殿。登自先王所昇尊座。紹王位已。扣擊一切天帝龍帝藥叉神帝阿素洛帝鳩畔荼帝各所護持廣大鍾鼓。其聲振響周遍國界。剎帝利等四大種姓無量人衆。沐浴其身著淨衣服。執持種種妙寶繒綵傘蓋幢幡末尼眞珠金銀螺貝璧玉珊瑚❹茷琉璃等生色可染無量珍奇。奉獻新王以呈嘉瑞。貴族淨行博學多才諸婆羅門。以無量種微妙讚頌歌詠帝德。種種善事呪願於王。以諸吉祥散灑王頂。先王所重宿望貴族。博學多藝性直賢明。隨其所應授以種種職位官僚理諸王事。先於國境自軍他軍更相侵害。今皆令息。亦令一切怨敵惡友能爲害者皆悉殄滅。損除自國一切黑品增益自國一切白品。善男子。剎帝利種灌頂大王。成就如是第一王輪。由此輪故於自國土得安樂住。能伏一切怨敵惡友。善守護身令增壽命。善男子。如是雜染五濁惡世索訶佛土空無佛時。其中所有一切衆生。爲自心中隨眠纏垢。自軍他軍惱害侵逼。愁憂擾亂愚冥不安。起無量種執著斷常。鬪訟違諍互相輕蔑。起貪瞋癡諂誑言等。具足十種不善業道。執著有情紛擾世界。成就種種煩惱疾病。闕正法眼忿恨❺燒惱。常不思惟眞實正法。棄正法味讒毀善行。乏少所受喜樂滋味。常爲種種煩惱羅網之所覆蔽。歸依六種外道邪師。迷失聖道向三惡趣。於此土中有諸菩薩摩訶薩。已於過去親近供養無量諸佛。已入諸佛功德大海。已住諸佛本所行道。皆共集會來至我所。同謂我言。汝於過去已修無量布施調伏寂靜尸羅精進勇猛。難行苦行一切備滿。是諸微妙福慧方便大慈悲等共所莊嚴大功德藏。是一切定總持安忍諸地功德圓滿大海。無諂無誑。身形長大相好圓滿。忍辱柔和端正殊妙。不復依他修菩提道。一切智海已得圓滿。成就最勝美妙容色。能爲一切聲聞獨覺作大導師。亦能安慰一切生死怖畏衆生與作親友。大慈悲等無量功德共所莊嚴。是羯洛迦孫馱·羯諾迦牟尼·迦葉波如來等父之眞子。於此賢劫當得作佛。一切菩薩摩訶薩中最爲上首。以諸功德種種妙香熏奢摩他·毘鉢舍那淸淨之水而自沐浴。著慚愧衣淸淨法界爲髻中珠。冠飾諸佛所行境界廣大華鬘。束以解脫殊妙素練。又以種種一切智智無生忍等功德珍寶而自莊嚴。慈悲喜捨以爲寶履。能覆三界三種妙行圓滿聖因以爲傘蓋。安置古昔諸佛天仙共所護持金剛定座。趣入一切聲聞獨覺恭敬護持四種念住。坐先諸佛所敷之座。證得無上正等菩提一切智位。爲令一切三寶種*姓不斷絕故。轉於法輪擊法鍾鼓。妙法音聲遍滿三界。令諸天·龍·藥叉·羅剎·阿素洛·揭路荼·緊捺洛·莫呼洛伽·鳩畔荼·❻彌荔多·畢舍遮·布怛那·羯吒布怛那·人·非人等於四聖諦皆得明解。三轉十二行相法輪。一切世間所有沙門若婆羅門諸天魔梵人非人等所不能❼轉。爲欲利益安樂世間無量天人。令得殊勝廣大義利。昔所未轉而今轉之。善男子。我成如是第一佛輪。由此輪故如實了知此世他世是處非處。得安隱住得無驚恐得無所畏。我應住此雜染世界五濁惡時。處大衆中正降諸天魔外道邪論。轉大梵輪成大梵行。師子吼。滅諸有情五無間業廣說乃至諸不善根。摧滅一切諸衆生類堅如金剛相續煩惱。建立一切永盡諸漏解脫妙果。隨其所樂安置一切有力衆生令住三乘不退轉位。善男子。如剎帝利灌頂大王。初登王位受

❶支＝肢㊂㊪* ❷伎＝技㊂㊪* ❸玔＝釧㊮ ❹茷＝吠㊂㊪ ❺燒＝饒㊂㊪ ❻彌＝薜㊄㊅* ❼轉＝等㊪

帝職已。觀察過去未來現在諸王法道。於其種種王業輪中。以善觀察因果報智。隨其所應建立一切輔臣僚佐普及國邑愚智人民三種業輪。由此業輪率土衆生長夜受用。所有種種適意資具喜樂增長。能滅一切怨敵惡友。何等名爲三種業輪。一者建立帝王業輪。謂善敎習軍陣鬪戰。降他兵衆撫育人民。二者建立田宅業輪。謂善敎習造舍營農。令得安隱飮食充足。三者建立財寶業輪。謂善敎習工商雜藝。令得種種珍玩資財隨意受用增諸快樂。善男子。剎帝利種灌頂大王。成就如是第二王輪。由此輪故。於自國土得安樂住。能伏一切怨敵惡友。善守護身令增壽命。善男子。如是如來。初成佛果得無上智。觀察過去未來現在諸佛法眼。以善觀察諸業法受因果報智。建立一切所化有情三種業輪。由此業輪能令三寶種*姓法眼長夜不滅無上正法熾盛流通。令諸有情長受種種生天涅槃安隱快樂。及令一切外道邪論不能降伏我正法眼。而能如法摧彼邪論。善男子。何等名爲三種業輪。一者建立修定業輪。二者建立習誦業輪。三者建立營福業輪。善男子。云何如來修定業輪。定有十種。何等爲十。謂正觀察諸有識身六種境界。我我所執以爲其因。業爲良田。無明覆蓋。愛爲滋潤。無有自在依他而立。繫屬衆緣。爲欲斷滅業煩惱苦三種流故。如是觀察。云何業流。謂諸有情所行諸行。若此諸行所由無明及愛爲因能生諸有。名煩惱流。若由煩惱識爲其因衆緣和合名色生起。名色爲因衆緣和合六處生起。六處爲因衆緣和合觸受。後有生老死等次第生起。是名[1]苦流。如是三流業爲良田。無明爲因。愛爲滋潤而得生長。爲欲枯涸業爲良田無明爲因愛爲滋潤三種流故。於五取蘊觀爲無常及苦無我。愚鈍無動如幻如焰如水中月如夢所見。空無所有無相無願。無所造作無生無起無出無像寂靜遠離無所出生。於五取蘊如是觀察。能順空忍順無相忍順無願忍。爲欲隨順觀五取蘊。復方便修入出息觀。即是修習持來去念。云何由念如實觀察入息出息。謂正觀察。數故。隨故。止故。觀故。轉故。淨故。應知此中數能造作二種事業。一能爲依伏諸尋伺。二能取於入出息相。隨能造作二種事業。一依出離捨諸尋伺。二能善取入出息相。止能造作二種事業。一能示現入出息滅。二能安住勝三摩地。觀能造作二種事業。一能示現入出息盡。二能安住心及[2]心法別異觀察。轉能造作二種事業。一能方便捨諸取蘊。二能方便趣入聖地。淨能造作二種事業。一能捨結。二能淨見。如是六種方便。修習入出息觀。便能隨順觀五取蘊。所以者何。如是入息出息自性。名色取蘊。如是入息出息領納。名受取蘊。如是入息出息取相。名想取蘊。如是入息出息造作。名行取蘊。如是入息出息了別。名識取蘊。如是所說五種取蘊。各各別異互不相似。新新非故無住無積不可言說。如是觀察五種取蘊能除三行。若能如是究竟隨觀三種行盡。便能於此諸有識身六種境界究竟隨觀。我我所執業[3]於無明愛因田覆潤一切皆盡。如是修習四種念住皆得圓滿。乃至修習八支聖道皆得圓滿。如是乃至修習十八不共佛法皆得圓滿。如是乃至修一切種無生法忍首楞伽摩三摩地等皆得圓滿。如是修習持來去念入諸靜慮。名住正法勝義有情。名爲眞實修習靜慮。名爲眞實供養三世諸佛世尊。名一切佛心中之子從佛口生。是法所成是法所化。或有菩薩如是修習漸漸退轉。乃至漏盡成阿羅漢具六神通。或有菩薩如是修習漸漸增長功德圓滿成大菩薩。乃至十八不共佛法。一切種智修習圓滿。此人不久當得無上正等菩提。善男子。我以如是諸業法受因果報智。觀察三世諸佛法眼安立有情。於此十種修定業輪令其修習。善男子。是名如來修定業輪。善男子。云何如來習誦業輪。謂諸苾芻或苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦。或復淨信諸善男子或善女人。善根微薄依世俗諦根機未熟。我當安置如是有情令其習誦初夜後夜精勤無怠。若諸有情求無上智。我當安置純淨大乘令其自讀或敎他讀令其自誦或敎他誦令其自說或敎他說於大乘中令其自習或敎他習。爲令自身及他身中大煩惱[4]衆皆除滅故。爲令證得無上智故。爲除一切有情苦故。爲令趣入無

[1] 苦＝業㊂㊎ [2] 心＋(所)㊂㊎ [3] 〔於〕－㊂㊎ [4] 衆＝聚㊂㊎

畏城故。若諸有情求緣覺乘。我當安置諸緣起法令其習誦。若諸有情求聲聞乘。我當安置百千文頌四阿笈摩。百千文頌毘奈耶藏百千文頌阿毘達磨及毘婆沙令其習誦。善男子。是名如來習誦業輪。善男子。云何如來營福業輪。謂諸有情根機愚鈍未種善根智慧微劣懈怠失念染著種種受用資具遠離善友。我當安置如是有情使營福業。謂令修作佛法僧事及親教師軌範師事。善男子。是名如來營福業輪。善男子。我成如是第二佛輪。由此輪故。以其無上三世業智如實了知一切有情諸業法受因及果報。隨其所應立三業輪。成熟一切所化有情。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。摧諸天魔外道邪論。轉大梵輪。成大梵行。如實了知衆生因報。

善男子。如刹帝利灌頂大王。成善巧智。觀察一切沙門婆羅門。刹帝利。[1]茷舍戍達羅等種種功德多聞勇健工巧*伎藝。若諸衆生富有功德成巧便智。精進勇猛堅固不退。種種福德而自莊嚴。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應給施珍寶財穀田宅奴婢僕使。於自國土。若諸衆生德藝輕微功[2]業尠薄。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應微加[3]賑恤。於自國土。若諸衆生。功德薄劣少於精進。懈怠懶惰忘失正念。無慈悲心。不知恩報。於後世[4]苦不見怖畏。沒[5]居家泥積諸惡行。此刹帝利灌頂大王。隨彼所應種種譴罰。或以言教苦切呵責或奪種種珍寶資財。或奪受用如意產業。或罰鞭杖。或禁牢獄。或斷*支節。或斬身首。如是無量隨應[6]譴罰。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第三王輪。由此輪故。令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來成就善巧知根機智。若諸弟子。遠離福慧巧方便智及以布施調伏寂靜。失念心亂。來至我所歸依於我。而我善知彼根意樂隨眠勝解。隨其所應爲說治罰毘奈耶法。若諸衆生其性[7]很戾於諸學處不能奉持。爲令久住我之聖教多有所作。或爲制立憶念治罰。或以言教恐怖呵責或暫驅擯。或令折伏歸誠禮拜。或不與語不共同利。或如草布或復滅擯。我以妙智知諸有情補特伽羅根機意樂隨眠勝解。如應譴罰。爲令皆破廣大積聚無義黑闇枯竭煩惱諸[8]瀑流故。令得生天涅槃樂故。爲行惡道補特伽羅得調伏故。隨其所應說治罰法。觀察黑說大說差別。隨其所應授與治罰行惡道法。我以妙智知諸有情具足成就增上信敬純淨意樂。隨其所應爲說種種善品差別令其修學。乃至令彼一切善根皆得圓滿入無畏城。善男子。我成如是第三佛輪。由此輪故。知諸有情補特伽羅種種根機意樂隨眠。及與勝解諸業法受。隨其所應利益安樂。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如刹帝利灌頂大王。知自國土有無量有情補特伽羅。歸依種種邪神外道。起於邪信及起邪見。學邪禁戒執著修治邪吉凶相。具受種種無利益苦。大王知已數數召集。以其先王治國正法開悟示現教習誡勅。令其捨除倒信倒見。修學先王正直舊法。令自國土一切有情一趣一歸一意一欲一切和合同依先王正法而轉聽受詔命隨順奉行率土和同作所應作。時刹帝利灌頂大王。常與群臣數數集會。共味嘉[9]餚受諸快樂嬉戲遊行不相猜貳。咸共礲杳理諸王務。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第四王輪。由此輪故。令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身令增壽命。善男子。如是如來成就善巧知勝解智。見諸世間種種邪歸邪見邪意樂著邪法[10]行邪業行。由是因緣受無量苦。如來見已。數數召集於大衆前。以其過去諸佛世尊三寶種姓因果六種波羅蜜多瑜伽依因三律儀等諸因果法。開悟示現慶慰誡勅一切衆會。令其解脫諸顛倒見。建立正見。安置十善正直舊道。共諸有情數數同修法隨法行。方便引攝因果等流。爲諸有情四衆和合同修一切殊勝善行。便共遊戲四種念住。於三摩地解脫[11]智見諸道品中歡娛受樂。爲令聖教久住世故。紹三寶種不斷絕故。便共遊戲四正勤四神足五根五力七等覺支八聖道支。於其種種勝三摩地解脫*智見諸道品中歡娛受樂。善男子。我成如是第四佛輪。由此輪故。知諸有情補特伽羅種種勝

[1] 茷＝筏【宋】【元】【明】 [2] 尠＝鮮【宋】【明】 [3] 賑＝振【宮】 [4] 苦＝共【宮】 [5] 居＝尼【宋】【宮】 [6] 譴＝讁【三】【宮】* [7] 很＝狠【三】【宮】 [8] 瀑＝暴【三】【宮】 [9] 餚＝肴【宮】 [10] 法行邪＝邪行【三】【宮】 [11] 智＝知【三】【宮】*

解歸趣意樂諸業法受。隨其所應利益安樂。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪。摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如刹帝利灌頂大王。知自國土或他國土有無量有情補特伽羅。於自財色耽染無厭於他財色貪求追愛。即便安置堅固城❶郭村坊戍邏國邑王宮廣說乃至舍羅鸚鵡防守衆具。令無損失。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第五王輪。由此輪故令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來成就善巧知諸性智。知諸惡魔及九十五衆邪外道并餘無量衆魔外道所❷惑有情。於自財色耽染無厭於他財色貪求追愛。於我自身及我徒衆。❸深生憎嫉。爲害我故假設珍饌雜以毒藥。闇置火坑僞敷床座。或推山石或放狂象拔劍追逐散坌塵穢謗行婬欲毀是不男。或謂非人。或言幻化。以是諸惡而相誹毀。於佛法僧亦起無量種種誹謗罵詈毀辱。於我近住聲聞弟子。嫉妒因緣起諸毀謗。如來知已善守六根。依四梵住具四辯才。爲諸聲聞宣說法要。安立清淨三解脫門。我以如是世出世間知諸性智。如實了知一切衆生種種無量諸性差別。隨其所應爲作饒益。善男子。我成如是第五佛輪。由此輪故。以世出世知諸性智知諸有情補特伽羅種種無量諸性差別。隨其所應利益安樂。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如刹帝利灌頂大王。安置一切堅固城郭村坊戍邏國邑王宮廣說乃至舍羅鸚鵡防守具已。處自宮中與諸眷屬后妃❹婇女而自圍遶。遊戲五欲種種樂具。放恣六根受諸喜樂。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第六王輪。由此輪故令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來與諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞。安置一切堅固聖教防守之事。即便現入最初靜慮。乃至現入第四靜慮。現入無邊虛空處定。廣說乃至現入非想非非想定。如是乃至現入一切佛所行定。入此定已。無量百千*俱胝那庾多天龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽*彌荔多畢舍遮布怛那羯吒布怛那等於諸衆生常懷毒惡損害之心無慈無悲於後世苦不見怖畏。而彼見我入於一切佛所行定皆於我所生大歡喜起淨信心。於三寶中皆生最勝歡喜淨信。尊重恭敬得未曾有。於一切惡慚愧發露深心悔過誓願永斷。由是因緣一刹那頃無量無數諸煩惱障業障法障皆得❺銷滅。無量無數福慧資糧皆得成滿。背離生死趣向涅槃。護持如來無上正法。善男子。我成如是第六佛輪。由此輪故如來遊戲靜慮解脫等持等至無量百千微妙深定。以淨智隨轉滅諸有情無量煩惱。隨其所應利益安樂得安隱住。得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如刹帝利灌頂大王。與諸群臣領四兵衆。周巡觀察一切自國城邑聚落山川谿❻澗園苑田澤陂河池沼曠野叢林鎭邏等處。隨彼所在國界諸方❼嶮阻多難不任營理有疑有怖堪容外境怨敵惡友投竄藏伏。此刹帝利灌頂大王。隨其力能方便安置種種修❽理堅固防守。令彼諸方平坦無難堪任營理無疑無怖遮其外境怨敵惡友投竄藏伏。安撫自國一切人民皆離衆苦受諸快樂。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第七王輪。由此輪故令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身。令增壽命。善男子。如是如來以其佛眼。如實了知一切有情補特伽羅有貪有瞋有癡心等。如實了知是諸有情種種煩惱病行差別。如來知已便起無量精進勇猛方便勢力。隨其所宜授以種種修定妙藥。令諸有情精勤修學除煩惱病。若諸有情宜修不淨除煩惱病。即便授以修不淨藥。若諸有情宜修梵住除煩惱病即便授以修梵住藥。若諸有情宜修緣起除煩惱病即便授以修緣起藥。若諸有情宜修息念除煩惱病即便授以修息念藥。若諸有情宜可修於三解脫門除煩惱病。即便授以修於三種解脫門藥。若諸有情宜修靜慮除煩惱病即便授以修靜慮藥。若諸有情宜修無色除煩惱

❶郭＝墎㊂　❷惑＝或㊂　❸深＝染㊂　❹婇＝采㊂　❺銷＝消㊂　❻澗＝㵎㊂　❼嶮＝險㊂㊃　❽理＝治㊂㊃

病。即便授以修無色藥。若諸有情乃至宜修首楞伽摩諸三摩地。除煩惱病。即便授以首楞伽摩三摩地藥。所以如來授諸有情如是法藥。不令一切所化有情爲四魔怨之所繋攝。不令一切所化有情背人天乘向諸惡趣。不令如來無上法眼三寶種*姓速疾壞滅。由是如來授諸有情如是法藥。善男子。我成如是第七佛輪。由此輪故以其無上遍行行智授諸衆生種種法藥。令勤修學除煩惱病。得安隱住。得無驚恐。得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如剎帝利灌頂大王。憶念自他本昔種*姓初生童子嬉戲等事。謂憶自他於如是處。初生沐浴懷抱乳哺按摩*支節乃至戲笑或弄灰土。或與侍從種種遨遊或習伎藝或復修營種種事業。或遊他國夙夜❶栖泊或奉事王或理王務或爲太子或登王位得大自在受諸快樂廣大名稱遍諸方維。念是事已安立先王所遵正法。撫育一切國土人民。守護自國不侵他境。善男子。剎帝利種灌頂大王。成就如是第八王輪。由此輪故令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身令增壽命。善男子。如是如來處大衆會憶念自他宿世所經無量種事。謂憶一生或二或三乃至無量百千生事。或憶成劫或憶壞劫或憶無量成劫壞劫。曾於過去住如是處如是名字如是種姓如是種類如是飲食如是領納苦受樂受如是壽量如是久住如是極於壽量邊際從彼處沒來生此間復從此沒往生彼處。憶念宿世如是等事無量無邊。隨諸衆生根性差別建立正法爲作饒益。善男子。我成如是第八佛輪。由此輪故利益安樂無量有情得安隱住得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如剎帝利灌頂大王。隨念觀察自國有情種姓伎藝及諸事業死此生彼因果勝劣差別不同。知彼有情生如是家。其身勇健或復怯弱。於諸伎藝已學未學。所有事業善作惡作。富貴貧賤端正醜陋。如是等類乃至命終。或有自業未盡而死。或有自業已盡而死。或犯王法刑戮而死。或有遞相殘害而死。或因鞭杖捶楚而死。或因囹圄幽縶而死。或因戰陣傷殺而死。或因鬪諍毆擊而死。或因財寶貪悋而死。或因色欲耽湎而死。或因忿恨結憤而死。或因勞倦頓弊而死。或因飢渴❷乏絕而死。或有過死或無過死。或耆❸年死或壯*年死或幼*年死。或作種種善業而死。或作種種惡業而死。知諸有情行善行者身壞命終當往善趣。知諸有情行惡行者身壞命終當往惡趣。知是事已復自思惟。我當正勤修身善行修語善行修意善行。我當施設種種方便修行布施調伏寂靜。身壞命終當往善趣勿墮惡趣。此剎帝利灌頂大王。思惟是已勇猛精進。修身語意三種善行。常行布施。一切所有飲食衣服象馬騎乘臥具醫藥房舍燈明及餘資具奴婢僮僕種種❹珍財頭目手足乃至身命無所悋惜。及離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離麁惡語離離間語離雜穢語離諸貪欲離諸瞋恚離諸邪見。由是因緣此剎帝利灌頂大王。當獲十種功德勝利。何等爲十。一者具大名稱。二者具大財寶。三者具妙色相。四者具多眷屬。五者少病少惱。六者朋友眷屬聰慧多聞。七者正至正行親近供養。八者廣美聲譽流振十方。九者大威德天神常隨衞護。十者身壞命終當生天上常居善趣安樂國土。善男子。剎帝利種灌頂大王。成就如是第九王輪。由此輪故令自國土增長安樂。能伏一切怨敵惡友。善守護身令增壽命。善男子。如是如來如實了知一切有情死生等事。謂如實知若諸有情成身惡行成語惡行成意惡行誹謗賢聖具足邪見邪見業因身壞命終墮諸惡趣或生地獄或生傍生或生餓鬼。若諸有情成身善行成語善行成意善行不謗賢聖具足正見正見業因身壞命終昇諸善趣或生天上或生人中或盡諸漏。如來如是如實知已。於彼衆生起大慈悲。勇猛精進現三神變。令彼衆生歸趣佛法教誡安置成立世間出世間信。何等爲三。一者神通變現。二者記說變現。三者教誡變現。由是三種變現威力。勸發有情教誡安置成立世間出世間信。令於一切有情趣死生皆得解脫。善男

❶栖＝棲 ❷乏＝之 ❸年＝季 ❹珍＝婢

子。我成如是第九佛輪。由此輪故利益安樂無量有情。得安隱住得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。如刹帝利灌頂大王。爲除四洲無量有情種種身病。棄捨王位。以諸香湯沐浴身首。著鮮淨衣端坐思惟。於諸衆生其心平等慈悲護念。爲令解脱一切病故以其種種香❶花伎樂及餘供具供養一切大威德天神。爾時一切天帝龍帝乃至莫呼洛伽神帝。知是事已各相謂言。此刹帝利灌頂大王。具諸功徳有大威神。應作輪王統四洲渚。我等宜應共往建立令復王位統四洲渚。令諸衆生無病安樂。時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝。即便共往立刹帝利灌頂大王轉輪王位。令具七寶統四大洲皆得自在。千子具足勇健端正能摧怨敵跨王大地亘窮海際。謫罰皆停刀❷杖不擧。咸修正法普受安樂。善男子。刹帝利種灌頂大王。成就如是第十王輪。由此輪故於四大洲受及八萬四千小渚。安立其中諸有情類十善業道。善守護身令増壽命身壞命終當生天中受諸妙樂。善男子。如是如來昔菩薩位。知自他身有無量種諸煩惱病。以定香水洗浴其身及以諸法大慈大悲灌沐其首。著慚愧衣。十方一切諸佛世尊。以諸靜慮等持精進方便智意慈悲護念。咸作是言。如是大士。是大福慧莊嚴寶器。堪容一切三種不護四無所畏如來十力及與十八不共佛法。堪得無上一切智智。大慈大悲無不具足。常欣利樂一切衆生。是求佛寶商人導首。能救有情生死衆苦。能施有情涅槃大樂。我等一切諸佛世尊。應以誠言與其所願。令成如來應正等覺得無上法爲大法王。我於爾時依福慧力勇猛精進。於四聖諦如實知已證得無上正等菩提。善男子。如轉輪王統四大洲皆得自在。如是如來於四靜慮四無色定四種梵住四無礙解四聖諦觀四無所畏如來十力及與十八不共佛法一切種智皆得自在。如轉輪王具足七寶。如是如來成就七種菩提分寶。如轉輪王千子具足勇健端正能伏怨敵。如是如來有阿若多憍陳那爲最初蘇跋陀羅蘇剌多爲最後諸大聲聞從佛心生從佛口生從法化生得佛法分諸漏永盡名爲勇健。具四梵住名爲端正能伏一切天魔外道異論怨敵。如轉輪王化及八萬四千小渚。如是如來於百❸俱胝南贍部洲於百俱胝西瞿陀尼洲於百俱胝東毘提訶洲於百俱胝北俱盧洲於百*俱胝諸大溟海於百俱胝諸妙高山於百俱胝四大王天於百俱胝乃至非想非非想天於百俱胝大輪圍山於此高廣一佛土中言音施化皆得自在。善男子。我成如是第十佛輪。由此輪故如實了知自身他身諸漏永盡。利益安樂無量有情。得安隱住得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪摧諸天魔外道邪論。處大衆中正師子吼

善男子。我成如是十種佛輪。本願力故居此佛土五濁惡世。一切有情。損減一切白淨善法。*匱之所有七聖財寶。遠離一切聰❹慜智者。斷常羅網之所覆蔽。常好乘馭諸惡趣車。於後世苦不見怖畏。常處邁重無明黑闇。具十惡業。造五無間。誹謗正法。毀呰賢聖。離諸善法。具諸惡法。我於其中成就如是佛十輪故。得安隱住得無驚恐得無所畏。自稱我處大仙尊位。轉於佛輪降諸天魔外道邪論。摧滅一切諸有情類猶如金剛堅固煩惱。隨其所樂安立一切有力衆生令住三乘不退轉位。爾時會中一切菩薩摩訶薩衆一切聲聞一切天龍廣説乃至一切羯吒布怛那衆人非人等。皆大歡喜同唱善哉。雨大香雨雨大花雨雨衆寶雨雨大衣雨。一切大地皆悉震動。聞説如是十種佛輪。於衆會中有八十四百千那庾多菩薩摩訶薩得無生法忍。復有無量菩薩摩訶薩獲得種種諸陀羅尼三摩地忍。復有無量無數有情初發無上正等覺心得不退轉。復有無量無數有情逮得果證

大乘大集地藏十輪經卷第二

大乘大集地藏十輪經卷第三

*三藏法師玄奘奉　詔譯

無依行品第三❺之一

爾時會中有大梵天。名曰天藏。久❻殖善根

❶花＝業㊄　❷杖＝仗㊂　❸俱＝拘㊅下同　❹慜＝敏㊂㊄㊅　❺〔之一〕－㊄㊅　❻殖＝植㊂㊅*

住第十地具諸菩薩摩訶薩德。即從座起合掌禮佛而說頌言

功德藏慧海　我今問所疑
願慧海垂聽　爲我除疑滯
我等今渴仰　德藏勝法味
及最上義味　擧衆咸欲聞

佛告天藏大梵天言。如來今者恣汝意問。當隨問答令汝心喜。大梵天言。唯然世尊。以頌問曰

利慧修定者　安住不放逸
爲住勝義諦　爲依止生死
晝夜於法義　精勤而誦習
爲渡煩惱海　爲退墮惡趣
勇猛勤營福　爲定趣涅槃
爲處生死中　退墮於惡趣
聰慧剎帝利　成就十種輪
爲沈生死中　爲當❶升佛果
雜染心難伏　諸煩惱所亂
以何淨其心　修定福誦業

爾時世尊告彼天藏大梵天曰。善哉善哉。汝善辯才能問斯義。汝於此法已作劬勞。汝於諸行已得圓滿。汝於過去殑伽沙等佛世尊所已勤三業興隆正法紹三寶種。今爲饒益無量衆生復問如來如是深義。善男子。有❷大記別法名無依行。過去一切諸佛世尊。爲欲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行大記別法。現在十方諸佛世尊。亦爲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行大記別法。未來一切諸佛世尊。亦爲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行大記別法。汝於過去諸如來所已具得聞此無依行大記別法。我於今者亦爲成熟諸有情故。爲令厭離生死法故。爲令除斷業煩惱故。爲令三乘速圓滿故。宣說住持此無依行大記別法。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。爾時天藏大梵天言。唯然世尊願樂欲聞。佛言。大梵。有十種無依行法。若修定者隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定乃至三乘隨成一乘。何等爲十。一者世有一類。雖欲修定而乏資緣經求擾亂。二者復有一類。雖欲修定而犯尸羅行諸惡行。三者復有一類。雖欲修定而顚倒見妄執吉凶身心剛强。四者復有一類。雖欲修定而心掉動不順賢聖諸根輕躁。五者復有一類。雖欲修定而離間語破亂彼此。六者復有一類。雖欲修定而麁惡語毀罵賢聖。七者復有一類。雖欲修定而雜穢語及虛誑語。八者復有一類。雖欲修定而懷貪嫉於他所得利養恭敬心不歡悅。九者復有一類。雖欲修定而懷瞋忿於諸有情心常憤恚。十者復有一類。雖欲修定。而懷邪見撥無因果。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者隨有一行。尚不能成欲界善根。設使先成尋還退失。況當能成色無色定乃至三乘隨成一乘。

復次大梵。又有十種無依行法。若修定者隨有一行。終不能成諸三摩地。設使先成尋還退失。何等爲十。一者樂著事業。二者樂著談論。三者樂著睡眠。四者樂著營求。五者樂著艶色。六者樂著妙聲。七者樂著芬香。八者樂著美味。九者樂著細觸。十者樂著尋伺。大梵當知。是名十種無依行法。若修定者隨有一行。終不能成諸三摩地。設使先成尋還退失。若不能成諸三摩地。雖集所餘諸善法聚而有是事。追求受用信施因緣。發起惡心心所有法。於諸國王大臣等所犯諸過罪。或被訶罵或被捶打或被斷截❸肢節手足。由是因緣或成重病長時受苦。或疾命終。於三惡趣隨生一所。乃至或生無間地獄。如嗢達❹洛迦·阿邏荼底沙·瞿波理迦·提婆達多。如是等類退失靜慮。乃至墮於無間地獄受無量種難忍大苦。爾時世尊告阿若多憍陳那言。吾聽汝等給阿練若修定苾芻。最上房舍最上臥具最上飮食。一切僧事皆應放免。所以者何。諸修定者若乏資緣。卽便發起一切惡心心所有法。不能成就諸三摩地。乃至墮於無間地獄受無量種難忍大苦。修定行者若具資緣。諸三摩地未成能成若先已成終不退失。由此不起一切惡法廣說乃至不善尋伺。往生天上證得涅槃。修定行者。若未成

❶升＝昇　❷大＝上　❸肢＝支　❹洛＝池

就諸三摩地。初夜後夜常捨睡眠精進修學。遠離憒鬧。少欲知足無所顧戀。一切貪瞋忿覆惱害憍慢貢高慳悋嫉妬離間麁惡虛誑雜穢一切人間嬉戲放逸皆悉遠離。如是行者。應受釋梵護世四王轉輪王等讃歎禮拜恭敬承事奉施百千那庾多供。況剎帝利·婆羅門·❶茷舍·戍達羅等。未得定者。尚應受此讃歎禮拜恭敬承事奉施供養。何況已得三摩地者。爾時世尊而說頌曰

修定能斷惑　餘業所不能
故修定為尊　智者應供養

爾時天藏大梵天言。大德世尊。於佛法中而出家者。若剎帝利大臣宰相以鞭杖等捶❷拷其身或閉牢獄或復呵罵或解*肢節或斷其命為當合爾為不合耶

佛告天藏大梵天言。善男子。若諸有情於我法中出家乃至剃除鬚髮被片袈裟。若持戒若破戒下至無戒。一切天人阿素洛等。依俗正法。猶尚不合以鞭杖等捶*拷其身或閉牢獄或復呵罵或解*肢節或斷其命。況依非法。何以故。除其一切持戒多聞於我法中而出家者。若有破戒行諸惡法內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行恒為種種煩惱所勝敗壞傾覆。如是破戒諸惡苾芻。猶能示導一切天·龍·藥叉·健達縛·阿素洛·揭路茶·緊捺洛·莫呼洛伽·人·非人等無量功德珍寶伏藏。又善男子。於我法中而出家者。雖破戒行而諸有情觀其形相應生十種殊勝思惟。當獲無量功德寶聚。何等為十。謂我法中而出家者。雖破戒行。而諸有情或有見已生於念佛❸慇重信敬殊勝思惟。由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念聖戒殊勝思惟。由是因緣能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念布施殊勝思惟。由是因緣得大財位。親近供養正至正行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念忍辱。柔和質直殊勝思惟。由是因緣。便能遠離離間麁惡雜穢瞋忿。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念出家精勤修行殊勝思惟。由是因緣。能捨家法趣於非家勇猛精進修諸勝行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思惟。由是因緣。心樂山林阿練若處晝夜精勤修諸定行。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。或有見已生念智慧殊勝思惟。由是因緣。欣樂聽聞讀誦正法。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。❹或有見已生念宿*殖出離善根殊勝思惟。軟語慰問乃至禮足。由是因緣。當生尊貴大勢力家。無量有情咸共瞻仰。乃至能入離諸怖畏大涅槃城。善男子。於我法中而出家者。雖破戒行。而諸有情觀其形相生此十種殊勝思惟。當獲無量功德寶聚。是故一切剎帝利王大臣宰相。決定不合以鞭杖等捶*拷其身或閉牢獄或復呵罵或解❺支節或斷其命

復次大梵。若有依我而出家者。犯戒惡行內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行。恒為種種煩惱所勝敗壞傾覆。如是苾芻雖破禁戒行諸惡行。而為一切天·龍·藥叉·健達縛·阿素洛·揭路茶·緊捺洛·莫呼洛伽人非人等作善知識示導無❻量功德伏藏。如是苾芻雖非法器。而剃鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖。因見彼故無量有情種種善根皆得生長。又能開示無量有情善趣生天涅槃正路。是故依我而出家者。若持戒若破戒下至無戒。我尚不許轉輪聖王及餘國王諸大臣等依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命。況依非法。大梵。如是破戒惡行苾芻。雖於我法毘奈耶中名為死尸。而有出家戒德餘勢。譬如牛麝身命終後雖是無識傍生死尸而牛有黃而麝有香能為無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是。雖於我法毘奈耶中名為死尸。而有出家戒德餘勢。能為無量無邊有情作大饒益。大梵。譬如賈客入於大海殺彼一類無量衆生挑取其目。與末達那果和合擣篩成眼寶藥。若諸有情盲冥無目乃至胞胎而生盲者。持此寶藥塗彼眼中所患皆除得明淨目。破戒苾芻亦復如是。雖於我法毘奈耶中名為死尸。而有出家威儀形相能令無量無邊有情暫得見者

❶茷＝筏【明】【宮】　❷拷＝考【明】　❸慇＝殷【宮】　❹〔或〕－【明】　❺支＝肢【三】【宮】下同　❻量＝邊【宮】

尙獲清淨智慧法眼。況能爲他宣說正法。大梵。譬如燒香其質雖壞而氣芬馥熏他令香。破戒苾芻亦復如是。由破戒故非良福田。雖恒晝夜信施所燒身壞命終墮三惡趣。而爲無量無邊有情作大饒益。謂❶皆令得聞於生天涅槃香氣。是故大梵。如是破戒惡行苾芻。一切白衣皆應守護恭敬供養。我終不許諸在家者。以鞭杖等捶*拷其身。或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。我唯許彼清淨僧衆。於布薩時或自恣時驅擯令出。一切給施四方僧物。飮食資具不聽受用。一切沙門毘奈耶事。皆令驅出不得在衆。而我不許加其鞭杖繫縛斷命。爾時世尊而說頌曰

瞻博迦華雖萎悴　而尙勝彼諸餘華
破戒惡行諸苾芻　猶勝一切外道衆

復次大梵。有五無間大罪惡業。何等爲五。一者故思殺父。二者故思殺母。三者故思殺阿羅漢。四者倒見破聲聞僧。五者惡心出佛身血。如是五種名爲無間大罪惡業。若人於此五無間中隨造一種。不合出家及受具戒。若令出家或受具戒。師便犯罪。彼應驅擯令出我法。如是之人。❷以有出家威儀形相。我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。復有四種近五無間大罪惡業根本之罪。何等爲四。一者起不善心殺害獨覺。是殺生命大罪惡業根本之罪。二者婬阿羅漢苾芻尼僧。是欲邪行大罪惡業根本之罪。三者侵損所施三寶財物。是不與取大罪惡業根本之罪。四者倒見破壞和合僧衆。是虛誑語大罪惡業根本之罪。若人於此四近無間大罪惡業根本罪中隨犯一種。不合出家及受具戒。若令出家或受具戒。師便得罪。彼應驅擯令出我法。如是之人。*以有出家及受具戒威儀形相。我亦不許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命。如是或有是根本罪非無間罪。有無間罪非根本罪。有根本罪亦無間罪。有非根本罪亦非無間罪。何等名爲是根本罪亦無間罪。謂我法中先已出家受具戒者。故思殺他已到究竟見諦人等。如是名爲是根本罪亦無間罪。此於我法毘奈耶中應速驅擯。何等名爲是根本罪非無間罪。謂我法中先已出家受具戒者。故思殺害他異生人。下至方便與人毒藥墮其胎藏。如是名爲是根本罪非無間罪。此人不應與僧共住。諸有給施四方僧物。亦不應令於中受用。何等名爲是無間罪非根本罪。謂若有人或受三歸。或受五戒或受十戒。於五無間隨造一種。如是名爲是無間罪非根本罪。如是之人。不合出家及受具戒。若令出家或受具戒。師便得罪。彼應驅擯令出我法。何等名爲非根本罪亦非無間罪。謂若有人或受三歸或受五戒。於佛法僧而生疑心。或歸外道以爲師❸導。或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神。若復有人於諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或是大乘相應正法。誹謗遮止自不信受。令他厭背障礙他人讀誦書寫。下至留難一頌正法。如是名爲非根本罪亦非無間。而生極重大罪惡業近無間罪。如是之人。若未懺悔除滅如是大罪惡業。不❹合出家及受具戒。若令出家或受具戒。師便得罪。彼應驅擯令出我法。若已出家或受具戒。犯如是罪。若不懺悔。此於我法毘奈耶中。應速驅擯。所以者何。此二種人習行破毀正法眼。行習行隱滅正法燈。行習行斷絶三寶種。行令諸天人習行無義無利苦行。墮諸惡趣。此二種人自謗正法毀呰賢聖。亦令他人誹謗正法毀呰賢聖。命終當墮無間地獄。經劫受苦不可療治

復次大梵。或有遮罪無依行法。或有性罪無依行法。於性罪中。或有根本無依行法。云何根本無依行法。謂若苾芻行非梵行犯根本罪。或以故思殺異生人犯根本罪。或復偸盜非三寶物犯根本罪。或大妄語犯根本罪。若有苾芻於此四種根本罪中隨犯一種。於諸苾芻所作事業。令受折伏。一切給施四方僧物。皆悉不聽於中受用。而亦不合加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵。或解支節或斷其命。如是名爲於性罪中根本重罪無依行法。何故說名爲根本罪。謂若有人犯此四法。身壞命終墮諸惡趣。是諸惡趣根本罪故。是故說名爲根本罪。何故無間及近無間根本罪等。說名極重大罪惡業無依行法。善男子。譬如鐵摶鉛錫摶等擲置

❶皆令＝令皆㊂㊃㊄　❷以＝已㊂㊃＊　❸導＝道㊂㊃㊄　❹合＝令㊄

空中終無暫住。必速墮地。造五無間及近無間四根本罪。并謗正法疑三寶等。❶二種罪人亦復如是。若人於此十一罪中隨造一種。身壞命終無餘間隔。定生無間大地獄中受諸劇苦。故名極重大罪惡業無依行法。犯此極重大罪惡業無依行法補特伽羅。於現身中決定不能盡諸煩惱。尚不能成諸三摩地。況能趣入正性離生。彼人命終定生地獄受諸重苦

復次大梵。若善男子若善女人。以淨信心歸依我法。或趣聲聞乘。或趣獨覺乘。或趣大乘。於我法中淨信出家受具足戒。於諸學處深心敬重。於四根本性罪戒中堅固勇猛精勤守護。如是之人。常為一切人非人等隨逐擁衛。名不虛受人天供養。於三乘中隨所欣樂速能趣入成辦究竟。是故眞實求涅槃者。寧捨身命終不毀犯如是四法。所以者何。諸有情類要由三因得涅槃樂。一者依止如來為因。二者依我聖教為因。三者依我弟子為因。諸有情類依此三因。精勤修行得涅槃樂。若人毀犯如是四法。我非彼師彼非弟子。若人毀犯如是四法。則為違越我所宣說甚深廣大無常苦空無我相應利益安樂一切有情別解脫教。若越如是別解脫教。則於一切靜慮等持皆咸盲冥不能趣入。為諸煩惱惡業纏❷縛。於三乘法亦為非器。當墮惡趣受諸重苦。若善男子若善女人。於我所說別解脫教所制四種根本重罪清淨無犯。我是彼師彼是弟子。隨順我語善住我法。一切所作皆當成滿。此人善住尸羅蘊故。名為善住一切善法。或名具足住聲聞乘。或名具足住獨覺乘。或名具足住於大乘。所以者何。若能護持如是性罪四根本法。當知。則為建立一切有漏無漏善法勝因。是故護持如是四法。名為一切善法根本。如依大地一切藥穀卉木叢林皆得生長。如是依止極善護持四根本戒。一切善法皆得生長。如依大地一切諸山小輪圍山大輪圍山妙高山王皆得安住。如是依止極善護持四根本戒。諸聲聞乘及獨覺乘無上大乘皆得安住。如依大地求得一切世間美味。如是依止極善護持四根本戒。求得一切念定總持安忍聖道乃至無上正等菩提。又如大地於淨不淨皆等❸任持。極善護持四根本戒諸善男子及善女人亦❹復如是。於其法器及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不❺卒呵擧能為一切善法生處。又如大地一切有情皆共受用而得存活。極善護持四根本戒諸善男子及善女人亦復如是。於諸如來所說正法生長第一歡喜淨信。於諸有情無差別想以四攝法平等攝受。一切有情皆共依止。受用法樂而自存活

爾時尊者優波離。聞佛所說從座而起。整理衣服頂禮佛足偏袒一肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。如佛所說極善護持四根本戒。諸善男子及善女人於其法器及非法器其心平等不譏不弄不自貢高不*卒呵擧。若如是者。於未來世有諸苾芻破戒惡行。實非沙門自稱沙門。實非梵行自稱梵行。諸苾芻僧於是人等云何方便呵擧驅擯

佛告尊者優波離言。我終不許外道俗人擧苾芻罪。我尚不許諸苾芻僧不依於法率爾呵擧破戒苾芻。何況驅擯。若不依法率爾呵擧破戒苾芻或復驅擯。便獲大罪。優波離。汝今當知有十非法。率爾呵擧破戒苾芻便獲大罪。諸有智者皆不應受。何等為十。一者不和僧衆。於國王前率爾呵擧破戒苾芻。二者不和僧衆。梵志衆前率爾呵擧破戒苾芻。三者不和僧衆宰官衆前率爾呵擧破戒苾芻。四者不和僧衆。於諸長者居士衆前率爾呵擧破戒苾芻。五者女人衆前率爾呵擧破戒苾芻。六者男子衆前率爾呵擧破戒苾芻。七者淨人衆前率爾呵擧破戒苾芻。八者衆多苾芻苾芻尼前率爾呵擧破戒苾芻。九者宿怨嫌前率爾呵擧破戒苾芻。十者內懷忿恨率爾呵擧破戒苾芻。如是十種名為非法。率爾呵擧破戒苾芻便獲大罪。設依實事而呵擧者尚不應受。況於非實。諸有受者亦得大罪。復有十種非法。呵擧破戒苾芻便獲大罪。諸有智者亦不應受。何等為十。一者諸餘外道呵擧苾芻。二者不持禁戒在家白衣呵擧苾芻。三者造無間罪呵擧苾芻。四者誹謗正法呵擧苾芻。五者毀呰賢聖呵擧苾芻。六者癡狂心亂呵擧苾芻。七者痛惱所纏呵擧苾

❶二＝三〔元〕〔明〕　❷縛＝伏〔三〕〔宮〕　❸任＝住〔聖〕〔宮〕　❹復＝得〔宋〕〔明〕　❺卒＝率〔元〕〔明〕

芻。八者四方僧淨人呵擧苾芻。九者守園林人呵擧苾芻。十者被罰苾芻呵擧苾芻。如是十種非法。呵擧破戒苾芻便獲大罪。設依實事而呵擧者亦不應受。況於非實。諸有受者亦得大罪

復次優波離。若有苾芻。毀犯禁戒與僧共住。於僧衆中有餘苾芻。軌則所行皆悉具足。一切五德無不圓滿。應從坐起整理衣服恭敬頂禮苾芻僧足。便至破戒惡苾芻前求聽擧罪。作如是言。長老憶念。我今欲擧長老所犯。以實非虛。應時不非時。軟語非麁獷。慈心不瞋恚。利益非損減。爲令如來法眼法燈久熾盛故。長老聽者。我當如法擧長老❶罪。彼若聽者。便應如法如實擧之。彼若不聽。復應頂禮上座僧足恭敬白言。如是苾芻犯如是事。我依五法如實擧之。時僧衆中上坐苾芻。應審觀察能擧所擧及所犯事虛實輕重。依毘奈耶及素怛纜方便撿問慰喩呵責。以七種法如應滅除。若犯重罪應重治罰。若犯中罪應中治罰。若犯輕罪應輕治罰。令其慚愧懺悔所犯

時優波離復白佛言。世尊。若實有過惡行苾芻。恃白衣力或財寶力或多聞力或詞辯力或弟子力。以如是等諸勢力故❷凌拒僧衆。上坐苾芻持素怛纜及毘奈耶・摩怛理迦者如法教誨皆不承順。如是苾芻云何治罰。佛言。優波離。上座苾芻持三藏者。應和僧衆遣使告白國王大臣。令助威力然後如實依法治罰。時優波離復白佛言。世尊。若彼有過惡行苾芻。以財寶力或多聞力❸或詞辯力或以種種巧方便力。令彼國王大臣歡喜。皆住破戒非法朋中。容縱如是惡苾芻罪。不聽如實依法治罰。爾時僧衆應當云何。佛言。優波離。若彼苾芻行無依行。於僧衆中麁重罪相未彰露者。是時僧衆應權捨置。若苾彼芻行無依行。於僧衆中麁重罪相已彰露者。是時僧衆應共和合依法驅擯令出佛法。優波離。譬如蘱麥在麥田中。❹牙莖枝葉與麥相似穢雜淨麥。乃至彼草其穗未出。是時農夫應權捨置。穗既出已是時農夫恐穢淨麥幷根剪拔棄於田外。行無依行破戒苾芻亦復如是。恃白衣等種種勢力。住於僧中。威儀形相與僧相似穢雜清衆。乃至善神未相覺發。於僧衆中麁重罪相未彰露者。是時僧衆應權捨置。若諸善神已相覺發於僧衆中麁重罪相已彰露者。是時僧衆應共和合。依法驅擯令出佛法。優波離。譬如大海不宿死尸。我聲聞僧諸弟子衆亦復如是。不與破戒惡行苾芻死尸共住。時優波離復白佛言。世尊。若彼破戒惡行苾芻。僧衆和合共驅擯已。彼惡苾芻以財寶力或多聞力或詞辯力或以種種巧方便力。令彼國王大臣歡喜。皆住破戒非法朋中。以威勢力*凌逼僧衆還令如是破戒苾芻與僧共住。爾時僧衆當復云何。佛言。優波離。爾時僧中有能悔愧持戒苾芻。爲護戒故不應愼鬪破戒苾芻。但應告白國王大臣。或恐*凌逼而不告白。應捨本居別❺往餘處

大乘大集地藏十輪經卷第三

大乘大集地藏十輪經卷第四

*三藏法師玄奘奉　詔譯

無依行品第三之二

爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言。大德世尊。頗有佛土五濁惡世空無佛時。其中衆生煩惱熾盛習諸惡行。愚癡❻佷戾難可化❼不。謂剎帝利旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。❽沙門旃荼羅。婆羅門旃荼羅。如是等人善根微少無有信心。諂曲愚癡懷聰明慢。不見不畏後世苦果。離善知識乃至趣向無間地獄。如是等人爲財利故。與諸破戒惡行苾芻相助共爲非法朋黨。皆定趣向無間地獄。若有是處我當住彼。以佛世尊如來法王利益安樂一切有情無上微妙甘露法味方便化導。令得受行。拔濟如是剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。令不趣向無間地獄

爾時佛告地藏菩薩摩訶薩言。善男子。於未來世此佛土中有諸衆生。煩惱熾盛習諸惡行。愚癡*佷戾難可化導。謂剎帝利旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。沙門旃荼羅。婆羅門旃荼羅。如是等人善根微少無有信心。諂曲愚癡懷聰明慢。離善知

❶罪＝非【元】【明】　❷凌＝陵【宋】【元】【明】*　❸或＋（或）【宮】　❹牙＝芽【宋】【元】　❺往＝住【宮】　❻佷＝很【宋】【明】*　❼不＝耶【宋】【元】　❽〔沙門旃荼羅〕－【宋】【元】【明】

識言無眞實。不能隨順善知識語。常行誹謗毀呰罵詈於諸正法。猶豫倒見不見不畏後世苦果。常樂習近諸惡律儀。好行殺生乃至邪見。欺誑世間自他俱損。是剎帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅壞亂我法。於我法中而得出家。毀破禁戒樂營俗業。彼剎帝利乃至婆羅門等。恭敬供養貪利求財有言無行。傳詩送印通信往來商[1]賈販易。好習外典。種[2]殖營農藏貯寶物。守護園宅妻妾男女。習行符印呪術使鬼。占相吉凶合和湯藥療病求財以自活命。貪著飮食衣服寶飾。勤營俗務毀犯尸羅。行諸惡法具音狗行。實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行。彼剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。愛樂親近恭敬供養聽受言敎。此破戒者。於剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。亦樂親近恭敬供養聽受言敎。若見有人於我法中得出家已具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果。彼剎帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅[3]反生憎嫉。不樂親近恭敬供養聽受言敎。善男子。譬如有人入寶洲渚。棄捨種種帝青大青金銀眞珠紅蓮華色[4]茷[5]琉璃等大價眞寶。取迦遮珠。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅。乃至婆羅門旃荼羅亦復如是。入我正法寶洲渚中。棄捨種種具戒富德樂勝義諦。具足慚愧學無學人及善異生精勤修學六到彼岸具諸功德眞聖弟子。取諸破戒好行衆惡無慚無愧言[6]辭麁獷身心憍傲離諸白法無慈無悲惡行苾芻。以爲福田恭敬供養聽受言敎。如是惡人師及弟子。俱定趣向無間地獄

善男子。有十惡輪。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。長者旃荼羅。沙門旃荼羅。婆羅門旃荼羅。如是等人。於十惡輪或隨成一或具成就。先所修集一切善根。摧壞燒滅皆爲灰燼。不久便當[7]肢體廢缺。於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍。命終定生無間地獄。何等爲十。如是破戒惡行苾芻。有剎帝利及宰官等。忍受惡見謗阿練若清淨苾芻言。諸仁者。如是苾芻愚癡凡猥。詐現異相誑惑世間。爲求飮食衣服利養恭敬名譽自讚毀他。嫉妬鬪亂貪著名利無有厭足。應當擯黜勿受其言。如是苾芻專行妄語離諸實法。於此皆無得道果者。亦無離欲永盡諸漏。但爲利養恭敬名譽住阿練若自現有德。愼莫供養恭敬承事。如是諂曲非眞福田。非行道者。時剎帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅。於阿練若清淨苾芻。[8]不能生實信心希有之想。心無恭敬意懷[9]凌[10]蔑。不樂親近承事供養。所有言說皆不聽受。輕毀如是住阿練若清淨苾芻。即是輕毀一切法眼三寶種姓。時彼國中有諸天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者。於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿互相謂言。仁等當觀此剎帝利宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。皆悉輕毀一切法眼三寶[11]種姓。損[12]滅善根。由惡友力攝諸罪業當墮惡趣。我等從今勿復擁護此剎帝利旃荼羅等幷其所居國土城邑。作是語已。一切天龍藥叉神等皆悉棄捨。不復擁護彼剎帝利旃荼羅等幷彼所居國土城邑。於彼國土一切法器眞實福田皆出其國。設有住者亦生捨心不復護念。由諸天龍藥叉神等及諸法器眞實福田於剎帝利旃荼羅等幷彼所居國土城邑。皆捨守護不護念已。時彼國土自軍他軍競起侵[13]凌更相殘害。疾疫飢饉因此復興。彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。一切國民皆無歡樂。先所愛樂今悉別離。朋友眷屬更相瞋恨。[14]潛謀猜貳無慈無悲。嫉妬慳貪衆惡皆起。所謂殺生乃至邪見無慚無愧。食用一切窣堵波物及僧祇物。曾無悔心。彼剎帝利旃荼羅王。惜嫉忠賢愛樂諂佞。令己官庶互相侵[15]凌。憤恚結怨興諸鬪諍。共餘隣國交陣戰時。軍士離心無不退敗。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當[16]支體廢缺。於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄

復次善男子。有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨惡友行善根微少。諂曲愚癡懷聰明慢。於三寶所無淳淨心。不見不畏後世苦果。此有一類於聲聞乘得微少信。實是愚癡自謂聰敏。於我所說緣覺乘法及大乘法毀呰誹謗。不聽

[1] 賈＝估〔三〕〔宮〕〔聖〕 [2] 殖＝植〔三〕* [3] 反＝及〔宋〕〔元〕，乃〔宮〕 [4] 茷＝筏〔明〕〔宮〕〔聖〕* [5] 琉＝瑠〔明〕 [6] 辭＝詞〔三〕〔宮〕 [7] 肢＝支〔宮〕 [8] 不能生實＝不生〔三〕〔宮〕〔聖〕 [9] 凌＝欺〔宮〕 [10] 蔑＝慢〔三〕〔宮〕 [11] 種姓＝種性〔三〕下同 [12] 滅＝滅〔三〕〔宮〕 [13] 凌＝陵〔三〕〔聖〕 [14] 潛＝譖〔三〕〔宮〕 [15] 凌＝陵〔明〕〔聖〕 [16] 支＝肢〔三〕*

衆生受持讀誦下至一頌。復有一類。於緣覺乘得微少信。實是愚癡自謂聰敏。於我所說聲聞乘法及大乘法毀呰誹謗。不聽衆生受持讀誦下至一頌。復有一類。於大乘法得微少信。實是愚癡自謂聰敏。於我所說聲聞乘法緣覺乘法毀呰誹謗。不聽衆生受持讀誦下至一頌。如是等人名爲毀謗佛正法者。亦爲違逆三世諸佛。破三世佛一切法藏。焚燒斷滅皆爲灰燼。斷壞一切八支聖道。挑壞無量衆生法眼。若剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。於佛所說聲聞乘法緣覺乘法及大乘法障礙覆藏令其隱沒乃至一頌。當知是人名不恭敬一切法眼三寶種姓。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當支體廢缺。於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間大獄

復次善男子。有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨逐破戒惡苾芻行。廣說乃至。於彼國中有諸法器眞實福田。於剎帝利旃荼羅等皆住捨心而不護念。雖居其國而依法住常不尋樂俗間居止。亦不數數往施主家。設令暫往而護語言。縱有語言曾無虛誑。終不對彼在家人前譏毀輕弄諸破戒者。於諸破戒惡行苾芻終不輕然輒相檢問亦不現相故顯其非。常近福田遠諸破戒。而彼破戒惡行苾芻於此持戒眞善行者反生瞋恨輕毀侵[1]凌。於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人在家男女大小等前種種諂曲虛妄談論毀呰誹謗此持戒者。令剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於我弟子少欲知足持戒多聞具妙辯才諸苾芻所心生瞋恨種種麁言呵罵逼切令心憂惱身不安泰或奪衣鉢諸資身具令其[2]匱乏或奪所施四方僧物不聽受用或閉牢獄枷鎖拷楚或解支節或斬身首。善男子。當觀如是諸剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒惡行苾芻造作如是種種大罪乃至當墮無間地獄。若諸衆生作五無間或犯重戒或近無間性罪遮罪猶輕。如是諸剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。親近破戒越法重罪。善男子。如是破戒惡行苾芻。雖作如是越法重罪。而依我法剃除鬚髮被服袈裟。進止威儀同諸賢聖。我尙不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶[3]拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命。況依非法。國王大臣諸在家者。若作此事便獲大罪[4]決定當生無間地獄。於諸破戒惡行苾芻猶尙不應如是謫罰。何況持戒眞善行者。善男子。若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖名破戒惡行苾芻。而於親教和合僧中所得儀猶不斷絕。乃至棄捨所學尸羅猶有白法香氣隨逐國王大臣諸在家者無有律儀。不應輕慢及加讁罰。如是苾芻雖非法器退失聖法穢雜淸衆。破壞一切沙門法事。不得受用四方僧物。而於親教和合僧中所得律儀不棄捨故。猶勝一切在家白衣。犯性罪者尙應如是。況犯其餘諸小遮罪。是故不許國王大臣諸在家者輕慢讁罰。所以者何。善男子。乃往過去有迦奢國王名梵授。勅旃荼羅有大象王名靑蓮目六牙具足住雪山邊。汝可往彼拔取牙來。若不得者。汝等五人定無活義。時旃荼羅爲護身命。執持弓箭[5]被赤袈裟。詐現沙門威儀形相。往雪山邊至象王所。時彼母象遙見人來執持弓箭驚怖馳走詣象王所白言大天。今見有人張弓捻箭徐行視眺來趣我等。將非我等命欲盡耶。象王聞已擧目便見剃除鬚髮著袈裟人。卽爲母象而說頌曰

被殑伽沙等　諸佛法幢相
觀此離諸惡　必不害衆生

時彼母象以頌答[6]曰

雖知被法服　而執持弓箭
是惡旃荼羅　樂惡無悲愍

時大象王復說頌曰

見袈裟一相　知是慈悲本
此必歸佛者　愍念諸衆生
汝勿懷疑慮　宜應速攝心
被此法衣人　欲渡生死海

時旃荼羅卽以毒箭彎弓審射中象王心。母象見之擧聲號[7]呴悲哀哽咽。以頌白言

[1] 凌＝陵【宋】*　[2] 匱＝遺【宋】　[3] 拷＝考【宋】*　[4] 決＝法【元】　[5] 被＝披【三】【宮】　[6] 曰＝言【三】【宮】　[7] 呴＝哮【三】

被此法衣人　宜應定歸佛
威儀雖寂靜　而懷毒惡心
應速踏彼身　令其命根斷
滅此怨令盡　以射天身故

時大象王以頌答曰

寧速捨身命　不應生惡心
彼雖懷詐心　猶似佛弟子
智者非為命　而❶壞清淨心
為度諸有情　常習菩提行

時大象王心生悲愍。徐問人曰。汝何所須。彼人答曰。欲須汝牙。象王歡喜。卽自拔牙施旃荼羅。而說頌曰

我以白牙今施汝　無忿無恨無貪惜
願此施福當成佛　滅諸衆生煩惱病

善男子當觀。如是過去象王。雖受無❷眼傍生趣身。為求阿耨多羅三藐三菩提故。而能棄捨身命無悋。恭敬尊重著袈裟人。雖彼為怨而不加報。然未來世有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。實是愚癡懷聰明慢。諂曲虛詐欺誑世間。不見不畏後世苦果。於歸我法而出家者若是法器若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪。決定當趣無間地獄。斷滅善根焚燒相續。一切智者之所遠離。彼既造作如是重罪。復懷傲慢誑惑世間。自稱我等亦求無上正等菩提。我是大乘當得作佛。譬如有人自挑其目盲無所見。而欲導他登上大山。終無是處。於未來世有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。亦復如是。於歸我法而出家者若是法器若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身。或閉牢獄乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪。斷滅善根焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當趣無間地獄。彼既造作如是重罪。復懷傲慢誑惑世間。自稱我等亦求無上正等菩提。我是大乘當得作佛。彼由惱亂出家人故。下賤人身尚難可得。況當能證二乘菩提。無上大乘於其絕分。又善男子。過去有國名般遮羅。王號勝軍。統領彼國。時彼有一大丘壙所名揭藍婆。甚可怖畏藥叉羅剎多住其中。若有❸入者心驚毛竪。時國有人罪應合死。王勅典獄縛其五處。送揭藍婆大丘壙所。令諸惡鬼食噉其身。罪人聞已為護命故。卽剃鬚髮求覓袈裟。遇得一片自繫其頸。時典獄者如王所勅。縛其五處送丘壙中。諸人還已至於夜分。有大羅剎母名乃劍眼。與五千眷屬來入塚間。罪人遙見身心驚悚。時羅剎母見有此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下。卽便右遶尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

人可自安慰　我終不害汝
見剃髮染衣　令我憶念佛

時羅剎子白其母曰

母我為飢渴　甚逼切身心
願聽食此人　息苦身心樂

時羅剎母便告子言

被殑伽沙佛　解脫幢相衣
於此起惡心　定墮無間獄

時羅剎子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

懺悔染衣人　我寧於父母
造身語意惡　於汝終無害

爾時復有大羅剎母名驢騾齒。亦有五千眷屬圍遶來入塚間。時羅剎母亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下。卽便右遶尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

人於我勿怖　汝頸所繫服
是仙幢相衣　我頂禮供養

時羅剎子白其母曰

人❹血肉甘美　願母聽我食
增長身心力　勇猛無所畏

時羅剎母便告子言

人天等妙樂　由恭敬出家
故供養染衣　當獲無量樂

時羅剎子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

我今恭敬禮　剃髮染衣人
願❺常於未來　見佛深生信

爾時復有大羅剎母名鑿齧髮。亦有五千眷屬圍遶來入塚間。時羅剎母亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下。卽便❻右遶尊重頂禮合掌恭敬。而說頌言

大仙幢相衣　智者應讚奉
若能修供養　必斷諸有縛

❶壞＝懷【明】【宮】　❷眼＝眼【元】【明】【宮】*　❸入者＝人見【明】【宮】　❹血＝母【明】【宮】　❺常＝當【明】【宮】　❻右＝石【宮】

時羅刹子白其母曰

此人身血肉　國王之所①賴
願聽我飲噉　得力承事母

時羅刹母便告子言

如是染衣人　非汝所應食
於此起惡者　當成大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

汝是大仙種　堪為良福田
故我修供養　願絕諸有縛

爾時復有大羅刹母名刀劍口。亦有五千眷屬圍遶來入塚間。時羅刹母亦見此人被縛。②五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下。即便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

汝今被法衣　必趣涅槃樂
故我不害汝　恐諸佛所呵

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣　飲噉人血肉
願聽食此人　令色力充盛

時羅刹母便告子言

若害著袈裟　剃除鬚髮者
必墮無間獄　久受大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

我等怖地獄　故不害汝命
當解放汝身　願脫地獄苦

時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此人縛。懺謝慰喻歡喜放還。此人清旦疾至王所以如上事具白於王。時勝軍王及諸眷屬聞之驚躍歎未曾有。即立條制頒告國人。自今③已後於我國中。有佛弟子若持戒若破戒下至無戒但剃鬚髮被服袈裟諸有侵*凌或加害者。當以死罪而刑罰之。由此因緣衆人慕德漸漸歸化王贍部洲。皆共誠心歸敬三寶。善男子。當觀如是過去羅刹雖受無暇餓鬼趣身。吸人精氣飲噉血肉。惡心熾盛無有慈悲。而見無戒剃除鬚髮以片袈裟掛其頸者。即便右遶尊重頂禮恭敬讚頌無損害心。然未來世有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。心懷毒惡無有慈愍。造罪過於藥叉羅刹。愚癡憍慢斷滅善根。於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所。不生恭敬。惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛。犯諸大罪。斷滅善根焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當生無間地獄。又善男子。昔有國王名超福德。有人犯過罪應合死。王性仁慈不欲斷命。有一大臣多諸智策前白王曰。願勿為憂。終不令王得殺生罪。不付魁膾令殺此人。時彼大臣以己智力將犯罪人付惡醉象。時惡醉象以鼻卷取罪人兩脛擧上空中盡其勢力欲撲於地。忽見此人裳有赤色。謂是袈裟心生淨信。便徐置地懺謝悲號。跪伏於前以鼻抆足。深心敬重瞻仰彼人。大臣見已馳還白王。王聞喜愕歎未曾有。便勅國人④加敬三寶。因斯斷殺王贍部洲。善男子。當觀如是過去醉象。雖受無*暇傍生趣身。而敬袈裟不造惡業。然未來世有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。心懷毒惡無有慈愍。造諸罪業過惡醉象。愚癡憍慢斷滅善根。於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所。不生恭敬。惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命。此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪。斷滅善根焚燒相續。一切智者之所遠離。決定當生無間地獄。若刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。成就如是第三惡輪。由此因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體殘缺於多日夜結舌不言。受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。

復次善男子。於未來世此佛土中有刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨惡友行善根微少。廣說乃至。不見不畏後世苦果。見有所施四方僧物。謂諸寺舍或寺舍物。或諸薗林或園林物。或諸莊田或莊田物。或所攝受淨人男女。或所攝受畜生種類。或所攝受衣服飲食。或所攝受床座敷具或所攝受病緣醫藥。或所攝受種種資身應受用物。如是所施四方僧

①賴＝賚(宮)(聖)　②〔五處…便〕十六字－(聖)　③已＝以(宮)　④加＝弘(聖)

物。具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果清淨苾芻所應受用。彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。以强勢力侵奪。具戒清淨苾芻不聽受用。迴與破戒惡行苾芻經營在家諸俗業者。令共受用或獨受用。破戒苾芻既受得已。或共受用或獨受用。或與俗人同共受用。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者。於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當*支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄

復次善男子。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨惡友行善根微少。廣說乃至。不見不畏後世苦果。見依我法而出家者聽叡多聞語❶甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法或能傳通無上乘法令廣流布利樂有情。彼於如是說法師所。呵罵毀辱誹謗輕弄欺誑逼迫惱亂法師障礙正法。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄

復次善男子。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。隨惡友行善根微少。廣說乃至。不見不畏後世苦果。見有所施四方僧物寺舍莊田人畜財寶花樹果樹染樹蔭樹香藥樹等及餘資身種種雜物。我諸弟子具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果清淨苾芻所應受用。彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。以强勢力或自逼奪或教人奪。或爲自用或爲他用。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄

復次善男子。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。善根微少無有信心。諂曲愚癡懷聰明慢。言無眞實遠離善友隨惡友行。不見不畏後世苦果。❷常樂習近諸惡律儀。好行殺生乃至邪見。而懷傲慢誑惑世間自稱我是住律儀者。彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人。種種方便毀滅我法。於歸我法而出家者數數瞋忿呵罵毀辱*拷楚禁閉割截*支節乃至斷命。我所說法不肯信受。壞窣堵波及諸寺舍。驅逼苾芻退令還俗。障礙剃髮被服袈裟。種種驅使同諸僕隸。由是因緣。令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿。廣說乃至。彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄

善男子。若剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。於上所說十種惡輪或隨成一或具成就。先所修集一切善根摧壞燒滅皆爲灰燼。不久便當*支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。此剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人。於當來世下賤人身尚難可得。況當能證二乘菩提。無上大乘於其絕分。如是惡人大乘名字尚難得聞。況當能證無上佛果。是人究竟自損損他。一切諸佛所不能救

善男子。譬如有人壓油爲業。一一麻粒皆有蟲生。以輪壓之油便流出。汝當觀此壓麻油人於日夜中殺幾生命。假使如是壓麻油人以十具輪相續恒壓於一日夜一一輪中所壓麻油數滿千斛。如是相續至滿千年。汝觀此人殺幾生命。所獲罪業寧爲多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊。甚多大德。此人所殺無量無邊。所獲罪業不可稱

❶甚＝具【宮】　❷常樂習近＝常樂修習【宮】

計算數譬喩所不能及。唯佛能知餘無知者。佛言善男子。假使有人爲財利故置十婬坊。一一坊中置千婬女。一一婬女種種莊嚴。誑惑多人恒爲欲事。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計算數譬喩所不能及。如前十輪壓油人罪等一婬坊所獲罪業。又善男子。假使有人爲財利故置十酒坊。一一坊中種種嚴飾。方便招誘千耽酒人飮興歡娯晝夜無廢。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計算數譬喩所不能及。如前所說十婬坊罪等一酒坊所獲罪業。又善男子。假使有人爲財利故置十屠坊。一一坊中於一日夜殺害千生。牛羊駝鹿雞猪等命。如是相續至滿千年。此人獲罪不可稱計算數譬喩所不能及。如前所說十酒坊罪等一屠坊所獲罪業。如[1]前所說十屠[2]坊罪等剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於前十惡隨成一輪一日一夜所獲罪業。爾時世尊而說頌曰

十壓油輪罪　等彼一婬坊
置彼十婬坊　等一酒坊罪
置十酒坊罪　等彼一屠坊
置彼十屠坊　罪等王等一

大乘大集地藏十輪經卷第四

大乘大集地藏十輪經卷第五

*三藏法師玄奘奉　詔譯

無依行品第三之三

爾時地藏菩薩摩訶薩。復白佛言。大德世尊。若有眞善剎帝利眞善宰官眞善居士眞善長者眞善沙門眞善婆羅門。如是等人能自善護亦善護他善護後世善護佛法。出家之人若是法器若非法器下至無戒剃除鬚髮[3]被袈裟者普善守護恭敬供養。又能善護聲聞乘法緣覺乘法及大乘法。恭敬聽聞信受供養。於住大乘具戒富德精勤修行乃至住果補特伽羅能善守護助其勢力。諮問聽受歡喜談論。遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物。終不令人非法費用。勤加守護供四方僧。於窣堵波及僧祇物。終不自奪不教他奪亦不自用不教他用。於能辯說三乘法人恭敬供養加護與力。不令他人誹謗毀辱。尊重安慰諸出家人。信受護持佛所說法。終不破壞諸窣堵波。亦常護持僧伽藍舍。於剃鬚髮被服袈裟出家人所終不毀廢。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。具學先王治國正法。紹三寶種常令熾盛。恒樂親近諸善知識。慈心撫育一切國人。隨其所宜方便化導。令捨邪法修行正法。如是眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。得幾所福滅幾所罪

佛言。善男子。假使有人出現世間具大威力。於日初分積集七寶滿贍部洲奉施諸佛及弟子衆。於日中分亦集七寶滿贍部洲。奉施諸佛及弟子衆。於日後分亦集七寶滿贍部洲。奉施諸佛及弟子衆。如是日日相續布施滿百千年。此人福聚寧爲多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無邊不可稱計算數譬喩所不能及。惟佛能知餘無知者。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。若有眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。所獲福聚過前福聚無量無邊不可稱計。又善男子。假使有人出現世間具大威力。爲四方僧營建寺宇。其量寬廣等四大洲。上妙房舍床敷衣服飮食醫藥資緣充備。令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住其中。精進修行種種善品。若晝若夜無有懈息。經百千[4]俱胝那庾多歲。供給供養相續不絕。此人福聚寧爲多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無邊不可稱計算數譬喩所不能及。[5]惟佛能知餘無知者。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。又善男子。假使有人出現世間具大威力。爲四方僧營建寺宇。寬廣量等十四大洲。上妙房舍床敷衣服飮食醫藥資緣充備。令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住其中。精進修行種種善品。若晝若夜無有懈息。經百千*俱胝那庾多歲。供給供養相續不絕。此人福聚寧爲多不。地藏菩薩摩訶薩言。甚多世尊甚多大德。此人福聚無量無

[1] 前＝是㊂㊅　[2] 坊＝妨㊅　[3] 被＝披㊅　[4] 俱＝拘㊅*　[5] 惟＝唯㊂㊅㊉

邊不可稱計算數譬喻所不能及。唯佛能知餘無知者。佛言。善男子。如是如是。如汝所說。又善男子。假使有人出現世間具大威力。爲佛舍利起窣堵波。嚴麗高廣量等三千大千世界。如前所說。爲四方僧造寺福聚類此所說爲佛舍利起窣堵波所獲福聚。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分亦不及一。於*俱胝分亦不及一。那庾多分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。又善男子。假使有得波羅蜜多具八解脫靜慮等至大阿羅漢。遍滿三千大千世界。如稻麻竹葦甘蔗叢林。一切皆被堅縛五處經百千年。時有一人出現於世。具大威力樂福德故。悉解被縛諸阿羅漢。香湯澡浴奉施衣鉢。經百千年給上房舍床敷衣服飮食醫藥種種所須如法資具。諸阿羅漢般涅槃已。供養焚燒收取舍利。以妙七寶起窣堵波安置其中。復以種種寶幢幡蓋香花伎樂而供養之。如前所說爲佛舍利起窣堵波所獲福聚。類此所說解阿羅漢供養福聚。於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分亦不及一。於俱胝分亦不及一。那庾多分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。善男子。若有眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。所獲福德過前福聚無量無邊不可稱計。如生福數滅罪亦爾。善男子。若有眞善剎帝利王及諸眞善宰官居士長者沙門婆羅門等。於未來世後五百歲法欲滅時。能善護持我之法❶眼。能自善護亦善護他。善護後世善護我法。出家弟子若是法器若非法器。下至無戒剃除鬚髮被袈裟者。普善守護恭敬供養令無損惱。又能善護三乘正法。聽受供養聲聞法時。於獨覺乘及大乘法不生誹謗。於獨覺乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養獨覺法時。於聲聞乘及大乘法不生誹謗。於聲聞乘及大乘人亦不憎嫉。聽受供養大乘法時。於聲聞乘獨覺乘法不生誹謗。於聲聞乘獨覺乘人亦不憎嫉。於聲聞乘獨覺乘法不求趣證。唯求趣證大乘正法。於住大乘具戒富德精勤修行乃至住果補特伽羅。多數親近承事供養深心敬重請問聽受。遠離破戒惡行苾芻。於諸所施四方僧物。終不令人非法費用。勤加守護供四方僧。於窣堵波及僧祇物。終不自奪❷不教他奪。亦不自用*不教他用。於能辯說三乘法人。恭敬供養加護與力。不令他人誹謗毀辱。尊重安慰諸出家人。信受護持如來聖教。終不破壞諸窣堵波。亦❸常護持四方僧寺。於我出家諸弟子所終不毀廢還俗策使。於十惡輪自不染習。亦常勸他離十惡輪。具學先王治國正法十善業道攝化世間。常當親近諸善知識。紹三寶種常令熾盛。善護法眼令不滅沒。如是眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。由具如是諸功德故。名不虛受國人俸祿。一切天龍藥叉鬼神乃至羯吒布怛那等。皆生歡喜慈悲❹擁護。一切法器眞實福田。亦生歡喜慈悲護念。由是因緣所居國土及諸有情。展轉熾盛安隱豐樂。隣國兵戈不能侵害。皆敬慕德自來歸附。由此展轉勸修善業。枯竭惡趣增長天人。守護身命令得長遠。自滅煩惱亦令他滅。❺住持菩提道六波羅蜜多。破壞一切乘邪惡道。於生死海不久沈❻淪。常離惡友常近善友。生生常遇諸佛菩薩。恭敬承事會無暫廢。不久皆當隨心所樂各各安住於佛國土。證得無上正等菩提

爾時衆中一切天帝及諸眷屬乃至一切畢舍遮帝及諸眷屬。從座而起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言。大德世尊。於未來世後五百歲於此佛土法欲滅時。若有眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。於十惡輪自能遠離亦能勸他令其遠離。善護自他善護後世。護持正法紹三寶種皆令熾盛無有斷絕。以要言之如佛所說。如是等人於三乘法恭敬聽受終不隱藏。於三乘人護持供養不令擾惱。於三寶物勤加守護不令侵損。我等眷屬於此眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。勤加擁護令其十法皆得增長。何等爲十。一者增長壽命。二者增長無難。三者增長無病。四者增長眷屬。五者增長財寶。六者增長資具。七者增長自在。八者增長名稱。九者增長善友。十者增長智慧。大德世尊。若彼眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。於十惡輪自能遠離亦能勸他令其

❶眼＝服〔宮〕　❷不＝及〔元〕〔明〕＊　❸常＝當〔元〕〔明〕　❹擁護＝護念〔元〕〔明〕　❺住＝任〔宋〕〔元〕〔宮〕　❻淪＝輪〔宋〕〔元〕〔宮〕＊

遠離。具前所說諸功德者。我等擁護定當得此十法增長。復次世尊。若有眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。成就如前所說功德。我等眷屬勤加擁護。令於十法皆得遠離。何等爲十。一者遠離一切怨家寇敵。二者遠離一切非愛色聲香味觸境。三者遠離一切障①癘疾病。四者遠離一切邪執惡見。五者遠離一切邪妄歸依。六者遠離一切邪惡災怪。七者遠離一切邪惡事業。八者遠離一切邪惡知識。九者遠離一切居家淤泥。十者遠離一切非時夭喪。大德世尊。若彼眞善剎帝利王乃至眞善婆羅門等。成前所說諸功德者。我等擁護。定當得此十法遠離。復次世尊。若有眞善剎帝利王。具修如前所說功德令圓滿者。我等眷屬勤加擁護。令此帝王幷諸眷屬及其國土一切人民。令於十法皆得遠離。何等爲十。一者遠離一切他國怨敵。二者遠離一切自國怨敵。三者遠離一切凶惡鬼神。四者遠離一切②愆陽③亢旱。五者遠離一切伏陰滯雨。六者遠離一切非時寒熱烈風暴雨霜雹災害。七者遠離一切惡星變怪。八者遠離一切飢饉荒儉。九者遠離一切非時病死。十者遠離一切邪執惡見。大德世尊。若彼眞善剎帝利王。具修如前所說功德令圓滿者。我等眷屬勤加擁護。令此帝王幷諸眷屬及其國土一切人民定當得此十法遠離

爾時世尊讚諸天帝及其眷屬乃至一切畢舍遮帝及眷屬言。善哉善哉。汝等乃能發此誓願。此事皆是汝等應作。由是因緣當④令汝等長夜安樂。

爾時天藏大梵復白佛言。世尊。唯願聽我爲未來世此佛土中一切眞善剎帝利王說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句。由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故。令未來世此佛土中一切眞善剎帝利王不爲一切怨敵惡友之所摧伏。能令一切怨敵惡友自然退散。能善護持身語意業。爲諸智者常所稱讚。離諸惡法。常行善法。常離一切邪見邪歸。常於大乘精進修行勇猛堅固。常能成就無量無數所⑤化有情。智不依他自然善巧。具能修行六到彼岸珍寶伏藏。遠離一切慳嫉等煩惱纏垢。常爲一切人非人等恭敬護念。諸有所爲心無忘失。不捨有情。樂四攝事。常不遠離法器福田。佛言天藏。吾今恣汝爲未來世此佛土中一切眞善剎帝利王。說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句。由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故。令未來世此佛土中一切眞善剎帝利王。不爲一切怨敵惡友之所摧伏。廣說乃至。常不遠離一切諸佛及佛弟子。爾時天藏大梵卽說護國不退輪心大陀羅尼明呪章句

怛經他⑥(唐言謂) 牟尼胃⑦嚇一 牟那揭臘⑧伐二 牟尼紇梨逹曳三 牟尼嚧訶毘折⑨(常列反)隸四 牟那曷栗剃五 牟尼寠謎六 東訖羅博差⑩(初戒反)七 鉢邏奢⑪博差(*初戒反)八 蜜羅博差(*初戒反)九 驟刺⑫婆紇栗帝十 姤刺拏紇栗折(章列反)隸十一 鉢怛邏叉紇栗帝十二 具具拏蜜隸十三 ⑬唱(烏合反)*伐叉薩隸十四 遏怒訶祇囑*伐十五 牟尼鉢塔*伐十六 ⑭莎訶(唐言善說)

天藏大梵。說是呪已復白佛言。唯願世尊及諸大衆。於我所說大陀羅尼皆生隨喜。世尊告曰。善哉善哉。一切大衆亦作是言。善哉善哉

爾時世尊復告尊者大目乾連。及告彌勒菩薩摩訶薩曰。善男子。汝等皆應受持如是天藏大梵所說護國不退⑮輪心大陀羅尼明呪章句。傳授未來此佛土中一切眞善剎帝利王。令自受持及令流布。由是因緣彼諸眞善剎帝利王幷諸眷屬及國人民。一切皆得利益安樂。常轉法輪。名稱高遠威德熾盛。摧滅邪見。建立正見。守護法眼。紹三寶種。皆令熾盛無有斷絕。成熟無量無邊有情。於大乘中堅固淨信。久住圓滿能具修六波羅蜜多。斷一切障速到究竟。爾時世尊重顯此義而說頌曰

時天藏大梵　請問兩足尊
利根等有情　樂修定誦福
聽慧王成法　爲升進沈*淪
所修三事中　⑯唯除惑不退
世尊告彼言　若犯無依行
雖覺慧猛利　而趣無間獄
非眞聰慧⑰故　樂行十惡輪
斷滅諸善根　速趣於地獄
定能斷煩惱　非聽誦福業
故欲求涅槃　常當修靜慮
有慧勤精進　護持我正法

①癘＝惱㊂㊅　②愆＝愆㊂㊅　③亢＝炕㊅　④令＝得㊂㊅　⑤化＝供㊂　⑥〔唐言謂〕－㊊　⑦嚇＝隸㊂，㖃㊆　⑧伐＝筏㊊，茂㊄㊅*　⑨反＝切（音註）㊊下同　⑩七初戒反＝初戒反七（句數在音註下）㊂㊅*　⑪博＝搏㊊　⑫婆＝娑㊂㊅，＋（婆）㊆　⑬唱＝怛㊂　⑭莎訶＝計㊅　⑮輪＝轉㊄㊅㊆　⑯唯＝誰㊂㊅　⑰故＝者㊂㊅

由敬信袈裟　能渡煩惱海
樂處空閑林　遠造無同類
敬持戒修定　能渡諸有海
普❶信敬三乘　興隆我正法
供養染衣者　當成功德海
能伏難調心　不舉苾芻罪
修知足聖種　當成兩足尊
遠離惡苾芻　親近聖行處
不食用僧物　速證大菩提
三界中安樂　皆由三寶生
故求安樂人　常供養三寶
施荼羅王等　朋黨惡苾芻
於三寶起過　速墮無間獄
十壓油輪罪　等彼一婬坊
置彼十婬坊　等一酒坊罪
置十酒坊罪　等彼一屠坊
置彼十屠坊　罪等王等一
眞善國王等　興隆我正法
普供養三乘　當成功德海
七寶滿贍部　奉施佛及僧
彼所獲福聚　不如護佛法
爲佛僧造寺　量等十四洲
彼所獲福聚　不如護佛法
造佛窣堵波　量等三千界
彼所獲福聚　不如護佛法
解阿羅漢縛　種種修供養
不障我正法　其福勝於彼
千*俱胝劫中　智者勤修定
❷所生勝覺慧　不如護我法
眞善國王等　遠離十惡輪
護持我正法　及著袈裟者
不毀謗我說　三乘法及人
普聽聞供養　護持說法者
不損三寶物　不障著袈裟
當敬器非器　福勝無倫匹
如五日並現　大海皆枯竭
如是護我法　能枯竭煩惱
如風災起時　諸山皆散滅
如是護我法　能除滅煩惱
如水災起時　大地皆漂壞
如是護我法　能壞非愛果
如如意寶珠　隨所願皆滿
如是三乘法　能滿衆生願
如遇得❸賢瓶　除貧獲富樂
如是遇佛法　滅惑證菩提
如十五夜月　明照滿虛空
如是護法人　智慧周法界
如虛空平等　無物亦無相
如是護法人　知諸法一味
如日放光明　恒除世間闇
如是護法者　常普照世間

❹大乘大集地藏十輪經有依行品第四

❺之一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。於大衆中從座而起。頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬。以頌問曰

昔言破戒失淨德　非賢聖器非我子
諸沙門法棄如燼　不應居我清衆中
三垢所汚失滅道　彼不堪消勝供養
於施四方僧衆物　少分我亦不聽受
四根本罪隨犯一　清衆所棄如海尸
云何今說惡苾芻　應忍應悲應❻謫罰
復勸應勤供養彼　悲愍勿生微惡心
恭敬聽受所說法　當獲福慧大悲者
六通救世餘經說　汝等皆當信大乘
正直微妙菩提道　應捨二乘解脫路
云何今復說三乘　普勸聽持修供養
根力覺道沙門果　此經中有餘處無
八支聖道無等倫　❼三乘皆同行此❽道
欲求解脫勤精進　各隨所願證菩提
有情中尊當❾照察　會今昔教❿使無違
令諸天人菩薩衆　解悟心歡證眞實
聞說大乘誰有損　聞說大乘誰有益
十種解脫聲聞乘　聞說誰損誰有益
何人聞法轉昇進　何人聞法翻退沒
云何厭患諸有爲　能速枯竭於老死
晝夜勤修諸善者　依何妙理御何乘
能渡深廣四⓫瀑流　救世皆當爲宣說

爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今爲欲利益安樂無量有情。爲諸天人阿素洛等作大義利。請問如來如是深義。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。金剛藏菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞

佛言善男子。有十種補特伽羅輪迴生死難得人身。何等爲十補特伽羅。一者不種善根。二者未修福業。三者雜染相續。四者隨

❶信敬＝敬信(明)　❷所＝不(三)(宮)　❸賢＝寶(明)　❹〔大乘…經〕－(宮)　❺〔之一〕－(宋)(元)(宮)(聖)　❻謫＝讁(三)(宮)　❼三＝二(宮)　❽道＝須(宮)　❾照＝嚴(明)　❿使＝便(宮)　⓫瀑＝暴(三)(宮)

惡友行。五者不見不畏後世苦果。六者猛利貪欲。七者猛利瞋恚。八者猛利愚癡。九者其心迷亂。十者守惡邪見。如是十種無依行因。令諸衆生犯根本罪毀犯尸羅墮諸惡趣。何等名爲十無依行。謂我法中而出家者。有加行壞意樂不壞有意樂壞加行不壞有加行意樂俱壞。有戒壞見不壞有見壞戒不壞有戒見俱壞。有於加行意樂戒見雖皆不壞而但依止惡友力行作無依行。有雖依止善友力行而復愚鈍猶如[1]瘂羊於諸事業都不分別聞善友說善不善法不能領受不能記持不能解了善不善義由是因緣作無依行。有於種種財寶衆具常無厭足追求因緣其心迷亂作無依行。有爲衆病之所逼惱便求種種祠祀呪術由是因緣作無依行。如是十種無依行因。令諸衆生犯根本罪於現法中非賢聖器毀犯尸羅墮諸惡趣。善男子。若有補特伽羅加行壞意樂不壞。隨遇一種無依行因犯根本罪。便深怖懼慚愧棄捨。而不數數作諸惡行。如來爲益彼故。說有污道沙門。所以者何。彼作如是重惡業已。即便發露不敢覆藏慚愧懺悔。彼由如是慚愧懺悔罪得除滅。永斷相續不復更作。雖於一切沙門法事皆應擯出一切沙門所有資具不聽受用。而由彼人於三乘中成法器故。如來慈悲或爲彼說聲聞乘法。或爲彼說緣覺乘法。或爲彼說無上乘法。彼有是處轉於第二第三生中。[2]發正願力遇善友力。一切所作諸惡業障皆悉消滅。或有證得聲聞乘果。或有證得緣覺乘果而般涅槃。或有悟入廣大甚深無上乘理。如是戒壞見不壞者應知亦爾。若有補特伽羅意樂壞加行不壞。如來爲益彼故。說求四梵住法。彼是聲聞乘器或是緣覺乘器。若有補特伽羅加行意樂俱壞。彼於諸乘皆非法器。如來爲益彼故。讃說布施。若有補特伽羅見壞戒不壞。如來爲益彼故。說緣起法令捨惡見於現身中入聲聞法或緣覺法或於餘身方能悟入。若有補特伽羅戒見俱壞。彼於乘法亦不成器。如來爲益彼故。讃說布施。若有補特伽羅加行意樂戒[3]見不壞而[4]但依止惡友力行。如來爲益彼故。讃說十善業道。若有補特伽羅雖復依止善友力行而復愚鈍猶如[5]啞羊不能領受善不善法。如來爲益彼故。讃說習誦。若爲種種貪病所逼。有爲種種見趣迷惑。如來爲益如是等故。求解脫者爲其開示能出生死趣聲聞乘四聖諦法。斷見論者爲其讃說諸緣起法。常見論者爲說三界諸有諸趣死此生彼如陶家輪往來無絕無常等法。善男子。如來無有所說名字言說音聲空無果者。無不皆爲成熟有情。是故一切毀謗如來所說正法。壞諸有情正法眼罪。過諸無間似無間等無量重罪。若有於我爲欲利樂一切有情所說正法。謂依聲聞乘所說正法或依緣覺乘所說正法或依大乘所說正法誹謗遮止障蔽隱沒下至一頌。當知是名謗正法者。亦名毀滅八聖道者。亦名破壞一切有情正法眼者。如是之人既自習行大無利行。亦令一切有情習行大無利行。此人依止無慚愧僧。如是毀謗如來正法。

復次善男子。有四種僧。何等爲四。一者勝義僧。二者世俗僧。三者*啞羊僧。四者無慚愧僧。云何名勝義僧。謂佛世尊。若諸菩薩摩訶薩衆。其德尊高於一切法得自在者。若獨勝覺。若阿羅漢。若不還。若一來。若預流。如是七種補特伽羅。勝義僧攝。若諸有情帶在家相。不剃鬚髮不服袈裟。雖不得受一切出家別解脫戒一切羯磨布薩自恣悉皆遮遣。而有聖法得聖果故勝義僧攝。是名勝義僧。云何名世俗僧。謂剃鬚髮被[6]服袈裟。成就出家別解脫戒。是名世俗僧。云何名*啞羊僧。謂不了知根本罪犯與不犯。不知輕重毀犯種種小隨小罪不知發露懺悔所犯。惷愚頑鈍於微小罪不見不畏不依聰明善士而住不時時間往詣多聞聰明者所親近承事。亦不數數恭敬請問云何爲善云何不善云何有罪云何無罪修何爲妙作何爲[7]惡。如是一切補特伽羅*啞羊僧攝。是名啞羊僧。云何名無慚愧僧。謂若有情爲活命故。歸依我法而求出家。得出家已於所受持別解脫戒一切毀犯無慚無愧。不見不畏後世苦果。內懷腐敗如穢蝸螺貝音狗行常好虛言曾無一實慳貪嫉妬愚癡憍慢離三勝業貪著利養恭敬名譽。耽湎六塵好樂婬[8]泆愛欲色聲香

[1] 瘂＝啞【明】　[2] 發＝願【宮】　[3] 見不＝不見【聖】　[4] 但＝俱【宮】　[5] 啞＝瘂【三】【宮】*　[6] 服＝勝【三】【宮】　[7] 惡＝怨【聖】　[8] 泆＝佚【三】【宮】

㖿觸境。如是一切補特伽羅無慚僧攝。毀謗正法。是名無慚愧僧

善男子。勝義僧者。於中或有亦是勝道沙門所攝。言勝道者。謂若能依八支聖道自度一切煩惱駛流。亦令他度。此復云何。謂佛世尊及獨勝覺諸阿羅漢。如是三種補特伽羅。已離一切有支眷屬。故名勝道。復有菩薩摩訶薩衆。不假他緣於一切法智見無障。攝受利樂一切有情。亦名勝道沙門所攝。其勝義僧及世俗僧於中或有亦是示道沙門所攝。若有成就別解脱戒眞善異生。乃至具足世間正見。彼由記說變現力故。能廣爲他宣說開示諸聖道法。當知如是補特伽羅。名最下劣示道沙門。證預流果補特伽羅是名第二。證一來果補特伽羅是名第三。證不還果補特伽羅是名第四。復有菩薩摩訶薩衆。是名第五。謂住初地至第十地。乃至安住最後有身。此皆示道沙門所攝。若有成就別解脱戒軌則所行清淨具足。此皆命道沙門所攝。以道活命故名命道。復有菩薩摩訶薩衆。爲欲攝受利益安樂一切有情。具足修行六到彼岸亦名命道。如是勝道示道命道三種沙門。名爲世間眞實福田。所餘沙門名爲汚道。雖非眞實亦得墮在福田數中

若有依止無慚愧僧補特伽羅。於我正法毘奈耶中名爲死屍。於清衆海應當擯棄。非法器故。我於彼人不稱大師。彼人於我亦非弟子。有無慚僧不成法器稱我爲師。於我舍利及我形像深生敬信。於我法僧聖所[1]愛戒亦深敬信。既不自執諸惡邪見。亦不令他執惡邪見。能廣爲他宣説我法。稱揚讃歎不生毀謗。常發正願隨所犯罪數數厭捨。發露懺悔衆多業障皆能除滅。當知如是補特伽羅。信敬三寶聖戒力故。勝九十五諸外道衆多百千倍。非速能入般涅槃城轉輪聖王尚不能及。況餘雜類一切有情。以是義故如來觀察一切有情諸業法受差別相已作如是說。於我法中剃除鬚髮被袈裟者。我終不聽刹帝利等毀辱*譴罰。若有毀辱譴罰一切出家之人所獲罪報如前廣說。又依我法捨俗出家。剃除鬚髮被赤袈裟。即爲一切過去未來現在諸佛慈悲護念。威儀形相所服袈裟。亦爲過去未來現在諸佛世尊慈悲守護。是故輕毀剃除鬚髮被赤袈裟出家人者即是輕毀一切過去未來現在諸佛世尊。由是因縁諸有智慧厭怖衆苦欣求人天涅槃樂者。不應輕毀捨俗出家剃除鬚髮被袈裟者。有無慚僧毀破禁戒。不成三乘賢聖法器。既自堅執諸惡邪見。亦能令他執惡邪見。謂爲眞善刹帝利眞善婆羅門眞善宰官眞善居士眞善沙門眞善長者眞善茷舍眞善戌達羅若男若女。說諸世間無父無母乃至無有善業惡業所得果報。無有能得聖道果者。一切諸法不從因生。或有執言色界是常非變壞法。或有執言無色界常非變壞法。或有執言外道所計諸苦行法得究竟淨。或有執言唯聲聞乘得究竟淨非獨覺乘亦非大乘。於聲聞乘信敬稱讃宣說開示。於獨覺乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。或有執言唯獨覺乘得究竟淨非聲聞乘亦非大乘。於獨覺乘信敬稱讃宣說開示。於聲聞乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。或有執言唯有大乘得究竟淨非聲聞乘非獨覺乘。於大乘法既自生信教他生信。既自恭敬教他恭敬。既自稱讃教他稱讃。既自書寫教他書寫。既自[2]讀誦教他*讀誦。既自聽受教他聽受。既自思惟教他思惟。於他有情若是法器若非法器。皆爲廣說開示解釋微細甚深大乘法義。於聲聞乘及獨覺乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。自不生信障他生信。自不恭敬障他恭敬。自不稱讃障他稱讃。自不書寫障他書寫。自不讀誦聽受思惟。障他讀誦聽受思惟。不樂廣說開示解釋[3]三乘法義。或有執言唯修布施得究竟淨非戒非忍乃至非慧。或有執言唯修禁戒得究竟淨非施非忍乃至非慧。或有執言唯修安忍得究竟淨非施非戒乃至非慧。或有執言唯修精進得究竟淨非施非戒乃至非慧。或有執言唯修靜慮得究竟淨非施非戒乃至非慧。或有執言唯修般若得究竟淨非施非戒乃至非定。或有執言唯修種種世間所習諸[4]伎藝智得究竟淨。或有執言唯修種種投巖赴火自餓等行得究竟淨

善男子。如是破戒惡行苾芻非法器者。種

[1] 愛＝受㊂㊆ [2] 讀＝讃㊂* [3] 三＝二㊂㊅㊇ [4] 伎＝技㊂㊁

種誹惡眞善法器諸有情等。令執惡見。彼由顚倒諸惡見故。破壞眞善剎帝利王乃至眞善戍達羅等若男若女所有淨信戒聞捨慧。轉剎帝利成旃荼羅。乃至茷舍戍達羅等成旃荼羅。此非法器破戒苾芻幷剎帝利旃荼羅等。師及弟子倶斷善根。乃至當墮無間地獄。善男子。如人死尸❶膖脹爛臭。諸來見者皆爲臭熏。隨所觸近爛臭死尸。或與交翫隨被臭穢之所熏染。如是眞善剎帝利王乃至眞善戍達羅等若男若女。隨所親近破戒惡行非法器僧。或與交遊或共住止或同事業。隨❷被惡見臭穢熏染。如是如是。令彼眞善剎帝利王乃至眞善戍達羅等若男若女退失淨信戒聞捨慧成旃荼羅師及弟子倶斷善根乃至當墮無間地獄

大乘大集地藏十輪經卷第五

大乘大集地藏十輪經卷第六

❸三藏法師玄奘奉　詔譯

有依行品第四之二

善男子。汝觀如是剎帝利等無量有情。親近如是破戒惡行非法器僧。退失一切所有善法。乃至當墮無間地獄。是故欲得上妙生天涅槃樂者。皆應親近承事供養勝道沙門諮稟聽聞三乘要法。或求示道命道沙門。若無如是三道沙門。當於汚道沙門中求。雖復戒壞而有正見。具足意樂及加行者。應往親近承事供養諮稟聽聞三乘要法。不應親近承事供養加行意樂及見壞者。彼雖戒壞而無邪見。意樂加行見具足故。應詣其所諮稟聽聞聲聞乘法獨覺乘法及大乘法。不應輕毀。於三乘中隨意所樂發願精進隨學一乘。於❹所餘乘不應輕毀。若於三乘隨輕毀一下至一頌。不應親近或與交遊或共住止或同事業。若有親近或與交遊或共住止或同事業。倶定當墮無間地獄。善男子。是故若欲於三乘中隨依一乘求出生死欣樂安樂厭危苦者。應於如來所說正法或依聲聞乘所說正法或依獨覺乘所說正法或依大乘所說正法。普深信敬勿生謗毀障蔽隱沒下至一頌。常應恭敬讀誦聽聞。應發堅牢正願求證。謗毀三乘隨一法者不應共住下至一宿。不應親近諮稟聽法。若諸有情隨於三乘毀謗一乘。或復親近謗三乘人諮稟聽受。由此因緣皆定當墮無間地獄受大苦惱難有出期。何以故善男子。我於過去修菩薩行精勤求證無上智時。或爲求請依聲聞乘所說正法下至一頌乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。或爲求請依獨覺乘所說正法下至一頌。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。或爲求請依於大乘所說正法下至一頌。乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦。如是勤苦。於三乘中下至求得一頌法已。深生歡喜恭敬受持。如說修行時無暫廢。經無量劫修行一切難行苦行。乃證究竟無上智果。復爲利益安樂有情。宣說開示三乘正法。以是義故。不應謗毀障蔽隱沒下至一頌。常應恭敬讀誦聽聞。應發堅牢正願求證。善男子。如是三乘出要正法。一切過去未來現在。過殑伽沙諸佛同說。大威神力共所護持。爲欲拔濟一切有情生死大苦。爲欲紹隆三寶❺種姓令不斷絕。是故於此三乘正法。應普信敬勿生謗毀障蔽隱沒。若有謗毀障蔽隱沒三乘正法下至一頌。決定當墮無間地獄

復次善男子。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅。婆羅門旃荼羅。宰官旃荼羅。居士旃荼羅。沙門旃荼羅。長者旃荼羅。❻茷舍旃荼羅。戍達羅旃荼羅。若男若女諂曲愚癡懷聰明慢。其性兇悖懆厲麁獷。不見不畏後世苦果。好行殺生乃至邪見嫉妬慳貪。憎背善友親近惡友。非是三乘賢聖法器。或少聽習聲聞乘法便於諸佛共所護持獨覺乘法無上乘法誹謗毀呰障蔽隱沒不令流布。或少聽習獨覺乘法。便於諸佛共所護持聲聞乘法無上乘法誹謗毀呰障蔽隱沒不令流布。或少聽習無上乘法。便於諸佛共所護持聲聞乘法獨覺乘法。誹謗毀呰障蔽隱沒不令流布。爲求名利唱如是言。我是大乘是大乘黨。唯樂聽習受持大乘。不樂聲聞獨覺乘法。不樂親近學二乘人。如是詐稱大乘人等。由自愚癡憍慢勢力。如是謗毀障蔽隱沒三乘正法。不令流布。憎嫉修學三乘法人。誹謗毀辱令無威勢。善男

❶膖＝胖㊇　❷被＝彼㊂㊅　❸(唐)十三㊈　❹所＝別㊂　❺種姓＝種性㊂㊅下同　❻茷＝筏㊈*

子。一切過去未來現在諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩。為欲利樂一切有情。以大悲力護持二事。一者為欲紹隆三寶種姓常令不絕。捨俗出家剃除鬚髮被服袈裟。二者三乘出要四聖諦等相應正法。如是二事。唯佛世尊及大菩薩能善護持。非諸聲聞獨勝覺等。亦非百千那庾多數大梵天王及天帝釋王四大洲轉輪王等所能護持。於未來世此佛土中。有剎帝利旃荼羅王。見依我法而得出家剃除鬚髮被袈裟者。方便伺求所犯過失。以種種緣呵罵毀辱。或加鞭杖或閉牢獄。或奪資具。或脫袈裟。驅令還俗使作種種居家事業。或橫驅役或濫擯遣或斷飲食或害身命。彼剎帝利旃荼羅王。以己愚癡憍慢勢力。毀辱訶罰諸佛菩薩以大悲力共所護持我諸弟子。誹謗毀滅諸佛菩薩以大悲力共所護持我甚深法。於其三世諸佛菩薩共所護持三乘正法。障蔽隱沒不令流布。有剎帝利旃荼羅王乃至*筏舍戍達羅等旃荼羅人若男若女。愚癡憍慢自號大乘。彼人尚非聲聞獨覺二乘法器。況是無上大乘法器。為求利養恭敬名譽。誑惑世間愚癡雜類。自言我等是大乘人。謗毀如來二乘正法。如是人等愚癡諂曲憍慢嫉妬慳貪因緣。毀我法眼令速隱滅。彼於三世一切諸佛犯大過罪。亦於三世一切菩薩犯大過罪。又於三世一切聲聞犯大過罪。不久便當❶支體廢缺遭遇種種重惡疾病。彼剎帝利旃荼羅王。乃至*筏舍戍達羅等旃荼羅人若男若女。由造惡業起倒見故❷損斷一切❸所有善根。雖復有時多修施福於未來世當生鬼趣傍生趣中受富樂果。而彼身中尚不能起色無色界下劣善根。況當能種聲聞獨覺及無上乘無功用起一切智智善根種子。又令其舌為病所害於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍。命終定當生於無間大地獄中。是故如來慈悲憐愍一切真善剎帝利王乃至真善戍達羅等若男若女。令得長夜利益安樂。殷勤懇切作如是言。汝等應當於歸我法剃除鬚髮被片袈裟出家人所。慎勿惱亂譏呵❹讁罰。於我所說三乘正教慎勿誹謗障蔽隱沒。若違我言而故作者。所獲罪報如前廣說。所以者何。此歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家形相。乃是過去未來現在諸佛菩薩大悲神力之所護持。此剃鬚髮被赤袈裟出家威儀。是諸賢聖解脫幢相。亦是一切聲聞乘人受用解脫法味幢相。亦是一切獨覺乘人受用解脫法味幢相。亦是一切大乘之人受用解脫法味幢相。如來所說三乘正法。亦是三世諸佛菩薩大悲神力之所護持。❺是諸賢聖解脫依止。亦是一切聲聞乘人受用解脫法味依止。亦是一切獨覺乘人受用解脫法味依止。亦是一切大乘之人受用解脫法味依止

善男子。以是義故求解脫者。應當親近恭敬供養諸歸我法剃除鬚髮被赤袈裟出家之人。應先信敬聲聞乘法。若自聽受教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。如是信敬獨覺乘法。若自聽受教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。如是信敬於大乘法。若自聽受教他聽受。若自讀誦教他讀誦。若自書寫教他書寫。若自施與教他施與。若自宣說教他宣說。思惟修行廣令流布。若非器者。不應自聽勿教他聽。乃至廣說又應遠離一切惡法。應捨惡友應親善友。應勤修習六到彼岸。應數懺悔一切惡業。應隨所宜勸發正願。若能如是斯有是處。現身得成聲聞乘器。或獨覺乘種子不退。或復大乘種子不退。是故三乘皆應修學。不應憍傲妄號大乘謗毀聲聞獨覺乘法。我先唯為大乘法器堅修行者。說如是言唯修大乘能得究竟。是故今昔說不相違。爾時世尊重顯此義而說頌曰

對諸大眾前　金剛藏問我
云何勸供養　破戒惡苾芻
失杜多功德　癡惡見所持
非法器汚道　而不聽*讁罰
復說從彼聞　三乘微妙法
真解脫良藥　趣寂靜涅槃
何故餘經言　一大乘解脫
遮學二乘法　今復說三乘
❻哀愍諸有情　令捨邪惡業

❶支＝肢㊂㊅*　❷〔損〕－㊂㊅　❸〔所有〕－㊂㊅　❹讁＝謫㊂*　❺是＝其㊂　❻哀＝憐㊂

得利益安樂　願為說除疑
為益剎帝利　乃至戍達羅
不聽惱苾芻　恐彼染大罪
剃髮[1]被袈裟　諸佛法幢相
諸佛等護持　解脫道之[2]眼
雖破諸律儀　非永遮解脫
能捨諸惡見　當速趣涅槃
如腐敗良藥　猶能療衆病
如是破律儀　亦能滅他苦
不聽彼苾芻　在布薩羯磨
許為他說法　俱獲福無疑
若歸敬三寶　稱我為大師
能棄捨衆惡　勝諸外道衆
如墮羅剎渚　商衆悉驚惶
各執獸一毛　渡海得免難
如是破戒者　離諸惡邪見
由一信為因　[3]脫煩惱羅剎
[4]由護解脫相　諸佛等護持
不惱破戒僧　能離諸重惡
諸樂多福人　欣求眞解脫
等護器非器　證解脫無難
癡慢號大乘　彼無有智力
尚迷二乘法　況能解大乘
譬如闕壞眼　不能見衆色
如是闕壞信　不能解大乘
無力飲池河　詎能吞大海
不習二乘法　何能學大乘
先信二乘法　方能信大乘
無信誦大乘　空言無所益
內眞懷斷見　妄自號大乘
不護三業罪　壞亂我正法
彼人命終後　定墮無間獄
故應觀機說　勿為非器者
憍傲無慈[5]悲　暴惡志下劣
智者應當知　是壞斷見者
非聲聞緣覺　亦非大乘器
諂[6]毀謗諸佛　必墮無間獄
持戒樂喧鬧　慳法畏苦惡
智者應當了　是名聲聞乘
樂施觀生滅　常欣獨靜處
智者應當了　是名獨覺乘
具足諸善根　守護慈悲本
常樂攝利物　是名為大乘
捨身命護戒　不惱害衆生
精進求空法　應知是大乘
心堪忍諸法　善言無祕悋
於法常欣樂　應知是大乘
法器非法器　利樂心平等
不染諸世法　應知是大乘
是故有智者　普敬說三乘
不惱我僧徒　速成無上覺

復次善男子。若有眞善剎帝利。眞善婆羅門。眞善宰官。眞善居士。眞善長者。眞善沙門。眞善茷舍。眞善戍達羅。若男若女。成就十種有依行輪。於現身中。速能種[7]殖聲聞乘種。令不退失。或於現身成聲聞乘諸聖法器。非獨覺乘大乘聖器。何等為十。一者具足淨信。信有一切善惡業果。二者具足慚愧。遠離一切惡友惡見。三者安住律儀。遠離殺生乃至飲酒。四者安住慈心。遠離一切瞋恚忿惱。五者安住悲心。救拔一切羸弱有情。六者安住喜心。遠離一切語四惡業。七者安住捨心。遠離一切慳貪嫉妬。八者具足正歸依。遠離一切妄執吉凶。終不歸依邪神外道。九者具足精進。堅固勇猛修諸善法。十者常樂寂靜。思求法義。歡悅無倦。善男子。若有眞善剎帝利王乃至眞善戍達羅等若男若女。成此十種有依行[8]輪。於現身中速能種殖聲聞乘種。令不退失。或於現身證聲聞乘所有聖法。成聲聞乘諸聖法器。非成獨覺大乘聖器。應知此中獨覺大乘皆如是說。善男子。如是十種有依行輪。一切聲聞獨覺菩薩諸佛如來皆同共有

善男子。復有十種有依行輪。不共聲聞。唯與獨覺菩薩如來皆同共有。若有眞善剎帝利王乃至眞善戍達羅等若男若女。成此十[9]種有依行輪。於現身中速能種殖獨覺乘種。令不退失。或於現身證獨覺乘所有聖法。成獨覺乘諸聖法器。何等為十。一者修行清淨身語意業。二者具足慚愧厭患自身。三者於五取蘊深生怖畏。四者見生死河極為難渡。五者常樂寂靜離諸憒鬧。六者樂阿練若不譏他失。七者守護諸根心常寂定。八者善觀緣起審察因果。九者常樂勤修等持靜慮。十者於集起法能善除滅。善男子。若有眞善剎帝利王乃至眞善戍

[1]被＝披（宮）　[2]眼＝服（三）（宮）　[3]脫＝說（元）（明）　[4]由護＝如是（三）（宮）　[5]悲＝愍（三）（宮）　[6]毀謗＝謗毀（明）　[7]殖＝植（三）（宮）下同　[8]輪＝論（宮）　[9]種＝輪行（宮）

達羅等若男若女。成此十種有依行輪。於現身中速能種殖獨覺乘種。令不退失。或於現身證獨覺乘所有聖法。成獨覺乘諸聖法器。善男子。是名一切聲聞獨覺有依行輪。一切聲聞及諸獨覺依止此輪。速能超渡三有大海。速能趣入般涅槃城。

善男子。有依行輪。是何句義。言有依者。名有執取有我所依有所攝受有所繫屬。行謂蘊行界行處行。有繫屬行。輪謂教授教誡之輪。如轉輪王所乘車輪或首行輪。如是一切聲聞獨覺。依止此輪求涅槃道。故此二種非大乘器。所以者何。由彼依止下劣行故非大乘器。由彼執取自諸蘊行驚怖厭患自求解脫一切憂苦。不求解脫一切有情而修行故非大乘器。由彼依止自諸界行。驚怖厭患自求解脫一切憂苦。不求解脫一切有情。而修行故非大乘器。由彼攝受自諸處行驚怖厭患自求解脫一切憂苦。不求解脫一切有情。而修行故非大乘器。由彼繫屬有繫屬行於諸有情不樂攝受。無有慈悲有繫屬故非大乘器。由彼觀他具受衆苦捨而不救但爲自身求解脫故非大乘器。由彼自斷諸煩惱首不樂斷除一切有情諸煩惱首非大乘器。由彼不能馭大乘輪趣菩提故非大乘器。由彼不能隨大光輪趣菩提故非大乘器。由彼喜樂獨一無侶入涅槃城。而修行故非大乘器。

善男子。有諸衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞正勤修學。如是衆生根機未熟。根機下劣精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所以者何。若諸衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞正勤修學。根機未熟根機下劣。精進微少而便聽受微妙甚深大乘正法。如是衆生實是愚癡自謂聰叡。陷斷滅邊墜顚狂想。執無因論。於諸業果生斷滅想。撥無一切善作惡作。妄說大乘壞亂我法。非法說法法說非法。實非沙門說是沙門。實是沙門說非沙門。實非毘奈耶說是毘奈耶實是毘奈耶說非毘奈耶。愚癡顚倒憍慢嫉妬朋黨之心。於大乘法稱讚擁衛令廣流布。於聲聞乘獨覺乘法。誹毀障蔽不令流布。不能如實依聲聞乘或獨覺乘或無上乘。捨俗出家受具足戒成苾芻性。亦不如實修集一切善法因緣。於我弟子或是法器或非法器。謂勤修行學無學行乃至證得最後極果眞善異生。持戒破戒無戒者所。種種毀罵呵嘖惱亂奪其衣鉢不聽受用諸資生具。繫縛禁閉如是撥無一切因果斷滅論者。雖在人中實是羅剎。於當來世無數大劫難得人身。寧在地獄受無量苦。不應人中起斷滅見。如是癡人。不久便當支體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來受諸苦惱難可救濟多百千劫難復人身。雖過無量無數劫已還得人身。而生五濁無佛世界。生盲生聾瘖瘂無舌種種重病常所嬰纏或身㿈醜人不憙見。言詞拙訥耳所惡聞。心常迷亂無所解了。生貧窮家衆事闕乏。不逢善友隨惡友行樂作惡業。好執惡見造無間罪。復還重墮無間地獄。輪轉惡趣難有出期。如是愚癡斷滅論者壞亂毀滅我之正法。逼惱謫罰我諸弟子持戒破戒及無戒者。皆令不安修諸善品。由是因緣多百千劫沒衆惡趣從闇入闇難有出期。如是衆生所有罪報。皆爲未求聽習聲聞獨覺乘法先求聽習微妙甚深大乘正法。如是愚癡斷滅論者。下劣人身尙難可得。況當能成寶聖法器。尙不能得聲聞獨覺所證涅槃。況得廣大甚深無上正等菩提。如是衆生所有過失。皆由未學聲聞乘法獨覺乘法先入大乘。善男子。譬如坏瓶多諸瑕隙盛油乳等盡皆滲漏能盛所盛二俱壞失。所以者何。器有失故。如是衆生於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞正勤修學根機未熟根機下劣精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所有過失廣說如前。譬如世間庫藏穎穴。置諸寶貨多有散失。如是衆生於二乘法誹毀不信不肯修學。爲說大乘不如實解因此造罪輪轉無窮。譬如舟船多諸泄漏。不任乘載泛於大海。如是衆生多懷慳嫉。於二乘法未曾修學。妄號大乘實懷斷見。憍慢諂曲成泄漏身。不堪濟入一切智海。譬如有人其目盲瞖不堪呈示種種珍寶。如是衆生憍慢放

逸。執著空見不學二乘盲無慧目不任顯示無上大乘功德珍寶。譬如有人其身臭穢。雖以種種上妙香塗而竟不能令身香潔。如是衆生愚癡憍慢。於二乘法不樂勤修、不斷殺生乃至邪見。雖勤聽受無上大乘。而竟不能解甚深法。譬如石田雖殖好種勤加營構。終無果實。如是衆生於二乘法、憍慢懈怠不樂勤修。貪求五欲曾無厭倦。雖於彼身殖大乘種精進勤苦終無所成。譬如甕器先貯毒藥投少石蜜不任食用。如是衆生於二乘法、不肯修學執無因論。爲說大乘終不能成自他利益。譬如甕器先貯石蜜投少毒藥不任食用。如是衆生精勤修學二乘正法猶未成就。爲說大乘二俱壞失。譬如有人癡狂心亂爲作音樂不能了知。如是衆生於二乘法未曾修學。貪瞋癡等猛利煩惱擾亂其心。執著無因及斷滅論。根機未熟。爲說大乘難經多時而不能解。譬如有人不著甲冑不持刀仗輒入陣中必遭傷害。受諸苦惱。如是衆生於二乘法未曾修學。智慧狹劣根器未成。爲說大乘。必生妄執。由此展轉造惡無窮。如是癡人不久便當支體虧缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄。於諸惡趣輪轉往來。應知如前次第廣說

善男子。是故智者先應觀察一切衆心然後說法。先當發起慈心悲心喜心益心不懈怠心能忍受心不憍慢心不嫉妬心不慳恪心等引定心然後爲他宣說正法、終不令他諸衆生類[1]聞所說法輪轉生死墮大險難。是故如來善達一切衆生心相、以無塵垢無取行輪爲說正法。具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆。爲他說法亦復如是。由悲愍故爲令斷滅諸煩惱故。爲令超渡三有海故。爲諸衆生於三乘中隨心所樂隨趣一乘速圓滿故爲說正法。終不令其輪轉生死墮大險難。云何名無塵垢行輪。無塵垢者。謂說法時。不爲有蘊。不爲有處。不爲有界不爲有欲界不爲有色界不爲有無色界不爲有此世不爲有他世不爲有諸行不爲有受。不爲有想。不爲有思。不爲有觸。不爲有作意、不爲有無明、乃至不爲有老死、不爲有行及不行故。爲諸衆生宣說正法、唯爲一切諸蘊處界廣說乃至行與不行皆寂滅故。爲諸衆生宣說正法。以是義故名無塵垢行者。所謂爲能永斷死此生彼、爲諸衆生宣說正法、爲能永斷諸蘊處界廣說乃至爲能永斷行與不行。爲諸衆生宣說正法。是名爲行。輪者。所謂如滿月光淸涼無礙遍[2]滿虛空照觸一切無障境界。如是如來及諸菩薩所有神通記說教誡三種勝輪。作用無礙遍諸世界利樂一切所化衆生、令諸衆生不異歸趣不共一切世間衆生、不共一切聲聞獨覺、能令衆生斷滅生死諸苦惱法證得安樂菩提涅槃。是名爲輪。如是名爲諸佛菩薩無塵垢行輪。云何名爲無取行輪。謂於諸法無所罣礙。猶如日光普照一切三乘根器隨其所宜宣說正法無所執著。謂諸如來爲諸衆生說如是法。猶如虛空無差別相。以無量定遊戲自在莊嚴住持爲諸衆生說微妙法無所執著。具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆。爲他說法亦復如是。謂說諸法非有非空。非卽色空非離色空。乃至非卽識空非離識空。非卽眼空非離眼空。乃至非卽意空非離意空。非卽色空。非離色空。乃至非卽法空、非離法空。非卽眼識空。非離眼識空。乃至非卽意識空、非離意識空。非卽欲界空。非離欲界空。乃至非卽虛空無邊處空。非離虛空無邊處空。非卽識無邊處空。非離識無邊處空。非卽無所有處空、非離無所有處空。非卽非想非非想處空。非離非想非非想處空。非卽四念住空。非離四念住空。乃至非卽八支聖道空。非離八支聖道空。非卽緣起法空。非離緣起法空。非卽三不護空。非離三不護空。非卽四無所畏空。非離四無所畏空。非卽十力空。非離十力空。非卽十八不共法空。非離十八不共法空。非卽大慈大悲大喜大捨空。非離大慈大悲大喜大捨空。非卽涅槃空。非離涅槃空。是名如來及諸菩薩爲諸衆生宣說處中微妙正法。善男子。如是如來爲諸衆生以無塵垢行輪說法。如滿月光淸涼無礙遍滿虛空照觸一切無障境界。乃至廣說。又以無取行輪說微妙法。於一切法無所罣礙。猶如日光普照一切三乘

[1] 聞=乘㊂　[2] 滿=諸㊂㊃

根器隨其所宜宣說正法無所執著。謂諸如來爲諸衆生說如是法。猶如虚空無差別相。以無量定遊戲自在莊嚴住持。爲諸衆生說微妙法無所執著。令於三乘隨宜趣入。具大甲冑一切菩薩摩訶薩衆。爲他說法亦復如是。令諸衆生聞此最勝甚深法已於三乘中隨其所樂隨趣一乘種種善根皆得成熟。隨於一乘極善安住。終不令其於生死中增長種種惡不善法。令於涅槃堅固不退

善男子。菩薩摩訶薩爲斷無量無數衆生生死❶流轉。爲他說法。聲聞獨覺但爲自斷生死流轉。爲他說法。菩薩摩訶薩爲令無量無數衆生渡四❷瀑流。爲他說法。聲聞獨覺但爲令己渡四*瀑流。爲他說法。菩薩摩訶薩爲除無量無數衆生諸煩惱病。爲他說法。聲聞獨覺但爲自除諸煩惱病。爲他說法。菩薩摩訶薩爲斷衆生諸蘊煩惱習氣相續令盡無餘。爲他說法。聲聞獨覺但爲自斷諸蘊煩惱習氣相續有餘不盡。爲他說法。菩薩摩訶薩爲成大悲等流果故。大悲爲因爲他說法。聲聞獨覺不爲大悲等流果故。無大悲因爲他說法。菩薩摩訶薩於諸衆生有所顧念而爲說法。聲聞獨覺於諸衆生無所顧念而爲說法。菩薩摩訶薩爲息一切他衆生苦。爲他說法。聲聞獨覺但爲自息己所有苦。爲他說法。菩薩摩訶薩爲滿一切衆生法味。爲他說法。聲聞獨覺但爲自滿己身法味。爲他說法。菩薩摩訶薩爲諸衆生得勝法明。爲他說法。聲聞獨覺但爲自己得勝法明。爲他說法。善男子。以要言之。菩薩摩訶薩無量律儀。普爲除滅一切衆生大無明闇大怖畏事一切衰損得大光明及大名稱。如實覺悟一切智智。爲他說法。聲聞獨覺少分律儀。但爲滅除自無明闇得小光明及小名稱如實覺悟少分法智。爲他說法。善男子。聲聞獨覺無有於他實懷顧念。無有於他實懷悲惻。無有於他實不輕弄。無有於他實爲利益。無有於他實爲拔濟。無有於他實行薦舉。無有於他實欲稱歎。無有於他實無諂曲而行讚美。無有於他不顧己❸身命令彼安樂。無有於他不起誤失身語意業。善男子住大乘者。無有於己實懷顧念。廣說乃至無有於他發起誤失身語意業

大乘大集地藏十輪經卷第六

大乘大集地藏十輪經卷第七

❹三藏法師玄奘奉　詔譯

有依行品第四之三

復次善男子。有諸衆生稟性暴惡言❺辭麁獷。實是愚癡懷聰明慢。不斷殺生乃至邪見。於他所得利養恭敬世所稱譽深生嫉妬。常自追求利養恭敬世所稱譽。曾無厭倦。恒自讚❻譽輕毀於他。不自防護身語意業。常樂習行一切惡行。內❼行毒無有悲愍。無慚無愧意觸惱他於諸福田好簡勝劣。於歸我法諸出家人。常樂伺求所有瑕隙。纔得少相未審眞虛即便輕毀呵罵譴罰。其心剛彊❽很戾迷亂。常意觸惱諸出家人。不省己過念譏他闕。雖聞讚歎大乘功德發意趣求。而心好爲諸重惡事。曾未寂靜。誑惑他故。於大乘法現自聽聞教他聽聞現自讀誦教他讀誦。爲自薦舉❾陵伏他故。於大乘法恭敬讚美。自於大乘諸行境界。不曾修學未能悟解。而自稱號我是大乘。誘勸他人附己修學。規求名利以自活命。譬如破戒惡持律師。自犯尸羅樂行惡行。爲名利故誘勸他人。令勤修學毘奈耶藏。如是諂曲虛詐衆生。下賤人身尚當難得。退失善趣二乘涅槃。況得大乘。終無是處。當墮惡趣難有出期。諸有智人不應親近。而無慚愧於大衆中自號大乘如師子吼。爲名利故誑惑愚癡。令親附己共爲朋黨。譬如有驢❿披師子皮而便自謂以爲師子。有人遙見謂眞師子。及至鳴已皆識是驢。咸共唾言此非師子是食不淨眞弊惡驢。種種呵叱皆共捨去。我說如是補特伽羅。常樂習行十惡業道。燒滅一切人天種子。尚退聲聞獨覺乘法。況於大乘能成法器。愚癡憍慢自號大乘。誑惑他人招集利養。譬如癡慢無手足人欲興戰伐入於大陣徒設功劾終無剋成。詐號大乘亦復如是。信手戒足無有一全。不自崖揆所堪行業。欲興戰伐煩惱大陣。徒設功劾終

❶流＝輪【三】【宮】　❷瀑＝暴【三】*　❸身＝命【三】【宮】　❹（大唐）＋三【元】，（唐）＋三【明】　❺辭＝詞【三】【宮】　❻譽＝舉【三】【宮】　❼行＝心【三】【宮】　❽佷＝很【三】【宮】　❾陵＝淩【三】【宮】　❿披＝被【三】

無刻成。我說是人不護三業專行惡行妄號大乘。實於三乘皆非法器。而欲破壞一切衆生勇健堅牢煩惱大陣。欲皆顯示一切衆生八支聖道。令入無畏涅槃之城。終無是處。所以者何。善男子。夫大乘者。受持第一淸淨律儀。修行第一微妙善行。具足第一堅固慚愧。深見深畏後世苦果。遠離所有一切惡法。常樂修行一切善法。慈悲常遍一切有情。恒普爲作利益安樂。救濟度脫一切有情所有厄難生死衆苦。不顧自身所有安樂。唯求安樂一切有情。如是名爲住大乘者。善男子。有何等相名聲聞乘。謂諸衆生常勤精進安住正念。樂等引定離諸諂誑。信知業果不著五欲。世間❶八法所不能染。修善勇猛如救頭然。常審諦觀諸蘊界處。恒樂安住所有聖種。具此相者名聲聞乘。如是衆生尚未能成獨覺乘器。況復能成大乘法器。善男子。有何等相名獨覺乘。謂諸衆生具上聲聞一切功德。復能於彼五取蘊中數數安住隨無常觀。數數安住隨生滅觀。普於一切緣生法中能審諦觀皆是滅法。具此相者名獨覺乘。如是衆生非大乘器。爾時世尊重顯此義而說頌曰

若眞善人刹帝利　乃至眞善戌達羅
修信等十有依輪　於聲聞乘速成器
求獨覺乘三業淨　具足慚愧怖諸蘊
知過樂靜住空閑　念守諸根心寂定
善觀緣起修靜慮　諸蘊界處巧能觀
具此十行有依輪　成勝乘器度有海
修共三乘二乘輪　自求解脫煩惱苦
不度有情不捨習　此人俱非大乘器
愚癡懈怠根下劣　於二乘法不勤修
定不能具大乘輪　故非大乘廣大器
愚癡獨一求解脫　劣意下行無慈悲
樂著斷見向惡趣　棄捨正法說非法
毀謗二乘捨律行　受具足戒號大乘
破亂我法惑衆生　由此人身難復得
惱亂我法諸賢聖　❷謫罰被赤袈裟人
呵罵逼奪衣鉢等　長時退失人天趣
是故若欲復人身　不患舌❸瘡而捨命
常樂値遇諸佛者　普應弘護三乘法
欲得三乘最上乘　應善觀察三乘法
歡喜爲他普開示　當得成佛定無疑
破戒慳❹嫉懷憍慢　自讃毀他號大乘
捨離此人依智者　定當成佛度三界
於三乘器隨所宜　慈悲爲說三乘法
隨願令滿無慳嫉　當得成佛定無疑
知蘊界處皆空寂　無所依住譬虛空
說法等攝諸有情　當獲妙覺無邊智
破戒意樂懷惡心　聞說大乘勝功德
詐號大乘爲名利　如弊驢披師子皮
我今普告一切衆　若欲疾得勝菩提
當善修持十善業　護持我法勿毀壞
我昔諸餘契經說　應求大覺行大乘
捨離聲聞獨覺乘　爲淸淨者說斯法
曾供無量俱胝佛　斷惡勤勞修淨心
我爲勸進彼衆生　故說一乘無第二
今此衆具三乘器　有但堪住聲聞乘
心極愛怖多事業　彼非上妙菩提器
有癡樂靜住獨覺　彼非上妙菩提器
有堪安住上妙智　故隨所樂說三乘
具淨功德樂解脫　聞說大乘墮惡趣
如病疲瘵教服乳　此增毒害非除疾
如是非器聲聞乘　聞說大乘心迷亂
便起斷見墜惡趣　故應說法審觀機

❺大乘大集地藏十輪經懺悔品第五

爾時世尊說是頌❻已。於衆會中有無量百千衆生。曾誤聞法謬生空解。撥無因果斷滅善根往諸惡趣。聞說此經還得正見。即從座起頂禮佛足。於世尊前深生慚愧至誠懺悔。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等本在聲聞乘中曾種善根。未能成熟聲聞乘器。後復遇聞獨覺乘法迷惑不了。便生空見撥無因果。由是因緣造身語意無量罪業往諸惡趣。我等今者於世尊前。聞說此經還得正見。深心慚愧發露懺悔。不敢覆藏。願悉除滅從今❻已往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受令我等罪皆悉❼銷滅。於當來世永不更造。唯願世尊。哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者還願受行先所修集聲聞乘行。唯願世尊。哀愍敎授。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是慚愧發露懺悔。於我法中有二種人名無所犯。一者稟性專精本來不犯。二者犯已慚愧發露懺悔。此二種人於我法中名爲勇健得淸淨者。於是世尊隨其所樂。方便爲說四聖諦法。於彼衆中有得下品忍者。

❶八＝人【聖】　❷謫＝讁【三】【聖】　❸瘡＝疹【三】【聖】　❹嫉＝疾【三】【宮】　❺〔大乘…經〕－【聖】　❻已＝以【聖】　❼銷＝消【三】【聖】*

有得中品忍者。有得上品忍者。有得世間第一法者。有得預流果者。有得一來果者。有得不還果者。於中復有八萬四千苾芻諸漏永盡心得解脫。意善清淨成阿羅漢。歡喜禮佛還復本座

時衆會中復有五十七百千那庾多衆生。曾誤聞法謬生空解。撥無因果斷滅善根往諸惡趣。聞說此經還得正見。卽從座起頂禮佛足。於世尊前深生慚愧至誠懺悔。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等本在獨覺乘中曾種善根。未能成熟獨覺乘器。後復遇聞說大乘法。雖生愛樂而不能解。愚冥疑惑便生空見。撥無因果。由是因緣造身語意無量罪業。乘此業緣。於無量劫墮諸惡趣。受種種苦楚毒難忍。我等今者於世尊前聞說此經還得正見。深❶心慚愧發露懺悔不敢覆藏。願悉除滅。從今❷已往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受令我等罪皆❸悉*銷滅。於當來世永不更造。唯願世尊。哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者還願受行先所修集獨覺乘行。❹惟願世尊。哀愍教授。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是慚愧發露懺悔。於我法中有二種人名無所犯。一者禀性專精本來不犯二者犯已慚愧發露懺悔。此二種人於我法中名爲勇健得清淨者。於是世尊隨其所樂。方便爲說諸緣起法。令彼一切修緣覺乘。漸次圓滿皆悉證得幢相緣定。於獨覺乘得不退轉。歡喜禮佛還復本座

時衆會中復有八十百千那庾多衆生。曾於過去諸佛法中毀謗佛教下至一頌。由是因緣墮諸惡趣受衆苦報。初復人身生便瘖❺瘂。常患舌*疼口不能言。聞說此經還得正見。卽從座起頂禮佛足。於世尊前深生慚愧。至誠懺悔宿世惡業。合掌恭敬瞻仰世尊。佛神力故皆悉能語。爾時世尊知而故問。汝等宿世作何惡業。今處衆中口不能語。彼諸人衆俱時白佛。於中一類作如是言。大德世尊。我等往昔於毘鉢尸如來法中。或言毀謗大乘正法。或言毀謗獨覺乘法或言毀謗聲聞乘法下至一頌。我等由是惡業障故。九十一劫流轉生死。常處地獄傍生餓鬼。瘖瘂無舌都不能言。受諸苦毒痛切難忍。❻始於今世得復人身。而猶瘖瘂常患舌*疼。蒙佛神力方始能言。復能憶念自過去世所有因緣諸惡業障。復有一類作如是言。大德世尊。我等往昔於尸棄如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣如前廣說。復有一類作如是言。大德世尊。我等往昔於毘攝浮如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣如前廣說。復有一類作如是言。大德世尊。我等往昔於羯洛迦孫馱如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣如前廣說。復有一類作如是言。大德世尊。我等往昔於羯諾迦牟尼如來法中。或言毀謗大乘正法。各隨本緣如前廣說。復有一類作如是言。大德世尊。我等往昔於迦葉波如來法中。或言毀謗大乘正法。或言毀謗獨覺乘法。或言毀謗聲聞乘法下至一頌。我等由是惡業障故。從爾以來流轉生死。常處地獄傍生餓鬼。瘖瘂無舌都不能言。受諸苦毒痛切難忍。始於今世得復人身。❼而猶瘖瘂常患舌*疼。蒙佛神力方始能言。復能憶念自過去世所有因緣諸惡業障。我等今者於世尊前聞說此經獲得正見。深心慚愧發露懺悔不敢覆藏。願悉除滅。從今以往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受令我等罪皆悉*銷滅。於當來世永不更造。唯願世尊。哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。唯願世尊。哀愍我等爲說正法。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是慚愧發露懺悔。於我法中有二種人名無所犯。一者禀性專精本來不犯。二者犯已慚愧發露懺悔。此二種人於我法中。名爲勇健得清淨者。於是世尊隨其所樂。方便爲說種種正法。各隨所宜皆得利益。歡喜禮佛還復本座

時衆會中復有無量百千聲聞及無量百千那庾多菩薩。聞說此經憶昔所造諸惡業障。卽從座起頂禮佛足。於世尊前深生慚愧至誠懺悔。合掌恭敬皆白佛言。大德世尊。我等憶昔曾於無量諸佛法中。或有說言我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器。多行忿恨呵罵毀辱譏刺輕誚種種誹謗隱善揚惡。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。受諸重苦楚毒難忍。後得値遇無量

❶心＝生【三】【宮】　❷已＝以【三】【宮】　❸悉＝得【三】【宮】　❹惟＝唯【三】【宮】*　❺瘂＝瘂【三】【宮】下同　❻始＝如【宮】　❼而＝却【元】【明】

諸佛。皆曾親近承事供養。又得值遇無量菩薩摩訶薩衆。亦皆親近承事供養。於一一佛一一菩薩摩訶薩前。皆深慚愧發露懺悔諸惡業障。於一一佛一一菩薩摩訶薩所。皆得聽受無量法門精勤護持。修學無量難行苦行。由彼業障有餘未盡。令我等輩未能證得安樂涅槃。未能證得三摩地門殊勝功德。我等今者於世尊前聞說此經。復深慚愧發露懺悔不敢覆藏。願悉除滅。從今以往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受令我等罪皆悉除滅。於當來世永不更造。唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者承佛威力。願隨所樂速能證得安樂涅槃。或能證得三摩地門殊勝功德。復有說言。我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器。以麁惡言期尅迫愶。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器。打棒傷害。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子。或是法器或非法器。侵奪衣鉢。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼諸佛弟子或是法器或非法器。侵奪種種資生衆具。絕其飲食。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器。退令還俗。脫其袈裟。課稅役使。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器。或有罪犯或無罪犯。枷鎖繫縛禁閉牢獄。我等由此惡業障故。經無量劫墮諸惡趣。應知如前次第廣說。復有說言。我等於彼無量諸佛出家弟子或是法器或非法器。起輕慢心種種觸惱令不安樂。我等由此惡業障故經無量劫受諸重苦楚毒難忍。後得值遇無量諸佛。皆曾親近承事供養。又得值遇無量菩薩摩訶薩衆。亦皆親近承事供養。於一一佛一一菩薩摩訶薩前。皆深慚愧[1]發露懺悔諸惡業障。於一一佛一一菩薩摩訶薩所。皆得聽受無量法門精勤護持。修學無量難行苦行。由彼業障有餘未盡。令我等輩未能證得安樂涅槃。未能證得三摩地門殊勝功德。我等今者於世尊前聞說此經。復深慚愧發露懺悔不敢覆藏。願悉除滅。從今[2]以往永不復作。防護當來所有罪障。唯願世尊。哀愍攝受令我等罪皆悉消滅。於當來世永不更造。唯願世尊哀愍濟拔我等當來惡趣苦報。我等今者承佛神力。願隨所樂速能證得安樂涅槃。或能證得三摩地門殊勝功德。於是世尊普告聲聞菩薩衆曰。善哉善哉。汝等乃能如是慚愧發露懺悔。有二種人名無所犯。一者禀性專精本來不犯。二者犯已慚愧發露懺悔。此二種人於我法中名爲勇健得清淨者。又善男子。如是惱亂佛弟子罪。比前所說近無間罪。彼但有名未足稱罪。然此惱亂佛弟子罪。亦過前說五無間罪無量倍數。所以者何。若諸苾芻毀破禁戒作諸惡法。猶能示導無量百千俱胝那庾多衆生善趣涅槃無顚倒路。與諸衆生作大功德珍寶伏藏如前廣說。況持禁戒修善法者。以是義故若有惱亂佛弟子衆諸出家人。當知則爲斷三寶種。亦則名爲挑壞一切衆生法眼。亦爲毀滅我久勤苦所得正法。與諸衆生作大衰損。是故惱亂佛弟子罪。過前所說五無間罪無量倍數。是故汝等今於我前。起至誠心增上慚愧慇懃懇切發露懺悔往昔所造諸惡業障。我今慈悲攝受汝等。令惡業障漸得消滅。於此佛土大賢劫中。有千如來出現於世。汝等於彼諸如來前。亦當至誠發露懺悔諸惡業障。防護當來所有罪[3]咎。於此賢劫千如來中。最後如來名曰盧至如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。十號具足。汝等於彼盧至佛前。亦當至誠發露懺悔諸惡業障。乃得滅盡無有遺餘。時諸聲聞及菩薩衆俱時白佛。唯然世尊。我等要當於彼最後盧至佛所。獲得正見離諸邪見諸惡業障盡滅無餘解脫一切衆苦惱者。若令我等於大賢劫常處無間大地獄中恒受種種極重苦惱亦能堪忍。世尊告曰。善哉善哉。汝等乃能如是勇猛。汝等由此堅固精進自誓願力。定能於彼盧至佛前。宿世所集諸惡業障皆悉消滅。定能發起增上信敬親近供養盧至如來。定能永

[1]發＝已【宋】【元】　[2]以＝已【宋】【元】　[3]昔＝各【宮】

斷一切煩惱成阿羅漢。或定能證三摩地門殊勝功德。時諸聲聞及菩薩衆。歡喜禮佛還復本座。

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言。善男子。我以佛眼觀諸世間。見未來世此佛土中。有無量無數百千俱胝那庾多剎帝利旃茶羅·婆羅門旃茶羅·宰官旃茶羅·居士旃茶羅·長者旃茶羅·沙門旃茶羅·❶茷舍旃茶羅·戌達羅旃茶羅·若男若女。少種善根。雖得人身而隨惡友。起諸邪見。造諸惡行。壞我甚深無上正法。於我所說無有熾然。滅熾然法不生信樂。或於我說與聲聞乘相應正法。誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。或於我說與獨覺乘相應正法。誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。或於我說與無上乘相應正法。誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。或於歸我諸出家人若是法器若非法器。多行忿恨呵罵毀辱譏刺輕誚種種誹謗隱善揚惡。廣說乃至起輕慢心種種觸惱。如是諸人非聖法器。自實愚癡懷聰明慢。從此命終墮三惡趣。受無量種增上猛利難忍苦毒。經於無量百千俱胝那庾多劫難復人身。如前廣說善男子。如是衆生寧處無間大地獄中受諸重苦。不受如是鄙惡人身憍慢貢高隨順惡友造作如是惡不善業流轉生死難可濟度。常處生死受諸苦惱。

爾時會中有無量無數大慧有情。從座而起頂禮佛足。合掌向佛悲泣墮淚而白佛言。大德世尊。諦觀如是世間衆生雖皆獲得難得人身。而違離正信違離正願違離正意樂違離正見違離善知識違離好時違離好處違離淨戒違離正定違離正慧如是衆生雖皆獲得難得人身。而由愚癡憍慢力故。造作如前所說重罪。毀謗世尊所說正法。觸惱世尊出家弟子。我等今者對世尊前以至誠心發眞誓願。我等從今流轉生死乃至未得解脫已來。常願不遇如是惡緣。決定不造如是重罪。終不毀謗諸佛正法。亦不觸惱諸出家人。必不挑壞衆生法眼。亦不斷滅三寶種性。惟願世尊。哀愍攝受我等所發如是誓願。時衆會中復有無量百千俱胝那庾多聰慧有情。從座而起頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等今者對世尊前。以至誠心發眞誓願。我等從今流轉生死乃至未得法忍已來。於其中間常願不處諸帝王位。常願不處諸宰官位。常願不處諸國師位。常願不處城邑聚落鎭邏長位。常願不處諸軍將位。常願不處諸商主位。常願不處一切祠祀寺觀主位。常願不處長者居士沙門主位。常願不處諸師長位。常願不處諸家長位。常願不處斷事者位。常願不處乃至一切富貴尊位。乃至未得法忍已來。我等若處如是諸位。則於佛法名惡因緣。造諸重罪。毀謗諸佛所說正法。觸惱諸佛出家弟子。必當挑壞衆生法眼。亦爲斷滅三寶種性。亦爲損惱無量有情。由是定當墮無間獄。輪轉惡趣難有出期。唯願世尊。哀愍攝受我等所發如是誓願。爾時一切諸來大衆。天龍藥叉健達縛人非人等。皆從座起頂禮佛足。悲號感切涕淚交流。合掌恭敬而白佛言。大德世尊。我等無始生死已來。愚癡憍慢起諸惡業或身惡業或語惡業或意惡業。自作教他見聞隨喜。如是諸罪今對佛前皆深慚愧發露懺悔不敢覆藏。願悉除滅。從今以往永不復作。防護當來所有罪咎。第二第三亦如是說。我等至誠發眞誓願。從今乃至生死後際。於其中間常願不逢諸惡知識。亦願不遇諸惡因緣。設當逢遇願不隨順。決定不造如前所說諸惡罪業。勿令我等長夜受苦。唯願世尊。哀愍攝受我等所發如是誓願。

爾時世尊普告一切諸來大衆。善哉善哉。汝等乃能於後世苦深見怖畏發露懺悔。汝等今者欲度生死深廣❷瀑流欲入無畏涅槃之城。發如是願。諸善男子。有十種法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。何等爲十。諸善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內身不著外身不著內外身不著過去身不著未來身不著現在身。名第一法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內受不著外受不著內外受不著過去受不著未來受不著現在受。名第二法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內想不著外想不著內外想不著過去想不著未來想不

❶茷＝茷㊃ ❷瀑＝暴㊂

著現在想、名第三法、能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內行不著外行不著內外行不著過去行不著未來行不著現在行、名第四法、能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著內識不著外識不著內外識不著過去識不著未來識不著現在識、名第五法、能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著此世、名❶第六法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著他世、名第七法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著欲界。名第八法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著色界。名第九法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。又善男子。若諸菩薩摩訶薩等。不著無色界。名第十法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。諸善男子。是名十法。能令菩薩摩訶薩等獲得無罪正路法忍。世尊為衆說此法時。於衆會中有七十二百千俱胝菩薩摩訶薩。同時證得無生法忍。復有八十四百千那庾多菩薩。證得隨順法忍。復有無量百千聲聞。乃至永斷一切煩惱成阿羅漢。復有百千那庾多衆生。先未發心今發無上正等覺心。於如來智住不退地。復有無量無數衆生。先未發心於今乃發獨覺乘心。復有無量無數衆生。先未發心於今乃發聲聞乘心。

爾時世尊復告大衆。若諸有情已得法忍處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及處種種富貴尊位。是我所許。非餘有情。金剛藏菩薩白佛言。世尊。若諸有情未得法忍於剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業及餘種種富貴尊位。定不許處為亦許耶。世尊告曰。若諸有情未得法忍。有能受行十善業道。亦勸衆生令受學者。我亦聽許處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業。及餘種種富貴尊位。若諸有情未得法忍。亦不受行十善業道及勸衆生令勸受學。以強勢力處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業。及處種種富貴尊位。名剎帝利旃荼羅王及餘種種富貴尊位旃荼羅王。愚癡憍慢毀壞擾亂我甚深法。滅正法燈斷三寶種。於我出家諸弟子衆。種種惱亂捶拷刑罰。奪其衣鉢碁業財產。退令還俗課稅役使。繫閉牢獄乃至斷命。於我所說微妙法義。誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布。奪窣堵波及僧祇物。如是諸人皆當墜墮無間地獄受諸劇苦輪轉惡趣難有出期。時金剛藏菩薩復白佛言。世尊。若諸有情未得法忍。亦不受行十善業道及勸衆生令勸受學。以強勢力處剎帝利灌頂王位受用種種勝大財業。及餘種種富貴尊位。頗有別緣得方便救。令其免墮無間地獄及餘惡趣受諸苦不。世尊告曰。亦有別緣得方便救。謂有衆生處剎帝利灌頂王位及餘種種富貴尊位。雖復未得成就法忍十善業道。而有信力尊敬三寶。於佛所說三乘相應諸出要法下至一頌。終不謗毀障蔽隱沒不令流布。於佛出家諸弟子衆持戒破戒下至無戒剃除鬚髮被袈裟者。皆不惱亂捶拷謫罰侵奪衣鉢碁業財產退令還俗課稅役使繫閉牢獄乃至斷命。亦不侵奪窣堵波物及僧祇物。遮❷制摧伏諸暴惡人。不令惱亂諸出家衆。不令侵奪三寶財物。於佛所說三乘相應諸出要法恭敬聽受。既聽受已精進修行法隨法行。於我三乘賢聖弟子恭敬供養親近承事。於大乘中誓願堅固終無疑難退屈之心。亦常勸導安置衆生令於大乘信受修學。此剎帝利旃荼羅王及餘種種富貴尊位旃荼羅王。過去諸佛皆共聽許處帝王位及餘種種富貴尊位。雖復受用種種國土城邑聚落勝大財業。而得免墮無間地獄及餘惡趣。我亦聽許處帝王位及餘種種富貴尊位。雖復受用種種國土執邑聚落。而得免墮無間地獄及諸惡趣。若諸有情欲得懺悔除滅一切諸惡業障令無餘者。於我所說如是法門。當勤修學勿令廢忘。有能如此現前大衆慚愧懺悔諸惡業者。先世所造一切惡業皆得銷滅無有遺餘

大乘大集地藏十輪經卷第七

❶第＝等【國】　❷制＝製【宮】

大乘大集地藏十輪經卷第八

*三藏法師玄奘奉　詔譯

善業道品第❶六

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復白佛言。大德世尊。菩薩摩訶薩云何於聲聞乘得無誤失。云何於聲聞乘補特伽羅得無誤失。云何於獨覺乘得無誤失。云何於獨覺乘補特伽羅得無誤失。云何於大乘得無誤失。云何於大乘補特伽羅得無誤失。云何常能熾然三寶❷種姓。云何於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。云何於大乘法常得昇進無有退轉。云何利慧勝福常得增長。云何於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。云何常得值遇諸善知識隨順而行。云何常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。云何於諸善根常精進求心無厭足。云何常於菩提種種行願心無厭足

爾時世尊告金剛藏菩薩摩訶薩言。善男子。有菩薩摩訶薩十輪。若菩薩摩訶薩成此十輪。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。常於一切先所造作惡不善業以堅金剛堅利法智摧壞散滅令無遺餘不受果報更不造新惡不善業心無厭倦速能證得無上法輪。常勤修習七覺分寶心無厭倦。常能除滅一切衆生諸煩惱病心無厭倦。一切衆生依止存活

善男子。如轉輪王具足七寶凡所行動輪寶導前餘寶隨後巡四大洲普能除滅一切衆生身心濁穢普能生長一切衆生身心安樂。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪於聲聞乘得無誤失廣說乃至一切衆生依止存活。善男子。如大車輅❸具足四輪多人乘之遊行大路於其路上土塊瓦礫草木根莖枝葉華果為輪所輾皆悉摧壞不任受用。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。悉能摧壞諸煩惱障諸有情障一切法障令不受報。善男子。如利劍輪纔一投製能斷怨敵首及❹支節令無勢用。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪能破一切五趣牢獄生死大苦永斷一切煩惱惡業令不受報。善男子。如火災起五日出時遍四大洲一切河海水界津潤無不枯竭。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。一切四因諸煩惱障諸有情障一切法障苦報根本悉皆枯竭。善男子。如風災起四方猛風俱時頓發一切世界大小諸山及諸大地悉皆散滅。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。世間四倒憍慢諸山無不崩壞。一切衆生諸煩惱障諸有情障一切法障苦報根本悉皆散滅。善男子。如師子王吼聲一發一切禽獸悉皆驚怖飛落走伏無敢輒動。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。法音一震。乃至一切外道異學惡知識等悉皆驚怖忘失言辯無敢酬抗。善男子。如天帝釋與阿素洛將欲戰時天軍園遶手執金剛奔趣陣敵諸阿素洛驚怖退散。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪一切倒見外道異學惡知識等驚怖退散。善男子。如如意珠置高幢上能雨種種上妙珍寶給施一切貧乏衆生。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。處淨戒幢雨大法雨給施一切無量衆生。善男子。如闇夜分世間幽冥都無所見迷失正道滿月出已諸闇皆除諸失道者皆見正路。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。若諸衆生無明昏闇。由此迷失八支聖道。菩薩為其宣說正法。除無明闇生法光明開示顯現八支聖道。令斷諸漏盡諸苦際。善男子。如大日殿出現世間一切苗稼悉皆增長。一切花葉悉皆敷榮一切臭穢悉皆除歇諸穀果藥悉皆成熟雪山❺銷流諸河充溢漸次轉注滿於大海。菩薩摩訶薩亦復如是。成就十輪。依止增上布施調伏寂靜尸羅安忍正勤靜慮般若方便慈悲辯

❶六＋（之一）㊥　❷種姓＝種性㊂㊅下同　❸具＝其㊥　❹支＝肢㊂㊅下同　❺銷＝消㊂下同

才功德皆悉熾盛。爲諸衆生宣說正法。由法威光令諸衆生種種增上善根苗稼悉皆增長。種種增上妙行華葉悉皆敷榮。種種煩惱惡業惡行悉皆除歇。善趣涅槃諸穀果藥悉皆成熟。邪見慢山悉皆銷流。種種正信戒聞捨慧及諸定河無不充溢漸次盈滿大涅槃海。令諸有情隨意所樂趣入無畏涅槃之城。善男子。云何名菩薩摩訶薩十輪。善男子。此十輪者非餘法也。當知即是十善業道。成就如是十種輪故。得名菩薩摩訶薩也。於一切惡皆能解脫。一切善法隨意成就。速能盈滿大涅槃海。以大善巧方便智光成熟一切衆生之類。皆令獲得利益安樂。所以者何。善男子。過去一切諸佛世尊皆悉遠離十惡業道。皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報。是故若能於此所說十善業道隨守護一乃至命終究竟無犯。必獲一切殊勝果報如前後說。善男子。若菩薩摩訶薩。能盡形壽遠離殺生。即是施與一切衆生無驚無怖。令諸衆生不生憂苦離毛竪畏。由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河。因殺生故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸壽命障。自作教他見聞隨喜。由此遠離殺生輪故。皆悉摧壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無[1]有猜慮。身心安樂壽命長遠。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處無病長壽。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離殺生法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土離諸兵器。無有怨害鬪戰之名。絕諸怖畏安隱快樂。一切無病長壽有情來生其國。如來自壽無量無邊。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第一遠離殺生輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種性。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣[2]如前說。

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離不與取。即是施與一切衆生無驚無怖無有熱惱亦無擾動。於自所得如法財利喜足而住。終不希求非法財利。由此善根速得成熟所有前際輪轉五趣沒生死河。因不與取。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸財寶障。自作教他見聞隨喜。由此遠離不與取輪。皆悉摧壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂財寶具足。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處具大財寶。端正聰明安隱快樂。不與五家共諸財寶。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離不與取。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土衆寶莊嚴。寶樹寶池寶臺殿等無不充備。離我我所無所攝受。一切具足嚴飾有情來生其國。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第二遠離不與取輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出

[1]有＝所【三】【宮】　[2]如前說＝說如前【三】【宮】

家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離欲邪行。即是施與欲流所漂一切衆生無驚無怖無嫉無害。無有熱惱亦無擾動。於己妻室喜足而住。終不希求非法色欲。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因欲邪行。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸室家障。自作教他見聞隨喜。由此遠離欲邪行輪。皆悉輾壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂妻室貞良。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處具諸眷屬端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離欲邪行。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土無諸女人。離諸婬欲具足第一梵行。有情來生其國。一切有情皆受化生不處胞胎臭穢不淨。如來自身壽命無量爲諸有情。如應說法。般涅槃後正法久住利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第三遠離欲邪行輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離虛誑語。一切衆生常共愛敬。所出言詞皆❶誠諦量。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因虛誑語。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸信言障。自作教他見聞隨喜。由此遠離虛誑語輪。皆悉輾壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所出言詞他皆信奉。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言誠諦。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離虛誑語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次❷趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土一切眞實離諸虛僞妙香潔物之所莊嚴。無諂無誑心行正❸眞。希求純淨善法有情來生其國。香潔妙服寶飾莊嚴。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第四遠離虛誑語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提

❶誠＝成㊂㊪ ❷趣＝能㊂㊪ ❸眞＝直㊂㊪

種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離離間語。一切衆生常共愛敬。所發言詞皆令和順。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因離間語。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸和敬障。自作教他見聞隨喜。由此遠離離間語輪。皆悉摧壞摧滅無餘不受果報。於現身中。諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所發言詞皆令和順。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。旣命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言和順。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離離間語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土一切堅密難可破壞。諸美妙物之所莊嚴。無違無競善和諍訟希求淳質善法有情來生其國。常修和敬聽聞正法。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第五遠離離間語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽離麁惡語。一切衆生常共愛敬。所發語言皆令歡悅。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因麁惡語。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸調善障。自作教他見聞隨喜。由此遠離麁惡語輪。皆悉摧壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所出言詞皆令歡悅。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。旣命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處所言柔軟。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離麁惡語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切不可意聲。種種上妙如意和雅諸❶意樂聲結集法聲充滿其土。具足念慧梵音淸徹調善有情來生其國。常以軟語更相勸進。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第六遠離麁惡語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。❷若菩薩摩訶薩能盡形壽離雜穢語。一切衆生常共愛敬。所發言詞皆有義利。聞悉敬奉無所猜疑。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因雜穢語。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸義利障。自作教他見聞隨喜。由此遠離雜穢語輪。皆悉摧壞摧滅無餘

❶意＝音㊂㊅ ❷〔若〕－㊂㊅

不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。所發言詞皆成義利。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處言必饒益。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離雜穢語。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切無義利聲。種種上妙菩薩藏攝大法音聲周遍國土。成就無邊大願妙智能善辯說種種法義。如是有情來生其國。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第七遠離雜穢語輪。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者。得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離貪欲。一切衆生常所愛重。其心淸淨離諸染濁。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因貪欲故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸無貪障。自作教他見聞隨喜。由此遠離貪欲輪故。皆悉殄壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。其心淸淨離諸染濁。將命終時身心不爲憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剡魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處其心淸淨離諸染濁。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田爲善知識。依彼修學離貪欲法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土地平如掌衆寶充滿。種種寶樹行列莊嚴。種種寶衣寶莊嚴具寶幢幡蓋金銀眞珠羅網等樹處處皆有。甚可愛樂。遠離憍慢顏貌端嚴諸根無缺其心平等如是有情來生其國。無貪功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量。爲諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第八遠離貪欲輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得値遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

大乘大集地藏十輪經卷第八

大乘大集地藏十輪經卷第九

*三藏法師玄奘奉　詔譯

善業道品第六之二

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離瞋恚。一切衆生常所愛重。其心淸淨離諸垢穢。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因瞋恚故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸無[❶]瞋障。自作教他見聞隨喜。由此遠離瞋恚輪故

❶明二藏

皆悉殄壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。其心清淨離諸垢穢。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剝魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿❶支體具足。隨所生處其心清淨離諸垢穢。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田為善知識。依彼修學離瞋恚法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入深廣智海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切濁穢風雲霧烝塵垢諸麁弊物。衆寶莊嚴甚可愛樂。遠離憍慢顏貌端嚴諸❷根無缺心常寂定如是有情來生其國。慈悲功德圓滿莊嚴。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。善男子。是名菩薩摩訶薩第九遠離瞋恚輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶❸種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願心無厭足。所得果報廣說如前

復次善男子。若菩薩摩訶薩能盡形壽遠離邪見。一切衆生常所愛重。其心清淨離邪分別。由此善根速得成熟。所有前際輪轉五趣沒生死河。因邪見故。造身語意諸惡業障諸煩惱障諸有情障一切法障諸正見障。自作教他見聞隨喜。由此遠離邪見輪故。皆悉殄壞摧滅無餘不受果報。於現身中諸人天等皆共親愛無所猜慮。身心安樂。其心清淨離邪分別。將命終時身心不為憂苦逼切。所愛妻子眷屬圍遶。臨命終時不見可怖剝魔王使。唯見可意成調善法具戒富德眞實福田為善知識。身心歡悅深生敬信。既命終已還生人中。諸根圓滿支體具足。隨所生處其心清淨離邪分別。端正聰明安隱快樂。復遇可意成調善法具戒富德眞實福田為善知識。依彼修學離邪見法。能斷一切惡不善法。能成一切殊勝善法。能求一切大乘法義。能修一切菩薩願行。漸次趣入大乘大海。乃至證得無上菩提。所居佛土遠離一切聲聞獨覺二乘人法。遠離一切天魔徒衆。遠離一切外道朋黨。衆寶莊嚴甚可愛樂。遠離一切妄執吉凶常見斷見我我所見如是有情來生其國。壽命長遠受用一味。謂大乘味。如來自身壽命無量。為諸有情如應說法。般涅槃後正法久住。利益安樂無量有情。聖教一味無有乖諍。熾盛流通離諸障難。善男子。是名菩薩摩訶薩第十遠離邪見輪也。菩薩摩訶薩成就此輪故。於聲聞乘得無誤失。於聲聞乘補特伽羅得無誤失。於獨覺乘得無誤失。於獨覺乘補特伽羅得無誤失。於其大乘得無誤失。於其大乘補特伽羅得無誤失。常能熾然三寶種姓。於諸如來出家弟子若是法器若非法器下至一切被片袈裟剃鬚髮者得無誤失。於大乘法常得昇進無有退轉。利慧勝福常得增長。於一切定諸陀羅尼諸忍諸地速得自在無有退轉。常得值遇諸善知識隨順而行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸善根常精進求心無厭足。常於菩提種種行願六波羅蜜多心無厭足。所得果報廣說如前

善男子。若菩薩摩訶薩成就如是十輪能速證得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。於過去世一切如來應正等覺。皆悉遠離十惡業道。皆悉稱揚讚歎如是十善業道所得果報。為欲長養一切衆生利益安樂菩提道故。為欲除滅一切衆生業煩惱苦令無餘故。為欲枯竭三惡趣故。為欲紹隆三寶種故。為欲斷除三界有故。為欲永斷蘊界處故。為令一切速入無畏涅槃城故。廣說如前遠離十種不善業道所得果報。是故善男子。若不眞實希求如是十善業道所證佛果。及不眞實下至守護一善業道。乃至

❶支＝肢【三】【宋】下同　❷根＝相【三】【宋】　❸種姓＝種性【三】【宮】下同

命終而自稱言。我是眞實行大乘者。我求無上正等菩提。當知如是補特伽羅。是極虛詐是大妄語。對十方界佛世尊前。誑惑世間無慚無愧。說空斷見。謗誑愚癡。身壞命終墮諸惡趣。善男子。若但言說及但聽聞。不由修行十善業道能得菩提般涅槃者。於一劫中或一念頃。可令十方一切佛土地界微塵算數衆生皆❶登正覺入般涅槃。然無是事。所以者何。十善業道。是大乘本是菩提因。是證涅槃堅固梯❷隥。善男子。若但發心發誓願力。不由修行十善業道能得菩提般涅槃者。於一劫中或一念頃。可令十方一切佛土地界微塵算數衆生皆*登正覺入般涅槃。然無是事。所以者何。十善業道。是世出世殊勝果報功德根本。善男子。若不修行十善業道。設經十方一切佛土微塵數劫。自號大乘或說或聽。或但發心或發誓願。終不能證菩提涅槃。亦不令他脫生死苦。善男子。要由修行十善業道。世間方有諸刹帝利婆羅門等大富貴族四❸大王天乃至非想非非想處或聲聞乘或獨覺乘乃至無上正等菩提。皆由修行十善業道品類差別。是故善男子。若欲速滿無上正等菩提願者。當修如是十善業道以自莊嚴。非住十惡不律儀者能滿如是無上正等菩提大願。若求速悟大乘境界速證無上正等菩提速滿一切善法願者。先應護持十善業道。所以者何。十善業道。是能安立一切善法功德根本。是世出世勝果報因。是故應修十善業道。爾時世尊重顯此義。而說頌曰

欲除諸有苦　證得大菩提
應修十善輪　精勤勿放逸
便於三乘法　及補特伽羅
一切出家人　皆得無誤失
信受行大乘　利樂一切衆
覺勝法淨土　速證大菩提
若離於殺生　一切皆愛敬
恒無病長壽　常樂不害法
一切所生處　恒樂佛所行
常遇佛法僧　速成無上覺
若離不與取　智者皆愛敬
滅貪所生業　❹獲無貪所生
生生常巨富　能爲大施主
得衆寶莊嚴　可愛淨佛國
若離欲邪行　滅臭穢煩惱
枯竭貪愛河　速得淨佛國
拔諸衆生類　令出欲淤泥
安置於大乘　使勤修梵行
若離虛誑語　得聖自在智
常樂諦實言　滅虛妄衆苦
一言爲證量　常遇佛法僧
速得大菩提　勸修不妄語
若離離間語　成衆善法器
常遇佛法僧　不歸於斷滅
得聖無染❺著　陀羅尼寶藏
達深法海源　速成無上覺
若離麁惡語　常說柔軟言
衆生皆愛敬　滅先世罪業
令衆常歡悅　成菩薩導師
知諸佛所行　超過第十地
若離雜穢語　智者皆愛敬
爲他所發言　具獲五功德
常聽受聖言　恒欣求聖道
圓滿諸佛海　速得一切智
若離於貪欲　不誹❻謗聖教
供養服袈裟　弘三乘聖道
❼當生淨佛國　導師之所居
乘於無上乘　速得最勝智
若離於瞋恚　一向修慈心
速疾證等持　樂衆聖行處
*當生淨佛土　遠離諸過惡
住彼證菩提　令離諸瞋忿
若離於邪見　純修淨信心
樂開示三乘　亦供養諸佛
永脫諸惡趣　遇衆賢聖者
具諸菩薩德　速得最上智
我說十善業　能趣勝菩提
生長諸等持　陀羅尼忍地
此輪大威德　能摧諸惡趣
破壞諸惡障　速證大菩提

❽大乘大集地藏十輪經福田相品第七❾之一

復次善男子。菩薩摩訶薩有十財施大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。何等爲十。所謂布施

❶登＝證㊂* ❷隥＝隥㊂㊂ ❸大＝天㊀㊁ ❹獲＝穫㊂ ❺著＝害㊂㊂ ❻謗＝毀㊂㊂ ❼當＝常㊂㊂* ❽〔大乘…經〕九字－㊁* ❾〔之一〕－㊂

種種飲食衣服寶飾象馬車乘及以自身手足耳鼻頭目髓腦皮骨血肉國城妻子奴婢田宅。如是一一行布施時不顧身命。不專爲己求於世間出世間樂發心布施。但欲普爲一切有情生長大慈大悲[1]芽。故發心布施。爲欲引發善巧方便殊勝智故發心布施。爲欲引發一切有情安樂事故發心布施。爲欲除滅一切有情苦惱事故發心布施。無勝他心。無麁獷心。無嫉妬心。無慳悋心。而行布施。於所施物若多若少下至一食終不希求自受果報發心布施。終不希求聲聞乘果發心布施。終不希求獨覺乘果發心布施。於所施物若多若少下至一食但爲希求一切種智發心布施。善男子。菩薩摩訶薩成就如是十種財施大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。所以者何。聲聞獨覺發心布施無[2]大慈悲。但爲己身捨貧窮故。但爲己身脫衆苦故。但爲己身得安樂故。但爲己身證涅槃故。不能普爲一切有情而行布施。菩薩摩訶薩發心布施有大慈悲。普爲有情捨貧窮故。普爲有情脫衆苦故。普爲有情得安樂故。普爲有情證涅槃故。不爲自身而行布施。以是義故。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。菩薩摩訶薩修行財施波羅蜜多時。於妙五欲心無染著。自所攝受一切樂具。普能施與一切有情。依普攝受諸有情心。依自忍受一切苦心。依滅一切有情苦心。依與一切有情樂心。依與有情大涅槃心。而行布施。以是義故。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨[3]覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。善男子。若於五欲心無染著。具大慈悲而行布施。是名菩薩摩訶薩也。亦名一切聲聞獨覺眞實福田。若不除斷世間五欲。無大慈悲而行布施。雖捨無量無邊施物。而猶不得名爲菩薩摩訶薩也。亦非一切聲聞獨覺眞實福田。此施不蒙聖印所印。是故應斷世間五欲。具大慈悲而行布施。若不斷於世間五欲。無大慈悲而行布施。不名菩薩非眞福田。善男子。染著五欲行布施輪。尚不能滅自身所有少分苦惱。況能除滅一切有情無量苦惱。爾時世尊重顯此義而說頌曰

成就財施輪　智者淨意樂
盡離於五欲　安樂諸有情
爲樂諸有情　不求自果報
雖行少分施　而名眞福田
雖復施衆多　而依止五欲
非聖印所印　住不定聚中
雖行少分施　而不依五欲
名聲聞獨覺　眞實良福田
故應捨五欲　常行淸淨施
安樂有情衆　成眞實福田

復次善男子。菩薩摩訶薩有十法施大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。速能獲得日燈光定。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。何等爲十。謂諸如來所說正法。或聲聞乘相應正法。或獨覺乘相應正法。或與大乘相應正法。或世間法。或出世間法。或有漏法。或無漏法。或有爲法。或無爲法。或不二法。菩薩摩訶薩於此十法深信敬重一切聽聞。隨力所能審諦領受。思惟觀察究竟通利隨其所宜爲他演說。於說法時無嫉妬心無慳悋心無憍慢心無求利心無輕他心無自擧心。有恭敬心有饒益心有大慈心有大悲心。爲聲聞乘補特伽羅說聲聞法。不爲彼說獨覺乘法及大乘法。爲獨覺乘補特伽羅說獨覺法。不爲彼說聲聞乘法及大乘法。爲於大乘補特伽羅說大乘法。不爲彼說聲聞乘法獨覺乘法。隨諸有情根器所能爲說正法。非根器者終不爲說。於其大乘諸有情所。終不勸修獨覺乘行聲聞乘行。於獨覺乘諸有情所。或時勸彼修大乘行。於聲聞乘諸有情所。或時勸修獨覺乘行及大乘行。於諸如來所說正法下至一頌乃至半句深信敬重。終不毀謗障蔽隱沒。於說法師起世尊想。於聽法衆起病者想。於所說法起良藥想。斷除五欲無所希求宣說正法。善男子。是名菩薩摩訶薩十種法施大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪能斷五欲。速能獲得日燈光定。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切

[1]芽＝牙㊥㊂　[2]大＝上㊂㊀　[3]覺＋（乘）㊁㊂

聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義而說頌曰

智者修法施　隨器說三乘
不為說餘乘　恐聞而謗法
稱根器說法　不為非根器
各隨其所樂　勸進令歡喜
終不勸大乘　令修二乘行
或時勸彼二　進修中上乘
常恭敬聽法　深信不毀謗
供養說法師　如佛世尊想
勸聞妙法藥　令除煩惱病
捨利養名譽　而宣說正法

復次善男子。菩薩摩訶薩復有淨戒大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何淨戒大甲冑輪。善男子。菩薩淨戒有二種相。一者共。二者不共。云何菩薩共淨戒輪。❶謂諸在家近事近住所受律儀。或復出家及受具足別解脫戒。如是律儀別解脫戒。是名菩薩共淨戒輪。共諸聲聞獨覺乘等。菩薩不由此淨戒輪。能除一切有情煩惱諸惡見趣及能解脫業障生死。此不名為大甲冑輪。亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田。云何菩薩不共淨戒大甲冑輪。謂諸菩薩普於十方一切有情起平等心無擾動心無怨恨心。護持淨戒。普於一切持戒犯戒布施慳貪慈悲忿恚精進懈怠下中上品諸有情所無差別心無差別想。護持淨戒。普於三界一切有情。無恚無忿及諸惡行。護持淨戒。普於三有蘊界處中無所分別。護持淨戒。不依欲界。護持淨戒。不依色界。護持淨戒。不依無色界。護持淨戒。不觀諸有一切果報。護持淨戒。不依一切得與不得。護持淨戒。不依諸行。護持淨戒。是名菩薩不共淨戒大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此淨戒大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義而說頌曰

住在家律儀　出家解脫戒
與二乘等共　不名摩訶薩
智者修空法　不依諸世間
亦不依諸有　護持清淨戒
離取相尸羅　無染無諸漏
護持如是戒　名真實福田

復次善男子。菩薩摩訶薩復有安忍大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何安忍大甲冑輪。善男子。菩薩安忍有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間安忍。謂有漏忍。緣諸有情有取有相依諸果報依諸福業所發起忍。依自諸色聲香味觸所發起忍。有發趣忍。無堪能忍。力羸劣忍。棄衆生忍。有諂詐忍。矯悅他忍。不為利樂諸有情忍。是名菩薩世間安忍。如是安忍共諸聲聞獨覺乘等。此不名為大甲冑輪。亦不由此名為菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺真實福田。云何菩薩出世安忍大甲冑輪。謂無漏忍。一切賢聖大法光明。普為利樂一切有情。無染著忍。永斷一切所作事業。語言因相文字音聲行依處安忍。修此忍故。能斷一切三結三受三相三世三有三行三不善❷根四種❸瀑流四扼四取四種身繫。修此忍時心意寂靜。是名菩薩出世安忍大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此安忍大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普為一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義而說頌曰

安忍說二種　謂有相無相
有相忍有著　智者不稱譽
修忍依三行　依蘊界處等
是名有漏忍　非摩訶薩相
為滅四顛倒　修無染著忍
寂靜三行等　此忍可稱譽
能寂靜諸行　離一切分別
心平等如空　此忍可稱譽
諸法同一趣　空無相寂滅
心無所住著　此忍成大利

復次善男子。菩薩摩訶薩復有精進大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一

❶謂＝於㊂㊉　❷根＝相㊂㊉　❸瀑流＝暴流㊂㊉下同

切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何精進大甲冑輪。善男子。菩薩精進有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間精進。謂諸菩薩精進勇猛。勤修三種世福業事。何等爲三。一者施福業事。二者戒福業事。三者修福業事。修此卽名三種精進。如是精進緣諸衆生有漏有取依諸果報依諸福業。是名菩薩世間精進。如是精進共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也。及名一切聲聞獨覺眞實福田。云何菩薩出世精進大甲冑輪。謂諸菩薩勇猛精進。於諸衆生其心平等。除滅一切煩惱業苦。如是精進一切賢聖共所稱譽。無漏無取無所依止。普於一切精進懈怠布施慳貪持戒破戒慈悲忿恚下中上品諸衆生所。無差別心無差別想勇猛精進。普於三界一切衆生平等無二爲作事業語言思惟諸行依處無所住著勇猛精進。普於三有蘊界處中。無所分別勇猛精進。不依欲界勇猛精進。不依色界勇猛精進。不依無色界勇猛精進。不觀諸有一切果報勇猛精進。不依一切得與不得勇猛精進。不依諸行勇猛精進。不依三種世福業事勇猛精進。具足出世三福業事勇猛精進。是名菩薩出世精進大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此精進大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說頌曰

於六根染著　漂五瀑流
離勇猛精進　智者皆厭毀
緣衆生精進　有漏及有取
非眞實福田　不名摩訶薩
智者勤精進　遠離一切著
心無所依❶止　名眞實福田
不染著名色　離蘊界處等
爲衆作歸依　是名摩訶薩
行世如水月　修精進究竟
此輪能永斷　衆生煩惱縛

復次善男子。菩薩摩訶薩復有靜慮大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何靜慮大甲冑輪。善男子。菩薩靜慮有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間靜慮。謂諸菩薩依著諸蘊修習靜慮。依著諸界修習靜慮。依著諸處修習靜慮。依著欲界修習靜慮。依著色界修習靜慮。依著無色界修習靜慮。依著三律儀修習靜慮。依著三解脫修習靜慮。依著四念住修習靜慮。依著四正斷修習靜慮。依著四神足修習靜慮。依著五根修習靜慮。依著五力修習靜慮。依著七等覺支修習靜慮。依著八聖道支修習靜慮。依著地界修習靜慮。依著水界修習靜慮。依著火界修習靜慮。依著風界修習靜慮。依著空界修習靜慮。依著識界修習靜慮。依著樂受修習靜慮。依著苦受修習靜慮。依著不苦不樂受修習靜慮。依著虛空無邊處修習靜慮。依著識無邊處修習靜慮。依著無所有處修習靜慮。依著非想非非想處修習靜慮。依著此世修習靜慮。依著他世修習靜慮。依著小想修習靜慮。依著大想修習靜慮。依著無量想修習靜慮。如是靜慮。有漏有取有所依著。是名菩薩世間靜慮。如是靜慮共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺眞實福田。云何菩薩出世靜慮。謂諸菩薩遠離諸蘊修習靜慮。遠離諸界修習靜慮。遠離諸處修習靜慮。遠離欲界修習靜慮。遠離色界修習靜慮。遠離無色界修習靜慮。遠離三律儀修習靜慮。遠離三解脫修習靜慮。遠離四念住修習靜慮。遠離四正斷修習靜慮。遠離四神足修習靜慮。遠離五根修習靜慮。遠離五力修習靜慮。遠離七等覺支修習靜慮。遠離八聖道支修習靜慮。遠離地界修習靜慮。遠離水界修習靜慮。遠離火界修習靜慮。遠離風界修習靜慮。遠離空界修習靜慮。遠離識界修習靜慮。遠離樂受修習靜慮。遠離苦受修習靜慮。遠離不苦不樂受修習靜慮。遠離虛空無邊處修習靜慮。遠離識無邊處修習靜慮。遠離無所有處修習靜慮。遠離非想非非想處修習靜

❶止＝力㊂

慮。遠離此世修習靜慮。遠離他世修習靜慮。遠離小想修習靜慮。遠離大想修習靜慮。遠離無量想修習靜慮。如是靜慮能發賢聖廣大光明。無漏無取無所依著。是名菩薩出世靜慮大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此靜慮大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說頌曰

爲捨已重擔　修有所得定
[1]求斷自煩惱　非眞智者相
依器有所觀　求解脫修定
取著此彼岸　非利樂有情
爲利樂有情　修定捨重擔
滅一切煩惱　是眞智者相
爲潤諸有情　修無依著定
永斷諸有[2]愛　是名大慧者
爲解諸有縛　令住無畏城
修行寂止定　是名摩訶薩

大乘大集地藏十輪經卷第九

大乘大集地藏十輪經卷第十

[3]三藏法師玄奘奉　詔譯

福田相品第七之二

復次善男子。菩薩摩訶薩復有般若大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何般若大甲冑輪。善男子。菩薩般若有二種相。一者世間。二者出世間。云何菩薩世間般若。謂諸菩薩唯依讀誦書寫聽聞。爲他演說三乘正法。欲求除滅一切衆生無明黑暗。欲求發起一切衆生大慧光明。謂於如來所說種種與聲聞乘相應正法精勤讀誦聽聞書寫爲他演說勸正修行。或於如來所說種種與獨覺乘相應正法精勤讀誦聽聞書寫爲他演說勸正修行。或於如來所說種種與無上乘相應正法精勤讀誦聽聞書寫爲他演說勸正修行。不求賢聖無漏道支。不求聖道。不求聖道所攝解脫。不行寂靜眞實般若。常行有見有相般若。如是般若有取有著。是名菩薩世間般若。如是般若共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺眞實福田。云何菩薩出世般若。謂諸菩薩精勤修習菩提道時。隨力讀誦聽聞書寫。爲他演說三乘正法。而於其中依無所得方便而住。無所行動無所思惟無有根本。以如虛空心普寂滅心無增減慧無取著心無生滅心無退轉心法平等心眞如心實際心法界心無我心無分別心寂滅安忍離分別心。善巧安住無成壞地。善巧安住無住無著勝妙慧地。如是般若無取無著。是名菩薩出世般若大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此般若大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。

復次善男子。菩薩摩訶薩復有善巧方便大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何名爲善巧方便大甲冑輪。善男子。菩薩善巧方便有二種相。一者世間。二者出世間。云何名爲菩薩世間善巧方便。謂諸菩薩或爲自利或爲他利或爲俱利。常懷彼此示現種種工巧[4]伎術。爲自及他得成熟故。承事供養諸佛世尊。或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞或母或父或諸病者或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者。種種勤苦方便救濟。以四攝事成熟有情。是諸菩薩自住大乘。於諸聲聞及獨覺乘非大乘器若諸聲聞及獨覺乘根未熟者。爲說[5]微妙甚深法教令其修學。或勸勤修諸聖靜慮。或爲開示最勝義諦勸令修行超四顚倒。覺悟四種無墮法性。或令趣入四無礙解。或復乃至勸令安住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有餘無餘道及道果。趣入巧智令其成熟。若諸有情貪求名稱利養富貴。諸根躁擾善根未熟。勸令讀誦諸阿笈摩及毘奈耶阿毘達磨。或勸讀誦除佛所說順解脫論令其成熟。若諸有情不樂布施。勸令惠捨種種

[1] 求＝永(三)(宮)　[2] 愛＝受(宮)　[3] (大唐)＋三(元),(唐)＋三(明)　[4] 伎＝艮(三)(宮)下同　[5] 微＝教(宮)

珍財令其成熟。若諸有情暴惡不仁勸令修學四種梵住。若諸有情心多忿恚勸令修忍。若諸有情心多懈怠勸修精進。若諸有情心多散亂勸修靜慮。若諸有情具足惡慧爲說正法謂以記說教誡方便令其成熟。若諸有情不敬三寶具無依行勸受三歸令敬三寶或勸受學近事律❶義或勸受學近住律儀令其成熟。或勸修習種種工巧伎術業處令其成熟。如是等菩薩摩訶薩種種世間巧方便智過殑伽沙菩薩摩訶薩以是一切書論工巧伎術業處加行精進巧方便智。摧伏一切外道異學。如是名爲菩薩世間善巧方便。此巧方便共諸聲聞獨覺乘等。亦作一切佛法依因。亦是善巧諸行依處。亦是善巧任運無思滅退墮法。又善男子。若諸菩薩不依明師不依善友修行世間善巧方便。是諸菩薩愚於世間善巧方便向諸惡趣。不能隨順安住出世巧方便智。亦非一切眞實福田。不能善巧知諸有情根行差別以於善巧方便愚故。爲諸聲聞及獨覺乘非大乘器及於大乘根未熟者。宣說大乘令其修學。又爲大乘法器有情宣說聲聞獨覺乘法。令修聲聞獨覺乘行。爲獨覺乘法器有情說聲聞乘。令其修習聲聞乘行。爲聲聞乘法器有情說生死法。令其愛著不爲宣說厭生死法。又於善巧方便愚故。若諸有情樂行殺生。廣說乃至執著邪見爲彼宣說甚深大乘。不爲宣說生死流轉死此生彼衆苦果報。令其厭怖離諸惡法。又於善巧方便愚故。乃至若諸有情樂修淨戒令修布施。若諸有情樂修安忍。勸捨安忍令修淨戒。若諸有情樂修精進勸捨精進令修安忍。若諸有情樂修靜慮勸捨靜慮令修精進。若諸有情樂修般若勸捨般若令修靜慮。如是菩薩愚於世間善巧方便。不能眞實利樂有情。與諸有情爲惡知識。此巧方便依有所得有所執著。如是名爲菩薩世間善巧方便。如是世間善巧方便。共諸聲聞獨覺乘等。此不名爲大甲冑輪。亦不由此名爲菩薩摩訶薩也及名一切聲聞獨覺眞實福田。云何名爲菩薩出世善巧方便。謂諸菩薩但爲利他不爲自利示現種種工巧伎術。爲成熟他承事供養諸佛世尊或諸菩薩或諸獨覺或諸聲聞或母或父或諸病者或諸羸劣無依怙者。若見厄難臨被害者。種種勤苦方便救濟。以四攝事成熟有情。隨其意樂隨其根器爲諸有情宣說正法。又能漸次勸諸聲聞修獨覺乘。勸諸獨覺修習大乘。若於聲聞及獨覺乘根未熟者。爲說厭離生死苦法。令其修學厭離生死欣求涅槃。若諸有情樂行殺生廣說乃至❷樂著邪見。隨其根性。或爲宣說生死流轉死此生彼衆苦果報。令其厭怖離諸惡法。或爲宣說與聲聞乘相應正法。或爲宣說與獨覺乘相應正法。或爲宣說無上乘中淺近之法令漸修學。若諸有情已樂布施爲說勝上受持淨戒令其修學廣說乃至若諸有情已樂靜慮爲說勝上無漏聖道所攝般若令其修學。此巧方便依無所得無所執著。如是名爲菩薩出世善巧方便大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成就如是善巧方便大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等皆應供養承事守護。爾時世尊❸欲重顯此義。而說頌曰

所修慧有二　世間出世間
取著名世間　無取著出世
修善巧方便　依二種差別
有所得世間　無所得出世
若唯說一乘　是名惡說法
不能自成熟　亦不能度他
一向惡衆生　爲說三乘教
是則爲愚癡　不名摩訶薩
有堪趣三乘　欣求聞正法
爲說樂生死　非爲智者相
專意諦思惟　隨根欲教化
此善巧方便　智者所稱譽
衆生雖有惡　而堪入三乘
隨根器教導　令解脫衆惡

復次善男子。菩薩摩訶薩復有大慈大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何大慈大甲冑輪。善男子。慈有二種。謂法緣慈。有情緣慈。法

❶義＝儀（宮）　❷樂＝執㊂（宮）　❸〔欲〕－㊂（宮）

緣慈者。名爲大慈。名大甲冑。有情緣慈。不名大慈。非大甲冑。所以者何。有情緣慈。共諸聲聞獨覺乘等。聲聞獨覺爲自利樂。不爲有情。精勤修習有情緣慈。聲聞獨覺爲自寂靜。爲自涅槃。爲滅自惑。爲滅自結。不爲有情精勤修習有情緣慈。是故此慈不名大慈。非大甲冑。其法緣慈。不共聲聞獨覺乘等。唯諸菩薩摩訶薩衆所能修行。菩薩摩訶薩普爲利樂一切有情。精勤修習此法緣慈。菩薩摩訶薩普爲一切有情寂靜及得涅槃。滅煩惱結。精勤修習此法緣慈。是故此慈名爲大慈。是大甲冑。又諸菩薩修法緣慈。不依諸蘊。不依諸處。不依諸界。不依念住。乃至不依道支。不依欲界。不依色界。不依無色界。不依此世。不依他世。不依此岸。不依彼岸。不依得。不依不得。如是菩薩修法緣慈。超諸聲聞獨覺乘地。是名菩薩法緣大慈大甲冑輪。善男子。若菩薩摩訶薩成此大慈大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說頌曰

聲聞及獨覺　修有情緣慈
心帶十三過　唯求自利樂
菩薩大名稱　普爲諸有情
修不共大慈　心離十三過
心除十三垢　爲趣大菩提
修法緣大慈　成福田非遠
安住十三力　出過諸有情
猶如師子王　超勝諸禽獸
降伏十三怨　離斷常邊執
心無有染濁　速證大菩提

復次善男子。菩薩摩訶薩復有大悲大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。所以者何。一切聲聞獨覺乘等。但爲己身得利樂故而修行悲。不欲普爲一切有情得利樂故修行大悲。菩薩摩訶薩不爲己身得利樂故而修行悲。但欲普爲一切有情得利樂故修行大悲。是故菩薩成就大悲大甲冑輪。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。是菩薩摩訶薩普爲饒益諸有情故行四攝事而成熟之。謂由大悲普爲利樂諸有情故行布施攝。能捨一切珍寶財物禽獸僕使國城妻子乃至身命。無所悋惜。行無所得爲方便故。不見一切所化有情。不見施者。不見受者。不見施物。不見施行。不見施行所得果報。乃至不見無所得行。如是大悲普爲利樂諸有情故。行愛語攝。行利行攝。行同事攝。隨其所應如上廣說。乃至不見無所得行。是菩薩摩訶薩常以最勝能調伏心能寂靜心無數量心不行一切蘊處界心所生無動無住大悲大甲冑輪。成熟一切所化有情。心無厭倦。如是名爲菩薩大悲大甲冑輪。不共一切聲聞獨覺。善男子。若菩薩摩訶薩成此大悲大甲冑輪。從初發心一切五欲皆能除斷。得名菩薩摩訶薩也。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。爾時世尊重顯此義。而說頌曰

甚深微妙法　所成之大悲
離潤類虛空　無色無安住
菩薩大精進　具杜多功德
勝智成大悲　勇健超諸世
無依怙有情　生死苦纏縛
大悲水沐浴　令解脫衆苦
菩薩行大悲　能竭生死海
非諸聲聞衆　及獨覺所行
衆生貪恚癡　迷謬墮惡趣
灑以大悲水　脫苦得蕭然

復次善男子。菩薩摩訶薩復有能引遍滿虛空無量無邊廣大衆具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田。一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量無邊廣大衆具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。謂諸菩薩於一切法審諦照察。如明月光遍滿虛空。其心平等無依無相無住無染。普於一切三摩地門陀羅尼門。心無行動。於諸眼色眼識眼觸離意染著。心無行動。於

眼觸緣❶生內三受或樂或苦或非苦樂。心常寂定無所取著。於諸耳聲耳識耳觸於諸鼻香鼻識鼻觸於諸舌味舌識舌觸於諸身觸身識身觸於諸意法意識意觸。廣說亦爾。普於一切心意識中。心常寂定無所取著。於心意識所生三受或樂或苦或非苦樂。心常寂定無所取著。普於三世諸蘊界處一切品類。皆無取著。心無行動。普於一切三界三行三觸三受三根三乘三律儀三解脫一切品類。其心寂靜無住無相無所取著平等而住。普於一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多。心無行動寂靜而住。如是普於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。心無行動寂靜而住。普於一切九次第定。心無行動寂靜而住。又於三行無障法智道支道體所引作用。皆無取著。心無行動。於阿賴耶非阿賴耶有取無取有漏無漏此岸彼岸小大無量作與不作善惡無記諸品類中。心無行動寂靜而住。普於一切大慈大悲善巧方便成熟有情乃至十地三不護四無所畏乃至十八不共佛法一切品類。皆無取著。心無❷所動寂靜而住。菩薩摩訶薩由此輪故能永息除三受過失。能永寂滅一切分別。能永遠離一切法相。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。菩薩安住如是輪故。一切過去所引未盡惡不善業。無暇惡趣諸有諸趣。死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如世界火災將起五日出時一切世間小池大池小河大河小海大海水皆枯竭滅盡無餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如世界水災起時於此三千大千世界諸小世界各四大洲八萬小渚妙高山王及諸山等皆為❸灰水。❹浸爛銷盡令無有餘。如是菩薩成就能引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又善男子。譬如黑闇遍滿虛空朗日出時皆能除滅。如是菩薩成就能引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。復能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。發起無邊虛空智日。能永除滅自身四倒無明黑暗。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。又由此故於諸佛法增進自在常無退轉。不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子不離聞法不離親近供養眾僧。於諸功德心常無厭。乃至菩提恒無間斷。又常不離念佛思惟乃至夢中亦無暫廢。又善男子。云何菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量無邊廣大眾具辯無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。謂諸菩薩入初靜慮乃至第四靜慮。入無邊虛空處乃至非想非非想處。入滅受想定。住此定中一切三受三行斷滅。心無行動。諸受想思觸作意等悉皆斷滅。安住此定或一日夜。或復乃至七七日夜受定味食。❺從此定起其心寂靜。無所取著宴然而住。復入勝義究竟空定。住此定中其心平等。無所取著猶若虛空。身諸毛孔皆出霜液狀如昴星。滅除一切欝烝結縛。從此定起得正憶念最勝喜樂充遍其身。如大自在天子入現一切樂定身諸毛孔皆遍受樂。如是菩薩樂觸其身便思念佛。思念佛故則唯見佛不見餘相。菩薩爾時若念一佛則見一佛。若念多佛則見多佛。若念小身佛則見小身佛。若念大身佛則見大身佛。若念無量身佛則見無量身佛。若念自身為佛身相。則見自身同於佛身眾相圓滿。若念他身為佛身相。則見他身同於佛身眾相圓滿。若念一切情非情數所有色像為佛身相。則見一切情非情數所有色像皆同佛身眾相圓滿。不見其餘一切色像。菩薩爾時便作是念。一切諸法一切色像皆如幻等。諦實不虛。我今復應皆悉斷滅一切三受三行等法令無有餘。作是念已入滅盡定。住此

❶生＝坐㊂　❷所＝行㊂㊅　❸灰＝炭㊂㊄　❹浸爛銷＝浸潤消㊂㊅　❺從＝生㊄

定中如心所期皆盡斷滅。受定味食或一七日夜。或二七日夜。或三四五六七八九十七日夜。或經無量百千俱胝那庾多劫。隨力所能安住此定受定味食。從此定起其心寂靜。無所取著宴然而住。復入勝義究竟空定廣說如前。乃至思念佛身相已。知一切法一切色像皆如幻等諦實不虛。善男子。是名菩薩摩訶薩能引遍滿虛空無量無邊廣大衆具辭無礙解一切佛法諸三摩地諸陀羅尼堅固大忍大甲冑輪。菩薩摩訶薩成就此輪。則能安住能引一切虛空眼頂諸三摩地諸陀羅尼善巧方便大甲冑輪。住此輪故。發起無邊虛空智日能永除滅自身四倒無明黑闇。一切過去所引未盡惡不善業無暇惡趣諸有諸趣死生諸業皆能除滅。令盡無餘不受果報。善男子。若菩薩摩訶薩成就此輪。從初發心一切五欲皆能除斷。超勝一切聲聞獨覺。普爲一切聲聞獨覺作大福田一切聲聞獨覺乘等。皆應供養承事守護。由此輪故於諸佛法增進自在常無退❶轉。不復隨順惡友力行。常得不離見一切佛及諸菩薩聲聞弟子。不離聞法不離親近供養衆僧。於諸功德心常無厭。乃至菩提恒無間斷。又常不離念佛思惟乃至夢中亦❷無暫廢。如是菩薩福德智慧速疾圓滿。不久安住淸淨佛國。證得無上正等菩提。於彼佛國一切有情皆受化生色相如佛。煩惱微薄皆住大乘。爾時世尊重顯此義而說頌曰

欲成諸法器　斷一切煩惱
常趣入眞空　衆事無難作
爲斷諸有縛　當勤修等持
功德定相應　必獲難思慧
修靜慮無色　滅定眞空觀
起念佛勝智　能盡一切惡
有無一切法　破以眞空觀
永離諸惡趣　常得見諸佛
善修眞空觀　勤學諸善法
供養一切佛　速當成佛果
爲有情親友　滅除煩惱病
速住淨佛國　證得大菩提
衆生如佛相　遍滿於佛土
皆趣求佛乘　離聲聞獨覺

*大乘大集地藏十輪經獲益囑累品第八

佛說如是大法門時。於衆會中有殑伽沙等菩薩摩訶薩。過去久習念佛思惟。今聞世尊所說念佛修觀方便。皆得念佛三摩地門。復有無量無邊衆生。聞是法已皆得一切定命華鬘陀羅尼門。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆得一切首楞伽摩電光依止陀羅尼門。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆得一切法自在轉光明依止順忍。復有無量無邊衆生。聞佛所說遠塵離垢於諸法中生淨法眼得預流果。復有無量無邊衆生。聞佛所說得一來果。復有無量無邊衆生。聞佛所說得不還果。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆得最上阿羅漢果。復有無量無邊衆生。聞佛所說心求出離三界牢獄依佛出家趣入正法。復有無量無邊衆生。聞佛所說盡壽安住十善業道依聲聞乘發心不退。復有無量無邊衆生。聞佛所說盡壽安住十善業道依獨覺乘發心不退。復有無量無邊衆生。聞佛所說盡壽安住十善業道依大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉。復有無量無邊衆生。聞佛所說得世正見由此正見除滅一切往惡趣因煩惱惡業增長一切向善趣因正願善業。復有無量無邊衆生。聞佛所說皆受三歸安住近事近住淨戒樂供養佛樂聽聞法樂奉事僧晝夜精勤曾無懈廢。復有無量無邊衆生。聞佛所說遠離一切邪趣邪歸惡意惡業於佛法中得決定信棄捨家法淸淨出家

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。吾今持此地藏十輪大記法門付囑汝手。汝當受持廣令流布。若諸衆生於此法門有能讀誦思惟其義爲他解說住正行者。汝當爲彼守護十法。令於長夜利益安樂。何等爲十。一者爲彼守護一切財位令無損❸乏。二者爲彼守護一切怨敵令不侵害。三者爲彼守護令捨一切邪見邪歸十惡業道。四者爲彼守護令免一切身語譏罰。五者爲彼守護遮斷一切謗毀輕弄。六若爲彼守護令於一切軌範尸羅皆得無犯。七者爲彼守護令悉除滅一切非人四大乖反非時老病八者爲彼守護不遭一切非時非理災橫夭殁。九者爲彼守護命欲終時得見

❶轉＝輪〔宋〕　❷無＝不〔元〕〔明〕　❸乏＝之〔明〕

一切諸佛色像。十者爲彼守護。令其終後往生善趣利益安樂。善男子。若諸有情於此法門。有能讀誦思惟其義。爲他解說住正行者。汝當爲彼勤加守護。如是十法。令於長夜利益安樂。時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言。唯然世尊。我當受持如是法門。廣令流布。若諸有情於此法門。有能讀誦思惟其義。爲他解說住正行者。我當爲彼守護十法。令於長夜利益安樂

時薄伽梵說是經已。於衆會中虛空藏菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩。好疑問菩薩摩訶薩。天藏大梵等及諸天。龍。藥叉。健達縛。阿素洛。揭路茶。緊捺洛。莫呼洛伽。人。非人等一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

大乘大集地藏十輪經卷第十

①大乘大集地藏十輪經序

昔者旭照高山。天宮御一乘之駕。流暉原隰。鹿②苑轉四諦之輪。雖復發軫分違。而塗無亂轍。一雲普洽。而卉木各茂。自③鵠林變色。慧日寢光。迷㦒電謝以息肩。眞人長往而寂④慮。且前賢遞聖。雖令各解。後進孤陋。更異親承。況乎正法既往。久當像末。定慧與福德異時。醇化與澆風殊運。然則一乘三乘之駕。安可以同其轍哉。若識時來在數藥性勿違。然後可以清沈⑤痼之宿疾。體權實之同歸矣。十輪經者。則此土末法之教也。何以明之。佛以末法惡時去聖浸遠敗根比之坏器。空見借喻生盲。沈醉五欲。類石田之不苗。放肆十惡。似臭身之垢穢。故此經能滌臭身開盲目陶坏器沃石田。是以菩薩示聲聞之形。象王敬出家之服。以此幢相化彼無慚。顯二事之護持成三乘之道果。故經曰。爲令此⑥土三寶種姓威德熾盛久住世故。又曰。摧滅一切諸衆生類猶如金剛堅固煩惱。然則三寶久住。顯教傳於末法。金剛煩惱驗障異乎一乘。尋舊經之來。年代蓋久。但譜第遺目。傳人失記。翻譯之主既往。來茲之日罕聞。同我者失魄於眞彩。異我者大笑於淡味。謬以千里。能勿悲乎。夫極曜文天。或蔽虧於薄霧。至言⑦軌物。時淪滯於⑧廣辯。鍼石一違。有死生之巨痛。纖毫錯學。有升墜之異塗。其可易乎。屬有三藏玄奘法師者。始則學架東朝。末乃訪道西域。輕一生之性命。涉數萬之艱難。果能竭溟渤以索亡珠。蹈龍宮而窮祕藏。吞法流於智海。瓶⑨寫無遺。受道氣於檀林。香風更馥。至於因明三量聲論八音。莫不究立破之源。窮字轉之本。如來所說菩薩所傳。已來未來一朝備集。昉以薄業不偶眞應。幸逢聖制亂於⑩未肇。後賢傳燈於既夕。遂使定死餘命。莫反魂於法藥。昏野迷方。期還轅於覺道。於是染翰操紙杜絕外慮務詳至教釋彼紛執。睹⑪諮法主重啓梵文。粵以永徽二年歲次辛亥正月乙未。蓋其年十二月甲寅翻譯始畢。凡八品十卷。以今所翻比諸舊本。舊本已有今更詳明。舊本所無斯文具載。於是處座⑫伉談者。響法雷而叶辯。靜慮通微者。鏡玄波而照心。頂火暴㥸之徒。戢螢暉於慧日。喜足謙懷之侶。騰高節於清風矣。前佛既往。後佛未興。庶此教長懸。永濟來者。弘道之士。如何勿思

⑬大乘大集地藏十輪經卷十

No. 412

地藏菩薩本願經卷上

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

忉利天宮神通品第一

如是我聞。一時佛在忉利天。爲母說法。爾時十方無量世界不可說不可說一切諸佛。及大菩薩摩訶薩。皆來集會。讚歎釋迦牟尼佛。能於五濁惡世。現不可思議大智慧神通之力。調伏剛彊衆生。知苦樂法。各遣侍者。問訊世尊。是時如來含笑。放百千萬億大光明雲。所謂大圓滿光明雲。大慈悲光明雲。大智慧光明雲。大般若光明雲。大三昧光明雲。大吉祥光明雲。大福德光明雲。大功德光明雲。大歸依光明雲。大讚歎光明雲。放如是等不可說光明雲已。又出種種微妙之音。所謂檀波羅蜜音。尸波羅蜜音。羼提波羅蜜音。毘離耶波羅蜜音。禪波羅蜜音。般若波羅蜜音。慈悲音。喜捨音。解脫音。無漏音。智慧音。大智慧音。師子吼音。大師子吼音。雲雷音。大雲雷音。出如是等不可說不可說音已。娑婆世界及他方國土。有無量億天龍鬼神。亦集到忉利天宮。所謂四天王天。忉利天。須

①經序在卷第一前【三】【宮】　②苑＝菀【三】　③鵠＝鶴【宋】【元】【宮】，鸖【聖】　④慮＝滅【三】　⑤痼＝涸【元】　⑥土＝七【宋】　⑦軌＝範【三】【宮】　⑧廣＝邪【三】【宮】　⑨寫＝瀉【宮】　⑩未肇＝米兆【宋】【宮】，未兆【元】【明】　⑪諮＝咨【三】【宮】　⑫伉＝抗【元】【明】　⑬〔大乘…十〕十一字－【三】【宮】

焰摩天兜率陀天。化樂天他化自在天。梵衆天梵輔天大梵天。少光天無量光天光音天。少淨天無量淨天遍淨天。福生天福愛天廣果天。無想天無煩天無熱天。善見天善現天色究竟天。摩醯首羅天乃至非想非非想處天。一切天衆龍衆鬼神等衆悉來集會。復有他方國土及娑婆世界。海神江神河神樹神。山神地神川澤神苗稼神晝神。夜神空神天神。飮食神草木神。如是等神皆來集會。復有他方國土及娑婆世界諸大鬼王。所謂惡目鬼王噉血鬼王。噉精氣鬼王噉胎卵鬼王。行病鬼王攝毒鬼王。慈心鬼王福利鬼王。大愛敬鬼王如是等鬼王。皆來集會。爾時釋迦牟尼佛告文殊師利法王子菩薩摩訶薩。汝觀是一切諸佛菩薩。及天龍鬼神。此世界他世界此國土他國土。如是今來集會到忉利天者。汝知數不。文殊師利白佛言。世尊若以我神力千劫測度不能得知。佛告文殊師利。吾以佛眼觀故猶不盡數。此皆是地藏菩薩久遠劫來。已度當度未度。已成就當成就未成就。文殊師利白佛言。世尊我已過去久修善根證無礙智。聞佛所言。卽當信受。小果聲聞天龍八部。及未來世諸衆生等。雖聞如來誠實之語。必懷疑惑。設使頂受未免興謗。唯願世尊廣說地藏菩薩摩訶薩。因地作何行立何願。而能成就不思議事。佛告文殊師利。譬如三千大千世界。所有草木叢林稻麻竹葦。山石微塵一物一數。作一恒河。一恒河沙一沙之界。一界之內一塵一劫。一劫之內所積塵數。盡充爲劫。地藏菩薩證十地果位已來。千倍多於上喩。何況地藏菩薩在聲聞辟支佛地。文殊師利。此菩薩威神誓願不可思議。若未來世有善男子善女人。聞是菩薩名字。或讚歎或瞻禮。或稱名或供養。乃至彩畫刻鏤塑漆形像。是人當得百返生於三十三天。永不墮惡道。文殊師利。是地藏菩薩摩訶薩。於過去久遠不可說不可說劫前。身爲大長者子。時世有佛號曰師子奮迅具足萬行如來。時長者子見佛相好千福莊嚴。因問彼佛。作何行願而得此相。時師子奮迅具足萬行如來。告長者子。欲證此身。當須久遠度脫一切受苦衆生。文殊師利。時長者子因發願言。我今盡未來際不可計劫。爲是罪苦六道衆生。廣設方便盡令解脫。而我自身方成佛道。以是於彼佛前立斯大願。于今百千萬億那由他不可說劫尙爲菩薩。又於過去不可思議阿僧祇劫。時世有佛號曰覺華定自在王如來。彼佛壽命四百千萬億阿僧祇劫。像法之中有一婆羅門女。宿福深厚衆所欽敬。行住坐臥諸天衛護。其母信邪常輕三寶。是時聖女廣說方便。勸誘其母令生正見。而此女母未全生信。不久命終。魂神墮在無間地獄。時婆羅門女知母在世不信因果。計當隨業必生惡趣。遂賣家宅廣求香華及諸供具。於先佛塔寺大興供養。見覺華定自在王如來其形像在一寺中。塑畫威容端嚴畢備。時婆羅門女瞻禮尊容。倍生敬仰私自念言。佛名大覺具一切智。若在世時我母死後。儻來問佛必知處所。時婆羅門女垂泣良久。瞻戀如來。忽聞空中聲曰。泣者聖女勿至悲哀。我今示汝母之去處。婆羅門女合掌向空而白空曰。是何神德寬我憂慮。我自失母已來晝夜憶戀。無處可問知母生界。時空中有聲再報女曰。我是汝所瞻禮者。過去覺華定自在王如來。見汝憶母倍於常情衆生之分。故來告示。婆羅門女聞此聲已。擧身自撲支節皆損。左右扶侍良久方穌。而白空曰。願佛慈愍速說我母生界。我今身心將死不久。時覺華定自在王如來告聖女曰。汝供養畢但早返舍。端坐思惟吾之名號。卽當知母所生去處。時婆羅門女尋禮佛已卽歸其舍。以憶母故端坐念覺華定自在王如來。經一日一夜。忽見自身到一海邊。其水涌沸。多諸惡獸盡復鐵身。飛走海上東西馳逐。見諸男子女人百千萬數出沒海中。被諸惡獸爭取食噉。又見夜叉其形各異。或多手多眼多足多頭。口牙外出利刃如劍。驅諸罪人使近惡獸。復自搏攫頭足相就。其形萬類不敢久視。時婆羅門女以念佛力故自然無懼。有一鬼王名曰無毒。稽首來迎白聖女曰。善哉菩薩何緣來此。時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鐵圍山西面第一重海。聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中是事實不。無毒答曰實有地獄。聖女問曰。我今云何得到獄所。無毒答曰。若非威神卽須業力。非此

二事終不能到。聖女又問。此水何緣而乃涌沸。多諸罪人及以惡獸。無毒答曰。此是閻浮提造惡衆生新死之者。經四十九日後。無人繼嗣爲作功德救拔苦難。生時又無善因。當據本業所感地獄。自然先渡此海。海東十萬由旬又有一海。其苦倍此。彼海之東又有一海。其苦復倍。三業惡因之所招感。共號業海。其處是也。聖女又問鬼王無毒曰。地獄何在。無毒答曰。三海之內是大地獄。其數百千各各差別。所謂大者具有十八。次有五百。苦毒無量。次有千百。亦無量苦。聖女又問大鬼王曰。我母死來未久。不知魂神當至何趣。鬼王問聖女曰。菩薩之母在生習何行業。聖女答曰。我母邪見譏毀三寶。設或暫信旋又不敬。死雖日淺未知生處。無毒問曰。菩薩之母姓氏何等。聖女答曰。我父我母俱婆羅門種。父號尸羅善現。母號悅帝利。無毒合掌啓菩薩曰。願聖者却返本處。無至憂憶悲戀。悅帝利罪女生天以來經今三日。云承孝順之子爲母設供修福。布施覺華定自在王如來塔寺。非唯菩薩之母得脫地獄。應是無間罪人此日悉得受樂。俱同生訖。鬼王言畢合掌而退。婆羅門女尋如夢歸。悟此事已。便於覺華定自在王如來塔像之前立弘誓願。願我盡未來劫應有罪苦衆生廣設方便使令解脫。佛告文殊師利。時鬼王無毒者當今財首菩薩是。婆羅門女者卽地藏菩薩是。

分身集會品第二

爾時百千萬億不可思不可議不可量不可說無量阿僧祇世界。所有地獄處分身地藏菩薩。俱來集在忉利天宮。以如來神力故。各以方面與諸得解脫從業道出者。亦各有千萬億那由他數。共持香華來供養佛。彼諸同來等輩。皆因地藏菩薩敎化。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆等久遠劫來。流浪生死六道受苦暫無休息。以地藏菩薩廣大慈悲深誓願故。各獲果證。既至忉利。心懷踊躍瞻仰如來目不暫捨。爾時世尊舒金色臂。摩百千萬億不可思不可議不可量不可說無量阿僧祇世界諸分身地藏菩薩摩訶薩頂。而作是言。吾於五濁惡世敎化如是剛强衆生。令心調伏捨邪歸正。十有一二尙惡習在。吾亦分身千百億廣設方便。或有利根聞卽信受。或有善果勤勸成就。或有暗鈍久化方歸。或有業重不生敬仰。如是等輩衆生。各各差別分身度脫。或現男子身。或現女人身。或現天龍身。或現神鬼身。或現山林川原河池泉井。利及於人。悉皆度脫。或現天帝身。或現梵王身。或現轉輪王身。或現居士身。或現國王身。或現宰輔身。或現官屬身。或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。乃至聲聞羅漢辟支佛菩薩等身。而以化度。非但佛身獨現其前。汝觀吾累劫勤苦。度脫如是等難化剛强罪苦衆生。其有未調伏者。隨業報應。若墮惡趣受大苦時。汝當憶念吾在忉利天宮殷勤付囑。令娑婆世界至彌勒出世已來衆生。悉使解脫永離諸苦遇佛授記。爾時諸世界分身地藏菩薩。共復一形涕淚哀戀白其佛言。我從久遠劫來蒙佛接引。使獲不可思議神力具大智慧。我所分身遍滿百千萬億恒河沙世界。每一世界化百千萬億身。每一身度百千萬億人。令歸敬三寶永離生死至涅槃樂。但於佛法中所爲善事。一毛一渧一沙一塵。或毫髮許。我漸度脫使獲大利。唯願世尊不以後世惡業衆生爲慮。如是三白佛言。唯願世尊不以後世惡業衆生爲慮。爾時佛讚地藏菩薩言。善哉善哉吾助汝喜。汝能成就久遠劫來發弘誓願。廣度將畢卽證菩提。

觀衆生業緣品第三

爾時佛母摩耶夫人。恭敬合掌問地藏菩薩言。聖者。閻浮衆生造業差別。所受報應其事云何。地藏答言。千萬世界乃及國土。或有地獄或無地獄。或有女人或無女人。或有佛法或無佛法。乃至聲聞辟支佛亦復如是。非但地獄罪報一等。摩耶夫人重白菩薩。且願聞於閻浮罪報所感惡趣。地藏答言。聖母。唯願聽受。我麤說之。佛母白言。願聖者說。爾時地藏菩薩白聖母言。南閻浮提罪報名號如是。若有衆生不孝父母或至殺害。當墮無間地獄。千萬億劫求出無期。若有衆生出佛身血。毀謗三寶不敬尊經。亦當墮於無間地獄。千萬億劫求出無期。若有衆生侵損常住點汚僧尼。或伽藍內恣行婬欲。或殺或害如是等輩。當墮無間

地獄。千萬億劫求出無期。若有衆生僞作沙門心非沙門破用常住欺誑白衣違背戒律種種造惡。如是等輩當墮無間地獄千萬億劫求出無期。若有衆生偸竊常住財物穀米飮食衣服乃至一物不與取者。當墮無間地獄千萬億劫求出無期。地藏白言。聖母。若有衆生作如是罪。當墮五無間地獄。求暫停苦一念不得。摩耶夫人重白地藏菩薩言。云何名爲無間地獄。地藏白言。聖母。諸有地獄在大鐵圍山之內。其大地獄有一十八所。次有五百名號各別。次有千百名字亦別。無間獄者其獄城周匝八萬餘里。其城純鐵高一萬里。城上火聚少有空缺。其獄城中諸獄相連名號各別。獨有一獄名曰無間。其獄周匝萬八千里。獄墻高一千里悉是鐵爲。上火徹下下火徹上。鐵蛇鐵狗吐火馳逐。獄墻之上東西而走。獄中有床遍滿萬里。一人受罪自見其身遍臥滿床。千萬人受罪亦各自見身滿床上。衆業所感獲報如是。又諸罪人備受衆苦。千百夜叉及以惡鬼口牙如劍眼如電光。手復銅爪拖拽罪人。復有夜叉執大鐵戟中罪人身。或中口鼻或中腹背。拋空翻接或置床上。復有鐵鷹啗罪人目。復有鐵蛇繳罪人頸。百肢節內悉下長釘。拔舌耕犁抽腸剉斬。洋銅灌口熱鐵纏身。萬死千生業感如是。動經億劫求出無期。此界壞時寄生他界。他界次壞轉寄他方。他方壞時展轉相寄。此界成後還復而來。無間罪報其事如是。

又五事業感故稱無間。何等爲五。一者日夜受罪以至劫數。無時間絕故稱無間。二者一人亦滿多人亦滿故稱無間。三者罪器叉棒鷹蛇狼犬。碓磨鋸鑿剉斫鑊湯。鐵網鐵繩鐵驢鐵馬。生革絡首熱鐵澆身。飢吞鐵丸渴飮鐵汁。從年竟劫數那由他。苦楚相連更無間斷故稱無間。四者不問男子女人羌胡夷狄老幼貴賤。或龍或神或天或鬼。罪行業感悉同受之故稱無間。五者若墮此獄。從初入時至百千劫。一日一夜萬死萬生。求一念間暫住不得。除非業盡方得受生。以此連綿故稱無間。地藏菩薩白聖母言。無間地獄麤說如是。若廣說地獄罪器等名及諸苦事。一劫之中求說不盡。摩耶夫人聞已愁憂合掌頂禮而退

閻浮衆生業感品第四

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我承佛如來威神力故。遍百千萬億世界分是身形救拔一切業報衆生。若非如來大慈力故。卽不能作如是變化。我今又蒙佛付囑至阿逸多成佛已來。六道衆生遣令度脫。唯然世尊。願不有慮。爾時佛告地藏菩薩。一切衆生未解脫者。性識無定。惡習結業善習結果。爲善爲惡逐境而生。輪轉五道暫無休息。動經塵劫迷惑障難。如魚遊網將是長流。脫入暫出又復遭網。以是等輩吾當憂念。汝既畢是往願。累劫重誓廣度罪輩。吾復何慮。說是語時。會中有一菩薩摩訶薩。名定自在王。白佛言。世尊。地藏菩薩累劫已來各發何願。今蒙世尊慇勤讚歎。唯願世尊略而說之。爾時世尊告定自在王菩薩。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量阿僧祇那由他不可說劫。爾時有佛號一切智成就如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽命六萬劫。未出家時爲小國王。與一隣國王爲友。同行十善饒益衆生。其隣國內所有人民多造衆惡。二王議計廣設方便。一王發願早成佛道。當度是輩令使無餘。一王發願若不先度罪苦令是安樂得至菩提。我終未願成佛。佛告定自在王菩薩。一王發願早成佛者。卽一切智成就如來是。一王發願永度罪苦衆生。未願成佛者卽地藏菩薩是。復於過去無量阿僧祇劫。有佛出世名清淨蓮華目如來。其佛壽命四十劫。像法之中有一羅漢福度衆生。因次教化。遇一女人字曰光目。設食供養。羅漢問之欲願何等。光目答言。我以母亡之日資福救拔。未知我母生處何趣。羅漢愍之爲入定觀。見光目女母墮在惡趣受極大苦。羅漢問光目言。汝母在生作何行業。今在惡趣受極大苦。光目答言。我母所習唯好食噉魚鼈之屬。所食魚鼈多食其子。或炒或煮恣情食噉。計其命數千萬復倍。尊者慈愍如何哀救。羅漢愍之爲作方便。勸光目言。汝可志誠念清淨蓮華目如來。兼塑畫形像存亡獲報。光目聞已卽捨所愛。尋畫佛像而供養之。復恭敬心悲泣

瞻禮。忽於夜後夢見佛身。金色晃耀如須彌山。放大光明而告光目。汝母不久當生汝家。纔覺飢寒即當言說。其後家內婢生一子。未滿三日而乃言說。稽首悲泣告於光目。生死業緣果報自受。吾是汝母。久處暗冥。自別汝來。累墮大地獄。蒙汝福力方得受生。爲下賤人又復短命。壽年十三更落惡道。汝有何計令吾脫免。光目聞說知母無疑。哽咽悲啼而白婢子。既是我母合知本罪。作何行業墮於惡道。婢子答言。以殺害毀罵二業受報。若非蒙福救拔吾難。以是業故未合解脫。光目問言。地獄罪報其事云何。婢子答言。罪苦之事不忍稱說。百千歲中卒白難竟。光目聞已啼淚號泣。而白空界。願我之母永脫地獄。畢十三歲更無重罪及歷惡道。十方諸佛慈哀愍我。聽我爲母所發廣大誓願。若得我母永離三塗及斯下賤。乃至女人之身永劫不受者。願我自今日後。對清淨蓮華目如來像前。却後百千萬億劫中。應有世界所有地獄及三惡道諸罪苦衆生。誓願救拔令離地獄惡趣畜生餓鬼等。如是罪報等人盡成佛竟。我然後方成正覺。發誓願已。具聞清淨蓮華目如來而告之曰。光目。汝大慈愍善能爲母發如是大願。吾觀汝母十三歲畢捨此報已生爲梵志壽年百歲。過是報後當生無憂國土。壽命不可計劫。後成佛果廣度人天數如恒河沙。佛告定自在王。爾時羅漢福度光目者即無盡意菩薩是。光目母者即解脫菩薩是。光目女者即地藏菩薩是。過去久遠劫中如是慈愍。發恒河沙願廣度衆生。未來世中若有男子女人。不行善者。行惡者。乃至不信因果者。邪婬妄語者。兩舌惡口者。毀謗大乘者。如是諸業衆生必墮惡趣。若遇善知識勸令一彈指間。歸依地藏菩薩。是諸衆生即得解脫三惡道報。若能志心歸敬及瞻禮讚歎。香華衣服種種珍寶或復飲食。如是奉事者。未來百千萬億劫中。常在諸天受勝妙樂。若天福盡下生人間。猶百千劫常爲帝王。能憶宿命因果本末。定自在王。如是地藏菩薩。有如此不可思議大威神力廣利衆生。汝等諸菩薩當記是經廣宣流布。定自在王白佛言。世尊願不有慮。我等千萬億菩薩摩訶薩。必能承佛威神廣演是經。於閻浮提利益衆生。定自在王菩薩白世尊已。合掌恭敬作禮而退。

爾時四方天王俱從座起。合掌恭敬白佛言。世尊。地藏菩薩於久遠劫來。發如是大願。云何至今猶度未絕。更發廣大誓言。唯願世尊爲我等說。佛告四天王。善哉善哉吾今爲汝及未來現在天人衆等。廣利益故。說地藏菩薩於娑婆世界閻浮提內生死道中。慈哀救拔度脫一切罪苦衆生方便之事。四天王言。唯然世尊願樂欲聞。佛告四天王。地藏菩薩久遠劫來。迄至于今度脫衆生猶未畢願。慈愍此世罪苦衆生。復觀未來無量劫中因蔓不斷。以是之故又發重願。如是菩薩於娑婆世界閻浮提中。百千萬億方便而爲教化。四天王。地藏菩薩若遇殺生者。說宿殃短命報。若遇竊盜者。說貧窮苦楚報。若遇邪婬者。說雀鴿鴛鴦報。若遇惡口者。說眷屬鬪諍報。若遇毀謗者。說無舌瘡口報。若遇瞋恚者。說醜陋癃殘報。若遇慳悋者。說所求違願報。若遇飲食無度者。說飢渴咽病報。若遇畋獵恣情者。說驚狂喪命報。若遇悖逆父母者。說天地災殺報。若遇燒山林木者。說狂迷取死報。若遇前後父母惡毒者。說返生鞭撻現受報。若遇網捕生雛者。說骨肉分離報。若遇毀謗三寶者。說盲聾瘖瘂報。若遇輕法慢教者。說永處惡道報。若遇破用常住者。說億劫輪迴地獄報。若遇汚梵誣僧者。說永在畜生報。若遇湯火斬斫傷生者。說輪迴遞償報。若遇破戒犯齋者。說禽獸飢餓報。若遇非理毀用者。說所求闕絕報。若遇吾我貢高者。說卑使下賤報。若遇兩舌鬪亂者。說無舌百舌報。若遇邪見者。說邊地受生報。如是等閻浮提衆生。身口意業惡習結果。百千報應今麁略說。如是等閻浮提衆生業感差別。地藏菩薩百千方便而教化之。是諸衆生先受如是等報。後墮地獄動經劫數無有出期。是故汝等護人護國。無令是諸衆業迷惑衆生。四天王聞已。涕淚悲歎合掌而退

地獄名號品第五

爾時普賢菩薩摩訶薩白地藏菩薩言。仁者。願爲天龍四衆及未來現在一切衆生。說娑婆世界及閻浮提罪苦衆生所受報處地獄名

號。及惡報等事。使未來世末法衆生知是果報。地藏答言。仁者。我今承佛威神及大士之力。略說地獄名號及罪報惡報之事。仁者。閻浮提東方有山號曰鐵圍。其山黑邃無日月光。有大地獄號極無間。又有地獄名大阿鼻。復有地獄名曰四角。復有地獄名曰飛刀。復有地獄名曰火箭。復有地獄名曰夾山。復有地獄名曰通槍。復有地獄名曰鐵車。復有地獄名曰鐵床。復有地獄名曰鐵牛。復有地獄名曰鐵衣。復有地獄名曰千刃。復有地獄名曰鐵驢。復有地獄名曰洋銅。復有地獄名曰抱柱。復有地獄名曰流火。復有地獄名曰耕舌。復有地獄名爲剉首。復有地獄名曰燒脚。復有地獄名曰啗眼。復有地獄名曰鐵丸。復有地獄名曰諍論。復有地獄名曰鐵鈇。復有地獄名曰多瞋。地藏白言。仁者。鐵圍之內有如是等地獄。其數無限。更有叫喚地獄・拔舌地獄・糞尿地獄・銅鎖地獄・火象地獄・火狗地獄・火馬地獄・火牛地獄・火山地獄・火石地獄・火床地獄・火梁地獄・火鷹地獄・鋸牙地獄・剝皮地獄・飮血地獄・燒手地獄・燒脚地獄・倒刺地獄・火屋地獄・鐵屋地獄・火狼地獄。如是等地獄。其中各各復有諸小地獄。或一或二或三或四乃至百千。其中名號各各不同。地藏菩薩告普賢菩薩言。仁者。此者皆是南閻浮提行惡衆生。業感如是。業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。是故衆生莫輕小惡以爲無罪。死後有報纖毫受之。父子至親岐路各別。縱然相逢無肯代受。我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者暫聽是言。普賢答言。吾以久知三惡道報。望仁者說令後世末法一切惡行衆生。聞仁者說使令歸佛。地藏白言。仁者。地獄罪報其事如是。或有地獄取罪人舌使牛耕之。或有地獄取罪人心夜叉食之。或有地獄鑊湯盛沸煮罪人身。或有地獄赤燒銅柱使罪人抱。或有地獄使諸火燒趁及罪人。或有地獄一向寒氷。或有地獄無限糞尿。或有地獄純飛鏃鑠。或有地獄多攢火槍。或有地獄唯撞胸背。或有地獄但燒手足。或有地獄盤繳鐵蛇。或有地獄驅逐鐵狗。或有地獄盡駕鐵騾。仁者如是等報。各各獄中有百千種業道之器。無非是銅是鐵是石是火。此四種物衆業行感。若廣說地獄罪報等事。一一獄中更有百千種苦楚。何況多獄。我今承佛威神及仁者問。略說如是。若廣解說窮劫不盡

如來讚歎品第六

爾時世尊舉身放大光明。遍照百千萬億恒河沙等諸佛世界。出大音聲普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩及天龍鬼神人非人等。聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩。於十方世界現大不可思議威神慈悲之力。救護一切罪苦之事。吾滅度後汝等諸菩薩大士。及天龍鬼神等。廣作方便衞護是經。令一切衆生證涅槃樂。說是語已會中有一菩薩。名曰普廣。合掌恭敬而白佛言。今見世尊讚歎地藏菩薩有如是不可思議大威神德。唯願世尊爲未來世末法衆生。宣說地藏菩薩利益人天因果等事。使諸天龍八部及未來世衆生頂受佛語。爾時世尊告普廣菩薩及四衆等。諦聽諦聽。吾當爲汝略說地藏菩薩利益人天福德之事。普廣白言。唯然世尊願樂欲聞。佛告普廣菩薩。未來世中若有善男子善女人。聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者讚歎者。作禮者。戀慕者。是人超越三十劫罪。普廣。若有善男子善女人。或彩畫形像。或土石膠漆金銀銅鐵。作此菩薩一瞻一禮者。是人百返生於三十三天。永不墮於惡道。假如天福盡故下生人間。猶爲國王不失大利。若有女人厭女人身。盡心供養地藏菩薩畫像。及土石膠漆銅鐵等像。如是日日不退。常以華香飮食衣服繒綵幢旛錢寶物等供養。是善女人盡此一報女身。百千萬劫更不生有女人世界。何況復受。除非慈願力故要受女身度脫衆生。承斯供養地藏力故及功德力。百千萬劫不受女身。復次普廣。若有女人厭是醜陋多疾病者。但於地藏像前志心瞻禮。食頃之間。是人千萬劫中所受生身相貌圓滿。是醜陋女人如不厭女身。卽百千萬億生中。常爲王女乃及王妃宰輔大姓大長者女。端正受生諸相圓滿。由志心故瞻禮地藏菩薩獲福如是。復次普廣。若有善男子善女人。能對菩薩像前。作諸伎樂及歌詠讚歎香華供養。乃至勸於一人多人。如是等輩現在世中

及未來世。常得百千鬼神日夜衛護。不令惡事輒聞其耳。何況親受諸橫。復次普廣。未來世中若有惡人及惡神惡鬼。見有善男子善女人。歸敬供養讚歎瞻禮地藏菩薩形像。或妄生譏毀。謗無功德及利益事。或露齒笑。或背面非。或勸人共非。或一人非或多人非。乃至一念生譏毀者。如是之人賢劫千佛滅度。譏毀之報尚在阿鼻地獄受極重罪。過是劫已方受餓鬼。又經千劫復受畜生。又經千劫方得人身。縱受人身貧窮下賤諸根不具。多被惡業來結其心。不久之間復墮惡道。是故普廣。譏毀他人供養尚獲此報。何況別生惡見毀滅。復次普廣。若未來世有男子女人。久處床枕求生求死了不可得。或夜夢惡鬼乃及家親。或遊險道。或多魘寐。共鬼神遊。日月歲深轉復尫瘵眠中叫苦慘悽不樂者。此皆是業道論對未定輕重。或難捨壽或不得愈。男女俗眼不辨是事。但當對諸佛菩薩像前。高聲轉讀此經一遍。或取病人可愛之物。或衣服寶貝莊園舍宅。對病人前高聲唱言。我某甲等為是病人。對經像前捨諸等物。或供養經像。或造佛菩薩形像。或造塔寺。或然油燈。或施常住。如是三白。病人遣令聞知。假令諸識分散至氣盡者。乃至一日二日三日四日至七日已來。但高聲白高聲讀經。是人命終之後宿殃重罪至于五無間罪永得解脫。所受生處常知宿命。何況善男子善女人。自書此經。或教人書。或自塑畫菩薩形像。乃至教人塑畫。所受果報必獲大利。是故普廣。若見有人讀誦是經。乃至一念讚歎是經。或恭敬者。汝須百千方便。勸是等人勤心莫退。能得未來現在千萬億不可思議功德。復次普廣。若未來世諸衆生等。或夢或寐見諸鬼神乃及諸形。或悲或啼或愁或歎或恐或怖。此皆是一生十生百生千生。過去父母男女弟妹夫妻眷屬在於惡趣未得出離。無處希望福力救拔。當告宿世骨肉。使作方便願離惡道。普廣。汝以神力遣是眷屬。令對諸佛菩薩像前。志心自讀此經。或請人讀。其數三遍或七遍。如是惡道眷屬。經聲畢是遍數當得解脫。乃至夢寐之中永不復見。復次普廣。若未來世有諸下賤等人。或奴或婢。乃至諸不自由之人。覺知宿業要懺悔者。志心瞻禮地藏菩薩形像。乃至一七日中念菩薩名可滿萬遍。如是等人盡此報後。千萬生中常生尊貴。更不經三惡道苦。復次普廣。若未來世中閻浮提內。剎利婆羅門長者居士一切人等。及異姓種族有新產者。或男或女七日之中。早與讀誦此不思議經典。更為念菩薩名可滿萬遍。是新生子或男或女。宿有殃報便得解脫。安樂易養壽命增長。若是承福生者轉增安樂及與壽命。復次普廣。若未來世衆生。於月一日八日十四日十五日十八日二十三二十四二十八二十九日乃至三十日。是諸日等諸罪結集定其輕重。南閻浮提衆生舉止動念。無不是業無不是罪。何況恣情殺害竊盜邪婬妄語百千罪狀。能於是十齋日。對佛菩薩諸賢聖像前讀是經一遍。東西南北百由旬內無諸災難。當此居家若長若幼。現在未來百千歲中永離惡趣。能於十齋日每轉一遍。現世令此居家無諸橫病衣食豐溢。是故普廣當知。地藏菩薩有如是等不可說百千萬億大威神力利益之事。閻浮衆生於此大士有大因緣。是諸衆生聞菩薩名見菩薩像。乃至聞是經三字五字或一偈一句者。現在殊妙安樂。未來之世百千萬生。常得端正生尊貴家。爾時普廣菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已。胡跪合掌復白佛言。世尊。我久知是大士有如此不可思議神力及大誓願力。為未來衆生遣知利益故問如來。唯然頂受。世尊當何名此經。使我云何流布。佛告普廣。此經有三名。一名地藏本願。亦名地藏本行。亦名地藏本誓力經。緣此菩薩久遠劫來發大重願利益衆生。是故汝等依願流布。普廣聞已。合掌恭敬作禮而退

地藏菩薩本願經卷上

地藏菩薩本願經卷下

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

利益存亡品第七

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我觀是閻浮衆生。舉心動念無非是罪。脫獲善利

多退初心。若遇惡緣、念念增益。是等輩人如履泥塗負於重石、漸困漸重足步深邃、若得遇知識替與減負或全與負。是知識有大力故。復相扶助勸令牢脚、若達平地、須省惡路無再經歷。世尊。習惡衆生從纖毫間便至無量。是諸衆生有如此習。臨命終時、父母眷屬、宜為設福以資前路。或懸旛蓋及然油燈、或轉讀尊經、或供養佛像及諸聖像、乃至念佛菩薩及辟支佛名字、一名一號歷臨終人耳根。或聞在本識。是諸衆生所造惡業。計其感果必墮惡趣、緣是眷屬為臨終人修此聖因。如是衆罪悉皆銷滅。若能更為身死之後七七日內廣造衆善、能使是諸衆生永離惡趣。得生人天受勝妙樂、現在眷屬利益無量。是故我今對佛世尊及天龍八部人非人等、勸於閻浮提衆生、臨終之日慎勿殺害及造惡緣、拜祭鬼神求諸魍魎。何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力利益亡人、但結罪緣轉增深重。假使來世或現在生。得獲聖分生人天中。緣是臨終被諸眷屬造是惡因、亦令是命終人殃累對辯晚生善處。何況臨命終人。在生未曾有少善根、各據本業自受惡趣。何忍眷屬更為增業。譬如有人從遠地來絕糧三日。所負擔物彊過百斤。忽遇隣人更附少物。以是之故轉復困重。世尊。我觀閻浮衆生但能於諸佛教中、乃至善事一毛一渧一沙一塵。如是利益悉皆自得。說是語時。會中有一長者名曰大辯。是長者久證無生化度十方現長者身、合掌恭敬問地藏菩薩言。大士是南閻浮提衆生命終之後。小大眷屬為修功德。乃至設齋造衆善因。是命終人得大利益及解脫不。地藏答言。長者。我今為未來現在一切衆生。承佛威力略說是事。長者。未來現在諸衆生等。臨命終日得聞一佛名一菩薩名一辟支佛名、不問有罪無罪悉得解脫。若有男子女人。在生不修善因多造衆罪。命終之後。眷屬小大為造福利。一切聖事七分之中而乃獲一。六分功德生者自利。以是之故未來現在善男女等。聞健自修分分已獲。無常大鬼不期而到。冥冥遊神未知罪福。七七日內如癡如聾或在諸司辯論業果。審定之後據業受生。未測之間千萬愁苦。何況墮於諸惡趣等。是命終人未得受生。在七七日內念念之間望諸骨肉眷屬與造福力救拔。過是日後隨業受報。若是罪人動經千百歲中無解脫日。若是五無間罪墮大地獄。千劫萬劫永受衆苦。復次長者。如是罪業衆生命終之後。眷屬骨肉為修營齋資助業道。未齋食竟及營齋之次。米泔菜葉不棄於地。乃至諸食未獻佛僧、勿得先食。如有違食及不精勤。是命終人了不得力。如精勤護淨奉獻佛僧。是命終人七分獲一。是故長者閻浮衆生。若能為其父母乃至眷屬。命終之後設齋供養志心勤懇。如是之人存亡獲利。說是語時忉利天宮。有千萬億那由他閻浮鬼神。悉發無量菩提之心。大辯長者作禮而退

閻羅王衆讚歎品第八

爾時鐵圍山內有無量鬼王。與閻羅天子俱詣忉利來到佛所。所謂惡毒鬼王・多惡鬼王・大諍鬼王・白虎鬼王・血虎鬼王・赤虎鬼王散殃鬼王・飛身鬼王・電光鬼王・狼牙鬼王・千眼鬼王・噉獸鬼王・負石鬼王・主耗鬼王・主禍鬼王・主食鬼王・主財鬼王・主畜鬼王・主禽鬼王・主獸鬼王・主魅鬼王・主產鬼王・主命鬼王・主疾鬼王・主險鬼王・三目鬼王・四目鬼王・五目鬼王・祁利失王・大祁利失王・祁利叉王・大祁利叉王・阿那吒王・大阿那吒王・如是等大鬼王。各各與百千諸小鬼王。盡居閻浮提。各有所執各有所主。是諸鬼王與閻羅天子。承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力。俱詣忉利在一面立。爾時閻羅天子胡跪合掌白佛言。世尊。我等今者與諸鬼王。承佛威神及地藏菩薩摩訶薩力。方得詣此忉利大會。亦是我等獲善利故。我今有小疑事敢問世尊。唯願世尊慈悲宣說。佛告閻羅天子。恣汝所問吾為汝說。是時閻羅天子瞻禮世尊。及迴視地藏菩薩而白佛言。世尊我觀地藏菩薩在六道中百千方便而度罪苦衆生不辭疲倦。是大菩薩有如是不可思議神通之事。然諸衆生脫獲罪報未久之間又墮惡道。世尊。是地藏菩薩既有如是不可思議神力。云何衆生而不依止善道永取解脫。唯願世尊為我解說。佛告閻羅天子。南閻浮提衆生。其性剛彊難調

難伏。是大菩薩於百千劫頭頭救拔如是衆生早令解脫。是罪報人乃至墮大惡趣。菩薩以方便力拔出根本業緣。而遣悟宿世之事。自是閻浮衆生結惡習重。旋出旋入勞斯菩薩。久經劫數而作度脫。譬如有人迷失本家誤入險道。其險道中多諸夜叉及虎狼師子蚖蛇蝮蝎。如是迷人在險道中。須臾之間卽遭諸毒。有一知識多解大術。善禁是毒乃及夜叉諸惡毒等。忽逢迷人欲進險道。而語之言。咄哉男子。爲何事故而入此路。有何異術能制諸毒。是迷路人忽聞是語方知險道。卽便退步求出此路。是善知識提携接手引出險道。免諸惡毒至于好道。令得安樂。而語之言。咄哉迷人自今已後勿履是道。此路入者卒難得出復損性命。是迷路人亦生感重。臨別之時。知識又言。若見親知及諸路人若男若女。言於此路多諸毒惡喪失性命。無令是衆自取其死。是故地藏菩薩具大慈悲救拔罪苦衆生。生天人中令受妙樂。是諸罪衆知業道苦。脫得出離永不再歷。如迷路人誤入險道。遇善知識引接令出。永不復入。逢見他人復勸莫入。自言因是迷故。得解脫竟更不復入。若再履踐猶尚迷誤。不覺舊曾所落險道。或致失命。如墮惡趣。地藏菩薩方便力故使令解脫。生人天中。旋又再入。若業結重永處地獄無解脫時。爾時惡毒鬼王合掌恭敬白佛言。世尊。我等諸鬼王。其數無量在閻浮提。或利益人或損害人各各不同。然是業報使我眷屬遊行世界。多惡少善過人家庭。或城邑聚落莊園房舍。或有男子女人修毛髮善事。乃至懸一旛一蓋少香少華。供養佛像及菩薩像。或轉讀尊經燒香供養一句一偈。我等鬼王敬禮是人。如過去現在未來諸佛。勅諸小鬼各有大力及土地分便令衞護。不令惡事橫事惡病橫病。乃至不如意事近於此舍等處。何況入門。佛讃鬼王善哉善哉汝等及與閻羅。能如是擁護善男女等。吾亦告梵王帝釋令衞護汝。說是語時。會中有一鬼王名曰主命。白佛言。世尊。我本業緣主閻浮人命。生時死時我皆主之。在我本願甚欲利益。自是衆生不會我意。致令生死俱不得安。何以故。是閻浮提人初生之時不問男女。或欲生時但作善事增益舍宅。自令土地無量歡喜擁護子母。得大安樂利益眷屬。或已生下愼勿殺害。取諸鮮味供給產母及廣聚眷屬。飮酒食肉歌樂絃管。能令子母不得安樂。何以故。是產難時有無數惡鬼及魍魎精魅欲食腥血。是我早令舍宅土地靈祇荷護子母。使令安樂而得利益。如是之人見安樂故。便合設福答諸土地。翻爲殺害集聚眷屬。以是之故。犯殃自受子母俱損。又閻浮提臨命終人不問善惡。我欲令是命終之人不落惡道。何況自修善根增我力故。是閻浮提行善之人。臨命終時。亦有百千惡道鬼神。或變作父母乃至諸眷屬。引接亡人令落惡道。何況本造惡者。世尊。如是閻浮提男子女人臨命終時。神識惛昧不辯善惡。乃至眼耳更無見聞。是諸眷屬當須設大供養。轉讀尊經念佛菩薩名號。如是善緣能令亡者離諸惡道。諸魔鬼神悉皆退散。世尊。一切衆生臨命終時。若得聞一佛名一菩薩名。或大乘經典一句一偈。我觀如是輩人除五無間殺害之罪。小小惡業合墮惡趣者尋卽解脫。佛告主命鬼王。汝大慈故能發如是大願。於生死中護諸衆生。若未來世中有男子女人至生死時。汝莫退是願。總令解脫永得安樂。鬼王白佛言。願不有慮。我畢是形念念擁護閻浮衆生。生時死時俱得安樂。但願諸衆生於生死時信受我語無不解脫獲大利益。爾時佛告地藏菩薩。是大鬼王主命者。已曾經百千生作大鬼王。於生死中擁護衆生。是大士慈悲願故。現大鬼身實非鬼也。卻後過一百七十劫。當得成佛號曰無相如來。劫名安樂世界名淨。住其佛壽命不可計劫。地藏。是大鬼王其事如是不可思議。所度天人亦不可限量

稱佛名號品第九

爾時地藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今爲未來衆生演利益事。於生死中得大利益。唯願世尊聽我說之。佛告地藏菩薩。汝今欲興慈悲救拔一切罪苦六道衆生。演不思議事。今正是時唯當速說。吾卽涅槃使汝早畢是願。吾亦無憂現在未來一切衆生。地藏菩薩白佛言。世尊。過去無量阿僧祇劫。

有佛出世。號無邊身如來。若有男子女人。聞是佛名。暫生恭敬。即得超越四十劫生死重罪。何況塑畫形像。供養讚歎。其人獲福無量無邊。又於過去恒河沙劫。有佛出世。號寶性如來。若有男子女人。聞是佛名。一彈指頃發心歸依。是人於無上道永不退轉。又於過去。有佛出世。號波頭摩勝如來。若有男子女人。聞是佛名。歷於耳根。是人當得千返生於六欲天中。何況志心稱念。又於過去不可說不可說阿僧祇劫。有佛出世。號師子吼如來。若有男子女人。聞是佛名。一念歸依。是人得遇無量諸佛摩頂授記。又於過去。有佛出世。號拘留孫佛。若有男子女人。聞是佛名。志心瞻禮。或復讚歎。是人於賢劫千佛會中。爲大梵王。得授上記。又於過去。有佛出世。號毘婆尸。若有男子女人。聞是佛名。永不墮惡道。常生人天。受勝妙樂。又於過去無量無數恒河沙劫。有佛出世。號寶勝如來。若有男子女人。聞是佛名。畢竟不墮惡道。常在天上受勝妙樂。又於過去。有佛出世。號寶相如來。若有男子女人。聞是佛名。生恭敬心。是人不久得阿羅漢果。又於過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號袈裟幢如來。若有男子女人。聞是佛名者。超一百大劫生死之罪。又於過去。有佛出世。號大通山王如來。若有男子女人。聞是佛名者。是人得遇恒河沙佛。廣爲說法。必成菩提。又於過去。有淨月佛。山王佛。智勝佛。淨名王佛。智成就佛。無上佛。妙聲佛。滿月佛。月面佛。有如是等不可說佛世尊。現在未來一切衆生。若天若人若男若女。但念得一佛名號。功德無量。何況多名。是衆生等生時死時。自得大利。終不墮惡道。若有臨命終人。家中眷屬乃至一人。爲是病人高聲念一佛名。是命終人除五無間罪。餘業報等悉得銷滅。是五無間罪雖至極重。動經億劫了不得出。承斯臨命終時他人爲其稱念佛名。於是罪中亦漸銷滅。何況衆生自稱自念。獲福無量滅無量罪。

校量布施功德緣品第十

爾時地藏菩薩摩訶薩。承佛威神從座而起。胡跪合掌白佛言。世尊我觀業道衆生。校量布施有輕有重。有一生受福有十生受福。有百生千生受大福利者。是事云何。唯願世尊爲我說之。爾時佛告地藏菩薩。吾今於忉利天宮一切衆會。說閻浮提布施校量功德輕重。汝當諦聽吾爲汝說。地藏白佛言。我疑是事願樂欲聞。佛告地藏菩薩。南閻浮提有諸國王宰輔大臣大長者大刹利大婆羅門等。若遇最下貧窮乃至癃殘瘖瘂聾癡無目。如是種種不完具者。是大國王等欲布施時。若能具大慈悲下心含笑。親手遍布施。或使人施。軟言慰喻。是國王等所獲福利。如布施百恒河沙佛功德之利。何以故。緣是國王等於是最貧賤輩及不完具者發大慈心。是故福利有如此報。百千生中常得七寶具足。何況衣食受用。復次地藏。若未來世有諸國王至婆羅門等。遇佛塔寺或佛形像乃至菩薩聲聞辟支佛像。躬自營辦供養布施。是國王等當得三劫爲帝釋身受勝妙樂。若能以此布施福利迴向法界。是大國王等於十劫中常爲大梵天王。復次地藏。若未來世有諸國王至婆羅門等。遇先佛塔廟。或至經像毀壞破落。乃能發心修補。是國王等或自營辦或勸他人。乃至百千人等布施結緣。是國王等百千生中常爲轉輪王身。如是他人同布施者。百千生中常爲小國王身。更能於塔廟前發迴向心。如是國王乃及諸人盡成佛道。以此果報無量無邊。復次地藏。未來世中有諸國王及婆羅門等。見諸老病及生產婦女。若一念間具大慈心。布施醫藥飲食臥具使令安樂。如是福利最不思議。一百劫中常爲淨居天主。二百劫中常爲六欲天主。畢竟成佛永不墮惡道。乃至百千生中耳不聞苦聲。復次地藏。若未來世中。有諸國王及婆羅門等。能作如是布施獲福無量。更能迴向不問多少。畢竟成佛。何況釋梵轉輪之報。是故地藏。普勸衆生當如是學。復次地藏。未來世中若善男子善女人。於佛法中種少善根。毛髮沙塵等許。所受福利不可爲喻。復次地藏。未來世中若有善男子善女人。遇佛形像菩薩形像辟支佛形像轉輪王形像。布施供養得無量福。常在人天受勝妙樂。若能迴向法界。是人福利不可爲喻。復次地藏。未來世中若有善男子善女人。遇大乘經典。或聽聞一偈一句。發殷重心讚歎恭敬布施

供養。是人獲大果報無量無邊。若能迴向
法界。其福不可爲喩。復次地藏。若未來世
中有善男子善女人。遇佛塔寺大乘經典新
者。布施供養瞻禮讃歎恭敬合掌。若遇故者
或毀壞者。修補營理。或獨發心或勸多人同
共發心。如是等輩三十生中。常爲諸小國王
檀越之人。常爲輪王。還以善法敎化諸小
國王。復次地藏。未來世中若有善男子善女
人。於佛法中所種善根。或布施供養或修
補塔寺或裝理經典。乃至一毛一塵一沙一
渧。如是善事但能迴向法界。是人功德百千
生中受上妙樂。如但迴向自家眷屬或自身
利益。如是之果卽三生受。樂捨一得萬報。
是故地藏布施因緣其事如是

地神護法品第十一

爾時堅牢地神。白佛言。世尊。我從昔來。瞻
視頂禮無量菩薩摩訶薩。皆是大不可思議。
神通智慧廣度衆生。是地藏菩薩摩訶薩。於
諸菩薩誓願深重。世尊。是地藏菩薩於閻浮
提有大因緣。如文殊・普賢・觀音・彌勒。亦
化百千身形度於六道。其願尚有畢竟。是
地藏菩薩敎化六道一切衆生。所發誓願劫
數如千百億恒河沙。世尊。我觀未來及現在
衆生。於所住處。於南方清潔之地。以土石
竹木作其龕室。是中能塑畫乃至金銀銅鐵。
作地藏形像。燒香供養瞻禮讃歎。是人居處
卽得十種利益。何等爲十。一者土地豐壤。
二者家宅永安。三者先亡生天。四者現存益
壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗
辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者
多遇聖因。世尊。未來世中及現在衆生。若能
於所住處方面作如是供養得如是利益。
復白佛言。世尊。未來世中。若有善男子善
女人。於所住處有此經典及菩薩像。是人
更能轉讀經典供養菩薩。我常日夜以本神
力衞護是人。乃至水火盜賊大橫小橫。一切
惡事悉皆銷滅。佛告堅牢地神。汝大神力諸
神少及。何以故。閻浮土地悉蒙汝護。乃至
草木沙石稻麻竹葦穀米寶貝從地而有。皆
因汝力。又當稱揚地藏菩薩利益之事。汝
之功德及以神通。百千倍於常分。地神。若
未來世中有善男子善女人供養菩薩及
轉讀是經。但依地藏本願經一事修行者。
汝以本神力而擁護之。勿令一切災害及
不如意事輒聞於耳。何況令受。非但汝獨
護是人故。亦有釋梵眷屬諸天眷屬擁護
是人。何故得如是聖賢擁護。皆由瞻禮地
藏形像及轉讀是本願經。故自然畢竟出離
苦海證涅槃樂。以是之故得大擁護

見聞利益品第十二

爾時世尊從頂門上放百千萬億大毫相光。
所謂白毫相光・大白毫相光・瑞毫相光・大瑞
毫相光・玉毫相光・大玉毫相光・紫毫相光・大
紫毫相光・靑毫相光・大靑毫相光・碧毫相光・
大碧毫相光・紅毫相光・大紅毫相光・綠毫相
光・大綠毫相光・金毫相光・大金毫相光・慶雲
毫相光・大慶雲毫相光・千輪毫光・大千輪毫
光・寶輪毫光・大寶輪毫光・日輪毫光・大日輪
毫光・月輪毫光・大月輪毫光・宮殿毫光・大宮
殿毫光・海雲毫光・大海雲毫光。於頂門上
放如是等毫相光已。出微妙音告諸大衆
天龍八部人非人等。聽吾今日於忉利天宮
稱揚讃歎地藏菩薩於人天中利益等事不
思議事。超聖因事。證十地事。畢竟不退阿
耨多羅三藐三菩提事。說是語時。會中有
一菩薩摩訶薩。名觀世音。從座而起。胡跪
合掌。白佛言。世尊。是地藏菩薩摩訶薩。具
大慈悲憐愍罪苦衆生。於千萬億世界化
千萬億身。所有功德及不思議威神之力。我
聞。世尊與十方無量諸佛異口同音讃歎地
藏菩薩云。正使過去現在未來諸佛。說其功
德猶不能盡。向者又蒙世尊普告大衆欲
稱揚地藏利益等事。唯願世尊爲現在未來
一切衆生稱揚地藏不思議事。令天龍八部
瞻禮獲福。佛告觀世音菩薩。汝於娑婆世
界有大因緣。若天若龍若男若女若神若鬼
乃至六道罪苦衆生。聞汝名者見汝形者。
戀慕汝者讃歎汝者。是諸衆生於無上道
必不退轉。常生人天具受妙樂。因果將熟
遇佛授記。汝今具大慈悲憐愍衆生。及天
龍八部。聽吾宣說地藏菩薩不思議利益之
事。汝當諦聽。吾今說之。觀世音言。唯然世
尊願樂欲聞。佛告觀世音菩薩。未來現在諸
世界中。有天人受天福盡有五衰相現。或
有墮於惡道之者。如是天人若男若女。當
現相時或見地藏菩薩形像。或聞地藏菩薩
名。一瞻一禮。是諸天人轉增天福。受大快

樂永不墮三惡道報。何況見聞菩薩。以諸香華衣服飲食寶貝瓔珞布施供養。所獲功德福利無量無邊。復次觀世音。若未來現在諸世界中六道衆生。臨命終時得聞地藏菩薩名。一聲歷耳根者。是諸衆生永不歷三惡道苦。何況臨命終時父母眷屬將是命終人舍宅財物寶貝衣服。塑畫地藏形像。或使病人未終之時。眼耳見聞知道眷屬將舍宅寶貝等。爲其自身塑畫地藏菩薩形像。是人若是業報合受重病者。承斯功德尋即除愈壽命增益。是人若是業報命盡。應有一切罪障業障合墮惡趣者。承斯功德命終之後。即生人天受勝妙樂。一切罪障悉皆銷滅。復次觀世音菩薩。若未來世有男子女人。或乳哺時或三歲五歲十歲已下亡失父母乃及亡失兄弟姊妹。是人年既長大。思憶父母及諸眷屬。不知落在何趣。生何世界生何天中。是人若能塑畫地藏菩薩形像。乃至聞名一瞻一禮。一日至七日莫退初心。聞名見形瞻禮供養。是人眷屬假因業故墮惡趣者。計當劫數。承斯男女兄弟姊妹。塑畫地藏形像瞻禮功德。尋即解脫生人天中受勝妙樂者。即承斯功德轉增聖因受無量樂。是人更能三七日中一心瞻禮地藏形像。念其名字滿於萬遍。當得菩薩現無邊身。具告是人眷屬生界。或於夢中。菩薩現大神力親領是人。於諸世界見諸眷屬。更能每日念菩薩名千遍。至于千日。是人當得菩薩遣所在土地鬼神終身衞護。現世衣食豐溢無諸疾苦。乃至橫事不入其門。何況及身。是人畢竟得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世有善男子善女人。欲發廣大慈心救度一切衆生者。欲修無上菩提者。欲出離三界者。是諸人等見地藏形像及聞名者。至心歸依或以香華衣服寶貝飲食供養瞻禮。是善男女等所願速成永無障礙。復次觀世音。若未來世有善男子善女人。欲求現在未來百千萬億等願。百千萬億等事。但當歸依瞻禮供養讚歎地藏菩薩形像。如是所願所求悉皆成就。復願地藏菩薩具大慈悲永擁護我。是人於睡夢中即得菩薩摩頂授記。復次觀世音菩薩。若未來世善男子善女人。於大乘經典深生珍重。發不思議心欲讀欲誦。縱遇明師教視令熟。旋得旋忘動經年月不能讀誦。是善男子等有宿業障未得銷除故。於大乘經典無讀誦性。如是之人聞地藏菩薩名。見地藏菩薩像。具以本心恭敬陳白更以香華衣服飲食一切玩具供養菩薩。以淨水一盞經一日一夜。安菩薩前。然後合掌請服。迴首向南臨入口時。至心鄭重服水既畢。愼五辛酒肉邪婬妄語及諸殺害。一七日或三七日。是善男子善女人。於睡夢中具見地藏菩薩現無邊身。於是人處授灌頂水。其人夢覺即獲聰明。應是經典一歷耳根。即當永記更不忘失一句一偈。復次觀世音菩薩。若未來世有諸人等。衣食不足求者乖願。或多病疾或多凶衰。家宅不安眷屬分散。或諸橫事多來忤身。睡夢之間多有驚怖。如是人等聞地藏名見地藏形。至心恭敬念滿萬遍。是諸不如意事漸漸消滅。即得安樂衣食豐溢。乃至於睡夢中悉皆安樂。復次觀世音菩薩。若未來世有善男子善女人。或因治生或因公私或因生死或因急事。入山林中過渡河海。乃及大水或經險道。是人先當念地藏菩薩名萬遍。所過土地鬼神衞護。行住坐臥永保安樂。乃至逢於虎狼師子。一切毒害不能損之。佛告觀世音菩薩。是地藏菩薩於閻浮提有大因緣。若說於諸衆生見聞利益等事。百千劫中說不能盡。是故觀世音。汝以神力流布是經。令娑婆世界衆生。百千萬劫永受安樂。

爾時世尊而說偈言

吾觀地藏威神力　恒河沙劫說難盡
見聞瞻禮一念間　利益人天無量事
若男若女若龍神　報盡應當墮惡道
至心歸依大士身　壽命轉增除罪障
少失父母恩愛者　未知魂神在何趣
兄弟姊妹及諸親　生長以來皆不識
或塑或畫大士身　悲戀瞻禮不暫捨
三七日中念其名　菩薩當現無邊體
示其眷屬所生界　縱墮惡趣尋出離
若能不退是初心　即獲摩頂受聖記
欲修無上菩提者　乃至出離三界苦
是人既發大悲心　先當瞻禮大士像
一切諸願速成就　永無業障能遮止
有人發心念經典　欲度群迷超彼岸

雖立是願不思議　旋讀旋忘多廢失
斯人有業障惑故　於大乘經不能記
供養地藏以香華　衣服飮食諸玩具
以淨水安大士前　一日一夜求服之
發殷重心愼五辛　酒肉邪淫及妄語
三七日內勿殺害　至心思念大士名
卽於夢中見無邊　覺來便得利根耳
應是經教歷耳聞　千萬生中永不忘
以是大士不思議　能使斯人獲此慧
貧窮衆生及疾病　家宅凶衰眷屬離
睡夢之中悉不安　求者乖違無稱遂
至心瞻禮地藏像　一切惡事皆消滅
至於夢中盡得安　衣食豐饒神鬼護
欲入山林及渡海　毒惡禽獸及惡人
惡神惡鬼幷惡風　一切諸難諸苦惱
但當瞻禮及供養　地藏菩薩大士像
如是山林大海中　應是諸惡皆消滅
觀音至心聽吾說　地藏無盡不思議
百千萬劫說不周　廣宣大士如是力
地藏名字人若聞　乃至見像瞻禮者
香華衣服飮食奉　供養百千受妙樂
若能以此迴法界　畢竟成佛超生死
是故觀音汝當知　普告恒沙諸國土

囑累人天品第十三

爾時世尊舉金色臂。又摩地藏菩薩摩訶薩頂而作是言。地藏地藏。汝之神力不可思議。汝之慈悲不可思議。汝之智慧不可思議。汝之辯才不可思議。正使十方諸佛讚歎宣說汝之不思議事。千萬劫中不能得盡。地藏地藏。記吾今日在忉利天中。於百千萬億不可說不可說一切諸佛菩薩天龍八部大會之中。再以人天諸衆生等未出三界在火宅中者。付囑於汝。無令是諸衆生墮惡趣中一日一夜。何況更落五無間及阿鼻地獄。動經千萬億劫無有出期。地藏。是南閻浮提衆生。志性無定習惡者多。縱發善心須臾卽退。若遇惡緣念念增長。以是之故吾分是形百千億化度。隨其根性而度脫之。地藏吾今殷勤以天人衆付囑於汝。未來之世若有天人及善男子善女人。於佛法中種少善根。一毛一塵一沙一渧。汝以道力擁護是人。漸修無上。勿令退失。復次地藏。未來世中若天若人隨業報應落在惡趣。臨墮趣中或至門首。是諸衆生若能念得一佛名一菩薩名一句一偈大乘經典。是諸衆生汝以神力方便救拔。於是人所現無邊身。爲碎地獄。遣令生天受勝妙樂。爾時世尊而說偈言

現在未來天人衆　吾今殷勤付囑汝
以大神通方便度　勿令墮在諸惡趣

爾時地藏菩薩摩訶薩。胡跪合掌白佛言。世尊。唯願世尊不以爲慮。未來世中若有善男子善女人。於佛法中一念恭敬。我亦百千方便度脫是人。於生死中速得解脫。何況聞諸善事念念修行。自然於無上道永不退轉。說是語時。會中有一菩薩名虛空藏。白佛言。世尊。我自至忉利。聞於如來讚歎地藏菩薩威神勢力不可思議。未來世中若有善男子善女人。乃及一切天龍。聞此經典及地藏名字。或瞻禮形像。得幾種福利。唯願世尊爲未來現在一切衆等略而說之。佛告虛空藏菩薩。諦聽諦聽。吾當爲汝分別說之。若未來世有善男子善女人。見地藏形像及聞此經。乃至讀誦香華飮食衣服珍寶布施供養讚歎瞻禮。得二十八種利益。一者天龍護念。二者善果日增。三者集聖上因。四者菩提不退。五者衣食豐足。六者疾疫不臨。七者離水火災。八者無盜賊厄。九者人見欽敬。十者神鬼助持。十一者女轉男身。十二者爲王臣女。十三者端正相好。十四者多生天上。十五者或爲帝王。十六者宿智命通。十七者有求皆從。十八者眷屬歡樂。十九者諸橫銷滅。二十者業道永除。二十一者去處盡通。二十二者夜夢安樂。二十三者先亡離苦。二十四者宿福受生。二十五者諸聖讚歎。二十六者聰明利根。二十七者饒慈愍心。二十八者畢竟成佛。復次虛空藏菩薩。若現在未來天龍鬼神。聞地藏名。禮地藏形。或聞地藏本願事行。讚歎瞻禮。得七種利益。一者速超聖地。二者惡業銷滅。三者諸佛護臨。四者菩提不退。五者增長本力。六者宿命皆通。七者畢竟成佛。爾時十方一切諸來不可說不可說諸佛如來。及大菩薩天龍八部。聞釋迦牟尼佛稱揚讚歎地藏菩薩大威神力不可思議。歎未曾有。是時忉利天雨無量香華天衣珠瓔。供養釋迦牟尼佛及地藏菩薩已。一切衆會俱復瞻禮合掌而退

地藏菩薩本願經卷下

No. 413.

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

[1]開府儀同三司特進試鴻臚卿[2]肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智[3]大興善寺三藏沙門[4]不空奉　詔譯

歸命禮法身　住於諸有情
彼由不遍知　輪迴於三有
其性即生死　淨時亦復然
清淨是涅槃　亦即是法身
譬如乳相雜　醍醐不可得
如煩惱相雜　法界不可見
譬如淨乳已　酥精妙無垢
如淨其煩惱　法界極清淨
如燈在其瓶　光耀無所有
如在煩惱瓶　法界不照[5]耀
彼彼令一邊　其瓶若得穴
由彼彼一邊　光明而外出
以三摩地杵　破壞煩惱瓶
遍滿於虛空　普遍光照[6]耀
法界亦不生　亦不[7]曾壞滅
一切時不染　初中常無垢
譬如吠瑠璃　常時極光明
石藏以覆蔽　彼光不照[8]耀
如是煩惱覆　法界妙清淨
不照於生死　於涅槃光明
有性若有功　則見於眞金
無性若有功　因而無所獲
如糠覆其上　不名爲粳米
煩惱覆其上　亦不名爲佛
若得離於糠　顯現於粳米
遠離於煩惱　法身得顯現
世間作譬喩　芭蕉無堅實
而有[9]貞實果　食味如甘露
如無實生死　流轉煩惱海
其果即佛體　甘露施有施
如是於諸種　相似生其果
無種亦無果　智者必不信
種子則其性　諸法之所依
次第若能淨　獲得成佛位
日月常無垢　以五種覆蔽
雲霧與烟等　羅睺手及塵
如是心光明　覆蔽以五垢
貪愛瞋恚眠　掉擧與疑惑
如火洗其衣　種種垢不淨
若擲於火中　燒垢不燒衣
空類諸契經　所有如來說
一切斷煩惱　不曾壞其性
譬如地下水　常住而清淨
智隱於煩惱　清淨亦復然
法界亦非我　非女亦非男
遠離一切執　云何分別我
諸法無所著　女男不可得
貪盲調伏故　示現男女相
無常苦空性　心淨慮有三
最勝心淨慮　諸法無自性
如胞胎孕[10]子　有之而不現
如煩惱所覆　法實不可見
分別有四種　所生大造者
分別我我所　名想及境界
一切佛大願　無所有無相
自覺相應故　諸佛常法性
如言兎有角　分別而非有
如是一切法　分別不可得
分[11]析如微塵　分別不可得
如初後亦爾　智云何分別
如是和合生　和合亦滅壞
一法自不生　云何愚分別
兎牛二角喩　此名遍計相
依住於中道　如善逝法性
如月及星宿　現於清水器
影像而顯現　如是圓成相
初中亦爲善　常恒不欺誑
彼無五種我　云何我分別
譬如熱時水　故名爲熱水
是則其冷時　則名爲冷水
覆蔽煩惱網　是則名爲心
若離其煩惱　則名爲等覺
眼識緣於色　影像極清淨
不生亦不滅　法界[12]無形相
耳識緣於聲　清淨識三種

[1]〔開府…司〕六字－宋元明，＝唐宮　[2]〔肅國…智〕二十一字－三宮　[3]〔大興善寺〕－宮　[4]（大廣智）＋不空三宮　[5]耀＝曜三　[6]燿＝曜宮　[7]曾＝增宮　[8]燿＝曜三*　[9]貞＝眞宮　[10]子＝者三　[11]析＝折宮*　[12]無形相＝如是知三宮

以自分別聞　法界無形相
鼻依香而嗅　無色亦無形
鼻識是眞如　法界應分別
舌界自性空　味界性遠離
無依亦無識　法界自性故
清淨身自性　所觸和合相
遠離於所緣　我說爲法界
諸法意爲最　離能所分別
法界無自性　法界而分別
能見聞而嗅　是味及所觸
瑜伽法是知　如是圓成相
眼耳及與鼻　舌身及末那
六處皆清淨　如是彼之相
心見有二種　世間出世間
我執爲流轉　自覺是眞如
無盡是涅槃　若盡貪及癡
覺彼是佛體　有情歸依處
一切於此身　有智及無智
繫縛自分別　由悟得解脫
菩提不遠近　不來亦不去
壞滅及顯現　於此煩惱網
說於衆契經　住於自思惟
照以智慧燈　卽得最勝寂
菩提不遠想　亦無隣近想
是六境[1]影像　皆由如是知
如水與乳合　同在於一器
鵝飲盡其乳　其水如常在
如是煩惱雜　智在於一器
瑜伽者飲智　棄捨於煩惱

如是我我執　乃至所取執
若見二無我　有種而滅壞
是佛般涅槃　常恒淨無垢
愚夫二分別　無二瑜伽句
種種難行施　以戒攝有情
一切損忍辱　界增此爲三
於諸法精進　靜慮心加行
常習於智慧　復得菩提增
方便共爲慧　以願皆清淨
以力妙堅智　界增爲四種
不應禮菩薩　此爲甚惡說
不親於菩薩　不生其法身
增[2]於甘蔗種　欲食於石蜜
若壞甘蔗種　無由石蜜生
若護甘蔗種　三種而可得
糖半糖石蜜　於中必得生
若護菩提心　三種而可得
羅漢緣覺佛　於中必得生
如護於稻芽　農夫[3]必當護
如初勝解行　如來必作護
如白[4]十五日　而見月輪形
如是勝解行　影現佛形相
如是初月輪　剎那剎那增
如是入地者　念念見增益
如白十五日　月輪得圓滿
如是究竟地　法身而得生
勝解彼堅固　常當於佛法
能發如是心　得爲不退轉
染依得轉依　得受爲淨依

由分得覺悟　名爲極喜地
常時於染汚　欲等[5]種種垢
無垢得清淨　名爲離垢地
滅壞煩惱網　照*耀得離垢
無量之暗瞑　離名發光地
清淨常光明　遠離世吉祥
圓遶智慧焰　名爲焰慧地
一切明工技　種種[6]靜慮飾
難勝於煩惱　得勝難勝地
於三種菩提　攝受令成就
生滅於甚深　名爲現前地
遊戲於光網　遍以帝釋嚴
超越欲暴流　名爲遠行地
一切佛加持　預入於智海
自在無功用　不動於魔使
於諸無礙解　瑜伽到彼岸
於說法談論　名爲善慧地
身以智所成　如虛空無垢
諸佛皆所持　普遍如法雲
佛法之所依　行果皆所持
所依皆得轉　故名爲法身
離不思議熏　及離流轉習
如[7]汝思思者　云何而得知
超過諸語境　一切根非境
意識所取者　如所有我[8]體
次第而積集　佛子大名稱
皆以法雲智　微細見法性
爾時洗濯心　超[9]渡生死海
彼以大蓮花　安立爲大座

[1]境＝種㊊　[2]增＝恰㊂　[3]必＝生㊄　[4]白＝黑㊂㊇　[5]種＝相㊄㊊　[6]靜＝淨㊊　[7]如汝＝汝不㊂　[8]體＝識㊂　[9]渡＝度㊂

無量寶葉光　寶光明為臺
無量億蓮花　普遍為眷屬
先以十種力　以無畏四種
餘佛不共法　大自在而坐
一切善皆集　福智以資糧
圓月在星宿　遍滿而圍遶
則以佛日手　以寶光無垢
灌頂於長子　普遍皆令灌
彼住大瑜伽　皆見以天眼
無明攪擾[1]世　惡習苦怖畏
狀如金光色　從彼瑜伽光
彼無知所覆　得開無明門
以福智感招　彼獲無執[2]定
隨緣而圓寂　心得皆變化
諸法無自性　自性於境界
菩薩王妙見　法身妙無垢
皆以無垢身　安住於智海
即作眾生利　如巧摩尼珠
一切瑜伽者　大瑜伽自在
佛影皆變化　遍滿而流出
或有八臂者　三目熾盛身
彼皆瑜伽王　普遍而流出
皆以慈悲[3]手　勝喜執持弓
射以般若箭　皆斷細無明
以大力昇進　執持智慧棒
一切無明[4]殼　普遍皆碎壞
強力諸有情　金剛熾盛身
調伏有情故　則為金剛手
自為作業者　示現種種果

教[5]誡如教理　變為平等王
飢渴猛熾身　能施諸飲食
常患諸疾者　則為善醫王
魔王於營從　魔女於莊嚴
菩薩作親友　能施菩提場
[6]由如日月形　彼光皆悅意
流出如電光　照曜俱胝剎
由以一燈故　遍照皆得然
若一燈滅盡　一切皆隨盡
如是異熟佛　示現種種光
一化現涅槃　餘佛示歸寂
一亦無滅度　日光豈作暗
常現於出沒　示現剎[7]土海
於無智暗世　能淨智慧眼
往於俱胝剎　矜愍[8]化有情
彼皆不疲倦　由彼大慈甲
一切於神足　瑜伽皆彼岸
皆觀時非時　令彼得流轉
[9]剛強於諂曲　暫時而棄捨
無量調有情　頓作令清淨
無量佛變化　頓時得暫變
於三界海中　而擲調伏網
舒展妙法網　普遍令成熟
則以調伏網　普遍令成熟
普遍令[10]界[11]出　於中漂流者
則如千有情　普遍令度已
度已令覺悟　妙法不生疑
世尊妙法鈴　普遍令得聞
由此振聲故　除落煩惱塵
增上無明人　令淨於一時

以日光明威　破壞眾翳[12]瞑
隨從暗煩惱　及餘罪身者
令彼作利益　積漸令清淨
彼彼人現化　安住如水月
煩惱攪擾心　不見於如來
如餓鬼於海　普遍見枯竭
如是少福者　無佛作分別
有情少福者　如來云何作
如於生盲手　安以最勝寶
云何而能見　無上之法身
俱胝日光[13]身　光網以圍遶
諸天以少善　不能而得見
上次於大天　云何而得見
彼色不能見　諸仙離煩惱
天修羅梵等　云何餘少慧
然以佛威力　清淨自心故
能見如是類　獲得一切盛
有情福端嚴　佛住彼人前
光明照耀身　三十二勝相
彼如是[14]丈夫　當見如大海
不經於多時　即得智如海
世尊[15]彼色身　安住於多劫
能調可調利　趣於戒種類
廣壽大瑜伽　少壽何因故
多人俱胝餘　示現增減壽
無量俱胝劫　以命命增長
因緣皆無盡　獲得無盡果
若有相應顯此理　唯身以慧作分*析
彼人生於淨蓮花　聞法所說無量壽

百千[16]讚大集經地藏菩薩請問法身讚

[1] 世＝出（明）　[2] 定＝受（三）　[3] 手＝法（三）（宮）　[4] 殼＝穀（明）　[5] 誡＝誠（元）　[6] 由＝猶（三）　[7] 土＝上（明）　[8] 化＝諸（明）　[9] 剛＝則（三）　[10] 界＝覺（宋）　[11] 出＝悟（元）　[12] 瞑＝瞑（三）（宮）　[13] 身＝形（三）（宮）　[14] 丈夫＝大天（三）（宮）　[15] 彼＝被（三）　[16] 讚＝頌（三）（宮）

No.415.　(No.416)

❶菩薩念佛三昧經卷第一

❷宋天竺❸三藏功德直❹譯

序品第一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。與大比丘衆一千二百五十人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。調伏縱任善脫無脫。深知無知所作已辦。逮得無我捨諸重擔。除滅九結決定解脫。諸心自在猶如大龍。唯除阿難爾時難陀天子。修難陀天子。栴檀天子。修摩那天子。自在天子。大自在天子。阿逸多天子。修行天子。如是無數淨居天子。於夜後分光色倍常耆闍崛山焱然大明。時諸天子❺往世尊所。一心恭敬頂禮佛足。以天細末栴檀之香。多摩羅跋沈水天香。天花鬘香俱修摩等種種花香。以散佛上。重禮佛足右遶三匝。却住一面合掌向佛。時栴檀天子默然生念。過去諸佛皆爲諸天世人沙門婆羅門。演諸佛所說菩薩念佛三昧。復作是念。今我世尊亦應如昔過去諸佛。安樂世間諸人天故。宜說菩薩念佛三昧。時諸天子俱白佛言。世尊。過去諸佛皆說菩薩念佛三昧。安樂世間人天八部。唯願世尊。如昔諸佛廣爲衆生說此三昧。爾時世尊默然許之時諸天子遶佛三匝。頂禮佛足忽然不現

爾時世尊於夜後分明相出時。熙怡微笑作大師子❻謦❼咳之聲。耆闍崛山別住諸僧。承佛神力俱到佛所。王舍大城諸比丘尼。蒙佛威聲亦悉同集。摩竭提國阿闍世王先尼梵子。與無量億眷屬圍遶。承佛神力於一念頃俱到佛所。復有阿羅婆迦夜叉。伽陀婆夜叉。金毘羅夜叉。修脂路摩夜叉。摩羅陀利夜叉。如是等夜叉神王有大威力。一一皆有百千眷屬。乘佛神力於一念頃至耆闍崛山。復有羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。修婆睺阿修羅王。波呵羅頭阿修羅王。及其眷屬。如是乃至三千世界。天龍龍王無量無邊。生希有心肅然毛竪。承佛神力於一念頃往到佛所。東方世界如恒河沙梵天天王。聞佛*謦*咳。肅然毛竪往到佛所。自餘三方及上下方亦復如是

時給孤獨須達長者。亦與無數百千眷屬。從舍衛城往到佛所。　時毘耶離有大長者名曰善思。次名降怨次名吉祥。復有離車諸王子等。名歡喜象次名羿象。復有斷事庶士首陀名曰光象。如是一切皆大乘學。與無量衆承佛神力往到佛所。時瞻婆城有庶士子。名曰庠序次名饒益復有大長者子名無量力。如是等衆已於過去種諸善根有大威德。承佛神力往到佛所。時波羅奈無量衆生。宿❽殖德本今已成熟。從波羅奈鱗次相繼步至佛所。稽首作禮侍立左右

是時拘尸那竭大城。無量力士。及力士子。已於過去供養諸佛。*殖諸善業具大威德。從拘尸那共相和順。隨路貫次往到佛所。至心恭敬前頂禮足。是時三千大千世界縱廣正等。佛神力故。　一切八部天龍夜叉乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽。　如是等衆皆來集會間無空缺

爾時世尊見衆已集。復更發大師子之聲。從僧坊出近至異處。遙見彼方其地衆寶。世尊❾見已復更微笑。即時世間人天阿修羅。各持無量末香雜花以散佛上。至心恭敬尊重讚歎。是時衆中長老舍利弗。長老大目❿揵連。長老摩訶迦葉。長老須菩提。長老富樓那彌多羅尼子。長老羅睺羅。長老摩訶金毘羅。長老摩訶迦旃延。長老阿㝹樓馱。長老⓫劫賓那。長老⓬輸盧那二十億子。長老難陀。長老阿難陀。皆有威德具足神通。如是衆悉已俱集

爾時衆中長老彌勒菩薩。三界菩薩。越三界菩薩。初發心即轉法輪菩薩善思菩薩。大音聲菩薩。持地菩薩。文殊師利童子菩薩不空見菩薩。　如是等衆無量無邊。已曾供養過去諸佛。深種善薩無數行願。久發無上菩提之心。爾時長老不空見菩薩。欲知如來神通之相微笑之意。更正衣服遶佛三匝却住一面。合掌向佛。即說偈⓭曰

最勝無爲　兩足世尊　爲調御故
現斯熙怡　富能開惠　令貧滿足
佛演法施　明發亦然　一切世間
之所歸趣　以何因緣　示此微笑
無上正覺　願爲我說

爾時世尊告不空見。汝見彼處衆寶地不。不空見言。唯然已見。如是不空見。彼地乃⓮是往昔諸佛之所遊化。時不空見心自念言。我宜速疾至彼地所。如其相貌心入三昧。入三昧已爲佛世尊。化作種種衆寶法座。即如其

❶(佛說)+菩【三】【宮】*　❷(劉)+宋【元】【明】　❸三藏=沙門【三】【宮】　❹(共支畼)+譯【三】【宮】　❺往=住【宋】【元】【宮】　❻謦=磬【三】【宮】*　❼咳=欬【元】【明】*　❽殖=植【三】【宮】*　❾見=尼【明】　❿提=揵【明】　⓫劫賓那=劍奈婆羅【三】【宮】　⓬輸=踰【三】【宮】　⓭曰=言【三】【宮】　⓮是=至【宋】【宮】

念施置座已。往詣佛所勸請如來。昇此寶座白言世尊。此處皆是往古來今。諸佛如來遊踐之地

是時世尊往到彼處即就法座。於一念頃如來應正遍知力故。此剎三千大千世界六種震動。踊遍踊等遍踊。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。動遍動等遍動。搖遍搖等遍搖。起遍起等遍起。東踊西沒西踊東沒。南踊北沒北踊南沒。西踊東沒東踊西沒。北踊南沒南踊北沒。光明遍照無量世界。一念之間一切眾生。乃至阿鼻地獄。悉受快樂

佛昇法座　如日[1]暉曜　一切世間
之所歸仰　震動大千　咸生欣悅
佛登寶座　如日顯照　一切世間
頂戴法王　欲令眾生　普獲安樂
佛就座已　如日融朗　一切世間
[2]尊承法王　放淨光明　照諸剎土
奇哉斯乘　乘之最勝　異哉斯乘
無能過者　暫現之處　已不可量
善哉斯乘　乘之弘大　乘是乘者
不可思議　諸天魔梵　所不能測

爾時世尊廣長舌相。遍覆三千大千世界。普告聲聞及眾菩薩。諸善男子一心靜聽。是夜難陀天子。修難陀天子。栴檀天子。修摩那天子。自在天子。大自在天子。阿逸多天子。修行天子。如是無數淨居天子。於夜後分光色倍常。耆闍崛山欻然大明。爾時諸天來詣佛所。一心恭敬頂禮佛足。以天細末栴檀之香。多摩羅跋沈水天香。天花寶香俱修摩等種種花香。以散佛上。重禮佛足右遶三匝却住一面合掌向佛。供養恭敬尊重讚歎

是時栴檀天子默然生念。過去諸佛應正遍知。皆為人天沙門婆羅門。敷演諸佛所說菩薩念佛三昧。今我世尊亦應如昔過去諸佛安樂眾生。宣說菩薩念佛三昧。時諸天子作是勸請。我默然許。如是比丘栴檀天子。難陀天子。無量淨居諸天子等。知我許已忽然不現。爾時世尊。即說偈言

告諸比丘　於後夜時　諸天身色
光炎倍常　耆闍崛山　欻然大明
供養尊重　圍遶世[3]主　難陀天子
善憙天子　善意天子　栴檀天子
自在天子　及大自在　阿逸天子
善行天子　如是無量　淨居天子
有大神力　來至我所　廣設種種
珍妙供養　皆共恭敬　右遶三匝
頭面禮足　却住一面　栴檀天子
默然住已　發心欲為　教化眾生
請說菩薩　念佛三昧　往昔諸佛
已曾說故　善哉釋迦　十[4]力如來
說三摩提　欲令一切　得安樂故
佛默然許　時諸天子　已知垂允
我亦於此　耆闍崛山　如過去佛
所說三昧　時諸天子　已知如來
默然許之　歡喜快樂　右遶三匝
禮足而去　比丘聽我　所演三昧
如昔諸佛　莫生疑惑　如來智慧
不可思議　過去諸佛　最上菩提
於諸知見　心無疑網　如今現在
第一菩提　我皆了知　心無滯礙
若當來世　[5]欲成菩提　欲為憐愍
將來世故　我亦明曉　心無毫疑
是故如來　深解無窮　智力無礙
不可思議　[6]如彼所知　我悉究盡
一切眾生　不測其奧

[7]菩薩念佛三昧經不空見本事品第二

爾時世尊。告長老舍利弗。長老目揵連。長老大迦葉。長老須菩提。長老富樓那彌多羅尼子。諸天世人皆已來集。汝等比丘各昇法座作師子吼。所以者何。此眾多有諸聲聞人。聞師子吼悉得解脫

爾時世尊告彌勒菩薩。越三界菩薩。不思議菩薩。不空見菩薩。汝等即時請如來演諸佛所說真實功德師子吼音。不空見言如是世尊。唯然已聞。即說偈[8]讚

身色如金　百福莊嚴　為憐愍故
了達真諦　功德具足　名譽遠流
今日世尊　以何因緣　於大眾中
令我請問　正覺無倫　最上莫過
功德法[9]王　大智難窮　調伏世間
以何因緣　於大眾中　令我請問
如來淨戒　定智解脫　解脫知見
悉皆無等　今我善逝　以何因緣
於大眾中　令我請問　威德無比
得度彼岸　法王世尊　能為眾生
作大利益　善逝何因　於大眾中
令我請問　百劫修慈　習近悲愍
辯才無滯　善逝何因　於大眾中
令我請問　最上法王　普利群生
貧者得富　盲者得[10]視　楚毒永息

[1]暉曜＝輝耀【三】【宮】　[2]尊＝遵【三】【宮】　[3]主＝王【元】　[4]力＝方【宋】【宮】　[5]欲＝次【三】【宮】　[6]如＝非【三】【宮】　[7]〔菩薩念佛三昧經〕－【聖】　[8]讚＝[illegible]【聖】　[9]王＝主【宋】　[10]視＝見【聖】

恐畏獲安　以何因緣　令我請問
佛身淨妙　塵垢不汚　如來之衣
種種雜色　世尊族姓　王中之王
以何因緣　令我請問　佛所著衣
去身四指　而不離身　身能降怨
以何因緣　令我請問　如來行處
無諸抗坎　智慧力故　所履皆平
以何因緣　令我請問　如來之身
不增不減　行步平正　不邪不曲
妙絕常倫　難可思議　以何因緣
令我請問　仰瞻尊顏　目不暫徙
佛行不假　神足之力　威儀自然
庠序可觀　若爲魍魎　之所捉持
迷悶失心　無所覺[1]省　若覩世尊
於一念頃　諸惡永離　還得正念
若有衆生　觸佛足塵　於七[2]月中
身心快樂　命終之後　得生善處
歸命世尊　施一切樂　若有人病
極受衆苦　佛以手摩　即得除愈
善逝曠劫　悉得一切　不可思議
無數安樂　佛昔勇猛　攝取當來
無量劫中　所得淨法　我於是處
無疑異心　以何因緣　令我請問
過去當來　天中特尊　[3]今過調伏
人中大仙　以何因緣　令我請問

爾時世尊告不空見。諦聽諦聽善思念之。不空見言唯然世尊。告不空見。我憶往昔無央數劫。爾時有王名無量力。有大神通勢力自在。是王住處造立大城。城名善建縱廣正等十二由延。其城七重面有三門。門城皆以金銀琉璃[4]頗梨[5]馬瑙眞珠珊瑚莊校嚴麗。塹亦七重皆悉七寶。是諸門外以金銀沙布飾其地。一門兩邊各有金銀四闕相對

如是不空見。又以金銀作大羅網彌覆門上。金網處處懸於銀鈴。銀網[6]往往垂於金鈴。風吹鈴網皆作箜篌樂器之聲。宮商調暢更相應和。王造城已安處其中。斯城塹外有七池沼。金銀*頗梨珊瑚所成。此諸池沼有七階道。亦是七寶之所莊校。金階道者銀爲欄楯。銀階道者金爲欄楯。銀爲階道眞珠欄楯。眞珠階道琉璃欄楯。*頗梨階道珊瑚欄楯。珊瑚階道眞珠欄楯。眞珠階道金爲欄楯。如是不空見。無量力王植衆奇花。優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分[7]頭利花。那梨尼花。香氣調柔無恪惜者。隨意採之。其池岸上種[8]種花樹。所謂伊[9]曾花樹。尼*曾花樹。迦多[10]曾尼花樹。阿提目多迦花樹。瞻蔔花樹。[11]婆利師花樹。拘毘陀羅花樹。陀㝹迦梨花樹。此諸花樹氣若天香。亦無守護隨意而取

又不空見。是善建城有多羅樹七重行列。悉以七寶互相間錯。金多羅樹銀葉花果。銀多羅樹赤眞珠葉花果亦然。白眞珠樹琉璃爲葉花果亦然。琉璃樹者*頗梨爲葉花果亦然。*頗梨樹者*馬瑙爲葉花果亦然。*馬瑙樹者赤眞珠葉花果亦然。赤眞珠樹珊瑚爲葉花果亦然。珊瑚樹者金爲其葉花果亦然。不空見。風吹諸樹更相[12]振觸出微妙聲。譬如樂師善能擊發五種之音。又不空見。王所住處如是衆聲恒不斷絕。象聲馬聲車聲軍聲。螺聲鼓聲鼙聲笛聲。箜篌琵琶歌舞之聲。如是衆聲未曾暫廢。王常宣令境內人民。若有所須衣服飲食象馬車乘。恣隨其意一切給與。多羅樹間常出樂音。諸人遊之五欲自娛。王視國人如父念子。一切奉王猶若慈父

又不空見。善建城內開諸街巷鄽邑市肆。處處復有四寶池沼。其池相去盡一箭道。是池四岸衆寶階陛。金階銀欄銀階金欄。*頗梨珊瑚間錯亦然。又不空見。王於諸池植衆名花。復於池上種雜花樹。伊尼[13]曾花樹。迦曇婆花樹。阿提目多伽花樹。瞻蔔花樹。陀㝹迦利花樹。芳如天香亦無惜者。城內又建諸園林觀。種種花果行列其間。復於園中四方周匝。處處皆[14]有諸妙花池。亦以七寶莊[15]嚴如前。有衆婇女更相娛樂。一切人民恣意遊適

又不空見。無量力王族姓豪[16]傑。大刹利種所生父母。乃至七世胄胤相承。悉皆清淨容色端雅。人中獨絕。財寶巨億不可稱計。又不空見。無量力王深信弘惠虛心大施。施[17]諸沙門及婆羅門。乃至盲聾瘖瘂殘百疾。貧窮孤獨困厄之人。王所統領八萬四千城邑聚落。淨業果報七寶莊飾。一一城上復造八萬四千栴檀衆妙樓櫓。是諸門外開四衢路。路首悉起嚴麗臺觀。一切人民任意遊戲。常於[18]晝夜樓觀臺殿巷陌鄽里悉然燈燭。其明猛盛遍照國界。衆生蒙光身心快樂

又不空見。王有二子一名師子二名師子意。久發無上菩提之願。名稱遠聞具大威德。爾時有佛號曰寶肩如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。作是唱言。我於今世及以後世。沙門

[1]省＝作【三】　[2]月＝日【三】【宮】　[3]今＝令【三】【宮】　[4]頗梨＝玻瓈【明】　[5]馬＝瑪【三】*　[6]往往＝住住【宮】　[7]頭＝陀【三】【宮】　[8]種＝諸【三】【宮】　[9]曾＝書【元】【明】*　[10]曾尼花＝尼曾【宋】【宮】，尼花【元】【明】　[11]婆利＝婆梨【宋】【元】，玻瓈【明】　[12]振＝業【宮】　[13]曾＝書【元】【明】　[14]有＝造【三】【宮】　[15]嚴＝飾【三】【宮】　[16]傑＝桀【宋】【宮】　[17]諸＝濟【宋】　[18]晝＝初【三】【宮】

婆羅門天人阿修羅大衆之中。一切知見普為群生說諸妙法。初中後善語善義善。具足清白梵行之相。與大羅漢七百千萬億。皆具神通威德自在。寶肩如來於晨朝時。齊整衣服執持應器。比丘翼從入城乞食。時無量力共其二子。在高樓上歡娛受樂。王遙覩佛功德相好。生奇特心欣躍無極。眷屬圍遶俱到宮門告其二子。速齎香花幢幡伎樂疾至佛所。即以牛頭栴檀末香諸妙珍異。以供養佛及比丘僧。右旋三匝頭頂禮足却住一面

又不空見。王與二子請寶肩佛及聲聞衆。盡其形壽施諸所安。寶肩如來於天人中。敎化已周將般涅槃。時王知佛不久住世。與其二子臣民眷屬。前後導從至涅槃所。如來爾時滅度已訖。頭面敬禮悲號啼哭。以身投地如❶大山崩。作是唱言世間眼滅。重更哀喨世間眼滅。如來涅槃一何駛哉。猶商失主佛滅亦然。世間黑闇盲無慧目。搥胸拍頭舉聲大叫。嗚咽❷捫淚告其二子辦諸香湯洗浴如來。又以種種妙香塗身。一切散花及諸花鬘。無量妙衣纏如來身。七寶為棺以鐵為槨。聚赤栴檀高一由旬。縱廣正等一拘廬舍。復以花香散於積上。蘇油千器以灌栴檀。然後起火火既發已。復更號慟灑淚如雨

爾時師子作是念言。世尊涅槃我生何為。亦當隨佛入於涅槃。立此誓訖。重以種種珍妙香花散於積上。白氎纏身手執火炬自投火中。火即猛盛為利衆生歸依世尊。而說偈願。讚詠如來

如大珍寶聚　世間之所尊
生死苦永盡　於斯般涅槃
自從今已往　不覩轉法輪
我所奉法王　已入於涅槃
宣揚廣大義　不可復重布
何當在大衆　聞說於菩提
諸天及世人　歡喜讚善說
我於今日後　絕不思議聲
世間勝調御　於此而沈淪
龍神阿修羅　及以緊那羅
欣悅常歌歎　不復聞斯音
貧者得滿足　苦惱蒙救護
世尊今涅槃　悉喪所依怙
父王無量力　及弟師子意
亦復無慈蔭　更不聞說法
我亦隨世尊　速取於滅度
世間無明❸道　何用苦生為
今焚此毒身　願獲不思議
我昔與父❹王　常於長夜中
勤供佛法僧　今得獲果報
若我於佛所　修習諸善行
為調伏世間　得不思議故
為令諸衆生　發不思議願
世尊般涅槃　我投火盛時
若人見聞者　一切得成佛
唯除邪謗人　及證正位者
若我修菩薩　廣大無量行
衆生夢見者　皆令得佛道
唯除邪謗人　及證正位者
此身如聚沫　要❺當必有死
一切衆生類　若食我肉者
是等不可量　疾當得成佛
我修菩薩行　惡口罵詈者
是人值調御　必當得成佛
唯除邪謗人　及證正位者
若人於我身　修於慈悲觀
求第一菩提　速得成佛道
唯除邪謗人　及證正位者
以是燒身緣　為求彼此願
若我心眞實　即還見佛起
設得更覩佛　如先住世者
我身投火中　猶前侍佛時
佛起如眞身　今覩不異昔
爾乃證諸佛　相續常不斷
唯願普眼尊　愍攝於世間
佛知王子心　渴仰甚殷重
即於❻焰聚中　奮大神通力
如從三昧起　光❼明倍明顯
不可思議衆　咸歎未曾有
廣為時會人　更作大利益
所化既已畢　還入於涅槃
師子既見佛　示大威神力
身心甚欣悅　坦然快安樂
深知諸佛法　不可得思議
如來雖涅槃　猶應衆生願
不思議戒定　智慧與解脫
及解脫知見　神化不可量
歸依於世尊　然後當放身
世間妙威儀　最勝無倫匹
自在諸神力　亦復無等雙
如來還涅槃　一切咸驚愧

❶大＝太【元】【明】　❷捫＝抆【三】【宮】　❸道＝都【三】【宮】　❹王＝母【宮】　❺當必＝必當【三】【宮】　❻焰＝火【三】【宮】　❼明＝相【三】【宮】

是故我至心　歸依普眼尊
歸命於善逝　累盡無爲主
歸命永離苦　憐愍於世間
正智遍觀察　了達知他心
除諸煩惱病　成就無量衆
大醫人中尊　施不思議藥
能善除世間　一切衆疾苦
歸依無上師　哀矜衆生者
若我讚如來　一念之功德
燒身微毫善　須臾供養福
如是諸淨業　願施於一切

如是不空見。時天魔梵及餘一切世間人民。悉見師子投身盛火。皆大悲愕生奇特心。命終之後卽生梵天有大神力威勢自在。是梵爾時中心念言。云何忽然來生此問。重更思惟往昔人中。已曾奉侍寶肩如來。至心恭敬尊重讚歎。佛涅槃已燒身供養。復說偈頌發弘誓願。乘此善業得生梵天。我今當往至燒身所。是梵卽時忽然不現。譬如壯士屈①申臂頃。便到如來闍維之處。以天栴檀沈水碎香。俱修摩花多摩羅跋。種種香花不可稱數。遍散空中如雨而下。十方交紛若風旋雪。供養寶肩如來舍利。向無量力說其本緣。我是王子師子之身。投火供養命過之者。唯願大王不加慈念。我今已蒙獲諸善利。②由昔至誠虔恭奉侍。尊重歌歎寶肩如來。功③福果報得生梵天。是故大王與師子意。應共珍敬受持妙法。收取舍利分布供養。無令遺落而生懈怠。大王當知我生梵天。亦常敬持受此勝法。作是言已忽然不現

又不空見。無量力王與師子意。取水滅火以諸妙香衆花寶蓋幢幡伎樂種種供養。須臾之頃周遍八萬四千城邑。悉起八萬四千塔廟。皆以七珍莊校嚴麗是諸寶塔高一由延。縱廣正等一拘盧舍。於一一塔周匝各然。八萬四千衆香油燈。是諸塔間復以種種香花伎樂供養如前。④尊敬受持如此妙法。無量力王以是善根與師子意。經歷八萬四千劫中不墮惡道又於八萬四千億劫。親近供養六萬諸佛。次第奉敬常不斷絕。世世恒作⑤轉輪聖王

又不空見。寶肩如來涅槃之後。時有菩薩現於世間名普密王。爲愍世間出家學道。菩提樹下結⑥加趺坐。一心定意正智解脫。豁然大寤得無上道。又不空見。是師子梵至普密王佛世尊所。住在虛空以天栴檀供養於佛。右遶三匝稽首作禮。請轉法輪而白佛言。唯願世尊從道場起摧諸魔軍。於淨神智無所毀損願世間師哀從定寤調御有解諸聲聞衆。開演美妙善逝之法。如來前身久修智慧。攝受善法今爲人尊。過去世中已發弘誓。願得佛時當度未度。今願已滿得安隱處。最勝無爲寂然妙樂。當開甘露解衆三結。爾時世尊默然許之

時彼大梵及無數天。⑦既知如來當轉法輪。咸共歡喜踊悅無量。梵天⑧于時設諸妙供。卽發大願求無上道。過普密王應正遍知。生我淨妙功德之聚。以此果報於生死中。常得親近親十方佛。若我供養佛菩提樹。如是種種所修功德。願慈愍故爲我說法。以此果報。於生死中。常得讚歎諸佛塔廟。又不空見。師子王子燒此一身。以是功德所修善根。恒住梵世值五千佛。供養敬侍尊重讚歎。⑨殖諸善根發不思願。汝不空見莫生此疑。時無量力王豈異人乎我身是也。時不空見卽白佛言。是二王子爲今現在爲已滅度。唯然世尊願爲說之。告不空見。爾時王子師子意者彌勒是也。時師子者汝身是也。王子師子捨此一身。寶肩如來佛法之中。教化成就三萬衆生。安住阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊。卽說偈言

憶念宿世時　寶肩無量眼
出現於世間　廣利一切衆
金色百福嚴　慈矜哀愍故
深解眞實諦　爲度諸世間
顯示甚深法　濟苦惱衆生
寶肩正遍知　一切世間尊
三輪善逝衆　七十二億千
與是諸大衆　入城共分衛
昔有大國王　名爲無量力
自在大威德　勢能伏一切
其王與二子　俱遊高臺觀
王於臺觀上　遙觀調伏仙
寶肩天人師　翼從諸比丘
時王與二子　速迎人中尊
既至如來所　卽廣設妙供
頂禮遶三匝　却立合掌住
請佛及衆僧　盡壽奉所安
衣服及⑩饍饌　極世之珍異
八萬四千歲　奉施未當息

①中＝仲【元】【明】　②由＝田【明】　③福＝德【三】【宮】　④尊＝遵【三】【宮】　⑤轉輪＝輪轉【明】　⑥加＝跏【三】　⑦既＝卽【宮】　⑧于＝子【明】　⑨殖＝植【三】　⑩饍＝膳【宋】【元】【宮】，饍【明】

時王及二子　❶靜心求菩提
時佛旣滅度　收取尊舍利
爲彼寶肩佛　敬造七寶塔
八萬有四千　微妙甚端雅
一一佛塔然　八萬四千燈
時王無量力　復於善逝處
香花衆伎樂　深心以供養
已種不思議　無量諸善根
歷事六萬佛　一切世間依
至誠求第一　無上勝菩提
比丘莫疑惑　往昔有國王
汝善聽慧者　勿生於異見
時彼無量力　今則我身是
雜花及衆香　晝夜明諸燈
爲利閻浮提　供養❷諸如來
布施恒不足　聞法亦復然
曾無嬾惰意　一心求菩提
寶肩正覺尊　無上大明智
汝昔曾燒身　供養於大仙
自投猛❸焰中　初無畏苦心
燒身如然炷　以油滴其上
漸漸不頓盡　譬如淨❹燈炷
爲利衆生故　供養涅槃佛
彼佛已燒身　汝知方便請
覩佛從火起　光❺明更明顯
見佛不異昔　心生恃怙想
卽時捨此身　爲益一切故
若我果斯願　敬佛亦如前
所獲諸功德　不可得思議

我若有宿願　攝受先世業
合集百千萬　必當得見佛
我願若眞實　佛應從火起
佛智甚清淨　究竟無染著
❻澹然常寂滅　相續恒不斷
知師子心淨　亦先照其意
佛便從火起　相好更殊特
不空見菩薩　世間怙旣起
一切願無餘　彼復發誓願
其願不思議　不可得稱數
法主矜世故　起於猛焰中
善逝難思力　光明更殊勝
彼時一切衆　皆悉懷驚愕
淨心發高歎　欣躍未曾有
奇哉大神通　勢力無倫匹
甚深佛境界　不可得思議
一❼千諸衆生　見此神變已
於諸法不受　善得心解脫
不空見當知　師子爲世間
請佛還起時　一千諸衆生
於彼善逝處　覩佛神變化
其心正趣向　無上菩提道
大悲爲世間　廣作利益已
佛❽還入涅槃　師子亦捨身
卽於命終時　忽然生梵天
梵天從上來　以天栴檀末
散之以供養　如來闍維處
寶肩滅度已　有佛普密王
最勝人中尊　天王之大仙

哀愍衆生故　出現於世間
是佛坐道樹　得成菩提已
梵天設美❾饍　供養於世尊
頭面接足禮　請佛轉法輪
普密王如來　卽知梵天心
默然而許之　梵天大欣慶
復於燒身所　更發諸大願
是梵已曾修　不可思議善
昔於一劫中　供養五千佛
至心敬世❿尊　奉持人中尊
又告不空見　愼莫懷疑惑
汝若有聽慧　勿生於異見
昔日梵天者　今卽汝身是
過去五千佛　善逝般涅槃
我悉明見汝　一一諸佛前
燒身以供養　求第一菩提
過去多千佛　滅度遺舍利
如是諸佛所　捨身及手足
爲利衆生故　修習菩薩行
近世及遠世　我悉咸了知
常於百千生　勤修諸苦行
佛在及涅槃　汝願恒滿足
復告不空見　如此諸大願
攝取過去世　無量百千生
我住自在力　今悉照知之
汝聖果成就　卽時皆明見
攝取不思議　眞實諸行等
住佛前讚歎　供養兩足尊
是故今勸請　衆聖之法王

❶靜＝淨【三】【宮】　❷諸＝於【三】【宮】　❸焰＝火【元】【明】*　❹燈＝然【宋】【宮】　❺明＝相【三】【宮】　❻澹＝泊【三】【宮】　❼千＝切【宋】【宮】　❽還＝進【明】　❾饍＝膳【三】【宮】　❿尊＝怙【三】【宮】

普密王佛所　攝取最勝願
蒙佛現神通　汝今獲此果
不空見菩薩　白言牟尼尊
百千生諸願　云何得攝取
願少為敷[1]拆　令我得開解
不空見昔誓　雷音成佛時
見坐菩提樹　我當請說法
先佛名帝幢　普眼之世尊
一切諸眾生　所共歸依處
是時廣發願　求無上菩提
為日光如來　作大七寶輪
汝時於彼處　已發最勝願
不空見菩薩　此願我悉知
造七寶僧坊　雜色以莊嚴
奉今修伽陀　廣施未來佛
發此誓願已　即時而捨去
第一眾尊佛　人中上師子
名不可思議　善生之世尊
奉上七寶蓋　端飾甚微妙
天中天大仙　[2]蓋身普眼佛
明燈供養已　是處發大願
近世及遠世　多有諸如來
千億那由他　其數復倍上
於是諸佛所　發無量大願
令一切眾生　悉獲快安樂
普密王佛前　先生如是念
我今說汝昔　修行至菩提
願一切大地　皆生種種花
雲雷音佛所　為利世間故
爾時發誓願　若有諸眾生
聞我名字者　一切皆得佛
於帝幢佛所　設大珍妙供
復發諸善願　若眼見我者
於此世界中　皆當得成佛
在日光佛所　奉上七寶輪
無量大光焰　炫晃甚輝麗
時復發願已　誓生佛剎土
七寶嚴僧坊　雜色甚雅好
以此珍奇特　奉施於善逝
又發誓願已　得天妙宮殿
斯處快歡樂　皆悉成佛道
人中師子王　無上如來所
奉上珍寶蓋　發於殊勝願
願諸眾生類　不為日所[3]曝
身心得安樂　無復熱惱患
蓋身善逝所　供施燈明已
復發弘誓願　若我命過處
眾生食肉者　願皆成佛道
若聞我名者　無有貪悋心
乃至夢中聞　亦無愛惜意
一切成佛道　唯除見諦者
若眼見汝者　除諸貪嫉意
晝夜夢見時　亦捨染[4]悋心
一切當得佛　唯除見諦者
若[5]有愍念汝　或生憎嫉者
是等於汝所　當得佛法王
若汝臨終時　又勸求菩提
我今如實說　汝之真功德
必於當來世　獲是無上尊
若有處水陸　空行眾生等
食我身肉者　願悉得成佛
我已知汝為　安樂眾生故
勤修菩薩道　滿足大千行
眾生多疑謗　是故不顯現
如此眾生類　即時於是處
若得信念等　及以歡喜心
悉當成正覺　唯除見諦者
若人願樂見　世間所尊怙
或樂轉法輪　有樂[6]勉眾苦
是人為菩提　利益故發心
若有樂供養　三世諸法王
若人欲出生　一切功德聚
如是眾生等　應持此三昧

爾時世尊說是偈已。即從坐起還入僧坊。於常靜室。右脇而臥

*菩薩念佛三昧經卷第一

菩[7]薩念佛三昧經卷第二

*宋天竺*三藏功德直*譯

神通品第三

爾時長老舍利弗。長老目[8]揵連。長老阿難。諸天魔梵。及阿修羅。沙門婆羅門。閻浮提人咸生是念。今日如來應正遍知。以何因緣於大眾中。直說念佛三昧名字。不為一切廣演分別。便從座起而入靜室。時不空見心自念

[1]拆＝柝【宋】【元】，析【明】【宮】　[2]蓋＝美【三】【宮】　[3]曝＝暴【三】【宮】　[4]悋＝嗇【元】【明】　[5]有＝人【三】【宮】　[6]勉＝免【三】【宮】　[7]（佛說）＋菩【明】　[8]揵＝犍【明】*

言。諸天魔梵悉已集會。世尊今者右脇而臥。我當微現神通變化。示神通已種種讚歎。宣揚如來大悲功德。當如其相[1]攝心入定。以是定力變此三千大千世界地平如掌。皆作衆寶微妙雜色。復列八道七寶諸樹。金多羅樹銀[2]葉花果。銀多羅樹[3]琉璃花果。餘寶莊[4]嚴亦復如此。一切佛剎懸繒幡蓋。妙幢寶鬘種種綺飾。優鉢羅花鉢頭摩花。拘物頭花分陀利花。如是諸花布一切處。時不空見即如所念現大神通。乃至三千大千世界。令諸衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆坐衆寶蓮花之上。花葉無數色香具足。各相知見坐寶蓮花

時不空見又以定心。入此三昧現大神通。復令三千大千世界地大震動。如摩竭國赤圓鋼鉢。置平石上傾危不定。大地震動亦復如是。若有衆生聞此音聲。覺悟之者皆得快樂。譬如東方不動國土。亦如西方安樂世界。其中衆生歡娛踊悅。　時不空見復以清淨恬寂調和柔潤端[5]正。至直無曲甚深定心。如其相[6]貌示無作神通。於是三千大千世界滿虛空中雨大猛火。無一衆生身心熱惱。[7]此諸群生大火觸身。覺是相已快樂無比。譬如比丘入火三昧。身心欣躍彼亦如是。時不空見復以定心現無作神通。　又令三千大千世界。雨天栴檀細末之香香。氣氳遍滿大千。若有衆生嗅斯香者。開神適體快樂無極。譬若釋迦牟尼如來於昔劫中修菩薩行。　定光佛所受記[8]莂時。獲不思議無生妙樂。一念之頃不可計衆。亦得如是隨意歡娛

爾時阿難在大衆中而作是念。佛入靜室是誰神力而現斯變。爲餘聲聞目揵連等。將非彌勒菩薩。越三界菩薩。文殊師利菩薩。不空見菩薩。爲是修習大乘之人。乃能示此神變之相。爾時阿難問目連言。世尊說汝於聲聞中神通變化爲最第一。今此通變非爾爲耶。目連答言。長老阿難。汝問何緣有是神通。如此變化非我所爲。長老阿難我所能者。以此三千大千世界內置口中。　無一衆生生覺知[9]相。　復次阿難我遊梵天。　發言音響遍聞大千。如是阿難。我在佛前作師子吼。能以須彌內置口中。若經一劫若過一劫。阿難。我又住彼炎天。言語音聲。此間世界皆悉聞知

長老阿難。我能移於天神堂閣。置閻浮提而不動搖。又告阿難。我能降伏惡性毒害。難陀龍王優鉢難陀諸龍王等。又能摧[10]靡弊魔波旬。復次阿難。我往東方。過三千[11]大千。還住第三世界之中。彼有大城號曰寶門。凡有六萬億千家屬。令彼家家皆見我身。復能使此諸衆生等。聞說無常苦空之音。復次阿難。我實有此諸妙神通。未曾示現。我今處在蓮花之座。悉見諸方一一方分。有阿僧祇無數如來。皆名釋迦牟尼世尊。處處僧坊右脇而臥。覩佛剎土有如是相。猶我[12]天眼見千世界。若斯相貌是誰神通。時目*揵連。即說偈言

善修最勝　獲四神足　今我神通
無與等者　唯除自然　世間之師
我今住此　閻浮提界　動彼東方
諸佛剎土　帝釋宮殿　諸婇女等
覺此震動　皆悉驚悚　我能含吐
諸佛剎土　大海山川　城邑聚落
難陀龍王　及跋難陀　如斯族類
性甚毒害　我之神力　悉能摧伏
我住梵宮　言語之音　令此世間
皆悉聞知　能住佛前　吞須彌山
經百千歲　乃至曠劫　住炎世界
凡有聲響　使此剎土　莫不聞之
我[13]往寶城　變身普現　遍在六萬
億千之家　我於此生　未現斯變
阿難當知　吾今所[14]見　善哉奇特
靈化神通　我自見身　及諸衆生
悉共坐此　寶蓮花上　歷觀十方
大威世尊　我從昔來　未見斯瑞
不疑如來　自然神變　或是菩薩
威神之力

爾時長老大目揵連。說此神通師子吼時。十千衆生皆得人身。遠塵離垢獲法眼淨。爾時阿難問舍利弗。如來說汝智慧第一。今此神變將不汝耶。答言阿難。非我爲也。我所能者二十年中。常勤修習毘婆舍那。行住坐臥正念觀察。其心澄寂曾無動亂。分別顯說無量諸法。方便精求不出法界。唯有如來乃能究盡。長老阿難。汝頗知不。若我以衣置於大地。目連雖有自在神通。盡其勢力不能令動。長老阿難。汝今當知。我於佛前作師子吼。諸大聲聞具[15]大神通。三果學士天人魔梵。阿修羅神沙門婆羅門一切閻浮外道異學尼[16]揵子

[1]攝＝持　[2]〔葉〕－　[3]琉＝瑠　[4]嚴＝器　[5]正＝整　[6]貌＝類　[7]〔此〕－　[8]莂＝別　[9]相＝想　[10]靡＝麼　[11]千大＝三　[12]天＝五　[13]往＝住　[14]見＝現　[15]大＝六　[16]揵＝犍

等來在會中。若能自知身無我者。我今當以三摩跋提。決定爲之師子吼說。大丈夫說不思議說。唯除世尊一切知見。彌勒菩薩一生補處。住無生忍菩薩摩訶薩。海德三昧菩薩摩訶薩。善建德三昧菩薩摩訶薩。諸佛現前三昧菩薩摩訶薩。大德聲聞今可問我。如此身者何者是我。爲可見耶不可見[1]耶。又問異學諸外道等。汝所計身有神我者。爲是過去爲當現在。長老阿難我如是相。種種神通變化非[2]一。聲聞緣覺所不能知。亦不能見。何者是我。所言我者爲住何處聞如是聲。長老阿難吾常精勤修丈夫業。亦復恒習知解之行。我今更有心自在力。我能伏心心不伏我。長老阿難吾[3]見自身。及以天人坐大蓮花。又見諸方在在處處。無數難思阿僧祇界。覩佛世尊坐道樹下。大[4]能天子請轉法輪。吾當隨順聞如是聲。我眼悉見諸世界中。種種繒蓋幢幡花鬘。如我卽時見此忍土。長老阿難。我心念言。爲是世尊作此神通。大德聲聞之所爲乎。菩薩往昔曾種善根。今獲如斯變化果報。時舍利弗。卽說偈言

如來不思議　如是佛功德
若有善逝衆　神通廣難思
及諸佛弟子　有學無學衆
於此刹土中　我智最第一
唯除諸菩薩　信念深固者
長老阿難陀　我慧無等雙
現在及未來　無能見過者
除世調御尊　及趣菩提人
我恒勤修習　毘婆舍那行
滿足二十年　觀察一切法
精心方便求　未曾得邊際
我所有智慧　不可得稱量
我以智慧力　現在於佛前
能師子吼說　唯除異學人
及行聲聞乘　求我眞實者
若我現神通　飛騰虛空時
此刹無人見　吾之所遊處
聲聞亦不覩　唯除世間雄
獨別兩足尊　及以善逝子
如是諸人等　知我之所在
外道衆邪見　悉非其境界
心常自在轉　禪悅不思議
若有大士業　修習深空行
長老阿難陀　我現此神通
一切聲聞衆　終不能得知
奇哉於今日　悉覩十方佛
我在[5]於花座　明見諸刹土
建列不思議　寶幢妙花香
一切世界中　變化不可稱
長老我心念　不疑是世尊
威德善逝衆　種種變化事
或是不空見　菩薩之所爲

是舍利弗師子吼時。一萬三千諸衆生等。遠塵離垢得法眼淨。時大迦葉亦在衆中。阿難心念。是大迦葉。威德具足神通自在。今者變化將非[6]己耶。於是阿難問迦葉言。此之靈奇是大德乎。迦葉答言。斯神化相非我所爲。吾以智力悉能分別顯示一切。長老阿難。我今住於世尊之前。作師子吼。能以三千大千世界。其中諸水江河溪壑泉源池沼。百千萬億無量巨海。一切水聚吸置口中悉使枯涸。令諸水性魚龍之屬。都不覺知亦無惱害長老阿難。汝今當知。我於佛前諸天世人梵魔沙門一切衆中。師子正說無畏之言。我力能吹須彌山王。大轉輪山。雪山山王。乃至三千大千世界。一切諸山皆成微塵。依此山者都不覺知。長老阿難我能如是。得此自在神通之力。復次阿難。我又能吹三千大千諸世界中。一時皆成猛炎熾火。譬如劫燒將盡之時。一切衆生亦不覺知。又無燒害熱惱之者又不生念燒刹土想。我神力相具足如是長老阿難。吾住此間。天眼遠矚東方世界。億百千刹諸佛國土。姑處處燒終同一火。我旣見已心生念言。今當示現神通變化。卽如其相以三昧力住此世界。過於東方億百千刹。能以一氣吹彼猛火悉令俱滅。火[7]旣滅[8]已從三昧起。復更發大炎盛之火。長老阿難。我神通相。及波羅蜜如是滿足。若有人天生疑不信。世尊今者右脅而臥。若從定起汝可往問。唯佛如來能知此耳。世尊于時於靜室中遙語阿難。大德迦葉說師子吼。汝善受持

爾時人天阿修羅等。皆共歎言。奇哉上座。摩訶迦葉師子吼時。三億衆生皆得人身。遠塵離垢得法眼淨。八十五百千那由他諸天。亦皆離垢得法眼淨。長老不空見菩薩。彌勒菩

[1]〔耶〕－【宮】　[2]〔一〕－【宮】　[3]見自＝自見【三】【宮】　[4]能＝梵【三】【宮】　[5]於＝蓮【三】【宮】　[6]己＝是【宮】　[7]旣＝卽【三】【宮】　[8]已＝亡【宮】

薩。文殊師利童子菩薩。越三界菩薩。如是無量諸菩薩等。皆被堅固弘誓之鎧。聞大迦葉師子吼說。以燄盛花[1]搏如須彌。作此變化供養迦葉。爰及一切聲聞[2]之衆。空中復化作七寶蓋。一一聲聞各蔭一蓋。爾時長老摩訶迦葉。見是寶蓋語阿難言。此衆決定大乘之行。作是種種神變之事

長老阿難我坐蓮花。處處方所見佛世尊。不可稱計阿僧祇數。復覩諸剎七寶嚴淨。雜色間錯微妙無極。其中衆生更相迎接。悉見彼國豐樂之相。譬如三十三天之上。貪醉花鬘愛著瓔珞。諸天身色如月光明。於虛空中有化寶蓋。一一衆生各蔭一蓋。亦如我今等無有異。處處佛剎無量菩薩。從兜率天降神母胎。長老阿難。我今所見。奇哉達行及師子吼。此實非凡之所能爲。如是瑞相現大神通。爾時長老摩訶迦葉。卽於衆中。而說偈言

阿難汝當知　我以念定力
現在於佛前　以是三千界
此佛[3]之剎土　一切諸巨海
大小江河等　無量種水聚
我以神通故　悉能毀彼水
置之於口中　雖皆令枯涸
衆生無傷損　不惱於水性
此剎衆須彌　黑山諸山等
我住神奇力　悉能吹散之
我以聽慧智　又用神通化
令此佛剎土　一切成烟焰
衆生不熱惱　亦無畏懼想
我住於此界　見彼東方國
阿僧祇剎土　悉爲火所焚
奇哉難思力　令彼火卽滅
既見諸神力　如此自在行
令無數佛剎　悉無有毀損
我處蓮華座、　見此諸剎土
種種皆端妙　殊[4]傑尠儔匹
又覩兜率天　菩薩降神時
不疑諸善逝　心達自在者
爲是諸聲聞　不空見菩薩
爲彌勒大士　而有斯瑞相

爾時阿難心生念言。是富樓那彌多羅尼子。說法人中最爲第一。今在此會有大神德。決定諸法得到彼岸。如是神通將非己耶。我今當問。卽便白言。唯富樓那。如是瑞相大德爲乎。答言非也。長老阿難。我之神通調伏利益諸衆生故。　力能示現以手掌摩此之三千大千世界。不令衆生有傷損者。若有衆生樂神通力。示現翻覆大千世界。譬如勇健巨力丈夫。以指捻取迦利沙槃。上下[5]拋擲不以爲難。我以右手轉側三千大千世界亦復如是。無一衆生有惱害者。長老阿難。若此三千大千水界。我以手指一點取之。悉著口中亦無衆生生知覺想。我於佛前作[6]此神通

長老阿難。於夜初分。我以淸淨勝妙天眼。於此三千大千世界。歷觀諸方何者衆生。於法疑滯當爲除斷。卽以天眼觀諸方時。處處見有四方世界。其土廣大無數衆生迷於正法。長老阿難。我心念言。不起此[7]坐往[8]破彼疑。卽如三昧淸淨寂定。調和柔潤正直之心。斷彼衆生於法疑惑。我於會中演說法時。一一衆生謂在其前。長老阿難。夜[9]既初分。四方各有無數千衆。悉得安住於聖法中。三萬衆生皆受禁戒。六萬衆生歸依三寶。從三昧起。我如是相神通變化。悉能斷除衆生疑惑。長老阿難。我能安住於此世界。以淨天眼見於北方[10]除怨國界。從此佛土過三萬剎。有一衆生於法疑惑。是世界中佛般涅槃。應聲聞法之所化度。我心念言當斷其惑。不往彼處卽於此坐。遙令衆生自然調順

長老阿難。我今卽時如定心相入此三昧。無數衆生作法光明。如是相貌我之聲聞。諸波羅蜜皆已滿足。　若使有人於此衆中脫生疑網。不信受者如來起時自可往問。卽於是時佛神力故。虛空之中出大音聲。阿難。汝今如是受持。如富樓那師子正說。時諸人天阿修羅等。皆歎奇哉實爲希有。聲聞神通相貌如此。豈況如來眞境界乎。時諸人天作此讚已。富樓那彌多羅尼子。卽於衆中。而說偈言

我諸漏已盡　決定到彼岸
永脫一切生　爲世所歸依
既入於衆數　異佛神通力
右手能翻覆　天地山河等
不令一衆生　而有傷損者
長老我神通　勢力實如此
若有三千界　大千之水聚
於此佛土中　或見或不見
我能以一指　悉點內口中

[1]搏＝搖【三】【宮】　[2]之＝大【明】　[3]之＝定【三】【宮】　[4]傑＝桀【宋】【宮】　[5]拋＝拂【三】【宮】　[6]此＝比【宮】　[7]坐＝座【三】*　[8]破彼＝彼破【明】　[9]既＝卽【宋】【宮】
[10]除＝降【三】【宮】

不使諸衆生　而有覺知想
我於初夜時　天眼觀諸方
何者衆生等　於法有疑惑
當住神通力　悉爲除斷之
我見一衆生　於法墮疑網
若有淳善心　貪慕求法者
吾不起此*坐　悉除彼[1]癡惑
四方千億衆　我以淨眼施
能令彼生信　使發[2]菩提心
時有三萬人　從我受禁戒
六萬諸衆生　歸依於如來
其心得寂靜　安住正法中
我於初夜時　示現妙神通
一念於此坐　歷觀東北方
周觀過千剎　正降怨世界
彼有一衆生　心疑於諸法
我住此佛剎　彼人疑於法
欲令見正路　今決其迷惑
長老我神通　智力實如斯
唯佛能哀愍　一切諸世間
此處人不信　可往問世尊
我今坐蓮花　見彼佛涅槃
處處方剎土　閻維如來身
及見佛殊特　爲是誰神力
又如我所見　諸佛般涅槃
廣遠甚弘雅　不可得思議
爲是佛所作　聲聞之人耶

爾時阿難心生念言。此羅睺羅是佛之子。有大威德神通自在。今亦在此大衆之中。如是變化將非已耶。阿難即便問羅睺羅。汝於戒學得到彼岸。此之神通汝所爲乎。羅睺答言。非我所作。長老阿難。我如是相。種種百千威德神力。隨意自在爲佛之子。或隱或顯未曾憶念。不嘗在前亦未示現。長老阿難。我能以此三千大千世界之中。百億四天下百億日月。百億大海百億須彌。百億大小轉輪之山。如是廣大諸餘山等。以四神足置一毛端。不令衆生有傷損者。於四天下不相逼迫。彼此去來亦無妨礙。吾之神通自在如此。長老阿難。我能以此三千大千一切水界。大海江河溪潤池沼。以一毛孔[3]嗽置口中。[4]渟流派別本相分明。其中衆生適性不改。水之盈竭亦不覺知

長老阿難。我住此土。如定心相入此三昧。見東北方難生如來。我在此剎白淨王所。撮取一把栴檀末香。供養彼剎一切諸佛。其香芬[5]烈。乃至十方難生世尊化作臺觀。高十由延七寶所成。即在此處燒衆天香。復於臺上化作寶蓋。其蓋足高億千由延。縱廣正等百千由延。彼世界中一切衆生。皆共幻作栴檀樓閣。其樓上高百千由延。縱廣正等五千由延。如是無量在寶臺中。各各莊嚴不相障礙。長老阿難。瑞相如是。我於聲聞具波羅蜜。或有生疑不能信者。世尊若起自可往問。我師子吼如來證知。時羅睺羅。即說偈言

長老阿難陀　我以大千界
百億四天下　及無數佛剎
如是諸剎[6]土　悉入一毛孔
我神通如[7]此　無[8]所譬類者
世界甚廣大　不滿一毛孔
各安去來業　悉不[9]見妨礙
我能如是示　神力不虛行
須彌寶山王　及大小轉輪
復有諸餘山　皆入一毛孔
以我神變力　彼此不相礙
長老我如是　示此神奇相
悉見入毛孔　而身不疲惓
我又神足力　以此大千界
江河大海水　吸內毛孔中
而此佛剎土　一切大水聚
當入毛孔時　區別不渾亂
我在善逝前　示現於神通
若疑不信者　往問普眼尊
我處蓮華*坐　見十方菩薩
頭目及妻子　施以求菩提
奇哉我所見　實生希有心
不疑於世尊　所作之神變
爲諸大威德　善逝聲聞衆
爲是不空見　彌勒菩薩等

長老羅[10]睺師子吼時。八十七億百千那由他。諸天人等得法眼淨。是諸天等見法到法。[11]選擇衆法明了於法。如是相[12]覩當設供養。以天栴檀細末之香。以用奉散羅睺羅上。奇哉佛子離垢清淨。住大乘行深妙之法。能演師子殊妙之音。善哉羅*睺未來之世。當師子吼猶若今日

爾時阿難心生念言。此須菩提阿蘭若行。最

[1] 癡＝疑㊂㊪　[2] 菩提心＝佛菩提㊂㊪　[3] 嗽＝漱㊂㊪，欶㊄㊪　[4] 渟＝源㊂㊪　[5] 烈＝列㊂㊪　[6] 土＝上㊂㊪　[7] 此＝是㊂㊪　[8] 所＝可㊂㊪　[9] 見＝相㊂㊪　[10] 睺＋(羅)㊂㊪*　[11] 選擇＝撰擇㊪　[12] 覩＝類㊂㊪

為第一而無等雙。今是大德在此會中。世尊常說此須菩提。能作種種無量神通。阿難即問須菩提言。如是變化將非汝耶。答言長老。非我所為我能常樂不捨閑處。如彼定心入此三昧。以是三千大千世界。置一毛端極微之分。周迴旋轉如陶家輪。其中眾生無覺知者

長老阿難。我於佛前。能師子吼正說無畏。吾以一氣吹此三千大千世界。悉令燒盡。不使眾生有熱惱想。我曾示現如此神變。能在佛前說師子吼。以此大千世界眾生。置一指端上昇虛空。彼此寂然無諸音聲。不相觸礙及覺知者

長老阿難。我之所能。如彼定心入此三昧。以清淨眼一時矚對八方上下六萬諸佛。一一方中又覩六萬百千世界諸佛如來。彼處次第見無前後。長老阿難。我如定心。如其相貌作神通行。住此閻浮須彌山頂。釋提桓因所居天宮。撮取一把栴檀末香。俱時遍散十方諸佛。紛綸彌漫以用供養。我住此剎見彼眾生。恭敬尊重讚歎如來。彼土眾生悉知我是釋迦如來應正遍知聲聞之中空閑第一。長老阿難。我之神通。如是相貌究竟彼岸。若此人天於我生疑。有不信者往問世尊。如來自當知此三昧。時佛神力於虛空中。震大音聲告阿難言。如須菩提正說師子無畏之音。汝可受持。時諸人天梵魔沙門。一切閻浮阿修羅等。既得法利生希有心。驚愕毛豎歎言奇哉。聲聞神變乃能如此。豈況如來種種神力。無數三昧真實者哉。時須菩提知諸人天已得法利。即說偈言

世間師稱我　阿蘭若最勝
安住禪解脫　現無量神力
長老阿難陀　我能以大地
置於一毛❶端　旋之而不危
亦如陶家輪　雖轉不傾側
又於世尊前　破碎一切地
及以諸山岳　無有損傷者
我住神足力　威勢皆如此
我能以手掌　舉剎及眾生
安置虛空中　從上次第下
亦無一眾生　驚疑怖畏者
我入三昧時　見彼東方佛
其數有六萬　南方亦復然
我復見西方　六萬世間尊
北方及上下　斯數亦如是
及覩眾樓閣　妙絕無等倫
以少栴檀末　供養諸世尊
我實有若斯　無垢神通行
能大師子吼　及諸示現等
不能深信者　可往問如來
我無眾生想　亦無無生想
無佛無法想　一切無相故❷

❸菩薩念佛三昧❹經彌勒神通品第四

爾時彌勒菩薩摩訶薩心生念言。是諸聲聞有大威德無數神通。各各自說大師子吼。我當於此人天魔梵。沙門婆羅門。聲聞菩薩大眾之前。微現神變。即於晨朝語阿難言。大德。今可正衣持鉢共往佛所。到已頭面禮如來足白言。世尊。我今欲入王舍城中分衛乞食。世尊知時默然而許。於是彌勒告阿難曰。我向心念。初受食處於此眾生。先當令發無上道心。然後乃取此人飯食。大德阿難。我已發意。今便共行入城乞食。❺詣大長者婆羅門家。到已持鉢默然而❻住。長者見已即便白言。善來比丘久望慈顧。願聖今者受我蔬食。彌勒菩薩語長者言。我今未能受爾供養。汝若能種無上菩提善根因緣。當受汝食

是時長者即白彌勒。若能以我所施之食。供養恒沙諸佛世尊。然後乃當發菩提心。決定大乘真實之行。所以者何。我於先佛種善根故。時阿逸多答長者言。若能安住如是誓願。我當以食供養恒沙諸佛世尊。皆使周遍。長者復言。唯然仁者。我當真實發大誓願。願以此食供養恒沙諸佛世尊悉令周普。如是三白。爾時彌勒語長者言。汝今便可時施所供。當以獻上恒沙諸佛

爾時長者即以名❼饍奉授彌勒。彌勒受已。於長者前一念之❽須。忽然往彼恒沙佛所。供養周遍奉設既畢。還長者家。長者見是神通之相。歎言希有踊悅無量。我今復應種諸善根。奉施甘❾果餚*饍美味。嚴飾床座皆悉豐足。長者復持一切珍寶。香花花鬘金衣素㲲。俱共往詣至如來所。到已頭面敬禮佛足。於如來前發菩提心。又立大願而作誓言。若有眾生修菩提行。聞我施食善根因緣。一切當得無上菩提。若吾斯願誠諦不虛。必當獲得阿

❶端＝鋒【三】【宮】　◎　❷卷第二終【三】【宮】，故十(菩薩念佛三昧經卷第二)【宋】【元】，(佛說菩薩念佛三昧經卷第二)【明】　◎　❸卷第三首【三】【宮】，(佛說)十菩【三】　❹經十(卷第三，宋天竺沙門功德直共玄暢譯)【宋】，(卷第三，劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯)【元】【明】　❺詣＝諸【三】【宮】　❻住＝往【宋】【宮】　❼饍＝膳【三】【宮】*　❽須＝頃【三】【宮】　❾果＝菓【宋】【元】

耨多羅三藐三菩提。時無數菩薩及諸聲聞。一切大衆咸來集者。此之三千大千世界。卽時應當六種震動。發是誓已大千刹土。便大起踊具十八相。是時長者語阿難言。大德。今者現爲我證。若不信者問於世尊。神通相貌具足如是。我今未得無上菩提。自在變化已能如此

彌勒菩薩語阿難言。我憶過去阿僧祇劫。造光佛所。修得少分諸佛如來所行三昧。獲是定已見於東方無數諸佛各住彼刹。以三昧力於無量劫方便度脫。不可計衆得阿僧祇神通變化。住於阿耨多羅三藐三菩提道。猶今王舍婆羅門也。大德阿難。我於往昔蓮華上佛應正遍[1]知所。以一神通化度三萬億那由他百千衆生。住無上道。大德阿難。我於往昔最高如來應正遍所。得普世定度脫六萬欲界諸天。發菩提心。我具如是神通相貌。時阿逸多。卽說偈言

正服持應器　往詣能仁尊
頭面禮佛足　白言行乞食
佛卽許其去　當廣利衆生
吾般涅槃後　汝應次作佛
名譽及功德　一切皆具足
我時心念言　今日行分衞
若初施食者　令住三菩提
時彼大長者　見我行乞食
卽便從[2]坐起　恭敬意無量
善來阿逸多　希現乃如此
今來一何晚　唯願前坐食
大士法難思　當設[3]尠微*饍
長者汝若能　爲利諸人天
發無上菩提　我當受汝食
卽時若能爾　我當立誓願
阿逸汝卽時　能以所施食
奉獻恒沙佛　悉令周遍者
然後我當發　無上菩提心
長者若定能　作此眞實誓
施於恒沙佛　願得大果報
我今保此誓　建立必不虛
持鉢受食已　普供人中尊
修行菩提道　利益諸衆生
阿難是長者　見我神通事
心[4]敬大歡喜　歎仰未曾有
其心卽安住　無上堅固願
復施珍果*饍　嚴飾妙香花
素疊及名寶　種種衆妙供
共我詣如來　深發菩提願
長者發[5]誓已　更作廣大願
其願無限量　不可得思議
衆生若聞者　此刹成佛道
造光如來處　得此微妙定
諸佛之所說　施不思議樂
造光世尊所　獲得此三昧
爾時我悉視　十方諸如來
若得大威力　乃能見是事
安住此三昧　示現諸神通
百阿僧祇劫　修習種種行
利益諸衆生　未曾有休息
蓮花上佛所　得是三昧已
我以種種化　七十千衆生
皆悉令得修　無上菩提道
最高如來所　專修諸梵行
得微妙三昧　施不思議樂
最高善逝處　又得普世定
爾時復安住　月出三摩提
迦葉如來所　得是深三昧
大德我如此　示現神變時
攝取於往昔　百千世神通
若住此威勢　能作種種化
我亦見諸佛　現作如此行
若有欲樂見　諸佛世之師
復有欲願聞　法輪深妙音
亦樂拔世間　一切生死苦
當勤受持此　清淨三昧王

爾時諸天世人魔梵。一切閻浮及阿修羅。聞阿逸多師子吼已。生希仰心歎未曾有

*菩薩念佛三昧經讃佛音聲辯才品第五[6]之一

爾時不空見菩薩摩訶薩。卽從三昧庠序而起。時諸人天龍神魔梵沙門婆羅門阿修羅等一切世間。皆悉讃言異哉至法。時不空見告阿難言。妙哉諸佛實爲希有。世尊大悲無不具足。故名如來應正遍知。獲得無上菩提之道。知一切法無生無行無得無失。波羅奈國仙人鹿苑。三轉十二行無上法輪。沙門婆羅門諸天魔梵。一切世間無能轉者。所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道。八聖道分無數

[1]〔知〕－㊂㊅　[2]坐＝座㊂　[3]尠微＝微尠㊂㊅　[4]敬＝驚㊂㊅　[5]誓＝願㊂㊅　[6]〔之一〕－㊂㊅

章句。無量諸相無限行處如此義味❶讃誦解說。分別敷❷拆無不具足

時不空見復告阿難。善哉諸佛大悲滿足。故名如來應正遍知。得是無上菩提之道。今此大會諸聲聞衆。未曾聞法當令聞之。先所未說今當爲說。不思議法當思議說。所未得法今當使得。未學之法令得修習。無相之法作有相說。略說少法啓悟弘多。今告此衆諸阿羅漢。畢竟作證無著眞人。❸永得解脫無始生死

阿難當知。譬如有人以一把鐵投恒河中。謂能以此斷彼駛流。此❹人所作爲難不耶。阿難答言。如是甚難。時不空見語❺阿難言。諸佛如來應正遍知得無上道。爲諸聲聞說未聞法倍難於彼。復次阿難。譬如有人生無口舌。聲震恒沙一切世界。❻此爲難不。阿難答曰。如是甚難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。爲諸聲聞不思議法作思議說尤難於彼。復次阿難。譬如有人指虛空中示種種色。爲難不耶。阿難答曰。如是實難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。令諸聲聞所未得法今當令得彌難於彼。復次阿難。譬如有人無有手足及呪術力擔須彌山或欲履水。或持浮木❼渡於大海。此爲難不。阿難答曰。如是甚難。不空見言。諸佛如來應正遍知得無上道。爲諸聲聞以無相法作有相說。以未學法作有學說又難於彼。時不空見。即說偈言

諸佛不思議　深行大慈悲
常施法光明　相繼恒不絕
無數那由他　億劫甚難見
無比最勝尊　未聞當令聞
有爲緣起轉　無實恒❽虛僞
畢❾命常無生　一切法空故
諸佛所❿行慈　不可得思議
佛說所未說　如此難見法
利益諸人天　普及於一切
諸如來深解　不可思議法
能爲聲聞衆　說有思議法
佛說無相法　能作有相說
外道癡所迷　不識生死源
如來既知已　皆悉令摧伏
住十力敷⓫演　未得法令得
世尊眞實說　利⓬益諸人天
欲以一把鐵　斷截恒河水
長老此難難　未足稱爲難
世依說無生　斯難過於彼
若人無口舌　聲震遍諸刹
雖復能如此　不足以爲難
未學⓭令得學　是則最甚難
若人指空中　言有種種色
⓮誠能爲此事　豈足稱甚難
未得法令得　我說最爲難
若人無手足　擔負須彌山
欲*渡於大海　未足以爲難
無相說有相　此則倍難彼⓯◎

菩薩念佛三昧經卷第二

菩薩念佛三昧經卷第三

宋天竺三藏功德直譯

讚佛音聲辯才品第五之二

◎⓰時不空見復告阿難。諸佛世尊希有殊特。於阿僧祇無量諸法。決定究竟到於彼岸。故名如來應正遍知。戒定慧解脫知見等衆一切法相無取著行。建勝寶幢出一大音。若有衆生樂聞施惠得解脫者。即生念言。如來爲我說施利益。若有衆生樂聞禁戒得解脫者。即生念言。如來爲我說戒饒益。若有衆生樂聞三昧得解脫者。即生念言。如來爲我說於三昧。若有衆生樂聞智慧得解脫者。即生念言。如來今者爲我說智。若有衆生樂聞解脫得濟度者。即生念言。如來今日爲說解脫。若有衆生樂聞解脫知見之者。即生念言。如來爲我說於知見。若有衆生樂於生天得解脫者。即生念言。如來爲我說於生天。若有衆生樂聞無常得解脫者。即生念言。如來爲我說於無常。若有衆生樂聞說苦而得解脫。即生念言。如來今者爲我說苦。若有衆生樂聞無我得解脫者。即生念言。如來今者爲說無我。若有衆生樂聞寂滅得解脫者。即生念言。如來爲我說寂滅法。若有衆生樂聞不淨得解脫者。即生念言。如來爲我說不淨法。若諸衆生⓱樂聞無上道得解脫者。即生念言。如來今者爲我讃歎諸佛功德說大乘法。無一衆生聞如來說如此法已不解脫者。時不空見。即說

❶讃＝讚【三】【宮】　❷拆＝拼【宋】【元】，析【明】　❸永＝求【元】【宮】　❹人＝凡【明】　❺阿＝訶【明】　❻〔此〕－【宮】　❼渡＝度【三】【宮】*　❽虛＝虗【三】【宮】　❾命＝竟【三】【宮】　❿行慈＝說法【明】　⓫演＝源【宮】　⓬益＝衆【三】【宮】　⓭令得＝得令【三】【宮】　⓮誠＝諸【宮】　◎⓯⓰不分卷【三】　⓱〔樂〕－【三】【宮】

偈言

❶此聞調御師　於衆中演說
戒定❷慧解脫　解脫知見等
如是一切法　宣說皆作佛
樂聞說施戒　而得解脫者
各聞世間依　歎施戒功德
樂聞說定智　解脫功德者
即聞佛世尊　演不思議音
樂生天解脫　牟尼即爲演
樂聞智慧者　天中天今說
樂聞無常苦　無我不淨說
寂滅等諸音　而得解脫者
即時便得聞　不可思議聲
若有欲樂聞　辟支佛功德
善逝今便爲　說斯緣覺乘
聞佛諸功德　如此解脫乘
世尊說法已　衆生求菩提
如此一切音　不可得思議
佛所宣諸法　利益於世間
既豪解種種　清淨之妙聲
即時悉皆發　無上菩提心

時不空見復告阿難。諸佛世尊殊特希有。成滿一切無數善根。故名如來應正遍知。親近供養無量諸佛。布施調伏一心寂定。今得無上菩提之道。具足成就無數辯才。釋迦如來得無量辯。最無上辯。無能答辯。無取著辯。勝解脫辯。無罣礙辯。成就性辯。成教化辯。施無熱辯。有無問辯。豫知之辯。若有相辯。若無相辯。靜默然辯。能除恚辯。種種章句及名字辯。甚深句字及宣示辯。宣示甚深調柔之辯。無量譬辯。無問答辯。具足定辯。具廣大辯。具難思議辯。具開數辯。具清淨辯。具無毀辯。具足聽慧無毀損辯。具心無著辯。具心無吝辯。具足無失字句之辯。具無盜辯。具無妄辯。具足開發說法意辯。　具足說法開發煩惱生淨心辯。具足親近說章句辯。具說過去辯。具說未來辯。具說現在辯。具說希有辯。具足無生勝妙智辯。具足一切大衆意辯。時不空見。即說偈言

昔已曾至心　供養無量佛
是以人中尊　今得無上道
不思議善根　阿僧祇諸辯
無礙開發辯　佛得此衆辯
無上解脫辯　成就教化辯
廣宣諸相辯　有問無問辯
種種說甚深　隨順譬類辯
清淨離思音　具足妙說辯
淳淨義成就　決定衆相辯
不思及不退　無卑無下辯
善哉明慧人　無著無毀辯
不失字章句　無妄攝樂辯
能斷煩惱心　不忘十力辯
最上及親近　宣說三世辯
❸若聖與不聖　如此隨順辯
無遠無生等　近聽遠聞辯
說善逝功德　音聲清暢辯
若人以一毛　點取大海水
可知其數量　能令乾竭盡
無有知諸佛　如來大勝辯
或有量虛空　能知其邊際
❹能秤須彌山　亦可識斤兩
如來智辯力　無能攝伏者
雖復歷劫數　不測如斯辯

時不空見復告阿難。長老當知。諸佛世尊大梵音聲。師子音聲。雄猛之聲。龍王音聲。❺弦歌聲。柔軟好聲。大小雷聲。不思議聲。無量妙聲。無邊勝聲。滿足音聲。不退之聲。迦陵頻伽聲。清淨歡喜聲。如來分別聲。如來識了聲。如來甚深聲。如來無毀聲。如來不却聲。如來清徹聲。無衰無損聲。如來美妙聲。如來最美聲。如來無❻不美聲。如來廣具足一切功德聲。是處說如來應正遍知。以一音聲令一世界。其中衆生皆悉樂聞

又以一音令二世界。其中衆生亦願樂聞。如來一音乃至百千萬億那❼由他無邊世界。其中衆生樂聞亦然。彼處衆生聞如來聲。如是解了如是識知。皆言如來爲我說法。如是阿難。諸佛如來不思議音利益之聲。譬如日輪照閻浮提。有目衆生皆蒙慧利。如是如來應正遍知。音聲法輪清淨微妙。濟拔一切亦復如是。長老阿難。譬如初春十五日夜月輪圓滿。清明澄照無諸❽霞翳。閻浮提人皆出遊觀。得恣歡娛。緣月盛故。如是如來應正遍知。音聲法輪清淨微妙。衆生所以得利益者。緣遇如來法光明故。長老阿難。譬如衆川江河溪壑。巨細諸水悉入大海皆成一味。而此一味具足衆味。亦有無量諸妙珍寶。人及非

❶此聞＝世間【宋】【元】　❷慧＝智【宋】【元】　❸若＝善【明】　❹能秤＝稱伏【宋】【元】　❺弦＝絃【元】【明】　❻不＝無【明】　❼由＝中【明】　❽霞＝瑕【宋】【元】

人難貪此寶。大海深廣難可得[1]渡。如是如來應正遍知。清淨音聲法輪難解。令諸衆生得法寶利。無量安樂亦復如[2]是。長老阿難。譬如大地開發種子生長萬物。利益衆生無不豐滋。聚落城邑帝王京畿。一切境界皆依此地。如是如來應正遍知。音聲法輪清淨微妙。[3]拯救一切無量衆生。悉令歡[4]樂亦復如是。長老阿難。譬如虛空。世間去來無所妨礙。而此虛空能安樂物。如是如來應正遍知。音聲法輪清淨微妙。饒益一切亦復如是。長老阿難。譬如三十三天上。波利質多。拘毘羅樹花葉芬敷。諸天遊觀莫不歡適。如是如來音聲法輪。清淨敷演一切法聲。甘露利樂亦復如是。時不空見。即說偈言

世尊梵王音　閻浮提第一
師子雄猛聲　及以大龍聲
絃竹調歎音　十方不思議
[5]鍾鼓雷吼[6]聲　無邊普震聲
佛土滿足聲　未曾衰減聲
迦陵頻迦聲　愛順歡喜聲
聖喜無濁聲　教與無教聲
甚深無爲聲　無譏毀謗聲
難見善分別　句字之音聲
無諸衰損聲　美妙普遍聲
無有繫縛聲　及無遺忘聲
一切功德聲　世間依所說
能以一音聲　遍滿一[7]切界
調伏群萌類　歡喜悉樂聞
皆云今如來　獨爲我說法
如[8]來以一音　乃至恒河沙
無量世界中　衆生皆樂聞
譬[9]如出暉明　照耀一切物
世尊如是音　爲衆演[10]說法
初春十五[11]日　滿月光澄淨
如此明月輪　遍照閻浮[12]提
皆令得歡樂　利益亦無邊
世依猶斯月　覩者無不欣
清淨妙音聲　能爲利一切
閻浮提最上　不可得思議
如大海無邊　衆寶之所出
深廣難可濟　饒益一切衆
大勝佛如是　最上無過者
有教無教等　音聲甚難解
清淨無所毀　能施一切樂
[13]於此三千剎　安置一切衆
佛音聲如是　利物難思議
虛空無[14]罣礙　能通諸飛行
世尊音如是　廣潤一切衆
如天香花樹　敷榮善利益
如來諸音聲　具足益世間
我於一劫中　說佛聲功德
雖復歷百劫　不測其始終
諸佛亦如是　不可思議音
十方諸衆生　異口無邊辯
說佛聲功德　不能盡其際
世間依如是　不可思議音
若[15]有諸水陸　一切衆生等
假令悉得佛　不測聲[16]涯底
諸善逝如是　不可思議音
如此調御師　音聲無與匹
若能隨順念　終不墮惡趣
若有諸菩薩　聞佛具足音
當得佛法王　不思議音聲

時四天王。釋提桓因。焰摩天子。兜率天子。自在天子。及大自在。幷與其子名曰商主。大梵天王。淨居諸天。復有大力威德諸天。欲色二界諸天子等。聞不空見菩薩所說佛聲功德。歎未曾有。以天栴檀細末之香。散不空見菩薩摩訶薩。乃至十方供養已畢。時有六十億百千那由他欲色諸天。聞此音聲皆種無上菩提善根。五千比丘亦發無上菩提之心。被弘誓鎧。七百千萬諸比丘尼發無上心及弘誓願。百[17]千優婆塞從花座起。詣不空見大菩薩所。復有二億百千那由他諸女人等。各脫身上珠寶瓔珞。奉不空見菩薩摩訶薩。亦發無上菩提大願

[18]菩薩念佛三昧經讚如來功德品第六

爾時不空見菩薩摩訶薩告阿難言。奇哉希有諸佛如來。具足深知生死往來。憶識生處親戚眷屬。善知煩惱諸惡過患。具足相好具足行捨。大捨意念戒定智慧。解脫解脫知見。具足六通到於彼岸。若慈大慈若悲大悲。若喜大喜若捨大捨。最勝無倫到於彼岸。威儀神通一切諸法。最勝無礙到於彼岸。若處非處示導諸方。利益最勝到於彼岸。及舍摩他毘婆舍那。最勝無比到於彼岸。一切禪定解脫三昧三摩跋提。最勝無上亦到彼岸。無貪

[1]渡＝度㊂*　[2]是＝此㊄㊂　[3]拯＝拯㊄㊂，賑㊃㊆　[4]樂＝喜㊂㊂　[5]鍾＝鐘㊄　[6]聲＝等㊂㊂　[7]切＝世㊂㊂　[8]來＝是㊂　[9]如＝日㊄㊃㊂　[10]說法＝法光㊂㊂　[11]日＝夜㊂㊂　[12]提＝人㊂㊂　[13]於＝若㊂㊂　[14]罣＝罣㊄，絓㊂　[15]有＝使㊂㊂　[16]涯＝涯㊄㊂　[17]千＋（億）㊂㊂　[18]〔菩薩念佛三昧經〕－㊃*

無瞋無癡無慢。無惛無過無有慢慢。無惑無恚。度脫五道四毘舍羅。[1]此或言施戒法世間皆無慳義衆生善根業報論議。最勝無等到於彼岸。一切衆生戒聚不斷。不漏不濁無雜無言。慧明清淨勇猛殊勝。沙門婆羅門人天魔梵。一切世間之大法主。無一衆生能測如來戒定之分如毛髮許。更無有人能超過者。長老當知。應如是觀。我能究盡虛空邊際。不能度量諸佛世尊戒定智慧解脫[2]知見。所以者何以無邊故。如來戒定神通諸法。非是淺識之所思議。深不可測無能階者。時不空見。即說偈言

世尊生死盡　住胎難思議
法性以爲母　不可得爲比
具足善功德　世間無能及
身相三十二　八十種妙好
世[3]間叵思議　攝取諸善業
妙哉人中尊　具足善超出
若捨及大捨　煩惱心解脫
方便諸勝業　滿足無與等
具足戒定智　解脫知見分
諸佛法無邊　六通到彼岸
如來具慈悲　喜捨諸行處
能解衆生縛　拔濟種種苦
諸佛深智聚　不可得思議
威儀無等比　神通到彼岸
無諸煩惱行　善解於眞諦
若處及非處　利益悉具足
定解脫如此　不可得思議
善解舍摩他　毘婆舍那等
已到世所無　永離諸惡心
善學定解脫　除滅愚癡患
淨戒不斷絕　不漏亦不濁
善學戒無失　勇健明哲人
無有一衆生　而懷疑謗心
沙門婆羅門　人天及魔梵
心信不懷疑　常善學清淨
我能知虛空　四方廣大相
不能測勇猛　無上清淨戒
能以一氣吹　海水令枯涸
不能測如來　清淨法明戒
能以一氣吹　須彌令碎盡
大小轉輪山　亦復成粉塵
不能測如來　淨戒之[4]崖際
雖復歷劫數　不能得其量

時不空見菩薩心生念言。善哉如來應正遍知。願屈威神降臨衆會。我今欲爲諸菩薩等。請問如來念佛三昧。世尊[5]先於大衆之中。雖說其名竟不敷演。便入靜室右脅而臥。爾時世尊即知其念。佛神力故令此三千大千世界。六種震動具十八變。亦如前說放大光明。普照此土娑婆世界。日月星宿欲界諸天。無邊[6]恒沙衆梵天等。其明隱蔽悉不復現。唯佛神光顯耀殊特。愍衆生故即從臥起。齊整衣服往大會所。時諸世間人天沙門婆羅門等及阿修羅。各見如來殊勝光明。從花座起往詣佛所。恭敬合掌却住一面

時不空見遙覩佛來。容色端嚴威儀庠序。仰瞻相好無不具足。見已即告長老阿難。世尊今從靜室而來。必當敷演顯發最勝第一義諦無虛妄說。巧妙宣說無分別說。善能思量不起惡業。身業無毀口業無譏。意業無失三業皆淨。戒定智慧及以解脫。解脫知見亦悉具足。無上方便神通利益。不思議辯殊特具足。善知生死無能過者。住胎清淨母族豪勝。衆善功德最爲具足。不可思議相好具足。往昔因緣及意具足。煩惱解脫心得具足。若捨大捨超出具足。五識無取離染具足。五分法身清淨具足。究竟已到六通諸法。及法性相皆到彼岸。毘婆舍那及舍摩他。根力覺道到於彼岸。慈悲喜捨不可思議。深心慚愧到於彼岸。已至諸法自在彼岸。過去未來現在諸法。皆悉知見不著不退。能知一切過去身業。亦知轉變到於彼岸。口意二業亦復如是

長老阿難。如來世尊一念能知一切衆生心行善惡莫不了達。時不空見告阿難言。譬如大海深廣難*渡。諸佛戒品淵曠亦然。譬如須彌[7]永不可傾。如來定品難動亦然。長老阿難。譬如虛空。清淨容納無有齊限。諸佛三昧攝取無邊清淨智品。又攝一切衆生淨心。長老阿難。譬如日光。悉能臨照無量色像。如來法光無幽不燭。長老阿難。譬如大火。焚燒山野一切衆物。如來法火能燒衆生無量煩惱永得清淨。長老阿難。譬如涌泉。盈流出外成於淵池。能洗萬物皆令潔淨。如來法水亦除衆生一切結累常得穩安。長老阿難。譬如醫王。善療衆生種種疾患。如來法藥能消衆生

[1]〔此或…慳義〕十二字－【明】　[2]（解脫）＋知【宋】【宮】　[3]間＝調【宋】【宮】　[4]崖＝涯【元】【明】　[5]先＝光【宮】　[6]恒＋（河）【元】【明】　[7]永＝水【元】【明】

生死重病皆使永除。長老阿難。譬如時雨。潤叢卉木無不增長。如來法雨亦潤一切枯槁衆生。長老阿難。如師子吼。能使衆獸皆令慴伏。如來法音能壞衆生計我見者永得遠離。長老阿難。譬如大船能濟彼岸。如來法船*渡諸衆生四流彼岸。長老阿難。如優曇花希有難見。如來出世亦復難遇。長老阿難。譬如波❶梨質多羅樹。其花敷榮馨香殊❷特。佛大人相明發亦然。長老阿難。譬如父母能育諸子。如來亦爾善利衆生。長老阿難。若人說言如來出世。無邊正說是名眞說。若人說言如來出世。說不思辯是名正說

長老阿難。略說如來有無邊辯。無取著辯。無罣礙辯。勝解脫辯。成就妙辯。常隨順辯。漸親近辯。有無問辯。微妙淨辯。❸最上辯。慈大慈辯。悲大悲辯。喜大喜辯。捨大捨辯。佛出世辯。又利益辯。長老阿難。若人說言如來出世。具足利益一切衆生是名正說。長老阿難。若人說言衆生無安。無救無歸無趣無主。如來出世能作安救。及歸趣主是名正說

長老阿難。我若一劫或至百劫。宣說諸佛世尊功德智慧辯才。億不及一。又於無量一切諸劫。宣述如來應正遍知功德辯才不能窮究。長老阿難。譬如有人。羸老攣❹躃住他人所。語彼人言奇哉丈夫。我雖如此能以一毛點取一切無量諸水。內置口中悉令枯竭。此人既無神通呪術。能為斯事為可信不。阿難答言。此為難信。不空見言。實不能也。徒空言耳。如是阿難。我說諸佛功德辯才不能窮極。猶如彼人無竭水理。長老阿難。假使我於億百千那由他劫。不能宣說諸佛功德。智慧辯才一毛之分。唯佛與佛乃能證耳。長老阿難。如此大地容受衆生。乃至有足及以無足。四足多足有色無色。有想無想非有想非無想。若此世界若他世界。若千世界百千世界。無量無邊一切世界。其中衆生當得成佛。是諸世尊於億百千那由他劫。說佛功德不能窮盡一毛之分。如是功德無不具足。時不空見。而說偈言

長老阿難陀　法王從彼來
一切諸世❺衆　無不興供養
勝炎光明主　功德皆無❻數
最勝利益說　眞說不生說
諦說無妄說　無異及善說
出微妙音聲　大智善宣說
身口意清淨　不緣慮諸惡
如來勝戒定　第一智解脫
解脫知見等　威儀常離思
無上神通智　利益最無比
善得無垢行　最勝微妙辯
無上人中尊　具足知生死
住胎既無比　母族亦復然
不思議殊相　八十種妙好
容色甚挺特　端正無有比
具足無惑心　捨大捨亦爾
超出一切欲　五識無不具
證智超六通　具足四無礙
備無量知見　難思衆神變
含摩毘婆那　皆悉度彼岸
達捨離垢❼主　威儀恒自在
衆中大神❽王　徐行從彼來
無著修伽陀　住於十力智
行慈演法光　一切勝智說
能知大海水　無邊深廣量
不測無上力　淨戒❾定❿崖畔
難歷億千劫　不知其限齊
以手接須彌　上擲至梵天
不能動如來　最初甚深定
遊⓫獵虛空中　可知其邊際
無有能測度　如來不毀智
能以足履虛　窮極其限量
不能測離垢　業果人中尊
如日能除闇　悉見善惡色
自然世間師　能滅愚癡⓬瞑
譬如月盛滿　一切皆欣樂
法月光明王　覩者皆歡喜
如夜然明燈　有眼無不見
調伏無比燈　能演法光明
世師法燈炬　善滅一切陰
宣說自然法　普聞於衆生
大智勝醫王　猶如涌流泉
法藥消衆病　能施一切樂
譬如大龍王　普降於甘⓭露
能令此大地　一切皆⓮霑洽
大悲哀世尊　法雨亦如此
譬如師子吼　蠕動皆怖畏
如來震法音　降伏諸外道

❶梨＝利㊂㊎　❷特＝持㊎　❸最＋(無)㊂，＝是無㊎　❹躃住＝躄往㊂㊎　❺衆＝間㊂㊎　❻數＝毀㊂㊎　❼主＝王㊎　❽王＝主㊎　❾定＝之㊂㊎　❿崖＝涯㊎　⓫獵＝臘㊂㊎　⓬瞑＝瞋㊎　⓭露＝雨㊂㊎　⓮霑＝沾㊎㊎，沾㊎

譬如大牢船　能運載一切
佛度多億衆　濟彼四流岸
譬如優曇花　奇哉稱希有
人中尊難遇　乃復過於此
一切諸世間　常所歸依處
如天喜見城　[1]婆翠質多花
芬敷垂光[2]綵　諸天所遊樂
世依蹤於彼　相好甚微妙
世尊已爲我　示現諸神變
我今少宣說　諸佛之功德
以我所修業　以施利衆生[3]

[4]菩薩念佛三昧[5]經如來神力證正說品第七

爾時世尊以金色手，摩不空見菩薩頂上。出廣長舌而告之言。善哉善哉。汝不空見。善說如來應正遍知眞實功德。信如所言。又不空見。若人說言無安無救。無歸無趣無主衆生。如來出世能爲如是諸衆生等。作安作救歸趣[6]主者是名正說。又不空見。若人說言如來出世。說不思辯及無邊辯是名正說。又不空見。若人說言一切衆生。深著貪欲瞋恚邪見。如來出世悉能除斷貪欲等病是名正說。又不空見。若人說言一切衆生。嫉妬纏垢之所染著。如來出世悉令除斷是名正說又不空見。若人說言一切衆生無慚無愧。如來出世能使衆生。慚愧具足是名正說。又不空見。若人說言一切衆生深著慳慢。如來出世悉能除斷。令無慳慢是名正說

又不空見。若人說言一切衆生。無慈無悲無喜無捨不善惡念。如來出世悉令具足四無量心利益善念是名正說。又不空見。若人說言一切衆生無諸善根。如來出世教化一切令種善業是名正說。又不空見。若人說言五濁惡世衆生病增。如來出世能作安樂。此人所言即是我說。所以者何。我出惡世說法利益諸衆生故。爾時如來摩不空見菩薩頂時。於一念頃。此界衆生承佛神力。悉見東方清淨剎土。無量無邊阿僧祇佛。及聞諸佛說法音聲。如是南方乃至十方。如觀掌中菴摩勒[7]果。一切衆生悉皆見彼清淨佛剎。又一念頃。如來世尊應正遍知。以金色手摩不空見菩薩頂已。以佛威神示現往昔最勝願力。即見上方清淨佛剎。無量無邊阿僧祇數已滅度佛。又復受持三昧力故。得見未來一切諸佛。時不空見覩諸佛已。即從[8]坐起齊整衣服。右膝著地合掌恭敬。白佛世尊。而說偈言

三千大千水　人或知其限
善調御世尊　戒品不可量
假使曠劫思　不能測其岸
如有勇健士　一吹震須彌
佛入初禪定　千劫不能動
足[9]履虛空遊　能知其邊量
縱使窮劫中　不能度佛智
虛空無形量　狂風亦能動
世尊無煩惱　莫能斷其辯
如日照虛空　其光甚明徹
大仙尊[10]輝相　映蔽於一切
猶月星中最　圓光甚可樂
如是法月王　一切皆歸仰
譬如優曇花　世間所希有
調御天中天　難値過於此
今者大聖尊　哀矜摩我頂
金色百福嚴　憐愍利一切
深解眞實諦　功德悉具足
世依善宣說　言論人中上
敷演難思音　普聞十方界
自然尊慈念　以手摩我頂
得見恒河沙　最勝世間[11]王
人中大牟尼　一念摩我頂
悉覩恒沙佛　猶如阿彌陀
天中尊利益　一念摩我頂
得見不動界　阿閦兩足尊
大悲所行處　一念摩我頂
得見滅度佛　一切世間師
大慈所行處　善調伏諸根
我乘昔願力　即於摩頂時
得見未來佛　彌勒世依等
即摩我頂時　得見過去佛
亦得覩當來　十方難思尊
佛眼調伏尊　即時摩我頂
復因宿妙願　得見清淨剎
如來不思議　神通亦復然
智定諸功德　皆不可稱量
世尊慈悲故　哀愍見教化
如來金色手　以摩我頂上
得見十方佛　金塔如恒沙
復見十方界　無數諸如來

[1]婆翠＝波利㊂㊄　[2]綵＝彩㊂㊄　[3]　[4]卷第三終㊂，在十（菩薩念佛三昧經卷第三）㊆㊇，（佛說菩薩念佛三昧經）㊉　卷第四首㊂，（佛說）十菩㊂　[5]經十（卷第四，宋天竺沙門功德直共玄暢譯）㊉，（卷第四，劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯）㊆㊄　[6]主＝王㊄　[7]果＝菓㊆㊇　[8]坐＝座㊂　[9]履＝覆㊆㊇㊄　[10]輝＝暉㊂㊄　[11]王＝主㊇㊆

殊勝銀寶塔　莊校種種色
百千衆伎樂　供養常不絕
我又見他刹　諸佛衆[1]具塔
金銀及[2]頗梨　各高一由延
端嚴甚精妙　不可以言宣
見諸牟尼塔　種種七寶嚴
住於虛空中　天花悉周布
又見殊勝塔　高十二由延
及覩燈明佛　淨光照諸刹
我復見處處　不思議衆塔
又覩餘勝尊　以手摩我頂
佛以柔軟手　一念摩我頂
見彼諸如來　安住於刹土
或復在空中　而現種種相
復覩諸菩薩　未脫衆惑累
在無量佛刹　修習諸苦行
日夜常勤心　以求勝菩提
又見處處[3]有　無數諸菩薩
常能爲衆生　作諸利益事
燒身發光明　以求道因緣
復見諸菩薩　安住於佛前
供養滅度佛　無量珍妙塔
以求菩提利　及以大威德
見十方法緣　燒身如燈炷
晝夜常修心　不懈於食[4]息
又見諸菩薩　捨國城妻子
頭目及髓腦　爲安樂衆生
我悉見彼此　普眼世間尊
威力得自在　不可以言宣
如我所知者　世間最爲上
天中天以手　哀摩我頂時
卽得見彼衆　歸命人中尊

*菩薩念佛三昧經不空見勸請品第八

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來處室宴寂既久。此會大衆皆悉渴仰。嚴座已訖。唯願世尊。哀愍一切屈就斯座。時不空見更[5]正衣服。合掌向佛白言。世尊今欲請問願少宣說。我當至心聽受奉行。佛告不空見。恣汝所問。當爲決疑令爾歡喜。諸天世人亦當踶知。時不空見白言。世尊。菩薩摩訶薩親近修習何等三昧。得見法樂增長其心。所聞三昧曠如大海。菩提之心安若須彌。外道邪風所不能動。於無礙法心亦無著。猶如虛空無所染汚。破無明闇亦如朝日。施法光明若月盛滿。燒一切陰熾然猛[6]炎。焚諸煩惱之大火聚。譬如江海一切諸水。水性之屬依之而活。又如大船能[7]渡彼岸。亦如橋梁能令衆生。不墮生死煩惱駛流。猶若波[8]粟質多羅樹生諸衆生。七菩提花悉能普薰十方世界。如優曇花世所希有。亦如良醫善療諸患。大悲廣救應病授藥。如栴檀樹能消熱惱。又如大雨潤施一切。勝妙之法味若香蜜。令衆無畏如師子王。安樂衆生過於慈母。深知法性達義趣相。得義巧便法相亦然。善於正道具足方便。如實說法得安攝衆。開發衆生生死根源。一切法性如海一味。三昧安靜猶[9]若山王。道心不動譬如帝幢。得堅固力身相端嚴。威儀具足無所染汚。族姓豪勝功德備足。得無邊辯無所著辯。無異句辯不思議辯。漸無邊量辯深解脫辯。成就勝辯常忍辱辯。甚深親近辯問無問辯。無毀壞辯無退轉辯。甚深句字種種說辯。甚深廣說章句字辯。無量無邊[10]喩譬之辯。如是一切悉皆具足。未得道者當令得道。及得梵音意歡樂音。迦陵頻伽師子等音。大龍牛王鍾鼓美音。歌音[11]弦音雷震之音。得於一切世間供養。具足六通到於彼岸。得無忘失憶持之法。獲諸善根容儀軌則。時不空見。以偈問曰

金色百福嚴　深解於眞諦
憐愍善利益　聽我問諸佛
應修何三昧　具足淨功德
人中無比尊　衆智無過者
我今問世間　最勝無上主
爲行何三昧　功德不思議
云何諸菩薩　而得人中上
應當勤修習　最勝寂靜定
行此三昧已　爲世作利益
云何得自然　多聞如大海
云何獲不動　深妙之智慧
住佛諸功德　猶如轉輪山
云何心[12]不著　[13]自然如虛空
摧伏諸外道　不起於惡心
云何當修得　猶若日月[14]等
又復當云何　同彼大燈炬
求習何三昧　光明照一切
云何得消除　衆生老病累
云何令一切　得度於苦海

[1]具＝異【三】【宮】　[2]頗梨＝玻瓈【明】*　[3]有＝方【三】【宮】　[4]息＝悉【明】　[5]正＝整【三】【宮】　[6]炎＝燄【元】【明】　[7]渡＝度【三】　[8]粟＝利【三】　[9]若＝如【明】　[10]喩譬＝譬喩【三】【宮】　[11]弦＝絃【三】【宮】　[12]不＝無【三】【宮】　[13]自＝如【明】　[14]等＝燈【明】

云何得發心　敬禮三界尊
云何如天花　相好甚明著
優曇時一現　值佛難❶於是
云何如醫王　施藥滅衆病
善調伏諸根　安住於戒品
云何如法王　度無邊功德
云何見法滿　猶如❷甘淨蜜
云何師子音　施利於衆生
云何如慈母　施衆難思樂
云何得四辯　行甚深菩提
為我說最勝　無上第一道
云何能得說　無著大智慧
云何義巧便　得法不思議
善知巧便相　知世出世法
云何能得意　云何復得道
云何得憶念　云何安具足
云何得多聞　深廣❸若大海
云何說諸佛　眞實之功德
云何說衆生　生死之源本
諸法無異相　如海同一味
云何得三昧　不動如山王
菩提心安寂　猶如帝釋幢
云何得諸餘　不思議菩提
云何得端嚴　成就諸威儀
云何得豪族　為功德法王
云何得無邊　及得無著辯
云何得成就　不思句字義
唯願世間依　為我分別說
云何得最勝　無上莫能過
及以無著說　無失與忍辱
親近不思議　有問無問等
梵音意樂音　迦陵善妙音
得修菩薩行　願尊教詔我
云何得師子　大龍牛王音
云何得❹鍾音　紋歌與美音
云何獲聽慧　願世調伏說
云何得說法　心常無厭足
無毀諸功德　常演震雷音
云何當得宣　種種甚深法
云何衆譬喻　善說到六通
云何不失法　百千歲生念
勤修不懈惓　善法普眼尊
若為十方界　說修不思議
於諸智不疑　歸趣求解脫
是以我今日　請問於如來

時不空見菩薩摩訶薩。如彼神通無作行力。於虛空中當世尊上。自然變成天妙寶蓋。七寶莊❺嚴種種微妙。於此蓋中雨衆雜花。遶佛三匝住在頂上。花傾恭敬向佛世尊。即於花中而說偈曰

歸命於大聖　正覺兩足尊
諸天及世人　無能與等者

爾時此花墮佛足上。復更踊起。起已自然遍散三千大千世界。復於蓋中雨栴檀末。空中交紛墮於佛上。俄爾之間忽然不現。香氣❻芬芬充溢大千。是諸衆生聞此香者。身心安隱皆得快樂。猶如菩薩得四禪樂。時不空見現神通訖。即白佛言。云何菩薩得大智慧速疾智慧。猛利智慧無相智慧。甚深智慧廣大智慧。普遍智慧不傷智慧。云何獲得無❼上善根。心如金剛壞諸法相。身心柔軟心大如海。戒品難量心如磐石。其心柔和正❽直端嚴。心如山王攝衆善法。心如大地能安一切。得不信他不識彼闕。得善趣行安住諸法。正向不謗無上世尊。生生恒得❾無離見佛。住此世界得見他方。無量諸佛聞法遇僧。又得攝取清淨國土。常得善根自利利他。是以我今請問世尊。我為解脫饒益衆生。為諸菩薩得不思議。具足善根請問如來。為被僧那忍苦大鎧。悲一切故請問如來。為欲利樂諸衆生故。❿被弘誓鎧無衆生想。欲度生死無生死想。我恒如此利益衆生。是故我今請問如來。世尊我於諸衆生所。不起壞心亦無瞋罵。誹謗毀呰及輕凌心。初無恚⓫恨忿戾懟恨。無忘失意亦不嫉妬。不懷楚毒行於慈悲。我如是相修學大乘。為利益故請問如來。世尊。我今為衆生故捨五欲樂。能忍衆苦施一切樂。為諸衆生作法光明。世尊。我於內外諸法心無悋惜。我如是相利衆生故請問如來。世尊。我今被弘誓鎧。為一衆生於恒沙劫。入大地獄受諸苦惱。我未曾於一念之頃。退失無上菩提心也。是故我今利衆生故。悉能忍受無量⓬極苦。而不退於菩提之心。為一切故請問如來。我今如此被弘誓鎧。為諸衆生作其僮僕。為利彼故請問如來。世尊。我今為衆生故。捨於頭目髓腦之屬。悉忍斯苦不退菩提。如是相貌請問如來。時不空見。即說偈言

❶於＝猶[illegible]　❷甘淨蜜＝淨甘露[illegible]　❸若＝苦[illegible]　❹鍾＝鐘[illegible]　❺嚴＝飾[illegible]　❻芬芬＝[illegible]，苾芬[illegible]　❼上＝道[illegible]　❽直＝眞[illegible]
❾無＝不[illegible]　❿被＝著[illegible]　⓫恨＝佷[illegible]，很[illegible]　⓬極＝劇[illegible]

云何智大智　廣智與疾智
我今故請問　大雄世間師
云何得甚深　微妙大智慧
最勝菩提道　唯願普智說
云何無懼智　善巧隨順說
復得金剛心　於法不生惑
云何得柔和　心無有垢染
清淨戒如海　不宿於死屍
復得心如山　不動難思議
云何不信[1]他　亦不譏彼闕
決定行善趣　閉塞諸惡道
安住堅固志　歡喜心不壞
云何得[2]生念　又得於調伏
住此而得見　他方剎土佛
既得聞說法　亦得值遇僧
欲得求供養　他方剎土佛
種種妙花香　隨意以奉獻
欲求住此界　見諸無邊剎
世依示神通　向諸十方國
我自饒衆生　亦無善友勸
安住諸慚愧　自捨於己利
以利於他故　請問大勝尊
若爲求佛智　攝取不思善
爲此利益故　請問於如來
無著世間依　當修何三昧
如是爲衆生　發弘誓大願
免濟[3]諸群生　種種諸劇苦
雖復勤修行　而無衆生想
爲利善趣故　請問於如來

於一切衆生　常起平等心
未曾有分別　恒修於慈悲
我爲利益故　請問於如來
親近何等法　疾得難思定
調御說斯定　顯示無邊德
我發弘誓願　爲利[4]一衆生
於不思議劫　恒受燒煮苦
善哉令一切　長得獲安樂
[5]永無幻惑心　常修正直意
恒捨內外法　攝取諸衆生
爲作利益故　請問普眼尊
不瞋不惡口　譏謗結恨等
自身能忍苦　爲他作僕使
是故我請問　大威德世尊
常以歡喜心　勤修菩薩行
捐棄無量頭　以求勝菩提
爲益世間故　捨目及手足
衆生[6]隨生死　癡[7]瞑無智慧
何方救濟彼　令得永解脫
捨所愛妻子　珍妙諸器服
金銀*頗梨珠　無數衆寶藏
爲趣正道故　請問於如來
慧施常無厭　聞法亦復然
住於阿蘭若　心無有懈退
爲此利益故　請問於如來
常求善言敎　聞惡恒捨離
於諸群生類　初無不善念
爲是利益故　請問於如來
慈心觀衆生　如母念一子
於彼不追[8]怨　更生降愍心
爲利一切故　請問人中王
若獲諸福報　設復無所得
亦當爲衆生　請問大威尊
我請自然尊　若得少福者
以此業果報　疾得菩提定[9][10]

菩薩念佛三昧經卷第三

菩薩念佛三昧經卷第四

宋天竺三藏功德直譯

[11]讚三昧相品第九

爾時世尊告不空見菩薩摩訶薩言。善哉善哉。不空見。無勤汝者。乃能如是爲諸衆生請問三昧。欲以解脫利衆生故。欲令衆生具不思議淨善根故。欲令衆生獲得三界最勝利故。爲令衆生超出三界一切行故。爲令衆生於諸有爲得善義故。爲令衆生深解隨順得饒益故。爲令衆生於甚深法決定義故。欲令衆生尊說法故。欲令衆生敬重施故。欲令衆生捨諸有故。欲令衆生趣無上戒故。欲令衆生具足忍故。欲令衆生勤精進故。欲令衆生得禪定故。欲令衆生深重智慧。如金剛心善修定故。欲令衆生心離塵故。欲令衆生攝心故。欲令衆生其心不動猶帝幢故。欲令衆生重法義故。欲令衆生不惜身命厭諸行故。以是等緣請問如來

爾時世尊告不空見。汝今諦聽善思念之。吾

[1] 他＝施〔宮〕　[2] 生＝正〔宋〕〔元〕〔宮〕　[3] 諸＝於〔三〕〔宮〕　[4] 一＝益〔三〕〔宮〕　[5] 永＝求〔宋〕〔宮〕　[6] 隨＝墮〔三〕〔宮〕　[7] 瞑＝瞋〔三〕　[8] 怨＝惡〔三〕〔宮〕　[9]　[10] 不分卷，〔菩薩…直譯〕二十九字－〔三〕　[11]〔菩薩念佛三昧經〕十讚〔宋〕〔元〕

當爲汝分別演說。時不空見卽白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。告不空見。諸佛所說菩薩所行念佛三昧。此三昧者。諸菩薩等常應親近精勤修習。旣得修習此三昧已。卽便增長見法安樂。增長無貪及以瞋癡。增長慚愧六神通等。增長得見一切諸佛。增長無數淸淨佛土得知宿命生死因緣。住胎淸曠母族豪勝。得微妙善大人相好。具足出家及捨大捨。得知衆生其行相續。具足多聞世出[1]出法。又得種種諸善法處。當得善學世無比法。復得善巧說一切法。及得了知前際後際。字章句相智慧備足。得善轉心神通變化。善知過患得廣大力。得知他方諸菩薩等。及以衆生精麁白黑。長短大小處及非處。未成佛道趣向具足。得不動念神通具足。常得大姓高族具足。端正威勢功德具足。得梵音等及以諸辯。無不具足悉如上說。同如來生無生之生。常生中國不處邊地。欲求遍往他方世界。至諸佛所諮受正法。欲樂住此或遊十方。覲諸如來恭敬供養。彼此菩薩功德具足

爾時世尊。卽說偈言

不空見菩薩　有妙三昧王
我住智力故　深知此三昧
菩薩應當修　得見十方佛
到六通彼岸　疾得菩[2]提道
見諸淨妙土　攝知生死緣
住胎旣無比　母族又殊勝
善修諸法行　相好皆具足
出家棄諸愛　人天所滯[3]慾
爲利世間故　求於菩提道
生在豪姓家　永到甘露境
具得六神通　圓足說眞智
多聞持正法　獲得大自在
多聞廣於海　如聞皆修行
具衆決定義　及知衆生本
學習世出世　善法之所趣
獲得聰利智　捐去無知業
棄捨有爲事　行於無爲法
亦得天眼智　天耳聞諸法
憶念宿世行　知他心意識
欲樂現種種　諸妙神通事
常善轉變心　開演於明脫
開發十力慧　廣利於世間
知處及非處　諸法之所歸
說煩惱過患　常應修此定
得趣向具足　得意無與等
得念及威力　得安行亦然
姓族最殊勝　端嚴甚淸顯
棄於有爲行　無毀諸功德
得大威勢力　人中最殊勝
猶如天帝釋　[4]天中獨尊嚴
欲得無比音　雄猛諸威音
成就義大仙　當求此三昧
如龍歡喜行　普施電光[5]耀
復降甘潤雨　[6]霑洽於大地
是龍所遊境　實爲不思議
若安住最上　神通王三昧
能作諸供養　奉獻無邊佛
猶如龍王雨　澤及於一切
欲成就善教　親近最上說
攝取無爲樂　當修此三昧
種種深解脫　[7]當宣諸妙偈
欲令一切衆　咸使得安樂
[8]常修是三昧　不離佛菩提
及與聲聞衆　得見他方剎
若欲得諮問　[9]此土之世尊
及諸他方佛　應修此三昧
若欲見他方　不思議世[10]尊
親近彼諸佛　豪光設供養
往[11]返諸剎土　得無數功德
應當修諸佛　所說深三昧
往往從生處　恒得與佛俱

*菩薩念佛三昧經正觀品第十

爾時不空見菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若欲成就諸佛所說。菩薩念佛三昧者。應當親近修習何法。爾時世尊告不空見。若諸菩薩欲得修習諸佛所說念佛三昧。欲得親近諸佛如來。復欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者。應當安住決定之心。又應永捨不決定心。捨我見心知無我心。當觀此身如水聚沫。觀於色陰當如芭蕉。次觀受陰如水上泡。復觀想陰如熱時焰。又觀行陰如空中雲。觀於識陰猶如幻化。菩薩若欲入此三昧。應當深生怖畏之想。又宜具足慚愧之心。捨不怖畏而作怖畏。捨無慚愧修慚愧心。具舍摩他毘婆舍那。以方便智捨我無我。應習智脫及三空門。又當深知三受生起。亦應捨離三不善根。

[1] 出＝世【宋】 [2] 提＝薩【宋】【宮】 [3] 慾＝欲【元】【宮】 [4] 天＝大【明】 [5] 耀＝曜【宮】 [6] 霑＝沾【元】 [7] 當＝常【宋】【元】【宮】 [8] 常＝當【元】【明】 [9] 此＝北【明】 [10] 尊＝界【元】【宮】 [11] 返＝反【元】【宮】

卽當起於三昧之聚。觀諸衆生猶如我身。觀四念處身受心法。觀四食患作無食想。所謂[1]摶食觸思識等。修不淨想及以慈悲。安住於喜令捨具足。起諸禪定而不味著。亦不毀呰一切諸法。此身不實猶如幻焰。不樂長壽應當[2]捨離。善防護心習學多聞。不慢於法勤護不謗。卽得聞才及以法才。既聞法已守護是義。尊重佛法恭敬僧寶。近善知識遠離惡友。不著世俗言論之味。恒能不離阿蘭若行。心常平等憐愍衆生。其心不退不懷嫉妬。稱量諸法心不染累。分別一切無數諸法。常求甚深方等經典。信心堅固不生疑慮。常能精勤讀誦此經。卽是諸佛無上道也

諸佛功德之所生處。應當如是眞實其心。摧伏憍慢至意聽受。增長正法離殺盜婬。孏惰貢高是非之心。捨存眞我邪謗之說。除鬪亂語滅諸諍論。心樂安住布施持戒。忍辱精進禪定智慧。諸波羅蜜皆悉具足。能捨頭目不顧軀命。於四供養心無貪著。安住十二頭陀之行。不求己利及以名譽。捨心愛滯得四心不退沒。如四大[3]姓不可改易。身意精勤神足。離四顚倒及煩惱刺。[4]渡於四流於四威儀。修四念處令得五根。修行五力捨於五結。不求五欲福報之慶。捨五穢心修五解脫。善知五陰棄六欲處及六身受。除六[5]愛身修於六念。知六識分勤求六通。修七覺意深知七界。所謂害界恚界出界欲界色界無色界及以滅界。除斷七使及七識住。捨八孏惰去八妄語。知世八法得八大人覺。知八解脫修八正道。捨於衆生九居之處。除九慢法放棄九惱。親近修學喜等九法。又復[6]勤習九次第定。捨十不善行於十善。方便精勤求佛十力

又不空見我今略說一切諸佛所說三昧。應當勤修念報佛恩。學三昧已。卽得不退阿耨多羅三藐三菩提。而是菩薩以大智力。能爲衆生說此三昧。其餘聲聞不能觀察宣說書寫受持讀誦。若能觀察書寫受持讀誦之者。此人福業亦不唐捐。要當得値佛出於世。若諸菩薩教化受持。疾得不退菩提之道。又不空見諸佛所說。念佛三昧名爲要法。諸大聲聞所不能行。若人聞說此三昧者。將來之世必當値佛　爾時世尊。卽說偈言

若有修諸佛　所說深三昧
觀法心相續　捨不相續念
善觀於陰身　離我無我想
此身不牢固　猶如水聚沫
虛誑猶[7]如化　亦如嬰兒語
觀色如浮雲　見受若水泡
想如熱時焰　觀行[8]陰無實
猶如彼芭蕉　觀五識如幻
修慚愧恐畏　舍摩毘婆那
應遠無慚[9]愧　除我無我見
習[10]如與解脫　及以三空門
又應知三受　捨三不善根
常學三善根　求最勝三昧
勤行戒定智　速得甚深定
離諸邪見等　正習此三昧
捨世衆諍論　常修出世法
觀察身念處　受心亦復然
於法無疑惑　不久得此定
常行禪解脫　不惜身壽命
多聞不貢高　不誹謗諸法
聞法應受持　持已諦觀察
常供養諸佛　法僧亦如是
若於善知識　恒念報其恩
遠諸惡知友　不[11]閙邪師論
應求讚善者　常共俱遊處
不遠阿蘭若　應求勝菩提
等心於群生　不毀呰諸法
不染一切法　應知眞實法
捨諸非[12]法行　不久得此定
除一切諸惡　及見眞我者
殺害慢婬盜　毀呰孏惰等
不作諸惡口　邪論諍訟等
次第說佛法　[13]當求此三昧
施戒及忍辱　精進禪智等
常[14]勤精修習　成就此諸度
不久當得斯　功德定法行
若捨內身分　及外財眷屬
不久得菩提　[15]最靜心三昧
若人心如地　水火風空等
皆悉當速疾　獲此妙三昧
若有諸人等　身心甚端直
不貪著衣食　床褥及醫藥
是人當疾得　如此之三昧
成就四正勤　具足四如意

[1] 摶＝揣【三】【宮】　[2] 捨＝厭【三】【宮】　[3] 姓＝性【三】【宮】　[4] 渡＝度【三】　[5] 愛＝受【三】【宮】　[6] 勤＝懃【三】【宮】　[7] 如＝幻【三】【宮】　[8] 陰＝捨【宮】　[9] 愧＝恥【三】【宮】　[10] 如＝知【三】【宮】　[11] 閙＝朋【三】【宮】　[12] 法行＝行法【三】【宮】　[13] 當＝常【三】【宮】　[14] 勤精＝精勤【宮】　[15] 最＝寂【三】【宮】

捨於四顚倒　及四煩惱刺
❶永度於四流　棄捨諸❷受取
修行五根力　除斷於五結
不求五欲報　捨諸煩惱心
應修五解脫　及五身三昧
諦知五陰法　深修六和敬
遠離不恭敬　除去六觸身
觀六❸度相續　捨彼六❹愛身
成就於六通　深修六念處
❺亦復勤專行　六識之法分
修七菩提分　復行於七財
念捨憍慢處　除斷七種使
當修如此行　以求勝三昧
捨彼七識住　除此八妄語
常修八正道　得三昧不難
得八大人覺　行八解脫門
知世間八法　卽爲最勝智
如此常修行　得三昧不難
自離於九惱　亦不惱他人
修喜等九法　次當得三昧
聽慧捨十惡　修行十善業
又能遵十力　得三昧不難
常受持善法　捨諸不善法
晝夜常攝心　得三昧不難
住此三昧已　不思議力說
常見佛金色　亦得聞演法
若欲見十方　滅度現在佛
及以未來世　饒益衆生者
是人當修此　最上妙三昧❻

❽爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩若欲成就一切諸佛所說念佛三昧。云何當令其心相續。佛告不空見。是諸菩薩若能至心。憶念過去未來現在。十方一切無量如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。悉知衆生往來生死。住胎具足母族亦然。❽及善相好四毘舍羅。慈悲喜捨慚愧恐畏。威儀等行悉亦具足及舍摩他毘婆舍那。解脫知❾行諸解脫門。念處正勤神足根力。覺道等法皆悉具足。知❿昔四流及生具足。亦知衆生源始具足。生諸六通起大神足。⓫戒定智慧及以解脫解脫知見無不具足。無礙解脫及無礙利。一切善法亦皆具足。色心清淨境智清淨。金色等身淸淨具足。而此菩薩應如是念。諸佛如來至心不動。亦當安住無所著心

復應如是心相續觀。爲何等法是如來耶。爲以卽色是如來乎。若以卽色是如來者。色處衆生具足色陰。而是衆生應是如來。若以異色是如來者。除十二緣豈有如來。又以卽受是如來耶。爲當異受是如來乎。若以卽受是如來者。一切衆生具足受陰。而是衆生應是如來。若以異受是如來者。除十二緣何有如來。想行識等亦復如是。爲卽眼根是如來耶。爲異眼根是如來乎。若卽眼根是如來者。一切衆生應是如來。若異眼根是如來者。除十二緣何名如來。耳等諸根亦復如是。爲卽四大是如來耶。爲異四大是如來乎。若卽四大是如來者。內外四大亦是如來。若離四大是如來者。除十二緣何有如來。地水火風皆亦如是

菩薩如是相續觀已。明見色陰既非如來。異彼色陰亦非如來。又見受陰卽非如來。若異受陰亦非如來。卽想行識非如來者。異想行識亦非如來。又見眼根非卽如來。見異眼根亦非如來。耳鼻舌身非卽如來。異耳鼻等亦非如來。見色聲等非是如來。異色聲等亦非如來。見香味觸非是如來。異香味觸亦非如來。見意及法非是如來。若異意法亦非如來。見卽四大⓬非是如來。見異四大亦非如來。地水火風亦復如是。菩薩如是心相續觀。於一切法得方便智

又不空見。汝以何法能得無上菩提道耶。爲以身得爲以心得。若以身得此身不淨。無所覺知如草⓭木瓦礫。菩提非色無有形質。其相空寂不可見法。此身既如草木無知。云何當得菩提道耶。若以心得無上道者。心無形相猶如幻化。菩提無心亦無色貌。如幻如化云何可得。若諸菩薩得如此解。非身能得無上菩提。亦非心得無上菩提。不離身心得無上道。爾時佛告不空見言。應當如是觀於如來。作是觀者名爲正觀。又不空見。菩薩如是相續觀法心不動搖。菩薩應當如是深解。則不退於三昧法也。又當離於不相續心。必當疾得無上菩提。爾時世尊。卽說偈言

心心相續念　去來今現在
一切普眼尊　不久當見佛
住佛大威力　慈哀利世間

❶永＝求【三】【宮】　❷受＝愛【三】【宮】　❸度＝受【三】【宮】　❹愛＝受【三】　❺亦＝六【宮】　⑥　⑥卷第四終【三】【宮】，昧次行十（菩薩念佛三昧經卷第四，佛說菩薩念佛三昧經卷第五）【宋】【元】，（佛說菩薩念佛三昧經卷第四，佛說菩薩念佛三昧經卷第五）【明】　⑦　⑦卷第五首【三】【宮】，（宋天竺沙門功德直共玄暢譯，正觀品之餘）十爾【宋】，（劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯，正觀品之餘）十爾【元】，（劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯，正觀品第十之餘）十爾【明】，（正觀品之餘）十爾【宮】　❽及善＝善及【宋】【明】【宮】　⑨行＝見【明】　❿昔＝諸【宋】【明】【宮】　⓫戒定＝誠定【聖】*　⓬非＝作【宋】　⓭［木］－【三】【宮】【聖】

憶念人中華　調御功德尊
當念昔生死　住胎母族姓
容相悉具足　不久當見佛
念佛八十好　及宿世因緣
恒集最勝業　正念善法意
念佛六神變　及大自在通
*戒定智解脫　皆悉得成就
云何最上師　得此寂靜地
念慈世間尊　悲喜捨最上
慚愧力無畏　世間威德師
念佛舍摩他　毘婆舍那等
又念智解脫　及以三空門
具念修正勤　神足亦復然
念根力具足　及以菩提分
念佛離生滅　獲此寂靜處
念離思善法　色受皆清淨
想行及以識　清淨亦如是
念佛眞金色　安住無著心
觀何法名佛　攝心恒相續
[1]念色非如來　四陰亦如是
離陰非如來　想識應當知
念眼非如來　耳等法亦然
離眼非如來　五情法皆爾
念十二因緣　調心得見佛
念四大非佛　異此四亦非
應了十二緣　見佛不爲難
若使諸佛陰　而是如來者
衆生悉有陰　亦應卽如來
若欲得根力　當念十二緣
陰非世間師　異陰亦如是
往昔諸因緣　相續恒分別
是以能攝取　不思議智力
此身常無知　如草木瓦礫
菩提無形色　寂滅恒不生
身不觸菩提　菩提不觸身
心不觸菩提　菩提不觸心
而能有[2]觸相　實爲不思議
此是佛世尊　最勝寂靜處
善能滅一切　外道諸邪見

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩云何得知我見。云何復當得離斯見。爾時世尊告不空見。菩[3]薩若欲捨我見者。莫著住處當依無依。欲以法明利益一切。欲吹法螺擊大法鼓。欲造法船建立法橋。[4]度諸衆生生死有流。欲觀身相及不相續。此身不淨穢惡充滿。膿血[5]涕唾九孔恒流。無常敗壞晌息不住。危脆難信[6]不可愛樂。猶嬰兒語虛妄無知。是身不實如水聚沫。縱復假以衣服飮食。香熏莊嚴種種寶飾。於百千歲恣隨其意。會當[7]磨滅長夜無益。如此身性是生死法。又爲虫獸之所食[8]噉。復於長夜或在地獄畜生餓鬼閻羅王所。受無量苦未曾[9]暫息。又於永劫處生死中。爲他僮僕[10]策使萬端。此身長勤受衆苦惱。而初不能知苦斷[11]習。證滅修道行諸功德。此身雖小受汚甚多。應以是身施諸衆生。若有惜命施其以壽。若須力者當惠其力。須肉與肉須血與血。當施須者不求勿與。或於彼人無所利益。願以捨身善心因緣。除我見[12]惑得解無我。住是捨身思惟觀時。不復著於我見之惑。以不堅身修於堅身。又不空見。譬如村邑多有童子相隨出村。遊戲水邊見水聚沫。是諸童子競取弄戲。而此聚沫不自覺知。爲他所弄亦無痛[13]痒。如是不空見。若有菩薩觀自己身當知此心。猶[14]彼聚沫無有分別。若此菩薩作是觀者。不久當得此深三昧。亦當疾得無上菩提。爾時世尊。卽說偈言

欲求最勝定　得不思菩提
永捨於我見　常應觀此身
無常苦不淨　[15]涕唾臭汚等
九孔流諸穢　甚爲可厭患
虛誑無眞實　此是磨滅法
眩惑猶幻化　亦如水聚沫
我此身危脆　瘡疣之窟宅
周遍皆臭毒　無一可樂處
養之初無益　卒爲虫狼食
一切諸樂具　供饍於此身
會歸當朽滅　終不得一實
長勤無邊劫　苦痛恒萬端
地獄畜生報　根本受苦處
長夜增飢渴　不可[16]不思議
衆苦所逼迫　爲此乖菩提
我此身不實　應施諸衆生
解法心無惜　所須便給之
作此思惟已　卽唱如是言
我今捨此身　血肉隨意取
若有惜命者　我當惠其壽
亡軀濟衆生　爲疾得三昧

[1]念＝金〔宮〕　[2]觸相＝相觸〔宋〕〔明〕〔知〕　[3]薩＝菩〔明〕　[4]度＝渡〔知〕　[5]涕＝洟〔宋〕〔明〕〔宮〕　[6]不＝何〔宮〕〔知〕　[7]磨＝靡〔知〕　[8]噉＝啗〔明〕　[9]暫＝慚〔宋〕　[10]策＝榮〔宋〕〔宮〕　[11]習＝集〔明〕　[12]惑＝或〔知〕　[13]痒＝癢〔三〕〔宮〕　[14]彼＝如〔明〕　[15]涕＝洟〔宋〕〔明〕　[16]不＝得〔三〕〔宮〕

段段求水沫　未曾得堅實
我身亦如是　求眞不可得
若得此正觀　疾❶成菩提道

爾時世尊即便微笑。諸佛如來法皆如是。當❷于世尊微笑之時。面門即放種種色光。青黃赤白紅綠❸頗梨。上至梵天從彼還下。遶佛三匝復至頂上。斯光俄❹頃忽然不現。長老阿難即從❺坐起。更整衣服右膝著地。合掌向佛以偈問曰

最勝調御尊　微笑非無緣
無上世間師　願爲我宣說
爲以何因緣　而現此微笑
金色百福嚴　善解於眞諦
哀矜利益者　世間所歸趣
爲以何因緣　而現此微笑
無等人中尊　最上無過者
如來諸功德　❻淸妙無瑕穢
復以何因緣　而現此微笑
住聖大悲尊　一切所歸者
已離諸煩惱　以淨調御音
唯願爲我說　微笑之因緣
今日誰應得　若此深廣義
誰住堅固地　誰❼國遇吉祥
世間所歸尊　何故現微笑
一切所歸趣　調御爲我說
願聞淸淨人　微笑之因緣
若蒙聖開演　疑惑則永除

爾時世尊告阿難言。我向說此相續觀時。三萬人得法眼淨。八萬百千億那由他天。亦悉離垢法眼淸淨。復有三萬億那由他。比丘比丘尼證阿那❽含。復有三萬比丘比丘尼。及淸信士女得無生忍。三萬衆生發菩提心。即皆修習菩薩之行。於人尊劫悉當成佛。此是初發無上道心。復有九萬億那由他諸衆生等。悉皆不退菩提之道。當得作佛號曰放光及離垢尊釋迦牟尼日光相佛月光明佛天中尊佛。九十二億那由他衆。發聲聞心當成羅漢。爾時世尊作是語時。聲震三千大千世界。佛以天眼見於十方。九❾十億百千那由他諸佛❿剎土。其中衆生皆見如來放眉間光。名曰明焰。遍照十方。衆生見已心驚毛竪。時彼剎土無量百千萬億那由他諸衆生等。遇斯光者。其中有得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。有多衆生發菩提心。皆不退轉無上菩提。於未來世當得作佛。皆同一號號不退轉。爾時世尊。欲令此義光宣明顯。重說偈言

我向宣說此　心相續觀時
即有六十千　九十九億衆
以聞法利故　而發菩提心
復有三萬人　皆得聖慧眼
已聞相續念　寂定之菩提
此等悉得免　惡道之苦難
八萬億諸天　既聞如來音
獲得淨法眼　永離惡趣苦
三萬億四衆　得不起法忍
度脫諸惡道　無復苦惱患
當得成佛道　如春之敷榮
三萬億諸人　學於菩提道
是人亦當得　諸佛大威力
既成無上道　憐愍於世間
六萬千天子　學習於菩提
樂中之樂行　猶如彌勒⓬尊
無礙世間依　以笑廣利益
阿難汝當知　皆有因緣故
是以我今日　示發此微笑

*菩薩念佛三昧經微密王品第十一

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。云何當知安住慚愧恐畏等法。捨無慚愧得此三昧。爾時世尊告不空見。此諸菩薩所以慚愧。身作諸惡而懷羞怖。口意行惡復生恥辱。嫉妬嬾惰亦復如是。若起不善恭敬諸佛。畏懼諸天及以世人。惡不善法可羞恥故。菩薩如是則住慚畏。捨無慚畏諸不善法。勤修衆善護淸淨行。默然閑寂三業具足。不久亦當得此三昧。生生恒得值遇諸佛。當疾得於阿耨多羅三藐三菩提

又不空見。奇哉希有。我念過去經阿僧祇億百千萬那由他劫。初第三劫名爲善生。次復有劫名曰寶炬。次復有劫名蓮花池。時濁劫起餘一千年。次復有劫名曰樂住。時有國王生此劫中。名勝微密。有大威德勢力自在。王所住城名拘修摩淸淨香聚。其城縱廣七十由延。有十二重七寶莊校。嚴麗光⓭明如善建城。城北有地名爲離垢。此處有苑⓮苑名安隱。縱廣正等面十由延。周匝皆有諸多羅樹。其苑法式猶善建園。又不空見。爾時有佛。號曰明相如來應正遍知明行足善逝世間解無

❶成＝得[illegible]　❷于＝爾[illegible]　❸頗梨＝玻璃[illegible]　❹頃＝須[illegible]　❺坐＝座[illegible]　❻淸＝淨[illegible]　❼國＝國[illegible]　❽含＝含[illegible]　❾十＝十(九)[illegible]　❿剎＝國[illegible]　⓫〔眞〕一[illegible]　⓬尊＝等[illegible]　⓭明＝月[illegible]　⓮苑名＝名爲[illegible]

上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。①佛告不空見。時明相佛與其眷屬住安隱國所從比丘九十九億百千那由他。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在所作已辦。所應學者皆悉已學。明相如來應正遍知。於其晨朝著衣持鉢。翼從比丘入城乞食。②時微密王聞佛當來。即乘大象象名樂手。前後③導從無數百千。皆共出城奉迎世尊。又不空見。是微密王遙見佛來。光色相好微妙殊特。皆大歡喜。即便下象趣如來所。頭面禮足右遶三匝。即於道路請佛及僧。時明相佛默然許之。王既知佛已受其請。即於其夜掃灑燒香。嚴辦種種珍妙供具。復於城內遍竪幢幡。懸諸華鬘瓔珞寶蓋。牛頭香汁以灑塵坌。散種種花嚴飾於地。以繽盛花置於④座前。作衆妙⑤伎以用供養

又不空見。王辦供已。於晨朝時與諸眷從。詣安隱國頂禮如來。白言世尊。食時已至。時明相佛聞王請已。即如其相現大神通。與諸比丘俱昇虛空。放淨光明九萬百千照於東方。三方亦然。一一光中有八十億那由他等諸妙蓮華。一一華上有化如來。相好具足如明相佛。是諸如來眷屬無量。左侍帝釋右侍梵王。猶如眞實釋梵無異

又不空見。明相如來現此種種神變相時。一念之頃欲色諸天。即作無量衆妙*伎樂。以天栴檀多摩羅跋沈水華鬘。如是諸香以用供養明相如來。時彼世尊爲王說法。大王當知。諸行無常有爲皆苦不實故空。一切諸法悉無有我。所以者何。此身不淨九孔流穢猶糞中虫。破壞危脆念念不住。四大諸陰假以爲身。飢渴寒熱恒來侵迫。虛誑幻炎猶水聚沫。不得自在磨滅之法。强名爲人無一可恃。是故大王當深觀察。生死諸行甚可厭患。當勤方便求速遠離。時微密王聞是語已。合掌向佛而作是言。如是世尊。誠如聖教。有爲諸行無常苦空。一切諸法皆悉無我。現見此身不淨臭穢。衆苦之聚甚可厭患。時王見佛神通相貌。及聞如來所說之法。即發阿耨多羅三藐三菩提心。又不空見。時彼如來。知王已發菩提之心。與諸大衆俱受王請。乘虛而往至⑥城便下。是王從佛步入宮門。⑦獻座已訖次第而坐。王與群臣宮內眷屬。及國人民侍立左右。擎諸供饍前受囑顧。各各授食皆令充足。飯食已訖漱口澡手。復以種種華香伎樂。名衣上寶而以供養。時微密王即於是日。捨四天下及八十四億那由他妃后婇女。以國王位付其長子。與八十億那由他人。俱共往詣明相如來。於彼佛所出家修道。王出家已將欲請法。白言世尊。云何菩薩得諸佛所說念佛三昧。若人能得此三昧者。當疾成於阿耨多羅三藐三菩提具足見法。時明相佛告微密比丘。菩薩有二法得此三昧。亦當疾成無上菩提。何謂二法。菩薩應當信於如來所說經典。此大方等諸佛行處。菩薩具足此二法者。得此三昧當疾成佛。復有二法。何謂爲二。舍摩他毘婆舍那。復具二法。捨我無我。安住慚愧恐畏等法。菩薩若能具足二法。得此三昧疾成正覺

告不空見。是微密比丘白明相佛。云何菩薩安住慚愧恐畏之法。得此三昧。明相如來告比丘言。菩薩應當捨三惡業。無慚愧等諸不善法。住於慚愧恐畏之法。而是菩薩慚畏具足。捨諸不善修行善法。應護清淨身口意業。又不空見。是時比丘。於彼佛所聞說過患。即捨無⑧慚恐畏諸惡。精勤攝心住諸善法。不失善法欲令滿足。復更攝心安住正觀。觀一切法不增不減。亦不見法去來生滅

微密比丘作是觀時。不見諸法有種種。相觀十二緣如夢如炎。觀於諸法如影幻化。觀於諸法無增無減。觀於諸法無名無性。觀一切法無⑨滅無生。微密菩薩如是修行。不久當得此三昧也。獲三昧已辯才不斷。過六萬億那由他劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告不空見。汝莫生疑。爾時捨國出家學道微密王者豈異人乎。蓮花上佛如來是也。微密菩薩安住慚愧。修習成就一切善法。不久便得如此三昧

又不空見。我今語汝諸佛所說念佛三昧。若有衆生不種善根。終不得聞如此三昧。告不空見。若善男子善女人等。曾於過去無量佛所。親近供養⑩殖衆善本。方得聞此三昧實王。何況書寫讀誦受持。分別解說觀其義趣。是善男子善女人等。所種善根無量無邊不可稱計。是諸人等修菩薩乘。方得少聞如⑪此三昧。次第當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除身證

①〔佛〕－【宮】　②〔時〕－【宮】　③導＝道【宮】　④座＝坐【宮】　⑤伎＝妓【宮】*　⑥城＝誠【宮】　⑦獻＝嚴【宋】【元】【明】【宮】　⑧慚＋(愧)【三】【宮】　⑨滅＝成【宮】
⑩殖＝植【三】【宮】　⑪此＝是【宋】【元】【明】

時不空見白言世尊。是諸衆生。[1]不學大乘。爲能得此三昧實不。佛言如是。亦當能得。又不空見。譬如有藥。其質堅[2]靭不可斫[3]刺。以石磨取用之塗鼓。若有怨敵臨陣戰時。彼軍亦以毒塗其箭。聞鼓音聲毒不能行。如是不空見。若善男子善女人等。少得遇聞三昧光聲。是人皆當得於無上菩提之道。唯除身證。又不空見。譬如衆生若依須彌金色之邊。其身卽與彼山同色。所以然者山勢力故。如是不空見。若有善男子善女人等。少聞三昧威光之力。當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除身證。所以者何。而此三昧。功德最勝不思議故

又不空見。譬如諸水悉入大海同其一味。所以然者以海力故。若善男子善女人等。不能讀誦持說書寫。但得暫聞此三昧寶。一切皆當得無上道。所以者何三昧力故。又不空見。若人正說諸佛法門得三昧母。　說此三昧是名正說。若人正說如是三昧。無量無邊功德之聚。攝取長養是名正說。又不空見菩薩摩訶薩修行布施。於一念頃以衆妙寶。奉獻恒沙諸佛世尊。以此功德當得成佛。若人讀誦受持解說書此三昧。　功德勝彼布施之福不可稱計。爾時世尊。卽說此偈

我念往昔生　調御明相佛
一切諸世間　咸共所歸趣
慈悲哀衆生　爲說衆妙法
是佛大知見　明了三世法
如此普[4]明尊　世間最爲上
如來不思議　無量深智力
開顯諸法門　爲利群生故
發起大悲心　拔濟無量苦
明相善逝尊　八億聲聞衆
皆是阿羅漢　諸漏悉已盡
是諸應眞等　隨從法王[5]逝
時有安隱[6]園　在城東北隅
大仙經行處　恒與聖衆俱
時有轉輪王　微密勇健士
憐愍一切故　導從出彼城
是王遙[7]覩佛　其心甚寂[8]怕
相好殊世表　威儀亦無比
王卽步奉迎　往到世依所
既至如來前　頭頂接足禮
合掌恭敬已　[9]往住於一面
請佛受明供　世尊默然許
王知佛垂許　還勅諸官屬
灑掃宮城內　嚴辦諸餚[10]饍
王復到佛所　自言食時至
世尊若[11]矜愍　願時屈威神
與諸聖衆俱　至當奉微供
時佛聞王請　卽現大神變
普放千億光　遍滿十方剎
一一光明中　化作億蓮華
大悲愍衆生　爲衆現斯瑞
又告不空見　彼諸蓮華中
有大威德王　相好特端嚴
各以最勝意　廣說諸佛法
諸行皆無常　苦空亦如是
無我恒不實　此爲[12]磨滅法
[13]有何聰慧人　而生樂著心
諸行猶幻炎　破壞流動法
大悲明相佛　演說如是法
諸天見世尊　奮大神通時
作衆上妙[14]伎　廣設香花供
善哉佛威力　不可得稱說
王覩神化已　兼設妙供養
捐去四天下　及以五欲樂
出家守一心　以修菩提道
是王學道時　問彼明相佛
安住何等法　得佛力三昧
時佛說二法　如是應當修
得此深妙定　施不思議樂
聞佛說法已　踊躍充遍身
卽發菩提心　當得此三昧
微密比丘者　蓮華上佛是
若人信如來　不誹謗此經
是人住佛境　疾得此三昧
若人長生死　心不[15]著於我
常修舍摩他　及毘婆舍那
是人如此相　疾得此三昧
安住斷恐畏　常修於[16]止捨
利[17]智勤苦行　速得此寂定
觀法無增減　一切如虛空
是聽慧菩薩　疾得此三昧
不見諸法起　亦不見其盡
恒觀法無常　亦如夢幻等
常能勤習行　不久得此定
不見法異相　唯觀無生滅

[1] 不＝少【知】　[2] 靭＝硬【三】【宮】，鞭【知】　[3] 刺＝削【聖】　[4] 明＝眼【三】【宮】【知】　[5] 逝＝遊【三】【宮】【知】　[6] 園＝國【宋】【宮】　[7] 覩＝觀【聖】　[8] 怕＝泊【宋】【宮】　[9] 往＝知【三】【宮】【知】　[10] 饍＝膳【三】【宮】　[11] 矜＝憐【知】　[12] 磨＝摩【知】　[13] 有何＝何有【宋】【明】【宮】【知】　[14] 伎＝妓【知】　[15] 著＝諸【聖】　[16] 止＝正【三】【宮】　[17] 智＝益【聖】

又如影響炎　當得此三昧
觀諸法平等　無有差別相
內既無身想　觀外亦復然
不見其名字　亦無有生滅
若能如是觀　疾得此三昧
時微密比丘　如是諦觀已
初中及後夜　其心常相續
既聞如來說　不久得此定
即於一念頃　而證此三昧
得不斷菩提　即[1]觀十方佛
具諸有為行　其心漸清淨
比丘在生死　滿十六千劫
曾供無量億　諸佛之世尊
然後獲寂定　得於無上道
佛告不空見　莫[2]心疑不信
汝是聰哲人　勿懷於異見
爾時比丘者　蓮華上佛是
我今語於汝　諸天及世人
若欲觀一切　無量諸法者
是人[3]當應修　如[4]此妙三昧
若有人樂欲　生無量功德
施眾離恩樂　當持此三昧
若人樂欲見　十方三世佛
復樂轉法輪　當持此三昧
若有人樂欲　具足諸相好
深知生死緣　亦備眾善本
是以當勤持　如此勝三昧
若有人樂欲　遠離諸惡趣
為利眾生故　當持此三昧
如是善人等　昔已曾供養
非一二與十　無量億諸佛
求最上菩提　得持此三昧
若人樂欲求　正念聞三昧
已曾多供養　過去無量佛
是人久勤修　過去所行道
若人於彼處　聞說勝三昧
即發歡喜心　踊躍意無量
昔已曾供養　多億天中天
若人於此經　常修相續心
讀誦及解說　受持與書寫
[5]是人已曾見　無量大明力
譬如戰場所　他陣放毒箭
以聞藥鼓聲　毒消得歡樂
若人聞如是　勝定妙三昧
為他說此法　得明三昧力
當來必成佛　唯除身證者
如須彌功德　依者同其色
行者有深慧　聞定亦復然
若有人得聞　最勝三昧聲
斯人功德聚　猶如大海量
決定明三昧　當得於菩提
譬如江河水　悉入於大海
異本眾流相　皆同一鹹味
若人聞如是　微妙之三昧
即同菩提性　無異無分別
若有諸菩薩　於多億劫中
勤修行布施　為利一切眾
諸佛世依所　廣植無量業
是諸菩薩等　涉歷無數劫
雖行布施業　得福未為多
慈心說三昧　功德勝於彼
如母能生育　此三昧亦然
顯現難思議　諸佛之功德
是人聽慧故　常修此三昧
不久當疾得　無上自然佛[6][7]

菩薩念佛三昧經卷第四

菩薩念佛三昧經卷第五

宋天竺三藏功德直譯

[8]三法品第十二

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。具足幾法得此三昧。世尊即告不空[10]見言。菩薩若能具足三法。得此諸佛所說三昧。何者為三。所謂不貪不瞋不癡。如此善根。若是菩薩住於無貪。便得滿足檀波羅蜜。心得安住如此法已。攝取不貪清淨善根。永離貧窮恒得豪富。具大威勢如日光曜。如是菩薩所修功德。皆為一切諸眾生故。所可宣說無不信受。得此三昧不以為難。亦當疾成無上菩提。菩薩具此妙善功德天人敬信　滿足忍辱波羅蜜也。若是菩薩安住忍度。若人罵詈刀杖加之。解其支節斷其頭首。不生一念忿惱之心。亦不說他諸惡過咎。攝取不瞋清淨善根。慈心為利一切眾生。是以修行如此三昧。菩

[1]根＝見【宋】【元】　[2]心＝生【宋】【元】　[3]當應＝應當【宮】　[4]此＝是【宋】　[5]是＝若【宮】　[6][7][8]不分卷，（菩薩…譯）二十九字－【宋】【宮】　[9]（菩薩念佛三昧經）十三【元】【明】【宮】　[10]見＝具【宮】

薩安住此三昧已。得與諸佛世尊常俱。乃至夢中不離見佛。經行坐臥皆獲安樂。諸天護念不見惡夢。寤寐歡喜。刀不能傷毒亦不害。水所不[1]漂火所不燒。所資四事恒得豐足。[2]亦為一切皆令歡喜。疾當得於無上菩提。若是菩薩除捨無明。具足不癡善根之時。正觀修行毘婆舍那。即便攝取不癡善根。於一切法決定巧便。滿足般若波羅蜜也。他[3]來問難疾能答對。菩薩具足如是三法。速當得此三昧之寶

又不空見。若是菩薩復具三法當得此定。何謂為三。應觀一切行無常。應觀一切諸行皆苦。應觀一切諸法無我。菩薩具足如此三法。當得斯定疾成佛道。又不空見。若是菩薩復具三法當得此定。疾成無上菩提之道。何者為三。所謂供養現在諸佛。及以滅度如來舍利。若以花[4]香幡蓋繒幡種種珍妙而以奉獻。若自供養勸人令行。復應發願作如是言。以我善根布施因緣。願得諸佛所說三昧。又不空見。復當讚歎現在如來般涅槃佛真實功德。讚[5]戒功德定慧解脫解脫知見威儀神通。教化辯才阿蘭若行。及以慈悲喜捨之法。復更殊勝讚歎佛法儀容相好無量功德。既讚歎已復發願言。若我讚歎諸佛功德。設獲微福以此善根。當得諸佛所說三昧。疾當得成無上菩提

又不空見。菩薩摩訶薩於諸佛所。聞此三昧功德名字。有三隨喜。何謂為三。如過去佛往昔已曾修菩薩行。求阿耨多羅三藐三菩提。如彼諸佛求是三昧。我亦隨學求此三昧。亦為自利及利他人。聞三昧已即生隨喜。我亦當復隨彼隨喜。此是第一隨喜者也。又不空見。如彼未來諸佛世尊。亦當修習菩提之行。聞此三昧自利利他生於隨喜。我亦隨喜。是名第二。若諸如來[6]住現在世安隱[7]住快樂。斷不善行捨諸惡趣。變化幻術種種[8]伎樂圍碁博奕。一切諸惡悉皆離之。深定大悲無不具足。如彼諸佛往昔已曾修菩薩行聞此三昧。即便求之生隨喜心。我今亦爾。如過去佛[9]隨而喜之。是名第三

又不空見。此三隨喜與發願俱。若我所獲善根功德。願使衆生常得是定。又不[10]空見。菩薩具足此三隨喜。亦當疾得如是三昧。又不空見。若善男子善女人等。隨喜斯定得此善根功德之聚。為此善根以譬明之。如有一人以彼三千大千世界恒[11]河沙為聚。於大聚中捻取一沙。擲過無量不可思議億那由他無邊世界。復取一沙擲過無量無數世界。如是次第盡大沙聚。此諸世界。若善算師算師弟子。能得邊際知其數不。時不空見即白佛言。如此人者不能知也。唯舍利弗不退菩薩。乃能知此世界之量。告不空見。不可思[12]盡若干世界滿中珍寶。其高過於諸天所居。乃至非想非非想處。以此珍寶施諸衆生。此善男女得福多不。時不空見即白佛言。甚多世尊無量無邊。爾時佛告不空見言。我當語汝。若善男女於諸佛剎滿中珍寶。以用施於一切衆生。若善男子善女人等。聞此三昧三隨喜已。發願求於無上菩提。亦復欲樂修於多聞。是善[13]男子善女人等。所獲功德勝彼施福。無量無邊不可稱計。佛告不空見。此念佛三昧即是一切善根之母。如是說者名為正說[14]

[15]菩薩念佛三昧[16]經勸持品第十三

爾時世尊告不空見。乃往昔世過阿僧祇阿僧祇無邊大劫。爾時有佛。號寶勝光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世無與等者。一切人天所共恭敬。解脫調伏度生死岸。無上最勝第一世尊。為護一切世間之師。今世後世皆悉明了。所可說法初中後善。其義深遠其語巧妙。具足清白梵行之相。時寶勝光如來世尊於彼經行。與三萬億百千聲聞。皆住學地人天恭敬。是寶勝光佛從臥而起心生念言。此諸聲聞皆住學地當隨所樂[17]為說深法。令彼速得盡諸有漏

告不空見。寶勝光佛即時便現大神通力。令此三千大千世界。遍滿其中皆成烟炎。是諸聲聞見此神變。不生怖畏皆大歡喜。譬如比丘得四禪樂。告不空見。寶勝光佛於夜後分為說法故。即現種種神通變化。時寶勝光佛告諸聲聞。汝等比丘見此三千大千世界烟炎不耶。比丘白佛。唯然已見。比丘當知。有為諸行無常苦空。一切諸法皆無有我。所以者何。此身不淨九孔常流臭穢充滿。諸行無常輪轉之法。危脆不堅一念不住。生老病死之所逼切。猶如幻炎水聚泡沫。無人無主猶若草木。甚可患厭應速遠離。佛告不空見。是三

[1] 漂＝漂【宋】【宮】 [2] 亦＝是【宋】【宮】 [3] 來＝求【明】 [4] 花香＝香華【宋】【宮】【知】 [5] 戒＝誡【元】 [6] 〔住〕－【宋】【宮】 [7] 〔住〕－【知】 [8] 伎＝妓【知】 [9] 隨而＝而隨【宋】【宮】 [10] 空＝定【知】 [11] 〔河〕－【宋】【宮】【知】 [12] 盡＝晝【宋】【宮】 [13] 男＝界【知】 ◎ [14] 卷第五終【宋】【宮】，說十（菩薩念佛三昧經卷第五）【聖】【宋】，（佛說菩薩念佛三昧經卷第五）【明】 ◎ [15] 卷第六首【宋】【宮】，（佛說）十菩【宋】 [16] 經十（卷第六，宋天竺沙門功德直共玄暢譯）【聖】，（卷第六，劉宋天竺沙門功德直共玄暢譯）【元】【明】 [17] 為＝而【聖】

萬億百千聲聞。聞寶勝光佛說是法時。是諸比丘見法住法。選擇善法度四顚倒。於佛法僧得淨善法。能不信他皆得漏盡。時諸聲聞同聲白佛。如是世尊。有爲諸行無常苦空。一切諸法皆悉無我。此身不淨九孔流溢。甚可厭惡應速捨離。誠如聖教誠如聖教

又不空見。有三示現。神通示現教詔示現說法示現。時寶勝光佛以此示現。如是調伏諸聲聞衆。度三脫門空無相願。及三萬億百千那由他諸菩薩等。皆當❶得成無上菩提。告不空見。是諸菩薩聞彼世尊說寶三昧聞化人天。八萬四千億百千歲。轉法輪已然後滅度。時不空見白佛言。世尊。彼寶勝光如來出世。調伏聲聞爲有幾何。正法像法住世幾歲。爾時世尊告不空見。如是三千大千世界。一切星宿可知其數。寶勝光佛諸聲聞衆。無量無數不可限量。寶勝光佛般涅槃後。正法住世足八十億那由他歲。像法住世十二億歲。於是中間有佛出世。號曰慈行。壽不可稱量。其佛身長足一由延。國人身量六拘盧舍。蓮花周圓亦復如是。悉以此花遍布大地。一切衆生遊息其上

爾時世界名多蓮花。其地柔軟猶如鹿茸。若觸身時狀若天衣。一切衆生快樂無極。又如自在諸天宮殿。是諸衆生欲度東海。眴頃之間便到彼岸。南西北方亦復如是。若有衆生凡欲所之發心卽至。是寶勝光佛初成道已。時四海內其地縱廣。足八萬億百千那由他。諸聲聞衆悉滿其中。諸阿羅漢皆各一食。唯除阿難。金剛密迹及阿逸多。八十那由他不退菩薩。請彼慈行如來世尊。爲諸菩薩說此三昧。將欲分別顯示之時。一音之中而說偈言

若人勤方便　求習出家行
競修最勝法　摧❷破四魔軍
猶如大象王　踐踏衆小草
若人欲疾得　寂定菩提道
爲諸衆生故　修行此三昧
敷演❸淨妙法　施彼一切樂
是人則與佛　同其大悲心

爾時慈行佛般涅槃後。有一比丘名曰樹王。族正法中廣宣流布是妙經典三昧寶王。有轉輪王號帝幢天。有大威德政法治世。是王有城名帝幢處。縱廣正等十二由延。城郭樓觀皆是眞金。種種綵畫衆寶莊嚴。其城四面各有三門。國界嚴飾如善建城。又不空見。時王帝幢於夜後分眠寐之中。有淨居天來至其所。卽於夢中而告之曰。大王當知。有三昧名諸佛所說念佛三昧。若有菩薩修是三昧。恒生淨土不離見佛。世出世辯無不具足。必當疾得無上菩提。時王忽然於夢驚寤。猶見此天故在其前。卽白天曰。誰能受持如是甚深念佛三昧。天告王曰。去此不遠有大比丘名曰樹王。常樂受持讀誦敷演。如說修行是深三昧

爾時帝幢從彼天所。受此三昧及比丘名。至心憶持不令忘失。卽於晨朝捨四天下金輪七寶。及八萬億無數百千宮人婇女。爲求三昧甚深法故。卽與眷屬同時捨家。俱共往詣樹王比丘。又不空見。時彼四衆天龍八部皆共圍遶。有九萬億欲界諸天。八萬那由他諸菩薩等。亦與眷屬恭敬圍遶。樹王比丘時爲大衆。說此甚深念佛三昧。帝幢大王卽至其所。以天眞寶散比丘上。五體投地至心頂禮。復持八萬淨妙金花。天曼陀羅沈水末香。又以敬心奉散比丘。供養旣畢卽與眷屬。皆悉出家❹被淨法服。爲欲修習此三昧故。供養恒沙無量諸佛。與其眷屬求是三昧。八萬四千億那❺由歲。衣服飮食及諸珍寶。親近供養樹王比丘。常自受持讀誦解說。如說修行是妙三昧。亦化一切無量衆生。大悲爲心初無懈惓。帝幢菩薩及其眷屬。聞樹王師說此妙法。至心受持未曾暫捨深生恭敬恒如佛想。精勤修習初不休息。樹王比丘皆悉成就彼八萬億百千比丘。修菩薩行往不退地。然後滅度。彼諸眷屬皆亦命過。爾時復有佛出於世。號閻浮幢如來世尊十號具足。帝幢比丘旣値世尊供養恭敬。諮稟如是甚深三昧。受持讀誦如說修行。饒益一切人天世間。皆得無上菩提大利。帝幢比丘廣宣流布諸佛所說甚深定故。過三千劫當成正覺。又能成就九億百千那由他等無量眷屬。皆悉安住不退菩提

爾時世尊告不空見。時帝幢王大比丘者豈異人乎。今現成佛號曰高行如來世尊應正遍知十號具足。又不空見。汝今當知。以是三昧威神勢力。饒益如是無量衆生。以少聞故

❶〔得〕－宮聖　❷破＝彼聖　❸淨＝淸宮　❹被＝披宮聖　❺由＋（他）宮聖

❶常值佛世。又不空見。若有菩薩少得聞此三昧名故常值佛世。何況菩薩於今現在。若得聞遇此三昧經。受持讀誦其福如上已不可量。何況復能廣聞受持讀誦解說如說修行。又不空見。若有菩薩乘於大乘辟支佛乘。及聲聞乘人天之乘。若善男子善女人等。或得暫聞是妙三昧。是諸菩薩及善男女。皆當疾得無上正覺。又不空見。是諸人等。譬如有人在閻浮提。見彼明相決定必知日出不久大光普照。閻浮提人因日光明。能得分別靑黃等色。如是不空見。若有行者略聞諸佛所說三昧。是善男子善女人等。不久當得無上菩提。猶彼明相知日必出。汝當深信此妙三昧。受持憶念勿生疑惑。又不空見。善男子等如劫將盡六日出時。一切大地皆成煙焰。七日出時三千大千世界之中一切❷洞然。如是不空見。善男❸女等學大乘者有不學者。若得少聞此三昧寶。書持讀誦解說其義。皆當疾得無上菩提。又不空見。善男子等譬如堀井若見淤❹涅必定知水不復遠也

又不空見。若有菩薩及諸衆生。於佛所說念佛三昧。應當書寫受持讀誦。解說其義如說修行憶而不忘。是善男子善女人等。不久疾得無上菩提。又不空見。善男子等譬如有人呑金剛丸。時諸聰慧善男子等。必知此人定死不久。以此金剛極難消故。如是不空見。善男子等若人於是妙三昧寶。受持讀誦廣說深義。乃至少聞三昧妙法。此善男子善女人等。不久當得無上菩提。所以者何。諸佛所說念佛三昧如金剛故。過去未來現在諸佛。應正遍知之所宣說。分別選擇威神守護。令諸行者不失作業。菩薩應當如是修習。恒欲利益一切世間。是名菩薩乘此樂行。如忉利天歡喜之園。若有見者身心踊悅。菩薩如是得此三昧。疾成無上菩提正覺。於所未聞諸章句等。若欲習學得亦不難。妙哉往古一切諸佛。爲利益故分別示現。令滿句義安住法界。諸大菩薩攝持擁護。敷演教化令樂正道。如是法門次第儀式。菩薩大士皆應當知。又不空見。若有菩薩於此諸佛所說三昧。若少聞者是諸人等。皆當疾得無上菩提。又不空見。是故我今爲汝分別開示演說。汝又當知若得聞此諸佛所說念佛三昧受持解說。不久疾得無上正覺菩提之道。是故汝今應當受持讀誦修行乃至書寫。亦當廣爲一切四衆。國王大臣沙門婆羅門。及諸異學。分別解說。所以者何。此等若聞當得滿足無上菩提

又不空見。若善男子善女人等應當決定至心淨信此深三昧。所以者何。皆是往古一切諸佛之所稱讚。汝今當以不思議意。至心憶持深信此定。精勤修習令心相續。所以者何。此三昧者皆是諸佛眞實之說隨順佛說至佛行處。選擇分別佛所證知。甚深寶財諸佛本事。往生因緣諸佛法藏。究竟祕密諸佛聖印。如實❺知性諸佛眞身。又不空見。此三昧者出生行人無量善根。恒得生於大剎利家。大婆羅門及餘勝家。得大威力終成菩提。所以者何。諸佛所說念佛三昧甚深妙典。能施衆生不虛果故。亦令行者得無邊福。若有聞者是人獲得無量無邊阿僧祇等不可思議諸功德聚。又不空見。我今當說譬況之法成滿此義。如有智人聞譬則解。猶若大❻施諸菩薩等。常於淸旦及以中晡日皆三時。如來三昧憶念力故。以諸珍妙一切雜寶。遍滿恒沙大千世界。常以奉施億千恒沙如來世尊及聲聞衆。經百千億那由他等恒河沙劫如是大施。以求阿耨多羅三藐三菩提。告不空見。此大菩薩所得功德寧爲多不。不空見言。甚多世尊。告不空見。我當爲汝分別解說此施善根。如此諸佛所說三昧。第一眞實佛口所說。若能書寫受持讀誦敷演分別解說之者。出生無量諸功德聚。比前功德其福甚多。何況聞已勸人受持。廣爲四衆分別解說。又不空見。我今說此功德寶聚不可窮盡

❼菩薩念佛三昧經諸菩薩本行品第十四

爾時不空見菩薩。善現菩薩。善歎喜菩薩。無量示現菩薩。無量力菩薩。無量幢菩薩。無量明菩薩。無量勝菩薩。無量智菩薩。無量修王菩薩。無量意菩薩。無量勝思菩薩。無量定菩薩。分別一切法意菩薩。分別虛空意菩薩。分別無著意菩薩。無量寶意菩薩。一切寂定自在菩薩。善教詔意菩薩。如是等比九萬百千億那由他。此諸菩薩而爲上首。卽從❽坐起更❾正衣服。右膝著地合掌恭敬白佛言。世尊。我等於此諸佛所說菩薩念佛甚深三昧。憶念受持書寫讀誦。廣分別說如

❶常＝嘗㊣　❷洞＝炯㊪㊣　❸女＝子㊂㊣　❹涅＝泥㊂㊪　❺知＝智㊂㊇　❻施＝地㊣　❼〔菩薩念佛三昧經〕－㊪＊　❽坐＝座㊂　❾正＝整㊂㊣

說修行。令心相續乃至菩提。常當受持分別宣說。所以者何。我等皆於諸佛所說甚深經典。種種相貌未曾滿足。若有多人欣樂勤修。即能增長建立安樂。所以者何。若能次第修行是法書寫讀誦。亦教①他人受持解說。必能滿足無上菩提。漸漸增進成就無餘。爾時世尊知諸菩薩摩訶薩等心之所念。以佛常法即現微笑。於其面門放雜寶光。所謂金銀②琥璃車渠馬瑙珊瑚虎珀赤真珠寶。種種無量微妙衆色。其光普照無量世界。明耀朗徹乃至梵世。從上還下住佛頂上。譬如淨喜天寶帝幢。微妙脩直甚可愛樂。此刹三千大千世界。皆悉莊嚴猶若瓔珞。爾時大衆諸菩薩等。覩斯神變咸共驚歎。善哉希有如來神通。時有菩薩摩訶薩。名慚愧安定發衆③意行。即整衣服右膝著地。恭敬合掌瞻仰世尊。以天沈水細末妙香。及天曼陀奉散世尊。即於佛前。而說偈言

調御無與等　色身妙相嚴
猶如天花樹　香氣遍十方
具足善行意　修習無量智
調御大威尊　愍利諸惡趣
唯願無量智　爲說微笑緣
最勝無邊智　大威無等等
何故現微笑　願說其因緣
此三千大千　一切諸世界
嚴飾如花④纓　淨若忉利天
見者皆歡悅　何因現斯笑
盲瞑得明視　聾者獲聰聽
狂亂果⑤正念　⑥喑啞皆能言
以何因緣故　示現斯微笑
象馬及衆鳥　皆發和雅音
一切諸樂器　不鼓而自聲
今以何因⑦故　天尊忽微笑
上方諸天等　及下世間人
一切妙音樂　悉演殊美聲
何因示斯笑　唯願爲顯說
善哉甚希有　人天皆相見
以何因緣故　示現此微笑
調御兩足尊　矜愍衆生故
願聞尊笑意　令我得淨善

爾時世尊。知慚愧安定發衆意行菩薩。及餘大士請問意故。佛即宣說如恒沙等應正遍知之所說偈

告諸菩薩衆　汝等且應觀
彼六萬八千　諸善男子等
往昔已墮落　⑧今還修菩提
皆誓言我等　各住生死中
當來牟尼所　當受持此經
皆樂聞此典　最勝不思議
諸佛所說法　心常無厭足
我今當告汝　此諸菩薩衆
非唯一佛所　發斯深敬心
憶念於往昔　三萬六億等
百千那由生　爲攝法利故
⑨爾時於是處　初起一切行
又於彼前生　恒沙大智所
是處初起行　攝取最勝法
明慧人求法　心常不滿足
恒捨身命財　以求菩提道
憶昔恒沙等　不可思議劫
時有正覺尊　無量大勝光
是處初起行　爲求法利故
又於寶勝炎　大明及電光
難思照一切　是等大仙所
三業持此法　爲攝最勝道
日光及月光　難思功德海
具足一切行　如是諸佛所
是處初發心　爲求勝菩提
又於彼前生　值遇猛⑩盛光
及與師子佛　於彼如來所
三業受斯法　求第一菩提
於彼過去世　諸佛恒相繼
師子幢如來　功德悉具足
是處又發心　爲求法利故
復有他方佛　號曰勝帝幢
調伏聞世間　於彼諸佛所
爲求勝法故　攝取無上慧
無量智生等　不思議諸佛
⑪法音聞高遠　如是世尊所
三業受斯法　求第一菩提
昔於善眼佛　猶無邊⑫火幢
發此猛利心　求無量菩提
又於光力王　變化神剎土
住是大仙所　以求勝菩提
光炎生調御　無量相德明
於彼初發心　求此三昧寶

①他＝化【宋】【元】【明】　②琥＝瑠【三】　③意＝億【明】　④纓＝瓔【三】【宮】　⑤正＝心【三】【宮】　⑥喑啞＝瘖瘂【三】【宮】　⑦故＝緣【三】【宮】　⑧今＝令【宮】　⑨爾＝尒【宮】
⑩盛＝威【三】【宮】　⑪法＝海【三】【宮】　⑫火＝大【三】【宮】

炎光及大衆　明聚降怨佛
如是世尊所　求法施衆樂
一切光如來　難思及日明
無量力善逝　無邊定意佛
於彼[1]諸世尊　發心施法樂
金花大聖尊　善花香正覺
阿蘭若行佛　無漏如來等
如是諸佛所　敬求最勝道
此方及他刹　過去無量智
於彼兩足尊　受持此三昧
身口意勤修　求第一菩提
以此諸善業　供養天中尊
具足滿八萬　常求無上道
是諸菩薩等　死此離惡道
一切共俱生　恒奉人天尊
永[2]離邪惑法　不生卑賤家
遠離惡知識　親近於善友
攝取諸功德　乃至於菩提
當於未來世　值遇彌勒尊
供養天中天　攝取勝菩提
慈氏尊滅後　師子佛調御
於彼世尊所　爲法淨三業
攝持諸勝行　以求正覺道
賢劫中千佛　無上兩足尊
當爲此菩薩　宣說深妙法
是諸善逝子　必獲無礙色
過此賢劫已　無量光如來
月顯及賢觀　相繼出于世
賢觀佛滅度　其間甚久遠

多羅幢如來　紹繼廣開化
彼諸敏慧人　爲法設妙供
多羅大聖尊　既入于涅槃
分別世如來　其後次成佛
爲深三昧故　奉敬彼法王
分別佛滅[3]後　示現尊出世
示現聖日沒　花上世所依
次第成正覺　當生一切見
花上既善逝　優鉢羅勝佛
出現調世間　當供兩足尊
優鉢羅滅度　拘修摩世依
其次成菩提　彼佛慧日沒
莊嚴大勢尊　於是出于世
莊嚴聖眼滅　次有衆智勝
於彼爲法故　廣設無量供
衆智勝滅後　善現佛大智
當興于世間　善現泥[4]曰已
妙持世依師　次爲調御尊
妙持如來後　善圍遶世尊
第一智當興　於彼求菩提
善圍遶佛滅　無量光正覺
大勝無邊明　現前最法王
如是三調御　相繼出于世
現前慧日沒　最熾念王興
爲此法利故　供養難思議
知彼當來佛　一切世主上
受行此菩提　爲求法壽命
以是諸善業　於此界命終
得供無量壽　大威降怨佛

既値人中尊　廣設無邊供
爲得法義利　攝第一菩提
[5]任彼諸世界　衆多世智所
爲利益衆生　不求五欲樂
奉敬多億佛　當成無礙智
憐愍脫衆苦　安樂諸世間
獲最勝菩提　彼刹廣難議
衆寶妙莊嚴　無邊淨妙樂
[6]若億那由他　是諸菩薩等
讚人中法王　不思議佛智
我今告汝等　諸天及世人
若求學佛智　則與如來等
是人樂佛智　求智勝菩提
以求菩提故　應獲人尊法
諸天龍夜叉　常深護佛法
及諸拘槃荼　迦留摩睺羅
若人求菩提　護法應如子
若求佛菩提　則得大果力
端嚴甚殊妙　色像如眞金
常爲一切衆　菩慧深遠義
具足不思議　一切諸功德
淨色百福嚴　世間最上寶
人天無比尊　龍鬼莫能[7]議
是人依菩提　得供最勝仙
爲利衆生故　開示深定法

*菩薩念佛三昧經正念品第十五

爾時衆中思義菩薩。捨非義菩薩。心勇健菩薩。分別心菩薩。無慳意菩薩。拔煩惱菩薩。善思義菩薩。衆智菩薩。無縛菩薩。衆光菩薩。智

[1]諸＝請㊪　[2]離＝捨㊂㊪　[3]後＝度㊂㊪　[4]曰＝洹㊂，涅㊪　[5]任＝値㊂㊪　[6]若＝多㊂㊪　[7]議＝顯㊂㊪

燈光菩薩。造智知識菩薩。無等煩惱菩薩。帝幢天子。他化天子。皆共恭敬而白世尊。❶今言諸佛之所說者。何故名爲諸佛所說。云何❷諸佛何者是佛。當云何念名爲念佛。爲起身念爲起法念。爾時世尊告諸菩薩。善哉善哉。諸善男子。汝等所問甚深難思。皆是承佛威神之力。生此樂說無礙辯才。諸佛所說名爲❸佛說。正念諸法眞實之相。是名念佛。何謂正念。莫著一切諸惡誹謗。應修一切無譏謗法。當離於我及以非我。不見衆生壽命宰主。育養士夫人及生者。莫著作者使作之者。陰界諸入想所緣處。於一切法今世後世。乃至三界無依無染。我見諸行無取無捨。禪定解脫及六神通。如意根力菩提覺分。毘舍羅等無量善法。　略說九萬億那由他不可思議甚深三昧一切諸佛常所念法佛方便慧。　隨而書寫讀誦敷演方等經典。　說佛功德名佛所說。爾時世尊。卽說偈言

常能捨一切　有爲虛危相
不得諸法性　則獲是三昧
莫著諸誹謗　及憶想分別
永離我我所　如是得三昧
不於諸陰法　見衆生壽命
我人及起者　士夫養育等
亦無分別想　是名爲說法
於諸法不染　我性及我所
見❹我非陰生　則得此三❺昧
色受想行識　一切空無相
根本皆不淨　知此得三昧
觀諸有爲法　從緣不自在
一切不眞實　虛誑不可取
如彼從緣法　是❻則名眼入
耳鼻等亦爾　皆無有自性
若能諦分別　得生此三昧
❼是身虛無實　陰聚無一淨
九孔流膿血　誰當樂此處
意入念念滅　虛妄常如幻
若能深分別　則得是三昧
一切諸入等　皆空無有實
凡夫猶小兒　癡惑計有身
貪愛之所迷　不知是虛妄
是身如空聚　衆賊之所止
可患虛誑法　智者常厭離
如是深觀察　則得是三昧
陰界入諸法　皆空無一實
若人能分別　得生此三昧
如炎泡聚沫　幻化芭蕉等
當觀身危脆　不實倍於此
若此諸菩薩　如是智不毀
疾得一切佛　所說深三昧
諸法不自生　亦不從他有
畢竟無所住　無漏法亦然
若能如是觀　則生此三昧
捨一切有爲　諸行變異相
此法如虛空　生者不可得
菩薩如是知　修學一切法
疾得勝菩❽提　轉無上法輪
是菩薩則能　建立於法幢
以不思議智　分別一切法
皆見是虛誑　畢竟不眞實
我今雖爲汝　宣示此三昧
如是儀式相　其義甚難知

爾時世尊說此法時。有諸菩薩得無生忍。又復安住念佛三昧。是諸菩薩皆見東方。如恒沙等諸佛世尊。說此三昧清淨平等。無增無減無二無異。其餘諸方亦復如是。皆有無量億那由他如來世尊。俱時皆演諸佛所說念佛三昧。時諸菩薩聞佛所說身心歡喜。快得安樂不勝踊躍。　卽於佛前重以偈頌說其相貌

歸命世光明　正覺牟尼尊
大法聖醫王　釋迦佛智海
人依師子王　普示諸色相
見彼東方刹　那由他諸佛
非愍衆生故　說法如師子
調伏那由他　如是諸菩薩
安住蠶眞地　得無生法忍
善順甚深性　於法無所壞
其餘九方等　相貌亦如是
悉見多億衆　那由他諸佛
譬如師子王　恐畏之所依
無漏寂無等　轉第一法輪
是處無去來　其相亦不住
一切法無實　性空無生滅
衆生及壽命　士夫亦如是
一切陰界入　無實如空❾捲
譬❿如諸野獸　畢竟無所依

❶今昔＝昔今【三】　❷諸佛＝佛說【三】【宮】　❸佛＝神【宮】　❹我＝身【三】【宮】　❺昧＝味【宮】　❻則＝卽【三】【宮】　❼是＝舌【宮】　❽提＝薩【聖】【宮】　❾捲＝拳【三】【宮】
❿如＝若【三】【宮】

諸法實無生　或[1]有常不淨
穢心貪生死　如彼癡嬰兒
多億那由劫　恒苦而不厭
是以佛慈悲　爲此說菩提
是故諸佛子　常捨身手足
頭目及髓腦　妻息妙珍寶
皆悉能棄捨　以此行菩提
既能施妻子　眷屬諸外財
又棄天世位　身肉及筋骨
能捨是難捨　疾得成正覺
施戒最勝果　忍進禪慧等
行慈悲喜捨　以求無上智
菩薩應修是　爲利衆生故

爾時世尊。卽以偈頌答諸菩薩

菩薩若多劫　修行是眞如
不異不分別　以此說菩提
其性甚寂靜　難得難可見
當起無盡意　修習如是行
是菩薩則得　進智近菩提

爾時世尊爲諸菩薩略說四法。滿菩提故。而告之言。諸善男子。當學戒品善自防愼。守護觀察生智方便。常勤修習乃至菩提。於諸衆生恒起慈心。爲除我見及我所想。求於最勝無上菩提。乃至捨身及以命財。應當守護成就增長。如是四法三昧根本

*菩薩念佛三昧經大衆奉持品第十六

爾時世尊知九萬億那由他等諸大菩薩摩訶薩衆皆悉已集。復有百千萬億菩薩。是等當於彌勒佛時。悉得住於不退轉地。是時東方九萬九億百千那由[2]他諸菩薩衆。梵上菩薩而爲上首。南方復有九萬九億諸菩薩衆。持誠菩薩摩訶薩等而爲上首。西方復有九萬九千諸菩薩衆。大智菩薩摩訶薩等而爲上首。北方復有九萬九千諸菩薩衆。大光菩薩摩訶薩等而爲上首。復有住彼歡喜世界。無量菩薩皆悉來集。梵身天王大花梵王無量梵王皆悉來集。復有無邊百千那由他釋提桓因衆念天主。而爲上首。復有無量百千億萬那由他等四大天王。復有無量迦流夜叉持鬘夜叉常醉夜叉。復有諸餘天龍夜叉。乾闥婆王阿修羅王。迦留羅王緊那羅王。摩睺羅王羅刹夜叉。拘槃茶鬼富[3]丹那鬼。及與迦吒富*丹那鬼。如是種種無數百千。大力鬼神亦來在座。爾時世尊應正遍知。知諸大衆皆悉已集。將爲此等略說斯經功德深重次第之法。爲欲調伏諸人天故。復作師子[4]吼[5]咳之聲。卽爲時會說未曾有。此經法者去來現在三世諸佛之所修行。能滅一切諸大苦惱。是故諸佛尊重是法。已行當行今亦修行。是故大士欲求我身。應當尊重眞實之法。敬事法者當如敬佛。所以者何。法不異佛。是人求法應到於此。若天若龍人及非人。能求法者疾捨諸苦。行法除苦佛說最勝。是故菩薩爲欲利益一切世間求菩提法。是諸菩薩則爲已施一切衆生菩提之樂。疾得度於生死大海。當我須臾說此三昧。微妙經王敎世間時。一切山河及以大地。皆悉俱時六種震動。時諸衆生皆稱善哉。所以者何。當佛說此菩薩念佛大三昧王。大乘方等微妙經典。無數世界無邊功德大智海時。億百千數那由他等。無數世界佛之刹土。皆悉六種十八相動。及放淨光大明普照。爾時虛空無量諸天。擊大天鼓聲若雷震。又奏和雅調暢之音。復有八萬億那由他地神天女持衆寶座從地[6]踊出至世尊前。至心恭敬而以奉獻。復有主樂乾闥婆王。作億百千那由他等種種妙音甚可愛樂。復有諸龍及諸龍王子。與大密雲普覆世界。雨天曼陀及衆妙花。周布大地高百由延。時娑竭羅諸大龍王。於虛空中變成宮殿。衆寶莊校微妙殊特。天栴檀末普散此刹。三千大千佛之世界。復有色界諸梵天王。於如來上作寶花蓋。遍覆三千大千刹土。是蓋處處垂諸寶鈴。其鈴皆出微妙之音。譬如他化自在天樂。爾時此會一切衆生。皆修慈悲喜捨之心。既聞法音不勝喜悅。各各至心重歸三寶。時會聞法無邊衆生。皆發無上菩提之心。復有無量諸衆生等。[7]悉深發辟支佛心。復有無數諸衆生等。皆發聲聞菩提之心。復有無量諸刹利王。沙門婆羅門。毘舍首陀長者居士。皆悉獲得須陀洹果斯陀含果阿那含果。復有無邊諸衆生等。皆證無著阿羅漢果。爾時世尊說是經已。一切大衆皆大歡喜。不空見等諸大菩薩大聲聞衆。及諸世間人天八部阿修羅等。聞佛所說皆大欣樂頂戴奉行

[8]菩薩念佛三昧經卷第[9]五[10]

[1]有＝身㊂㊪　[2]〔他〕－㊪　[3]丹＝單㊂㊪＊　[4]吼＝嘷㊂，嗥㊪　[5]咳＝欬㊄㊆　[6]踊＝涌㊆　[7]（皆）＋悉㊑　[8]（佛說）＋菩㊂㊪　[9]五＝六㊂㊪　[10]次行，奥書，寶永三年義山施入，明治十二年徹定

No.415. [No.414]

(1)大方等大集(2)經菩薩念佛三昧(3)分卷第一

隋天竺三藏達磨笈多譯

(4)序品第一

爾時婆伽婆。在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。調伏一切猶如大龍。捨離重擔不受後有。所作已辦獲其己利。住平等智入解脫門。自在得度衆苦彼岸。惟除尊者阿難一人

復有無量諸菩薩摩訶薩衆。皆從十方世界來者。各與一切菩薩。摩訶薩衆俱

復有無量淨居諸天子。其名曰難陀天子。須難陀天子。栴檀那天子。須摩那天子。自在天子。大自在天子。難勝天子。善威光天子。如是等諸天子衆。過夜半已放大光明。直照於此耆闍崛山已。咸詣佛所頂禮尊足。即以天多摩羅跋香。天沈水香。天多伽羅香。天末栴檀香。及牛頭栴檀香。如是等種種諸香。慇懃再三散於佛上已。復以天散華及天雞婆羅華。摩訶雞婆羅華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。阿地目多華。以如是等種種衆華。亦慇懃再三散於佛上已。而復漸進。前詣佛所右遶三匝。一心恭敬合十指掌。稽首禮佛退住一面

爾時諸天子衆各如是念。今此菩薩念一切佛三昧法門。過去諸如來應供等正覺。已曾於彼天人大衆中。宣揚分別利益一切諸衆生故。今我世尊。豈不為斯天人。大衆。梵。魔。沙門。婆羅門。諸龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。敷演宣說如是妙典。為欲利益一切世間天人大衆故。亦令未來世一切衆生咸蒙利益故

爾時難陀天子。須難陀天子。栴檀那天子。須摩那天子。自在天子。大自在天子。難勝天子。善威光天子。如是一切諸天子衆。作是思惟已。即白佛言。世尊婆伽婆。今此菩薩念一切佛三昧法門過去諸如來應供等正覺。已曾為諸天人。大衆。梵。(5)魔。沙門。婆羅門。諸龍。夜叉。乾闥婆乃至一切人非人等。敷揚演說如是經典。利益世間諸衆生故。惟願世尊大慈哀愍。今亦為此天人。大衆。梵。魔。沙門。婆羅門及彼一切人非人等。演說如是方等法門。令諸世間多獲利益安隱快樂故

爾時世尊大悲熏心。為欲利益一切世間諸衆生故。默然受是諸天子請。時諸天子見佛默然。知聖哀許。頂禮佛足圍遶三匝。即於耆闍崛山忽然不(6)見還於天宮

爾時世尊。過夜後分將明旦時。便作大師子王。(7)謦欬之聲而復微笑。時佛如來應供等正覺。忍發如是殊異聲已。須臾之間是耆闍崛山。精舍所有諸比丘衆。承佛威神一切皆悉集於如來應供等正覺所

爾時復有衆多異阿蘭若處諸比丘等。具大神通有大威德。亦皆承佛威神俱從阿蘭若處來。入耆闍崛山集如來所

爾時王舍大城。一切諸比丘尼亦皆承佛威神。入耆闍崛山集如來所

爾時摩伽陀國主。韋提希子阿闍世王。與無量百千眷屬前後圍遶。入耆闍崛山集如來所

爾時復有諸夜叉大將。其名曰阿吒婆迦曠野居夜叉大將。伽陀婆迦驢形夜叉大將。金毘羅摩竭魚夜叉大將。須脂路摩針毛夜叉大將。摩羅陀梨持華鬘夜叉大將。如是等諸夜叉為首。并餘諸夜叉輩。有大威神具大勢力。各與無量百千眷屬前後圍遶。入耆闍崛山集於佛所

爾時復有諸阿修羅王。其名曰大叫羅睺阿修羅王。種種可畏毘摩質多阿修羅王。須婆睺善臂阿修羅王。波訶羅舒展陀阿修羅王。有大威神具大勢力。聞佛*謦(8)聲。心生驚悚(9)身毛(10)皆竪。各與無量百千眷屬前後圍遶。來入耆闍崛山集於佛所

爾時復有此三千大千世界所有諸大龍王。及其眷屬彼各聞佛*謦欬聲時。心生驚悚身毛皆竪。承佛威神來入耆闍崛山集於佛所

爾時舍婆提大城給孤獨長者。亦與無量百千眷屬前後圍遶。自舍婆提詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所。為欲恭敬供養如來聽聞正法故

爾時毘舍離大城。亦有無量諸梨車子。皆生大淨婆羅門家。其名曰善思梨車子。伏怨少

(1)(佛說)＋大【三】*【宮】　(2)〔經〕－【三】*【宮】　(3)分＝經【三】*【宮】　(4)(三昧分)＋序【宋】【元】【宮】　(5)魔＝摩【宋】【元】【宮】*　(6)見＝現【三】【宮】　(7)謦＝聲【三】*，磬【宮】
(8)(欬)＋聲【三】【宮】　(9)(舉)＋身【三】【宮】　(10)〔皆〕－【三】【宮】

壯梨車子。功德生梨車子。無邊手梨車子。舉手梨車子。然手長者子。如是等而爲上首。皆已久住無上大乘。各與無量百千眷屬前後圍遶。自毘舍離詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所

爾時瞻波大城。復有無量諸長者子。已於過去供養無量無邊諸佛。種諸善根具大威德有大勢力。其名曰善住長者子。利益長者子。無邊精進婆羅門子。如是等而爲上首。及餘無量長者居士。各與無量百千眷屬前後圍遶自瞻波城詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所。爲欲恭敬供養如來聽聞正法故

爾時波羅奈城。有無量種異類人衆。已於過去供養無量百千諸佛。植諸善根皆已純熟。自波羅奈詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所。爲欲恭敬供養如來聽聞正法故

爾時拘尸那城。復有無量諸力士末羅子。亦曾供養無量百千諸佛世尊。以久熏修諸善根故。有大威德具足勢力。亦與無量眷屬圍遶。自拘尸那詣王舍城。入耆闍崛山集於佛所。亦爲恭敬供養如來聽聞正法故

爾時東方過無量恒河沙諸世界中。一切大梵天王幷餘天衆。有大威德具大神通。聞佛世尊大師子王謦欬聲時。咸大驚①愕舉身毛竪。承佛威神各與無量千萬天衆眷屬圍遶。皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城。入耆闍崛山集於佛所。如是南西北方四維上下。皆有如是無量恒河沙世界。所有一切大梵天王及餘天衆。有大威德及大神通。聞佛世尊大師子王謦欬聲時。亦咸驚悚舉身毛竪。承佛威神各與無量千萬天衆眷屬圍遶。皆自本處發來詣此娑婆世界王舍大城耆闍崛山集於佛所

爾時耆闍崛山。其地弘博縱廣正等。如此三千大千世界。大衆充滿無有空處如杖頭許。然彼大衆皆有無量大威德力及大神通。一切天人諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉充滿

爾時世尊知諸世間天人大衆一切集已。復發如是大師子王謦欬之聲。發大聲已自精舍出。至一方所而復微笑。時諸世間天人大衆②覩是事已。各捨己服及諸華鬘。以種種香而散佛上。供養恭敬至心瞻仰

爾時大衆中有尊者舍利弗。尊者目犍連。尊者大迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那彌多羅尼子。尊者羅睺羅。尊者大劫賓那。尊者大迦旃延。尊者阿泥樓陀。尊者護世。尊者守籠那。尊者難陀。尊者阿難等。而爲上首。及餘一切諸大聲聞。皆是大德具大神通。一切皆來集斯會坐

爾時大衆中復有尊者。彌勤菩薩摩訶薩。越三界菩薩摩訶薩。踊大步菩薩摩訶薩。初發心即轉法輪菩薩摩訶薩。善思菩薩摩訶薩。大音聲菩薩摩訶薩。善行步菩薩摩訶薩。③超三世菩薩摩訶薩。持世菩薩摩訶薩。文殊師利菩薩摩訶薩。不空見菩薩摩訶薩等而爲上首。及餘無量無數菩薩摩訶薩皆於過去無量諸如來所。種諸善根衆行熏修功德成滿。久已得住阿耨多羅三藐三菩提

爾時尊者不空見菩薩摩訶薩見佛世尊復微笑已從座而起整容理服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而說偈④曰

最勝無上兩足尊　無緣不應現微笑
一切世間無等侶　惟願爲我演笑因
常施貧窮諸所須　亦說大乘最妙寶
能與生盲⑤決⑥胎膜　今事微笑何因緣
世尊三界尙無比　何況世間得論勝
能作世間大導師　今應顯笑有何緣

爾時世尊。卽告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。汝今見斯勝地方所左右邊動衆相莊嚴可愛樂不。不空見言。如是世尊。如是婆伽婆。佛復告言。不空見。汝應當知此地方所。往古諸如來應供等正覺。已曾受用教化遊居。爾時不空見菩薩聞佛教已。速疾而行趣彼方處。至彼方已。便入三昧。住三昧時。自然成就上妙寶座。種種莊嚴皆悉具足。嚴飾座已。還⑦詣佛所。頭面禮足而白佛言。世尊。今此方處莊嚴若是。惟願世尊。亦當及時處斯勝地。爾時世尊便往方所。至方所已如法⑧昇座。於是如來應供等正覺*昇此座時。如此三千大千世界一切大地六種震動。所謂。動遍動等遍動。震遍震等遍震。涌遍涌等遍涌。吼遍吼等遍吼。起遍起等遍起。覺遍覺等遍覺。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。時此大地如是動已。佛神力故遍此世界有大光明。令諸衆生等受快樂。下至阿鼻大地獄中。所有衆生蒙光觸身。諸苦

①愕＝悚【三】【宮】　②覩＝觀【三】【宮】　③超＝越【三】【宮】　④曰＝言【三】【宮】　⑤決＝快【元】，抉【明】　⑥胎膜＝眼膜【三】【宮】　⑦詣＝諸【元】　⑧昇＝陞【明】*

消滅等受快樂。如是一切諸地獄中受苦衆生。及以諸畜生輩更相殘害。閻羅王界諸餓鬼等。遇斯光已所有苦具皆悉消除。飢渴充滿無有衆生不受樂者。當爾之時一切衆生。悉捨惡念皆起慈心。遞相愛樂各懷悲愍。猶如親屬相視歡欣和合同座。於是讃曰

世尊處斯座　能放大光明
大地六反動　令衆生歡喜
如來處斯座　法王放光明
當知如是時　衆生等受樂
正覺處斯座　大智歸依處
放光利世間　遍照此佛刹
奇哉是大乘　最勝乘無上
如來處斯座　利益難思議
奇哉是大乘　最勝乘無上
沙門婆羅門　於此莫能測

爾時世尊出廣長舌。遍覆於此三千大千世界已。告諸菩薩摩訶薩及諸大聲聞衆言。諸善男子。汝等當知昨中夜後。欲有淨居諸天。難陀天子。須難陀天子。栴檀①天子。須摩那天子。離勝天子。乃至須多波天子等。與無量諸天子。有大威徳具大神通。放盛光明直照耆闍崛山。來至我所。即以種種天上妙香。所謂天末栴檀。乃至天多摩羅跋香等散於我上。復以種種天華。所謂優鉢羅華。乃至大曼殊沙華等。供養於我右遶三②周。頂禮我足退住一面。彼退住已。更於我所增敬上心。合十指掌默然而住。住已即作如是思惟。今此一切菩薩念佛法門。過去諸如來應供等正覺。已曾爲彼天人大衆宣揚解釋。惟欲安樂彼諸衆生。今③我世尊亦當爲此天人大衆。如是演説念佛法門。安樂利益諸衆生故。彼諸天子如是念已。即便請我説此法門。時我默然許爲其説。諸天知已於是不現。爾時世尊。即説頌曰

比丘知昨中夜後　淨居天王摩醯羅
將諸天衆及眷屬　難陀及以須難陀
須摩那天栴檀等　乃至離勝須多波
普放世間勝光明　直照此④土耆闍崛
彼天既來至我所　以天華香而供養
然始右遶我三*周　頂禮恭敬一面住
彼諸天子默生念　今此念佛修多羅
過去最勝曾廣宣　憐愍世間衆生故
⑤今我釋尊十力具　寧不演説斯法門
利益世間諸群生　安隱一切天人故
諸天念已便發請　時我默然遂許之
我故欲於耆闍山　如先諸佛所演説
天知我已許之故　生大歡樂尊敬心
一切咸復恭敬禮　右遶三*周然後去
比丘汝輩當善聽　我聞過去諸佛説
莫於是處生驚疑　諸如來智難可測
往昔諸佛所行道　我先知盡無復疑
現在一切人中尊　所得菩提我已證
當來大悲愍世者　自然法身我覺知
我今具足無礙智　如是大智難稱量
超出世間無與等　一切衆生莫能測

⑥菩薩念佛三昧分不空見本事品第二⑦之一

爾時世尊告尊者舍利弗。尊者大目揵連。尊者大迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那彌多羅尼子。如是等具足神通有大威徳諸大弟子言。汝諸比丘。如汝所知依汝境界。當於我前各師子吼。何以故。若汝説者令此一切天人大衆諸聲聞人咸得信解故

爾時世尊。復告彌勒菩薩摩訶薩。文殊師利菩薩摩訶薩。越三界菩薩摩訶薩。超不思議菩薩摩訶薩。善行歩菩薩摩訶薩。初發心即轉法輪菩薩摩訶薩。善思惟菩薩摩訶薩。大音聲菩薩摩訶薩。持世菩薩摩訶薩。不空見菩薩摩訶薩等言。不空見。汝今應當大師子吼。決定請説諸佛世尊所得功徳眞實相貌。汝若請者則能利益一切世間諸衆生輩。是故我今躬自勸汝。時彼不空見菩薩聞聖教已。即於佛前。以偈讃曰

世尊百福金色身　慈悲妙覺第一義
功徳智慧斯無減　忽令我請何因縁
無有等類人中尊　世間勝智靡超者
法王功徳已究竟　何縁今日勸我請
佛滅清淨禪第一　智慧深妙解脱眞
解脱知見⑧先圓滿　何故今日勸諮問
法王威儀咸具足　一切世間最尊雄
既能自利亦利他　大師何因勸我請
世尊慈悲久淳至　曠劫常行無怨親
無障礙辯難稱量　何因世尊令我請
能施一切貧乏財　亦開世間生盲眼
勝尊能令怖者安　何縁世尊勸我請
佛身滓穢不能汚　衣服本來離塵垢
生處王中聖王家　何因今者方勸請

①(那)＋天【明】　②周＝匝【明】*　③我＝者【宋】【元】【宮】　④土＝山【宋】【元】【宮】　⑤今我＝我今【宋】【元】【宮】　⑥(大方等大集)＋菩【宋】【元】【明】【宮】，〔菩薩念佛三昧分〕－【明】　⑦〔之一〕－【宋】【元】【宮】　⑧先＝光【宋】【元】【明】【宮】

擧衣離身四指間　終無近體而能作
旋嵐巨風吹不動　聖尊何事而勸請
世尊尋常行路時　所至窊[1]凸自平滿
或經高阜卽坦然　何因今日令我請
世尊身相悉圓滿　行步[2]支節無動搖
由得不壞難思議　不應今日令我請
我觀世尊迴顧時　大地便隨六反動
無有神足若如來　如是自在人中最
世尊光明所照觸　能令狂者不失心
但能暫[3]覩如來光　或時失念旋卽復
世尊行時足動塵　衆生遇者七日樂
乃至壽終隨意生　故我歸命與樂者
若人遭病受大苦　衆痛酸迫不能堪
暫蒙世尊以手摩　卽得安隱不可說
世尊法身具斯力　皆因曠劫長時修
是處終無有疑惑　導師不應勸我請
人中獨尊種種能　調伏大仙度一切
我今還白天人師　是故不應勸我請

爾時世尊。復告不空見菩薩言。善哉善哉汝不空見。快說是事善思念之吾當解說。不空見。如是世尊。惟願廣[4]釋我今諦受。佛告不空見。我念過去無量無邊阿僧祇劫。時彼有王名無邊精進。有大神通具足威德正法治化。所居大城名曰善住。其城寬曠東西具滿十二由旬。南北惟有七由旬半。城有七重。其城重別皆以七寶。所謂金銀琉璃[5]頗梨馬瑙車璩眞珠珊瑚。盡用如是衆寶間錯。復次不空見。當知彼城。城有四面面別三門。門各皆有二闕相對。樓閣高廣莊嚴殊麗。具足成以妙寶合成。當其門中竪帝釋勝幡以爲[6]門限。乃至所有楣棖樞閫。一切皆是衆寶廁窻。復次不空見。彼城諸門。[7]咸有金銀二種絡網。羅覆其上。復於網上種種嚴飾。金網銀鈴銀網金鈴。淸風吹動出微妙音。具足和雅猶如天樂。復次不空見。彼城七重。於七重內具足寶階。斯有欄楯鏤綺分明。七寶所成雜色可愛。於金欄處垂白銀茸。於銀欄所懸眞珠茸。於珠欄處懸琉璃茸。乃至種種諸綵交錯。衆寶間懸互相映發。復次不空見。彼城七重周匝皆有寶塹圍遶。所謂金銀琉璃*頗梨馬瑙。諸種莊嚴皆用寶成其塹。各有七寶階陛雜色分炳微妙可觀。復次不空見。彼精進王。諸塹水中妙華盈滿。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。如是衆花。光明可愛。鮮潔柔軟芳烈遠聞。衆生受用無遮護者。復次不空見。彼精進王。其塹岸上植種種華。所謂尼文迦多華。鉢帝劍華。阿地目多迦華。瞻波迦華。婆梨師迦華。拘毘羅陀華。達奴迦利迦華。如是諸華香鮮可愛。猶如天華。民人取用亦無遮護。復次不空見。彼城各有七重行列。多羅寶樹周匝圍遶。鮮明可愛七寶合成。其黃金樹白銀爲葉及以華果。白銀樹者眞珠爲葉及以華果。眞珠樹者琉璃爲葉及以華果。琉璃樹者。*頗梨爲葉及以華果。*頗梨樹者馬瑙爲葉及以華果。馬瑙樹者車璩爲葉及以華果。車璩樹者赤眞珠爲葉及以華果。赤眞珠樹者珊瑚爲葉及以華果。珊瑚樹者眞金爲葉及以華果。復次不空見。諸多羅樹光茂可觀。微風觸動出妙音聲。若得聞者歡喜受樂。如人作樂能[8]生種種微妙音聲。若有得聞無不[9]受樂。彼多羅樹風來觸時出微妙音。令人樂聞亦復如是。復次不空見。彼王城中常有如是種種諸聲未曾斷絕。所謂象聲。馬聲車聲。步聲鼓聲。貝聲箜篌聲。琴瑟琵琶箏笛笳簫。如是一切種種音聲未曾暫息。王恒宣令國內民人。誰有所須飮食衣服象馬車乘。隨意所須皆悉給與。復次不空見。彼王城外多羅樹林。行人遊處在下休息。若飮若食或臥或坐。聞此寶樹諸微妙音莫不皆受五欲妙樂。復次不空見。彼精進王。於大城內近遠皆如一射箭所。置一華池四岸及底皆四寶成。四面階道七寶莊飾。所謂黃金階道白銀莊飾。白銀階道琉璃莊飾。琉璃階道*頗梨莊飾。*頗梨階道馬瑙莊飾。馬瑙階道珊瑚莊飾。珊瑚階道虎珀莊飾。衆寶雜廁見者歡喜。復次不空見。彼池復有諸種妙華。所謂優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。如是衆華香氣芬馥。衆生聞者無不愛樂。於池岸上復植諸華。所謂伊[10]尼摩迦乃至達奴迦利華。衆華可愛猶如天華。彼華池門常開不閉。人民往來無遮禁者。復次不空見。彼精進王。於大城內置遊觀園。於諸園中復有種種七寶樹林常有華果。王與夫人後宮侍御。同共遊處歡欣取樂。門亦不限任彼人民遊觀嬉戲等受快樂。復次不空見。又於彼園內面各一箭所別置花池。亦以金等四寶所成。復用七寶嚴飾階陛。衆色光麗見者樂

[1] 凸＝凹〔三〕〔宮〕　[2] 支＝肢〔三〕，枝〔宮〕　[3] 覩＝觀〔三〕〔宮〕　[4] 釋＝說〔元〕〔明〕　[5] 頗梨＝玻瓈〔宋〕〔元〕〔宮〕*，玻璃〔明〕*　[6] 門限＝門閫〔宮〕　[7] 咸＝或〔三〕〔宮〕　[8] 生＝出〔三〕〔宮〕　[9] 受＝愛〔三〕〔宮〕　[10] 尼＝尹〔宮〕

觀。彼池水內種種諸華。所謂優鉢羅華。乃至分陀利。是等衆華芳鮮可愛。①池岸復有多種林樹及諸華果。所謂婆尼斫迦華。陀摩那伽。乃至達兔迦利華。是等華果香鮮可愛。人民取用無遮禁者。復次不空見。彼精進王。稟性仁愛慈念衆生如母愛子。亦常深心敬事沙門婆羅門剎利長者。如子事父。復次不空見。彼王形量②魁偉挺異常人。身體圓滿衆相具足。面目端正顏色光榮。威德弘普天人愛敬。復次不空見。彼王宿植德本生剎利家。種姓尊高世無勝者。所生父母七世清淨。妻子眷屬福慶會同。無有一人行過非者。復次不空見。彼王以福業故。天下豐饒凡是百味恒滿倉廚。繒錦諸珍盈溢府庫

*大方等大集*經菩薩念佛三昧*分卷第一

---

*大方等大集*經菩薩念佛三昧③分卷第二

隋天竺三藏達磨笈多譯

不空見本事品之餘

復次不空見。彼精進王。以慈愛憐愍多好行檀。常為大會無礙施主。天下所有沙門婆羅門貧窮疾病。諸乞求者隨須給與無有休厭

復次不空見。彼精進王。凡所統領八萬四千城邑聚落。皆是淨業勝因所感七寶合成。於諸城上一一復造八萬四千栴檀樓觀。諸門左右亭傳路次。悉有堂舍衆寶莊嚴。門無晝夜常開不閉。以擬一切等獲大安。又諸城內衢巷街陌。恒然燈燭有大光明。令彼人民各力為作。同共受斯安隱快樂

復次不空見。彼精進王。時有二子。一名師子二名師子意。諸根明利身相圓滿。有大威德具足神通。皆已先發阿耨多羅三藐三菩提心。復次不空見。當爾之時有佛世尊。號曰寶聚如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。常為天人梵魔沙門婆羅門諸龍夜叉乾闥婆阿修羅乃至一切人非人等。宣明正法初中後善。義味深奧其文亦善。純備無雜清白梵行。復次不空見。時彼寶聚如來應供等正覺。常與七十二億百千諸大聲聞皆阿羅漢。具足神通有大威德。近善住城說法教化。復次不空見。爾時寶聚如來應供等正覺。即於食時著衣持鉢。與彼七十二億百千大聲聞衆前後圍遶。威容④詳雅入善住城次第乞食。彼精進王。適與二子在高樓上。遙望見彼寶聚如來。大衆圍遶端嚴殊特威德巍巍。行人觀覩莫不樂見。諸根清淨心慮澹然。上下調伏勝奢摩⑤陀。到於第一功德彼岸。具足圓滿一切種地。王既見已生奇特心喜勇無量。即與二子取諸華鬘塗香末香及餘名香。俱出宮門。速疾持詣寶聚如來應供等正覺所。奉獻供養佛及大衆。頂禮佛足却住一面。復次不空見。彼精進王及其二子。即便要請寶聚如來。與諸大衆盡形供養。所謂衣服器具飲食醫藥。凡是所須悉皆奉給。庶事隆厚聖衆獲安。是精進王與其二子。宿植德本常求佛法。今既遭逢又蒙受請。心生歡喜慶幸特深。復次不空見。時彼寶聚如來應供等正覺。於天人中說法教化所應作已。便於中夜入無餘涅槃。不空見。時精進王。聞彼世尊般涅槃已。即與夫人及其二子。躬率群臣及諸民衆。詣彼世尊般涅槃處。至已敬禮世尊足下。悲號啼哭椎胸大叫。舉身投地如樹中擢。躄地宛轉而傷歎曰。世尊滅度一何駛哉。大聖涅槃遺棄我等。世間方盲導師長逝。衆生貧困商主告終。世界將昏慧燈忽滅。不空見。彼精進王。如是追慕極悲歎已。方與二兒詣世尊所。以諸香水沐浴聖身。復用衆香遍塗尊體。更以種種殊異華鬘微妙樂音。盡虔供養然後方用迦尸迦衣。妙疊纏裹安處金棺及以鐵槨。其棺又以七寶雜廁。如是盛置彼佛身已。方聚清淨赤妙栴檀。高一由旬縱廣正方一拘盧舍。散諸種華及以華鬘。燒然殊勝塗末香等。灌以⑥蘇油然後起火闍維寶聚如來色身

復次不空見。時彼王子師子既見如來般涅槃已。如是思惟。天人大師捨我滅度。我於今日何義苟存。今我若獲隨從如來應供等正覺。而取滅度豈不樂哉。不空見。時彼王子如是念已。用諸名香自塗其身。復以諸香熏其衣服。以氎纏裹。然後周闍放大猛火焚燒其身。火熾盛已師子方於猛焰之中。發大⑦弘誓救諸衆生。歌讚歸依如來功德。以偈頌曰

---

①池＝他【宮】 ②魁＝瓌【三】【宮】 ③分＋(經)【宋】【宮】，＝經【元】【明】 ④詳＝庠【宋】【元】【宮】 ⑤陀＝他【三】【宮】 ⑥蘇＝酥【三】【宮】 ⑦弘誓＝誓願【三】【宮】

世間寶中最尊上　今日放捨入無餘
天人大師轉法輪　我等從此不復覩
法王利益無量衆　今已棄置入涅槃
吼宣如是大菩提　長不復見衆圍遶
不可思議大導師　說法能令聞者喜
一切天人諸魔梵　從今永絕不聞聲
能施貧窮法財寶　爲衆演說皆樂聞
諸天龍鬼人非人　自此長往無歸趣
世間從❶今無所依　偏悼我王何恃怙
幷師子意失覆護　永不聞佛說法音
我寧捐軀及壽命　無用獨住於世間
以是今滅所愛身　因茲更廣弘誓願
我於佛所種善根　父王亦常尊三寶
先願以此諸功德　令王及我證法身
於不思議諸佛所　供養修行衆善業
普願群生同斯福　亦令我誓無虛言
世尊滅度我焚身　其有得聞或親見
一切皆同等正覺　非彼現在身證者
若人覺悟及夢中　但令見我今所作
彼必成佛無有疑　非彼現在身證者
我此愛身終敗壞　事同水沫無堅牢
願彼食我諸蟲獸　皆得速成菩提道
今我誓行精進事　或有毀罵或輕訶
令我速得調御師　非彼現在身證者
我求無上正覺時　其或慈心相觀視
卽於世間疾成佛　非彼現在身證人
我今所願及未發　爲是焚燒所愛身
若此誠誓必不虛　❷令我還見滅度佛
如我暫得覩世尊　何異天師重出世
今我雖復盛焦然　猶冀身存得覩佛
世尊智慧無障礙　常轉三世清淨輪
如昔廣利諸衆生　令我見佛從火起
濟世大師若暫起　如先威力普眼尊
佛知師子心精誠　爲之暫起❸覩神力
廣與世間興變事　令無量衆厭患身
畢竟利益諸衆生　還復焚身入寂處
大衆覩佛巨神變　以清淨意讚妙音
諸佛妙法難思議　戒及禪定亦復然
智慧解脫不可量　神通變化亦難測
雖已滅度能淨我　今故歸命焰熾身
世尊威德無有比　神通已達彼岸邊
滅度能令生厭離　今我歸依普眼觀
慈悲一切最尊勝　能以自心知他心
悉治無邊界衆生　歸命無❹等善逝者
於諸醫中第一尊　常以妙藥施衆生
能除無量衆病苦　歸命憐愍救護人
以我稱讚諸善根　恭敬供養諸功德
放捨愛身所獲福　先願利益諸衆生

不空見。時彼王子師子。發斯大願以自莊嚴。然後增火卒捨身命。時諸世間天人梵魔沙門婆羅門乃至一切人非人等。見斯事已。咸於世間生重厭離

復次不空見。時彼王子捨身命已。卽生梵天作大梵王。於諸梵中最尊最勝。有大威德具大神通。不空見。時彼王子生梵宮已。卽自思惟。我從何處作何善根而來生此。得有如是功德果報大神通力。作是念已。便自了了分明見知。我於人間爲精進王子。我與父王衆具供養恭敬訶讚寶聚世尊。世尊滅度。我卽焚身於彼熾然猛火之中。發大誓願歎佛功德。以此善根今生梵宮。然我今應還下人間。開慰我父答所生恩。復當供養寶聚如來入於涅槃燒身處也。復次不空見。時大梵王如是念已。與眷屬天於彼宮沒。猶如壯士屈伸臂頃。卽至人間往詣寶聚如來應供等正覺闍毘身處。以天衆香所謂天末旃檀。及天牛頭沈水。多摩羅跋香等而爲供養。復散種種天上妙華。華若車輪猶雲遍滿而爲供養。師子梵天供養佛已。方慰其父精進王言。大王當知。王子師子燒身喪命。今我是也。我時卽生大梵天中。願王勿復憂悲痛惱。惟應歡喜深自慶快。何以故。王今已獲第一大利。所以者何。諸佛世尊難遭難遇。而王已得値遇世尊寶聚如來應供等正覺。尊重恭敬具足供養。是爲希有第一大利。是故大王從今已後。惟當一心受持是法。弟師子意亦應如是。受持此法復應供養世尊舍利。處處流布廣興塔廟。我於梵宮亦常如是。持斯妙法❺尊奉舍利。如是言已忽然不現

復次不空見。時彼精進王聞梵語故。卽與其子師子意者。往詣寶聚如來應等正覺舍利之所。恭敬禮拜歌誦讚歎。持一切香一切華鬘幷諸音樂。復持諸種幢幡寶蓋。奉獻供養。又少時間於彼八萬四千諸城。純以七寶興起八萬四千塔。高一由旬面各廣長一拘盧舍。殊特端嚴光耀可愛。安止舍利咸令供奉。又於一一寶塔之所。常然八萬四千燈明。各

❶今＝此【三】【宮】　❷令＝今【宮】　❸覩＝現【三】【宮】　❹等＝評【三】【宮】　❺尊＝遵【三】【宮】

各復以一切名香一切妙華。及以華鬘一切幢幡。一切寶蓋一切樂音。鼓[1]贏角貝鍾鈴鐸。凡是衆具莫不畢備。如是供養受持是法。彼精進王以斯善根。於八萬四千劫不生惡道。及師子意亦同果報。王大夫人名曰善意。其最大臣多曰無瞋。亦於八萬四千劫中受勝[2]果報。彼王如是於諸劫中。次第供養六萬諸佛。所生常受轉輪王身。正法治化利益衆生

復次不空見。彼寶聚佛滅度之後。時節未幾有一菩薩摩訶薩。名普密王現生世間。爲世間故捨家出家示修苦行。詣菩提樹坐於道場。以一念慧斷除無明煩惱習氣。即證阿耨多羅三藐三菩提。不空見。時彼師子大梵天王。以天眼觀見普密王如來應供等正覺出興於世。即復還下住虛空中。持天衆香及以妙華散於佛上。然後至地右遶三[3]周。恭敬合掌頭面禮拜。勸請世尊轉大法輪。時彼師子梵王住於佛前。以偈請曰

世尊今應闡妙法　我等衆生堪聽聞
智慧摧敵今適興　一切世間莫能毀
如來無上調御者　具足至眞十種號
利世大師今已起　自然正覺妙菩提
功德圓滿人中上　聖智久修非始然
世尊但爲演妙音　今此大衆樂聞受
弘誓本爲度世間　無歸依者作覆護
如昔所願今既滿　已到寂靜無爲處
今當速開甘露門　能壞三縛出衆惱
梵王陳請義已周　如來於是默然許
於須臾頃普密佛　遂令彼梵極歡喜
及無量億天人衆　以聞善逝轉法輪
時彼梵天蒙說已　廣持衆具奉報恩
於是復發弘誓願　爲求無上菩提處
今於普密世尊前　陳我所作諸功德
以此善根所生處　常奉十[4]方諸世尊
我昔道場供養佛　請聽慈說利衆生
因是微善凡所居　願於佛前常歌讚

爾時世尊復告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。時彼精進王子師子梵天。以燒身善根得生梵宮。次第供養五千諸佛。聽聞正法增長善根。常發廣大不思議願。不空見。汝今當知爾時無邊精進王者豈異人乎。即我身是。時彼不空見菩薩復白佛言。世尊。彼王二子師子及師子意者。今何所在。爲於現世供養諸佛。爲已滅度在他世耶。佛言不空見。汝知。爾時王子師子意者。今此彌勒菩薩摩訶薩是。爾時王子師子者。即汝不空見菩薩是也。以汝於彼寶聚如來佛法之中。發大誓願一捨身故。能令三萬天人大衆。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼輩終必證大菩提無有疑也。爾時世尊爲重宣此義。以偈頌曰

我觀過去久遠劫　佛號寶聚無上尊
無師自覺現世間　能益天人群生類
具足百福金色相　慈心顯發實義門
開示衆生菩提路　吼唱能盡衆苦源
寶聚挺特人中勝　七十二億衆聖賢
三明六通具八解　隨佛入城而分衛
我於[5]今日爲勝王　無邊精進大威力
恒將二子從左右　因巡遊觀處高樓
遙見調伏大仙神　比丘僧衆悉圍遶
我時及子趨疾下　馳詣無等尊勝前
既至大師善逝所　施設諸種妙供具
頂禮尊足口發言　啓請如來及僧衆
衣食衆具盡形奉　滿足八萬四千年
幷是二子淨信心　爲求無上菩提故
人中極尊既涅槃　興起八萬四千塔
衆寶間廁奇光[6]耀　但爲人寶遺餘身
一一城中寶塔所　各然無量百千燈
香華音樂鼓[7]鍾鈴　彼王爲佛興斯供
因種如是勝善根　次第遭遇六萬佛
悉皆供養親承事　爲求無上大菩提
汝不空見勿復疑　爾時統領大地主
彼深智王我身是　其號無邊精進力
常以華香修供養　教化一切諸衆生
具然無量百千燈　爲世除闇作光明
施與財寶未曾休　聽聞正法亦無厭
精進苦行不暫捨　爲證無上大涅槃
汝於寶聚如來所　以衣纏身火洞然
猶如燈炷塗膏油　須臾火至即熾爐
汝時身火熾焰盛　毛色無動神不驚
於彼人寶滅度日　爾躬如是[8]爲世間
猛火如斯煎迫時　汝猶方便而勸請
願見世尊從火起　大悲護世現本形
我今所願成就者　方得如意捨身命
但能暫見如往昔　所獲功德不思議
我凡所有諸誓言　冀其一切皆和會
若我當來必成佛　願於猛焰見世尊

[1]贏＝螺(宮)　[2]果＝是(元)　[3]周＝匝(明)　[4]方＝力(三)(宮)　[5]今＝爾(三)(宮)　[6]耀＝曜(宮)　[7]鍾＝鐘(明)　[8]爲＝超(三)

佛智清淨無障礙　於彼三世坦然平
照明師子淳淨心　佛以精誠從火現
不空見此願力持　護世須臾應念起
因茲更發莊嚴誓　不思議願實難量
世尊從彼火起時　一切皆得厭離心
又以淨意發讚音　佛威希有難可測
無邊相好火盛然　法王應念忽便起
以佛世尊現神變　千數衆得解脫心
汝不空見知師子　大慈應感忽還坐
由見世尊此神變　千數衆發菩提心
大悲為世利益已　還復偃臥猛火中
師子於是放捨身　一念往生大梵處
即從梵宮還佛所　具足供養人中尊
奉持微妙天華香　投散彼佛碎身地
彼寶聚尊涅槃後　其間時節無幾何
復有普密天人師　為利世間故興世
坐於道樹等至眞　是天中天號大覺
大梵天王設供養　恭敬頂禮兩足尊
請轉法輪利世間　佛知心淨默然許
梵王聞法大歡慶　身得安樂心怡然
更發殊常大誓願　植不思議衆善根
一劫值遇五千佛　皆得親承興供養
智者不應更他疑　彼時師子汝即是
不空見時為吾息　汝後事佛經五千
我皆明見汝燒身　求斯無上菩提道
汝復無量千佛所　於彼滅度舍利時
亦燒無量所愛軀　皆為他樂自受苦
我知汝今及異世　無量千生長時修
或佛現在或涅槃　汝常建斯誠實語
經昔無量百千生　惟我神力能知汝
不空汝久發斯願　果報今者皆明現
汝於諸佛大師前　不思議行悉圓滿
常業歌讚兩足尊　苦行熏修諸大誓
今獲偈歎大法王　斯由往積勝因緣
又於普密王佛前　攝取最上無邊願
汝今果獲如斯報　蒙佛如來現威神
時不空見於衆所　恭敬合掌頂禮佛
請問天尊調御師　慈悲利益衆生事
大仙我曾何誓願　而能捨棄無量生
惟願世尊開少分　我蒙聖說乃能了
不空汝於往昔事　吾今為汝粗說之
汝於雲音如來所　已發如是廣大願
諸佛若證菩提時　當令我身常奉覲
又於帝幢普眼佛　彼時亦發大誓願
世間若有最導師　當令我即同斯道
汝於日燈如來所　亦發勝妙諸行願
汝不空見惟我知　造作衆寶經行處
或營壯麗佛精舍　若搆殊異僧伽藍
彼皆微妙七寶成　一切資具奉諸佛
於不思議衆所尊　人中師子善生佛
持七寶蓋及衆具　供奉超世天中天
於彼普眼如來所　爾時又起妙願行
廣施燈明衆供❶調　奉獻世間天人師
汝於如是無量佛　過千萬億那由他
自受勤苦安衆生　發彼莊嚴弘廣誓
汝於普密王佛前　所發誠願我今說
如其修行成佛者　我所散華遍大地
汝於雲雷音佛所　為世間故發斯願
若有衆生聞我名　願彼咸即成佛道
復於帝釋幢佛前　廣興供養因誓願
凡我所處若見聞　彼彼皆得成佛道
汝於日燈如來所　奉施七寶經行處
無邊威所大明佛　汝當爾時發願言
常施勝處妙莊嚴　願我佛剎亦如是
汝於月上如來所　願得第一最天宮
佛尊處中而遊化　衆生遊者悉成佛
汝於澡浴善逝前　實作如是至誠願
若於夏日盛暑時　衆生身心離熱惱
汝於鷲祇羅佛所　亦發如是增上願
恒於長夜黑闇時　願施燈明除迷惑
若我捨施身命處　其有食肉諸衆生
必皆成佛無有疑　非彼現在身證者
或於覺❷悟及夢❸寢　若有衆生聞我名
一切成佛無有疑　非彼現在身證者
汝於勇猛精進時　共有愛憎爾所作
斯等皆當成法王　非彼現在得證者
汝先無量世生處　於彼恒願求菩提
我今說汝實功德　當來必獲無上尊
若有禽獸及餘衆　彼必成佛無復疑
諸是食汝身肉等　一切自然證法身
我知汝有千數行　皆為利益諸衆生
若有聞者或生疑　以時未至我不說
凡我所說汝諸事　其或衆生願樂聞
彼彼得佛必無疑　非餘現在身證者
若人欲見救世尊　轉此清淨勝法輪
聞已能破諸苦惱　為證菩提故樂聞
若人欲見三世佛　恭敬供養上福田

❶調＝設㊂㊇　❷悟＝寤㊂㊇　❸寢＝寐㊥

具足積聚諸功德　必先受持此三昧
為利世間天人故　世尊宣說是事已
遂下法座而徐行　即還歸寂於本室

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❶分卷第二

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❷分卷第三

隋天竺三藏達磨笈多譯

神變品第三

爾時尊者舍利弗。尊者大目❸乾連。尊者大迦葉。尊者阿難。及諸天人梵魔沙門婆羅門等。咸作是念。何因何緣。今我世尊如來應供等正覺。在於天人大衆中。為諸梵魔沙門婆羅門諸龍夜叉乾闥婆阿修羅。及以人非人等。宣說如斯念佛三昧法門名已。而未解釋。即從坐起還本住處默然寂坐耶。爾時不空見菩薩摩訶薩如是思惟。今此天人梵魔沙門婆羅門。及彼一切諸龍夜叉乾闥婆等。大衆咸集而我世尊本處入定。我今亦應少現神通。現神通已。為令種種稱歎世尊大慈功❹行。爾時不空見菩薩摩訶薩。如是思惟已即入三昧。三昧力故令此三千大千世界莊嚴微妙。凡諸所有皆七寶成。所謂金銀琉璃❺頗梨馬瑙車𤦲珊瑚眞珠。如是衆寶之所嚴飾。其地平正猶如手掌。一切大地咸有如是寶。諸多羅樹八道間錯羅布其中。彼等諸樹端嚴可愛。金多羅樹白銀葉華。銀多羅樹琉璃葉華。琉璃樹者*頗梨葉華。*頗梨樹者馬瑙葉華。馬瑙樹者車𤦲葉華。車𤦲樹者眞珠葉華。赤眞珠樹黃金葉花。如是處處懸繒綵蓋。垂諸金鈴寶網羅覆建布幢幡皆用雜寶。復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處。一切多是可愛衆花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。如是等花。皆悉充滿於此世界。具足莊嚴清淨微妙其事亦爾。爾時不空見菩薩摩訶薩。三昧力故復現如是莊嚴之事。令此三千大千世界所有大衆。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆。故化作衆寶大蓮花座。其花具有無量千葉清淨柔軟。譬若迦耶隣尼天衣。令諸衆生各相見知彼此。咸得坐於花座。爾時不空見菩薩摩訶薩。復於定中更現如是大神通事。令此三千大千世界一切大地六種震動。所謂動遍動等遍動。涌遍涌等遍涌。起遍起等遍起。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。覺遍覺等遍覺。是六❻各三合十八相。如是乃至中涌邊沒邊涌中沒。猶如摩伽陀國赤圓銅鉢。置於石上傾轉不定自然出聲。如此三千大千世界。不扣不擊自然出聲。其事若此當震吼時。彼諸衆生聞聲覺悟者。一切皆受上妙觸樂。猶如東方不動世界。亦如西方安樂國土。其中衆生等受快樂。聞聲獲安亦復如是。爾時不空見菩薩摩訶薩。住三昧故。心轉清淨無有垢濁。隨順調柔遠離麁獷寂無變動。心深潤澤普令安樂。然後復作如是神通。令此三千大千世界。遍虛空中雨熾然火。不令滅壞衆生身心而彼衆生蒙火觸身。皆得受斯微妙勝樂。猶如比丘入火三昧恬然安樂。觸❼火衆生怡悅亦爾。爾時不空見菩薩摩訶薩。以三昧力復作如是大神通事。令此三千大千世界。雨天栴檀細末之香。其香微妙遍滿三千大千世界。若彼衆生聞此香者。皆得如是第一勝樂。猶如釋迦如來應供等正覺。其於往昔行菩薩時。在彼然燈佛世尊前。受菩提記已。得不思議希有妙樂。時諸衆生聞天妙香。不思議樂遍滿身心亦復若此

爾時衆中尊者阿難作如是念。今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴。此大神變誰所致乎。然我世尊還房宴寂。不當若是斯大神通。豈我諸大聲聞衆中所能作耶。為此會衆多諸大人猶如龍象。或其所作得非彌勒菩薩。文殊師利菩薩。越三界菩薩。乃至不空見等。亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩。具足威光現斯事耳。爾時尊者阿難如是念已。即白尊者大目連言。大德。我聞世尊常如是說。我弟子中神通第一則目連其人也。今現是瑞將無大德之所為乎。時大目連答阿難言。仁者此瑞殊常非我能作。所以者何。憶念我昔於一時間。取此三千大千世界悉內口中。其時衆生乃至無有一念驚懼覺往來想。阿難。又念我昔住梵天❽宮發一大聲。遍此三千大千世界。阿難。復念我昔在世尊前作師子吼。能以須彌內於口中。能過一劫若減一劫如是為常。阿難。又念我昔至陽炎世界。於彼發

❶分＝經㊂*㊅　❷分＋(經)㊄㊅㊆，＝經㊇　❸乾＝揵㊄㊅*㊆，犍㊇*　❹行＝德㊂㊅　❺頗梨＝玻瓈㊄㊅*㊆，玻璃㊇*　❻各＝合㊂㊅
❼火＝大㊆　❽宮＋(殿)㊂

聲遍此世界咸得聞知。阿難。又念我昔身[1]住於此閻浮提界而能[2]遙動忉利天宮難勝大殿。阿難。又念我昔至彼難陀優波難陀諸龍王所。　彼龍如是炎熾巨毒我時降伏令住戒善。又亦曾辱惡魔波旬。阿難。我念往昔至於東方。住彼第三千世界。有一大城名曰寶門。於彼凡有六萬億千家人。　我即於彼六萬億千家中。一一皆現我目連身。為彼眾生演說諸法無常苦空無我。皆令安住如是正法。阿難我雖能為奇異之變化。　初未曾見如是神變。云何作耶。阿難。今我處此大蓮華座。觀見十方一一佛土無量無邊。　同我世尊釋迦號者。皆還本室默然寂坐。而我見彼諸佛國土。亦如觀此娑婆世界。阿難。我於向時亦以天眼。周遍觀察是變因緣。而終弗知所從來處。爾時大目連為重明此義。以偈頌曰

我所成就四神足　同類孰能相挍比
唯獨世尊天人師　餘人神通寧我及
我曾吞合此佛剎　大地眾生弗覺知
我又曾至梵天宮　一音充滿此世界
我又曾於世尊前　吞噉須彌若經劫
我又炎界發大聲　令此佛剎遍聞聽
我又震動天帝宮　彼於天女眾中坐
我又往詣難陀所　降伏如斯大毒龍
我又念昔作神變　身*住於此現東方
我令六萬億千家　彼彼各謂見我身
阿難我今所觀變　初未覩是大神通
我[3]唯生大希有心　然是神通非我作
我今處大蓮花座　亦見眾生坐花中
復見諸佛大威王　觀察盡於十方界
決定自在天尊作　或能大士之所為
如是非常大神變　昔來未見今方覩

爾時尊者大目*乾連。作如是等師子吼。時彼大眾中十千天人。於諸法中得清淨眼

爾時阿難白尊者舍利弗言。大德。我親從佛聞如是言。我諸聲聞大弟子中智慧第一。則舍利弗其人也。　今此神變將非大德之所作乎。時舍利弗語阿難言。阿難。此瑞殊常非我所及。所以者何。我念自從二十年來。精勤修習毘婆舍那。一心觀察求法實相。終不能知諸法邊際。阿難。又念我昔取一袈裟投置地上。時大目連第一上座。威神若是既不能取。乃至不能舉令離地。何云手擎。阿難。又念我昔居世尊前作師子吼。　亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學。天人梵魔沙門婆羅門。乃至一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅等諸大眾前。時彼外道波梨波闍來至我所。與我諍入諸禪定已。復欲共我較隱其身競師子吼。我於彼時。建丈夫志行丈夫事。遂作如此諸不思議。*唯除世尊一切知見。及以彌勒菩薩摩訶薩。諸是一生補處者。又除彼成就甚深法忍諸菩薩摩訶薩。又除得海德三昧諸菩薩摩訶薩。又除得善住三昧諸菩薩摩訶薩。又除得諸佛現前三昧菩薩摩訶薩。　除如是等諸大菩薩摩訶薩已。　自外所有如來世尊聲聞大弟子。若[4]來問我隱身時事。乃至外道波梨波闍等。而更問我隱沒身時為住何處者。阿難。我作如是大神變時。一切聲聞辟支佛。皆不能知我身所在。及其說時空聞我聲。終不能知我身所在。阿難。我常精勤大丈夫行。亦復成就大智人事也。阿難。我心隨我行非我隨心行。阿難。我今自知身處大蓮花座。亦見一切天人大眾皆悉坐彼大蓮花座。阿難。我復見彼一切十方無量無邊不可思議[5]諸世界中。皆有諸佛世尊。悉在菩提樹下坐於道場成等正覺。具足成就無量無邊大威德力。諸天大眾恭敬圍遶。大梵天王請轉法輪曰。世尊。若當轉法輪者我等隨順。阿難。我聞是聲我見是事。　今者如是無量無邊諸佛國土。皆是七寶雜色繒綵懸諸金鈴。羅網覆上種種宮殿微妙莊嚴。如此娑婆世界。阿難。我於向時亦作是念。今此不思議大莊嚴事。將非世尊大神通作乎。　或是諸大菩薩摩訶薩。厚集善根具足福智。能現若斯大神變耳。亦或世尊聲聞眾中諸大弟子。　久種善根具大威德之所為也。　爾時尊者舍利弗為重明此義。以偈頌曰

世尊神力難思議　及求如來功德者
所有聲聞大弟子　滿此佛剎學無學
於彼智中我第一　[6]何云更有勝我者
*唯除諸佛如來輩　及諸菩薩行菩提
自我觀察諸法相　具足滿於二十年
求諸法底不得邊　我之智慧過於彼
今者在佛世尊前　欲以此智師子吼
[7]且置一切諸外道　唯大聲聞求我身
終無有能見我身　及以所作諸神變
唯除如來等正覺　並諸佛子大菩薩

[1]住＝在【宮】*　[2]遙＝搖【三】【宮】　[3]唯＝惟【宮】*　[4]來問＝未聞【宮】　[5]〔諸〕－【宮】　[6]何云＝云何【三】【宮】　[7]且＝具【宮】

是乃知我身所在　非彼外道及聲聞
禪定解脫不思議　是心任我而迴轉
我修丈夫眞空行　仁者我業常如是
我有如是勝神通　一切聲聞不能入
然我今所見十方　若斯神力我[1]貪美
我今處大蓮華座　遍見諸方無量土
無量剎中咸有佛　各詣佛樹坐道場
彼剎衆寶異莊嚴　端正微妙甚可愛
我時亦作如是念　決定如來現神通
[2]或大弟子之所爲　或諸菩薩不空見

爾時尊者舍利弗。作如是師子吼。時衆中有一萬三千人。遠塵離垢得法眼淨

爾時阿難如是思惟。此大迦葉。有大威德具足神通。今是變化或其所作。我今亦當問其作不。於是阿難卽白尊者摩訶迦葉言。大德。我親從佛聞如是說。我弟子中頭陀第一。則大迦葉其人也。是不思議大神變事。將非大德之所爲乎。時大迦葉答阿難言。仁者。此變殊常非我能作。所以者何。我念一時輒不自量。在世尊前作師子吼。阿難。我時於此三千大千世界。須彌山王及大鐵圍。乃至諸餘黑山之屬。一以口吹能令破散。乃使無有如微塵許。其有衆生住彼山者。不令損害亦無覺知。如是諸山皆悉滅也。阿難。我又一時於此三千大千世界。一切大海大河小河陂池諸水。乃至無量億那由他百千水聚。以口一吹皆令乾竭。而彼衆生不知不覺亦無苦惱。阿難。我又一時在如來所。及諸天人梵魔沙門婆羅門。一切世間諸大衆前。作師子吼廣現神通。阿難。我今唯有如斯威力。能作如是自在神通。阿難。我念一時在於如來應供等正覺前。爲諸世間天人梵魔沙門婆羅門一切大衆。作師子吼。世尊。我能於此三千大千世界之內。以口一吹卽令大火熾然遍滿猶如劫燒終亦不使損一衆生。亦令衆生覺不覺知。阿難。我具足如是神通。阿難。我念一時於此世界。以天眼觀見彼東方過億百千世界。有一佛剎猛火洞然。我既見已如是思惟。而我今應示現神通。既思惟已卽入三昧。於三昧中以口一吹過於東方千億世界。熾然猛火卽令[3]燋滅。彼火滅已我便出定。卽見彼界還復如本。阿難。我今但有如是神力。阿難。今此衆中有諸衆生。若天若人若梵若魔若沙門婆羅門多有疑心。謂我妄言彼若不信。世尊後時從三昧起。任自諸問。而今世尊。雖入三昧足知是事亦聞我聲。爾時世尊。尚坐本處住三昧中。遙命阿難曰。如是如是。如大迦葉師子吼說。眞實非虛汝當憶持。時諸天人一切大衆聞佛敎已。方於迦葉生希有心起難遭想。時彼尊者摩訶迦葉。作如是等師子吼時。有三億人於諸法中遠塵離垢。復有八十五那由他百千諸天。遠塵離垢得法眼淨

爾時不空見菩薩。彌勒菩薩。文殊師利菩薩。越三界菩薩。如是及餘無量無邊諸大菩薩摩訶薩等。皆自久來被服如是大弘誓鎧。聞大迦葉作師子吼。便化華聚若須彌山。乃至再三散迦葉上。復多化作大七寶蓋。住虛空中覆大迦葉頂。幷覆一切聲聞大衆。爾時大迦葉見如是等諸七寶蓋。遂告阿難曰。阿難。今此衆中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩。能作如是大神通事。而今復現斯大神變也。阿難。我今坐此大蓮華座。所見諸方無量無邊不可稱數諸佛世尊。又見彼剎皆七寶成。殊麗莊嚴眞可瞻覩。彼諸衆生復有如是勝上果報。我今悉見猶如忉利。一切諸天耽醉花冠常帶瓔珞。諸天身色如月光明。於虛空中有化寶蓋。彼諸衆生一一頂上悉有寶蓋。如我頂上覆七寶蓋無別異也阿難。我又見彼諸佛剎土。有諸菩薩自兜率天降入母胎。阿難。我見如是神通事時。深生歡喜踊躍無量。阿難。我復思念如是奇異如是希有。豈彼隨宜凡劣衆生能作如是大師子吼。能現如是大神通事。爾時尊者大迦葉爲重明此義。以偈頌曰

阿難十方大水聚　大海巨河諸流等
我以口風一往吹　令彼枯竭無遺[4]滯
曾住正覺世尊所　於此剎中作神變
我能乾涸水聚時　衆生無損亦不覺
此界所有一切山　須彌鐵圍黑山等
能以口風吹令散　仁者我住如是通
衆生所有住須彌　及餘諸山不動處
爾時令彼無損覺　智者我有如是通
我以神通燒此剎　口風一吹皆熾然
彼等衆生不覺知　當爾之時無毀壞
我昔於此佛剎中　遙見東方滿剎火
用口氣吹能滅彼　我通如是難思議
我今見此大神通　心生殊特大希有

[1]貪＝含㊂　[2]或＝於㊂　[3]燋＝潸㊂㊃　[4]滯＝滴㊂㊃

諸佛弟子不思議　一切諸行亦如是
我今處此蓮華上　觀彼衆剎妙莊嚴
菩薩降自兜率天　入於母胎盡生際
為當定此聲聞輩　心得自在神通人
為是菩薩不空見　復彼彌勒文殊等

爾時阿難復作是念。此富樓那彌多羅尼子。於一切法已到彼岸。有大威德具足神通。或時能作如是大事。我今亦應問其作不。尊者阿難如是念已。即便白彼富樓那言。大德。我親從佛聞如是語。我大聲聞諸弟子中說法第一。則富樓那彌多羅尼子其人也。是不思議莊嚴神瑞。將非大德之所為乎。時富樓那答阿難曰。此瑞異常非我能及。所以者何。我念昔時有諸衆生。應以神通得教化者。我便為彼取此三千大千世界。以手摩之閉示彼等。當爾之時無一衆生有驚[1]怕想亦不覺知。唯彼衆生應在此化與神通者。乃能見我手摩世界。阿難。譬如壯士以右手。取一迦梨沙般那。左手迴轉不以為難。如是阿難。我取於此三千世界。以手迴轉不以為難。亦復若此。阿難。我念一時於世尊前。以一指節取此三千大千世界一切水聚。皆令入我手指節間。無一衆生有損減想。阿難。我往一時於初夜中。以淨天眼過於人眼。觀此三千大千世界。作如是念。是中復有何等衆生。於諸法中心生疑惑。我當解釋令得除斷。我即觀此三千大千世界。所有一切諸四天下無量衆生疑惑諸法。我復生念我今應當不離是坐不出是定。為諸衆生斷除疑網。阿難。我時念已。便入定心清淨明了。光澤成就寂然不動。為彼衆生宣說諸法。決斷疑網無有滯礙。令彼衆生各作斯念。我等今者皆各蒙此尊者富樓那彌多羅尼子。獨住我前為我宣說。阿難。我當初夜說法之時。即有一萬四千衆生。皆得安住佛正法中。復有三萬衆生護持禁戒。復令六萬衆生信佛法僧歸依三寶。然始安詳自三昧起。阿難。我唯有是說法餘[2]功決疑事也。阿難。我又復念於此世界。以天眼觀見彼北方。過三萬佛剎有一世界。其號伏怨。彼世界中有一衆生。於諸法中多起疑網。時彼衆生有聲聞根易可受化。然彼世尊般涅槃已。我即生念我今亦應不起此坐不往彼剎。而為衆生解釋疑網。如是念已即入三昧。於三昧中為彼世界無量無邊不可稱數。阿僧祇諸衆生類。演說正法。令彼皆得諸法光明。阿難。我但具是聲聞神通。令此衆中若有疑者。須世尊出請問自知。如是語時。佛神力故虛空出聲。告阿難曰。阿難。如是如是。如富樓那大師子吼。汝當憶持。爾時諸天世人阿修羅等。一切大衆聞是事已。發希有心生[3]奇特想。作如是言。希有希有。聲聞尚能建斯大事。況彼菩薩諸佛世尊。爾時尊者富樓那彌多羅尼子。為重明此義。以偈頌曰

我於說事悉通達　諸漏有生皆滅除
望佛如來無分毫　大尊神變獨超世
我取此界及諸山　以手迴轉亦摩抹
彼時不動一衆生　我但有斯神通力
三千世界諸水聚　此剎若見若不聞
我內彼水一指間　於諸衆生無損減
我於初夜天眼觀　何等衆生心疑惑
求其善根及諸法　欲以神力為決除
我於如是生念時　不離本坐亦無往
已為宣說正道法　令彼得聞破心疑
我於如是說法時　令萬四千住聖法
三萬諸人護禁戒　六萬正信受三歸
我復念彼初夜時　所出神通甚微妙
觀過北方三萬界　見一佛剎名伏怨
彼佛界中諸衆生　獨有一人深疑惑
我時不起現彼說　令彼各謂己獨聞
阿難我智正若此　如是神通佛自知
衆生若有疑惑者　但當決定請世尊
我今坐斯蓮華上　見一世尊般涅槃
彼佛處火就闍維　自外諸方亦皆爾
我心觀佛生希有　是不可測誰所為
為是世尊為聲聞　而我見佛斯滅度

爾時阿難復如是念。彼尊者羅睺羅。世尊之子。於一切法已度彼岸。有大威德具大神通。或時能作如斯大事。我今亦當問其作不。尊者阿難作是念已。即便白彼羅睺羅。大德。我親從佛聞如是言。我諸聲聞大弟子中持戒第一。則羅云其人也。是不思議莊嚴神變。將非大德之所為乎。時羅睺羅答阿難曰。阿難。世尊大悲普覆一切。雖稱讚我持戒精進具足神通。然而今者所現神變事。特非常不可測度。我從生來未嘗見覩。亦未思惟又無分別。況復能為如斯神變。阿難。是大莊嚴實非我作。所以者何。我念往昔唯此三千大千世

[1]怕＝迫　[2]功＝巧　[3]奇特＝奇持

界廣大若是。所謂百億四天下。百億日月。百億大海。百億須彌山。百億大鐵圍山。如是及餘黑山之類。一切皆納一毛孔中。當爾之時我身如本。衆生不異。諸四天下所有大❶地。須彌諸山乃至大海及以衆流。咸皆安隱無相振觸。一切無有逼迫損傷。阿難。我但有是自在神力。阿難。我昔一時取此三千大千世界所有大海。及餘小海大河小河。乃至陂池微細水聚。如是一切悉入毛孔。當爾之時我身無損衆生無害。諸大海水及與河流。乃至陂池細微水聚。各皆如本無相漂迫。所居皆知身在水中阿難。我昔一時此處入禪既入定已。卽於東北至一世界。彼佛世尊號難勝威。如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所。現身禮敬。敬已卽復還此世界迦維羅城淨飯王前。求索一掬栴檀末香。得已還持。於彼佛刹供養世尊。香氣遍滿。時卽爲彼難勝威佛。化作樓觀❷像贊。分明高萬由旬。一切妙寶莊嚴間錯。復以天香爲七寶蓋覆佛頂上。高一萬億八千由旬廣八千由旬。又於彼界爲一切衆生。各各化作栴檀樓觀像輦。高百由旬廣五十由旬。四柱方整隨意所樂。令彼衆生備具莊嚴。各皆自有無相障礙。阿難。我但如是究竟聲聞神通彼岸。今此衆中若有於我生疑惑者任諸世尊。世尊雖❸處寂定尙當證知。爾時羅睺羅欲重宣此義。而說偈❹曰

我曾取此三千界　百億四天與鐵圍
一切悉入毛孔中　阿難我有如斯力
此閻浮提如是大　彼彼各住不相知
一切皆入毛孔中　阿難是我神通力
此須彌山甚高廣　鐵圍衆山不隨宜
皆悉置一毛孔中　阿難知我神通力
彼等皆各無迫觸　而見入我一毛中
時我身體不覺疲　彼亦不知處毛道
三千大千諸水聚　衆流陂河及大海
一時吸之置毛孔　我但有是大神通
此界如是衆水聚　大海諸河及細流
彼等皆❺各不相知　而我能令入毛孔
阿難我此神通事　昔曾數現世尊前
此衆如有疑惑人　當問如來無礙眼
阿難我處大蓮花　見彼十方諸菩薩
捨施頭目及妻子　❻悉祈無上菩提尊
我見神變生希有　決❼爲世尊之所爲
或不空見彌勒輩　亦或聲聞大弟子

爾時尊者羅睺羅。作如是等師子吼。時彼大衆中有八十七億百千那由他諸天人等。遠塵離垢得法眼淨。是諸天人得法證已。以天栴檀末香。慇懃再三散於尊者羅睺羅上。如是供養已復發是言。希有希有。淸淨佛子眞行大乘已。於諸法種衆善根。今能如是大師子孔

*大方等大集*經菩薩念佛三昧分卷第三

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❽分卷第四

隨天竺三藏達磨笈多譯

神變品之餘

爾時阿難復作是念。彼尊者須菩提。善修無諍行。於一切法已到彼岸。有大威德具足神通。或能爲是不思議變。我今應當問其作不。時彼阿難如是念已。❾而復白彼須菩提言。大德。我親從佛聞如是說。我諸聲聞大弟子中解空第一。則須菩提其人也。是不思議大莊嚴事。將非大德之所作乎。時須菩提答阿難曰。阿難。世尊雖說我修無諍空行第一。然是神通非我能作。所以者何。我念一時入於三昧。如此三千大千世界弘廣若斯。置一毛端往來旋轉如陶家輪。當爾之時無一衆生有驚懼心。亦不覺知己之所處。阿難。我念往昔於如來前。欲作如是大師子吼白言。世尊。如此三千大千世界寬廣如是。我能以口微氣一吹皆令散滅。復令其中所有衆生不驚不迫無往來想。阿難。我於爾時在世尊前。已曾示現如是神通。阿難。我念一時復於佛前作師子吼白言。世尊。我今能以如此三千大千世❿界。其間所有一切衆生。皆悉安置一指節端上至有頂。然後還來住於本處。令彼衆生寂然無聲。不相逼迫無往返想。阿難。我念一時宴坐三昧。見彼東方現前則有六萬諸佛。如是南西北方四維上下無量無邊百千世界。

❶地＝池㊔　❷像＝象㊊　❸〔處寂〕－㊔　❹曰＝言㊂㊔　❺各＝一㊉　❻悉＝志㊔　❼爲＝謂㊂㊔　❽分＋（經）㊅㊔，經㊄㊃　❾而＝即㊂㊉　❿界＝閑㊂㊔

各有六萬諸佛世尊。昔所未見今皆見知。阿難。我於彼時住閻浮提。以是定心復發神力。至須彌頂天帝釋邊。撮取一掬栴檀末香。往彼無量諸世界中。供養向時爾❶許如來應供等正覺。彼彼世界諸衆生等。皆悉明了見我住是閻浮提界。供養承事彼諸世尊。知我是此娑婆世界釋迦牟尼如來應供等正覺。聲聞大弟子上座須菩提。於空無諍三昧門中最第一者。阿難。我到如是神通彼岸。具足成就神通波羅蜜。阿難。今此衆中若天若人若梵若魔若沙門婆羅門等。於我所說尚有疑心。彼若能問我師世尊。今在寂定自當證知。爾時佛神力故。於虛空中出大音聲。命阿難曰。阿難。如是如是。如上座須菩提向師子吼。汝如是持。時彼天人梵魔沙門婆羅門阿修羅等。見聞是已身毛皆竪。發希有心得未曾有。作如是言。甚爲希有。實未曾覩如是大事。乃至世尊諸弟子等。尚有如是勝妙神通大威德力。何況諸佛所有三昧神通境界。而可思量而可宣說。爾時尊者須菩提。見諸世間天人梵魔沙門婆羅門生希有已。爲重明此義以偈頌曰

我住禪定解脫門　無諍三昧最第一
我昔曾於世尊所　現神通力無有邊
我轉三千世界地　一切令入毛道中
如彼陶輪無窮已　衆生安然不覺往
我昔住於如來前　分散諸❷山及大地
時彼衆生無損減　以住如是神通門
我以此界及衆生　皆置掌中入❸後頂
乃至還下彼不覺　一切咸是斯神通
我曾入定觀東方　見彼六萬諸世尊
南西北方亦如是　六萬如來無有闕
又彼四維及上下　諸佛亦足六十千
平等具相金色身　我以天香而遍散
令彼衆生悉知見　各言我有須菩提
亦❹領此界牟尼尊　聲聞禪中最第一
我今作此師子吼　時衆若疑當問佛
佛放大聲誠告曰　如是阿難汝受持
我滅衆生及我心　乃至佛想無遺行
無諍空行無倫比　我實住此三摩提

❺菩薩念佛三昧分彌勒神通品第四

爾時彌勒菩薩作如是念。今者世尊諸大聲聞弟子衆輩。有大威德具足神通。各皆自陳師子吼事。如我今者亦應於此一切世間天人梵魔沙門婆羅門諸大衆前。少現菩薩神通事耳。時彼彌勒菩薩如是念已即告尊者阿難曰。我念昔曾於晨朝時。著衣持鉢詣世尊所。頂禮佛足白言。世尊。我今欲入此王舍城如法求食。言已即行。阿難。我於❻爾日復如斯念。今於誰家初施食者。我要當令❼是人先住阿耨多羅三藐三菩提。然後方受斯人食也。阿難。我時念已即入大城次第乞食。至一大姓婆羅門家。於彼門下默然立住。阿難。時彼大姓施婆羅門。知我乞食見我默住。即告我言。善來阿逸多。聖者阿逸多。今日何故自屈臨此。其有所須願取我食。阿難。我即告彼婆羅門言。大婆羅門。汝今若能於阿耨多羅三藐三菩提種善根者。然後乃當受汝施食。阿難。時婆羅門即答我言。仁今若能持此食分遍奉十方恒河沙等一切諸如來應供等正覺者。然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心。盡力勤修諸菩薩行。所以者何。我亦先於諸如來所。種彼一切諸善根故阿難。我時復語婆羅門言。大婆羅門。汝今必能建立斯志。我當受食分布供養恒沙如來阿羅訶三藐三佛陀。無有疑也。時婆羅門復語我言。聖者阿逸多。但受我食分張奉獻恒沙如來。我便發誓亦如誓行。阿難。我復語彼婆羅門言。大婆羅門。汝今審能發如斯誓。如誓行者。我取汝食分散供養恒沙如來。阿難。彼婆羅門。乃至三反要我供養。我亦慇懃令其發心也。阿難。我時如是與婆羅門。反覆周旋相約束已。然後告彼婆羅門言大婆羅門。如汝言者。速將食來吾當爲汝分布供養恒沙世尊。阿難。時婆羅門聞我言已。便授我食。我既受已。則於其前如彈指頃。分布供養恒沙如來。阿難。我於爾時分布彼食。供養恒沙諸世尊已。然後還彼婆羅門家。阿難。時婆羅門見我如是無礙神通。心生驚怪身毛皆竪。然後歡喜踊躍無量。即持種種上妙飲食。奉施於我勸我飽食。我時受已自恣食之。彼婆羅門然後方持一切珍寶。一切諸香一切衆華。一切華鬘一切上妙諸瓔珞具。與我相隨詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足。即於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。復作是願。其有衆生聞我施此摶食善根。皆即住於不退轉地。世尊。若我此願必得成就阿耨多羅三藐三菩提

❶許＝說㊆　❷山＝世㊆　❸後＝有㊂㊇　❹領＝令㊂㊇　❺(大方等大集經)十菩㊄㊆,＊㊇,〔菩薩…分〕七字－㊆＊　❻爾＝今㊂　❼是＝其㊂㊇

者。以此善根令我未來成菩提時。亦有如是無量無邊諸聲聞衆。皆是清淨大阿羅漢如今無異。若我此誓眞實不虛者。以是因緣令此三千大千世界一切大地六種震動。而彼大婆羅門發是願時。佛神力故。應時此間三千大千世界所有一切大地六種震動。阿難。今此衆中若天若人於我此事生疑心者。世尊出時應當諮問。阿難。我今未成阿耨多羅三藐三菩提。已具如是大威德力。到於一切神通彼岸。阿難。我念往昔無量無邊阿僧祇劫。有佛世尊號曰然燈如來應供等正覺。出現世間。我時於彼然燈佛前。獲得如是一切菩薩念佛三昧。得三昧已。諸方所有一切諸佛現說法者。彼諸世尊常現在前。又我得此三昧門已。卽於無量無邊劫中。以此神通敎化無量無邊衆生。悉令住於阿耨多羅三藐三菩提中。猶如今者王舍城中大婆羅門。阿難。復念往昔於彼蓮華上如來應供等正覺所。以一神通敎化成熟彼三萬億百千衆生。皆令住於阿耨多羅三藐三菩提中。阿難。我又曾於最上不退轉行佛世尊所。得一三昧名曰普明。得三昧已。敎化成熟六萬八❶千欲界諸天。皆令發於阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。當如是知菩薩摩訶薩一切皆有不可思議大神通力第一彼岸。爾時彌勒菩薩摩訶薩。爲重明此義。而說頌曰

我曾晨朝整衣鉢　請問釋師敎明行
於是頂禮辭如來　世尊我今將才食
大師如是誡我曰　汝去當念利衆生
我涅槃後汝成佛　諸種功德皆圓滿
阿難我時如是念　未知今往前食所
當於誰家初受食　我應敎令住菩提
我行乞食有所遇　遂逢大姓婆羅門
以恭敬心稱善來　希有遠至阿逸多
我今自悔仁來晚　唯願時坐受我食
大士妙法難思議　我當奉上精美膳
我時語彼婆羅門　汝能先發菩提意
利益天人大衆等　然後我方受汝食
彼婆羅門復要我　汝阿逸多今若能
以我此供恒沙尊　如是我發菩提志
我便許彼婆羅門　汝於菩提愼莫退
吾以汝供奉諸佛　終令汝身獲大果
時婆羅門更誠誓　願爲我奉諸如來
諸佛勝尊若受者　我行菩提無疑惑
彼婆羅門信我言　發誠至心❷受我食
我持彼供恒沙尊　令婆羅門須臾見
彼旣覩我大神通　或驚或喜增珍膳
供養我畢至佛所　便發無上菩提心
時婆羅門發心已　復廣弘誓不思議
若有菩薩得聞者　彼於世界速成佛
我昔在❸佛然燈前　得此微妙勝三昧
彼名菩薩念諸佛　能與妙樂難稱量
昔於然燈世尊所　受此勝念三昧時
我登得見十方佛　以❹彼威德故能覩
若人住此三昧中　能現無邊諸神變
百僧祇劫諸所作　皆爲利益諸衆生
我於蓮華上佛所　得三昧故現神通
滿足七萬諸衆生　皆因我住菩提道
我又最上如來前　於彼精勤修梵行
所得三昧實端生　能施深樂難稱量
我於最上行佛所　受一三昧名普明
月上佛時住勝禪　迦葉佛前獲深定
阿難如是大神通　皆於往昔得成就
以此神通自在力　我所修見諸如來
若人欲見諸世尊　欲轉無上妙法輪
欲拔衆生出苦海　是人應學斯妙定

爾時衆中梵魔沙門婆羅門天人阿修羅一切世間。得聞彌勒菩薩摩訶薩師子吼時。皆大歡喜生奇特心歎未曾有

*菩薩念佛三昧分歎佛妙音勝辯品第五❺之一

爾時不空見菩薩摩訶薩。觀諸大衆天人梵魔沙門婆羅門。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅等。得未曾有生奇特心。或時驚怖身毛皆竪。見是事故。一心安詳從三昧起已。卽告尊者阿難言。大德。善哉❻妙哉。諸佛世尊甚爲希有甚爲希有。所以者何。諸如來應供等正覺乃至能有大慈大悲。具足無量諸功德等。阿難。諸如來應供等正覺能證。如是阿耨多羅三藐三菩提時。覺一切法無有生故。見一切法無有作故。知一切法不可得故。然後於彼波羅奈城。古仙住處鹿苑林中。三轉十二行無上妙法輪。而是法輪初未曾見。一切世間若梵若魔若天若人若沙門婆羅門。有能如法爲斯轉者。何等名爲三轉法輪。云何復稱十二行也。所謂此是苦。此是集。此苦滅。此苦滅道。乃至此苦已知。此集已斷。此滅已證。此道已

❶千＝一【宮】　❷受＝授【三】【宮】　❸佛＝於【明】　❹彼＝發【宮】　❺〔之一〕－【三】【宮】　❻妙＝善【明】

修是爲三轉。如是[1]三轉得名爲十二行也。又此爲八聖道分是中有無量文字。　無量名句無量言音。無量義趣無量解釋。然說斯義爲開示故。爲論義故爲分別故。爲顯示深義故。爲易知故爲具足故。　時彼不空見菩薩摩訶薩。復告尊者阿難言。阿難。是故我言諸佛世尊甚爲希有。諸如來應供等正覺。有大慈悲具足功德。　諸佛世尊既證得阿耨多羅三藐三菩提已。然後爲諸聲聞衆等。於彼無教法中以教說故。無言法中以言說故。無相法中以相說故。無證得中教令證得彼法。雖無語言可說相貌可得。而諸智者皆已覺悟。諸賢善人亦得證知。　諸阿羅漢咸得解脫於彼無始生死中[2]也

復次阿難。譬如有人持一束草。言欲堰塞恒河大流。於意云何。彼人如是其事可乎。阿難答曰不也大士。何以故。彼人所作世間本無。何論可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞於無言法更以言宣。無名相中以名相說。其事若此。復次阿難。譬如有人本無口舌。欲以一音遍諸世界咸得聞知。於意云何。彼人所作其事可乎。阿難答曰。不也大士。何以故。彼人所作世間本無。何論可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言說中更以言宣。　無名相法以名相說。其事亦爾。復次阿難。譬如有人手持[3]綵筆。[4]晝畫虛空。望成文字。於意云何。彼人所作可成就乎。阿難答曰。不也大士。彼人所作世間亦無。何問成不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言法中更以言宣。無名相法以名相說。其事若此。復次阿難。譬如有人先無手足。呪術[5]伎能而大唱言。我能擔負須彌山王。於意云何。彼人所作其可遂乎。阿難答曰。不也大士。是人所作世間既無。何問可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺。爲諸聲聞無言法中更以言宣。無名相法以名相說。其義亦爾。復次阿難。亦如有人至大海際。或取一板或持小筏。或欲身涉或欲身浮。廣施方便發如是言。我度大海登陟彼岸。於意云何。彼人所作爲可爾乎。阿難答言。不也大士。一切世間本無斯事。何云可不。不空見言。如是阿難。如來應供等正覺爲諸聲聞無言說中更以言宣。　無名相法以名相說。其義若此。爾時不空見菩薩摩訶薩爲重明此義。以偈頌曰

諸佛大慈難思議　常以悲光照一切
於無量億那由[6]劫　正覺如是深法門
諸法本性無生處　因緣集會往來空
無上天師雖善宣　然彼自性常寂滅
諸佛正法難稱量　世尊慈愛故宣演
能開如是難見法　利益世間諸天人
不可說法難值聞　十力雄猛能廣說
顯示最上清涼道　安隱世間天人衆
世尊巧說無相法　無師自然能覺知
破壞一切諸外道　凡愚莫知此實際
諸佛智海難測量　宣說法界亦無盡
一切聲聞詞已證　開示轉變不思議
如人把草塞恒河　尊者我謂不爲難
正覺轉彼無生輪　我持此事難於彼
若人手執五色筆　種種衆*綵畫虛空
無語言中置語言　我持此事難於彼
若人無手亦無足　求負須彌度大海
無相法中轉相輪　我謂此事難於彼
若人無舌復無口　一[7]言遍滿恒沙界
無證法中能令證　我謂斯事難於彼

爾時尊者不空見菩薩摩訶薩告阿難言。　尊者。諸佛如來應供等正覺。甚爲希有。能於無量阿僧祇劫。　覺了通達一切諸法究竟彼岸號佛世尊。然諸如來應供等正覺。隨順衆生諸根差別樂欲所應。微妙圓音自然而出。普爲宣說種種句門。　所謂若諸衆生樂行布施。如來則爲讚說檀波羅蜜。　彼亦隨念世尊爲我宣說施法。有諸衆生樂修禁戒。如來則爲讚說尸波羅蜜。　彼復生念世尊爲我宣說戒法。有時衆生樂行忍辱。如來則爲讚說羼提波羅蜜。彼亦生念世尊爲我宣說忍法。有時衆生樂行精進。　如來則爲讚說毘梨耶波羅蜜。彼亦生念世尊[8]宣說精進。或時衆生樂習禪定。如來則爲讚說禪波羅蜜。彼亦生念世尊爲我宣說禪法。或時衆生樂求智慧。如來則爲讚說般若波羅蜜。　彼亦生念世尊爲我宣說智慧。或時衆生樂求解脫。如來則爲讚說解脫。彼亦生念世尊爲我宣說解脫。或時衆生樂修解脫知見。　如來則爲讚說解脫知見。彼亦生念世尊爲我宣說解脫知見。[9]或時衆生樂生天者。如來則爲讚說生天。彼亦生念世尊爲我宣說生天。　有諸衆生樂修無常。

[1]三＝二【宮】　[2]〔也〕－【聖】　[3]綵＝彩【三】＊【宮】　[4]晝＝欲【三】　[5]伎能＝技能【聖】　[6]劫＝他【明】　[7]言＝音【三】【宮】　[8]（爲我）＋宣【三】【聖】　[9]〔或時…生天〕二十八字－【明】

如來則爲讚說無常。彼亦生念世尊爲我宣說無常。有諸衆生樂修苦者。如來則爲讚說衆苦。彼亦生念世尊爲我宣說苦法。有諸衆生樂修無我。如來則爲讚說無我。彼亦生念世尊爲我宣無我法。有諸衆生樂修空寂。如來則爲讚說空法。彼亦生念世尊爲我宣說空法。有諸衆生樂修不淨。如來則爲讚說不淨。彼亦生念世尊爲我宣說不淨。有諸衆生樂欲生天。如來則爲說生天法。彼亦生念世尊爲我說生天法。尊者。乃至有諸衆生樂種種法。如來則爲說種種法。彼亦生念世尊爲我說種種法。爾時不空見菩薩。欲重明此義。而說偈言

諸佛世尊具圓音　隨衆生類自然出
彼之意樂所欲聞　如來隨順說發起
或有衆生樂布施　如來則爲讚檀度
或有衆生樂持戒　如來復爲讚尸羅
或有衆生樂忍辱　如來則爲讚羼提
若[1]有衆生樂精進　如來爲讚毘梨耶
或有衆生樂三昧　如來則爲[2]讚禪定
若彼衆生樂智慧　如來則爲讚般若
若彼衆生樂解脫　如來亦爲讚解脫
若彼衆生修無常　卽令聞彼無常法
彼若樂聞苦不淨　亦令聞苦不淨音
彼若樂聞空無我　不思議音讚空寂
彼若樂聞緣覺乘　世師妙音說緣覺
彼[3]或樂聞諸佛乘　兩足尊讚菩提道
乃至彼樂生天宮　音中亦顯生天事
如是妙音難思議　隨諸類感便應現
彼等既聞淸淨音　其誰不趣菩提道

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。阿難。諸佛世尊殊特希有。如來應供等正覺。能有如是熾然善根。所以者何。諸佛世尊從久遠來。乃能供養無量無邊過恒沙數諸如來等。又復常行施忍精進諸事。所謂捐捨身命頭目髓腦。難作能作種種苦行。調伏身心。然後方證阿耨多羅三藐三菩提。證菩提已。則能具足無量辯才爲他說法云何辯才。謂不思議辯才。無上辯才。無勝辯才。無取著辯才。妙解脫辯才。無障礙辯才。善和合辯才。相應辯才。熾盛辯才。無有問辯才。豫知辯才。作相辯才。無作相辯才。靜默然辯才。不怯弱辯才。除恚辯才。種種文字莊嚴辯才。種種詞句莊嚴辯才。義句莊嚴辯才。甚深句莊嚴辯才。顯現深義辯才。於深示淺易知辯才。無邊譬喩辯才。捷疾辯才。善決疑辯才。成就無[4]際辯才。能問辯才。略問廣答辯才。利益辯才。無毀辯才。善思量辯才。無奢寒辯才。無恥辱辯才。具足成就離謗辯才。具足成就智人所讚辯才。具足無畏心辯才。具足不[5]狹劣辯才。具足不錯文句辯才。具足不忘辯才。具足無失辯才。具足隨心說法辯才。具足知他至心爲說辯才。具足開發無穢濁辯才。具足莊嚴音句能說辯才。具足能說過去辯才。具足能說未來辯才。具足能說現在辯才。具足聖者辯才。具足知無生。妙[6]知辯才。具足能令一切衆生歡喜辯才。爾時不空見菩薩摩訶薩。重宣此義。而說偈[7]曰

供養最勝尊　無數無邊量
能證無上道　世間大導師
廣集諸善根　得彼難思辯
無奢復無礙　無量亦無邊
和合解脫義　尊勝無上人
善說斷疑網　隨問皆能釋
種種深密敎　及以諸譬喩
具足莊嚴辯　妙音難可量
淸淨咸相應　決了法安住
不思無能壞　亦無懼畏心
妙音與智俱　不驚不毀損
無錯莊嚴句　安樂無忘失
不惑於諸方　無滓致心淨
過去與當來　現在無罣礙
凡聖平等轉　辯才非他[8]生
近遠同時聞　佛音說時出
海水可知量　毛滴可知數
諸佛大名稱　辯才難得邊
虛空可盡邊　須彌易稱量
無上天人師　辯才深難測

*大方等大集*經菩薩念佛三昧分卷第四

*大方等大集*經菩薩念佛三昧分卷第五

隨天竺三藏達磨笈多譯

歎佛妙音勝辯品之餘

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。

[1]有＝彼〔三〕〔宮〕　[2]讚＝說〔三〕〔宮〕　[3]或＝若〔三〕〔宮〕　[4]際＝餘〔元〕〔明〕〔宮〕　[5]狹＝陋〔三〕〔宮〕　[6]知＝智〔三〕〔宮〕　[7]曰＝言〔三〕〔宮〕　[8]生＝心〔三〕〔宮〕

阿難。諸佛世尊是大梵聲。是大師子聲。是大雄朗聲。是大龍王聲。是大妙鼓聲。是大妙歌聲。是妙好聲。是大風聲。是大雲聲。是大雷聲等。阿難。諸佛世尊是大善聲。不思議聲。是無量聲。是無邊聲。是不可稱聲。是滿足聲。是無礙聲。是迦陵頻伽聲。阿難。諸佛如來是圓滿聲。諸如來是可證聲。諸如來是可知聲。諸如來是深遠智聲。諸如來是不可壞淸聲。諸如來是無垢聲。諸如來是無譏訶聲。諸如來是無❶嘶破聲。諸如來是妙好聲。諸如來是最上妙好聲。諸如來是無缺聲。諸如來是不怯弱聲。諸如來是具足一切功德聲。阿難。諸佛如來應供等正覺出音聲時。若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿。若欲遍滿二佛世界。若三若四若五若十乃至百千世界乃至億那由他。乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界。如來世尊。還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音。皆悉充滿彼諸世界。令彼衆生諸有得聞如來聲者。咸作是念。今者世尊獨爲我轉如斯法輪。阿難。諸佛世尊有如是等不思議聲。阿難。諸佛世尊有如是聲如是利益

尊者阿難。譬如日輪爲閻浮提諸衆生輩。有眼目者作大利益。云何利益。所謂光明照了一切。如是阿難。諸如來應供等正覺。淸淨聲輪凡所至處。能爲一切信根衆生。隨宜宣說作大利益。其義亦爾。復次阿難。譬如秋月十五日夜。彼月光輪淸淨圓滿。閻浮提人見者歡喜。如是阿難。諸如來應供等正覺圓滿聲輪。能爲一切法音光明。聞者歡喜得大利益。其義亦爾。復次阿難。譬如大海水平等一味常住湛然難入難度。其間多有諸異珍寶。而能爲彼一切衆生若人非人作大饒益。如是阿難。諸如來應供等正覺。圓音平等一味湛然難入難測。微妙而能安樂一切衆生。其義亦爾。復次阿難。譬如大地❷任持一切山林河海王都大城民人聚落。復能生長諸種苗稼根莖華果。饒益安樂一切衆生。如是阿難。諸如來應供等正覺。普載聲輪*任持一切令無壞損。復能生長衆生善根功德華果。饒益世間。其義亦爾。復次阿難。譬如虛空容受一切。能令衆生種種興作。往來遊處爲大利益。如是阿難。諸如來應供等正覺。廣大聲輪遍滿一切。能令衆生多有所作。受用去來無不利益。其義亦爾。復次阿難。譬如三十三天波利質多羅樹。其華敷時能令三十三天皆生歡喜多受適樂。如是阿難。諸如來應供等正覺。開發聲輪。能爲一切啓甘露門。令諸衆生等證常樂。其義亦爾。爾時不空見菩薩摩訶薩。爲重明此義。以偈頌曰

世尊眞善大梵音　師子妙音牛王吼
最上龍吼滿世界　器度雄朗丈夫聲
雲雷風等弘壯聲　彼不思議悉無量
轉行十方無邊界　所至無礙皆悉聞
如來出聲甚潤備　世間未能障其聲
亦如迦陵頻伽音　所聞淸婉甚微妙
聚不望報生物喜　敎令證此最勝聲
解脫深句無有比　世間無有能毀壞
不破不缺微妙聲　相續不斷和合出
救護世間無窮已　具足一切功德音
調伏丈夫如意聲　其聲遍聞於三界
彼諸衆生斯念喜　各言爲我宣妙聲
若欲聲滿一世界　若二三四及與五
若十二十至五十　百千億數復過前
若復過彼恒沙七　皆能充滿一切剎
令彼衆生無異心　咸作是念但爲我
譬如日輪出現時　能爲閻浮作明導
如是世尊天人師　法聲光明照世間
猶如秋月處衆星　其輪圓滿異明淨
彼爲閻浮與大利　衆生覩見皆歡喜
世尊如是滿月聲　不思議淨勝世間
其有聞者心無厭　爲諸衆生❸作饒益
猶如大海水湛然　深廣無邊難得底
其間常出衆異寶　爲諸世間作利益
如是諸佛大名稱　其聲深遠亦難窮
恒致證彼淸淨音　與不可壞一切樂
若此三千諸大地　能持異類諸衆生
如是諸佛普載聲　生成一切衆饒益
譬如虛空能容受　飛鳥群生皆獲益
如是足尊廣納音　恒以勝善利衆生
猶如忉利質多羅　華時已樂彼諸天
如是諸佛甘露音　能爲衆生畢竟利
尊者設我滿一劫　或復百劫讚其聲
生生弗能得其邊　佛不思議聲若是
假❹使十方諸衆生　各各❺恣口長歌歎
終亦莫能致少分　佛音如是難思議
假❻彼行住諸衆生　或於一時皆成佛

❶嘶＝覽(三)(宮)　❷任＝住(元)*　❸作＝生(宮)　❹使＝令(三)(宮)　❺恣＝咨(宮)　❻彼＝使(元)(宮)

彼諸佛說亦無盡　佛聲如是難思議
世尊如是衆妙音　莊嚴具足無倫匹
若人但能生喜心　彼等終無惡道畏
佛音如是難思議　第一微妙無可比
若有菩薩得斯喜　不久則成佛法王

爾時四天王天❶主帝釋。須夜摩天王。兜率陀天王。化樂天王。他化自在天王。魔王之息導師太子。娑婆世界主大梵天王。乃至淨居天王。及餘一切大威德諸天。與欲色界中復有無量諸天子等。聞不空見菩薩摩訶薩稱讃世尊音聲功德已。一切皆於不空見所起尊重心。歡喜踊躍不能自持。咸以天妙栴檀末香。天華及鬘天妙衣服。寶蓋❷幡幢雜色彫❸綵。施散懸置於不空見菩薩摩訶薩上。時會衆中有六萬億那由他百千欲色界天。聞說如來音聲功德。爲當得故發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根。復有五千比丘。被精進鎧於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。復有七百千萬諸比丘尼。發阿耨多羅三藐三菩提心及弘誓願。復有百千優婆塞。皆❹各從彼寶蓮華座起。直詣不空見菩薩摩訶薩所。復有二億那由他百千女人。各解自身衆寶瓔珞散擲虛空。住於不空見菩薩摩訶薩上。皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根

❺菩薩念佛三昧分讃如來功德品第六

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。阿難。諸佛世尊甚爲希有。諸如來功德具足故。自天降下具足故。入胎具足故。住胎具足故。出胎具足故。母生具足故。善根具足故。衆相具足故。衆好具足故。莊嚴具足故。出家具足故。入定具足故。大❻入定具足故。深心具足故。至心具足故。眞信具足故。無畏具足故。戒身具足故。定身具足故。慧身具足故。解脫身具足故。解脫知見身具足故。諸通具足故。證智具足故。至一切證知第一彼岸故。至慈大慈第一彼岸故。至悲大悲第一彼岸故。至喜大喜第一彼岸故。至捨大捨第一彼岸故。至最勝無等第一彼岸故。至諸威❼儀第一彼岸故。至諸神通第一彼岸故。至一切諸法無礙第一彼岸故。至是處非處力第一彼岸故。至諸開❽道利益第一彼岸故。至奢摩他毘婆舍那第一彼岸故。至一切禪定解脫三摩跋提第一彼岸故。至無貪無瞋無癡無慢無放逸無嫉妬無恚。捨離諸過解脫五道。至四無畏第一彼岸故。令一切衆生種諸善根受業果報。教論發起第一彼岸故。令一切衆生諸戒行聚。不破不缺不❾濁不雜。成丈夫志無所觸犯。智者所讃無有過愆。一切世間若天若人若梵若魔沙門婆羅門。乃至無能如法訶責非理毀者。阿難。諸佛世尊功德殊勝。一切世間衆生類中。乃至無有能得測量宣說如來戒等功德知其少分。何處有人復能過者。阿難。汝等從今當如斯觀此虛空界如是廣大。此四方界如是弘寛。我皆了知限量邊際。諸佛功德不可測量。如是阿難。諸佛世尊所有戒聚。所有定聚。所有慧聚。及解脫聚。解脫知見聚。乃至一切威儀神通利益無礙。不可宣說不可顯示。不可得知不可得入。所以者何。阿難。諸佛世尊所有功德皆無有邊。何以故。諸佛世尊有無量戒行。有無量定行有無量慧行。有無量解脫行。有無量解脫知見。乃至有無量諸功德悉等。是故阿難。當知諸佛世尊具足若此。爾時不空見菩薩摩訶薩。爲重明此義。以偈頌曰

世尊天降入胎時　住不思議出亦爾
生家最勝母無比　最上第一諸功德
體備衆相三十二　諸好具足莊嚴身
諸佛所作不思議　皆緣曠劫久修集
人中勝上求出家　成就禪定大三昧
正心淳信斯堅固　一切方便無不知
戒行三昧皆具足　智慧成滿無倫比
解脫知見亦已獲　神通威德彼岸邊
能滅熾苦救衆生　慈悲要行最爲首
喜捨亦妙行平等　諸佛世尊自證知
身口常與意行合　所行隨智難思量
威儀無比超世間　法王神力到彼岸
無諍三昧見法如　是處非處皆明了
禪定解脫難測度　善能饒益諸衆生
定慧止觀斯成就　光明遍覺滅垢心
無有貪恚衆過愆　解脫無畏皆善學
戒行無破亦無羸　無濁無雜盡清淨
多衆生觸不瞋惱　不求果報智所稱
內無過失外無毀　假❿彼天人及梵魔
或復沙門婆羅門　莫能譏訶常清淨
虛空猶可盡其界　諸方亦可極其邊
無上調御天人師　清淨戒行孰能測
大海可以口⓫飲乾　無邊水聚亦復爾

❶主＝王(元)(明)　❷幡幢＝幢幡(宋)(元)(宮), 幢旛(明)　❸綵＝彩(三)(宮)　❹〔各〕－(宋)(明)(宮)　❺(大方等大集經)十菩(宋)(元)(宮), 〔菩薩…分〕七字－(明)　❻入＝人(三)(宮)　❼儀＝德(三)(宮)　❽道＝導(宮)　❾濁＝[illegible](三)(宮)　❿彼＝使(元)(明)　⓫飲＝歠(宋)(宮), 啜(元)(明)

諸佛光明不可識　清淨戒行誰得邊
須彌可以口吹散　大小鐵圍亦復然
諸佛妙行不可知　淸淨戒行難得底

爾時不空見菩薩摩訶薩作是思惟。今者如來應供等正覺。若降威神俯臨斯會可謂善哉。今我亦當爲諸菩薩摩訶薩故。請問世尊一切菩薩念佛三昧微妙法門。如來先已顯示其名。今者當應爲諸弟子。演說斯法宣明義理。世尊。寧當過安禪寂乎。爾時世尊。知彼不空見菩薩摩訶薩如是念已。佛神力故應時此會三千大千世界。大地六種震動。所謂動涌起震吼覺等。如是具足十八相動乃至涌沒。如是動已。時佛世尊。復以神力放大光明。照此三千大千世界。彼光出時能令一切星宿天宮。月天子宮日天子宮。乃至欲界諸天宮殿。所有光明爽滅不現。復有如是無量無邊不可思議阿僧祇恒河沙數。諸梵天宮所有威光。悉皆暗晦。乃至色界一切天宮。蒙佛光故亦皆不現。諸光沒已。唯佛世尊神光獨盛。爾時世尊大慈熏心。爲欲饒益諸衆生故。從禪定起安❶詳徐步。詣彼大衆周旋觀察是不空見菩薩摩訶薩等已。於是一切世間諸天。及人若梵若魔沙門婆羅門。諸龍夜叉阿修羅輩遇佛光明。咸各自彼蓮華座起。前詣佛所曲躬合掌。禮敬世尊各還退坐

爾時不空見菩薩摩訶薩遙見世尊。身相分明端嚴殊特。諸根寂靜如調象王。心意朗然若澄淨水。一切種具足一切智圓滿。自彼而來深生喜已。於是不空見菩薩卽告尊者阿難言。阿難。汝觀世尊從禪定起。如來世尊從靜室來。必當開演第一誠諦終無虛妄。如來世尊。是妙語者是眞語者。是實語者是如語者。是不異語者是善語者。心善思惟常行善事。身業無失。口業無失。意業無失。一切功德斯皆具足。所謂具足最上第一戒聚故。具足最上第一定聚故。具足最上第一實慧聚故。具足最上第一解脫聚故。具足最上第一解脫知見聚故。具足最上第一威儀故。具足最上第一神通故。具足最上第一利益故。具足最上第一不思議辯才故。具足最上第一成就故。具足最上第一微妙故。具足最上第一❷天退故。具足最上第一入胎故。具足最上第一住胎故。具足最上第一生家故。具足最上第一圓滿功德故。具足最上第一不思議諸相故。具足最上第一不思議諸好故。具足最上第一過去業故。具足最上第一善根故。具足最上第一具足發心故。具足信心故。具足破煩惱故。具足大破煩惱故。具足捨家故。具足知五種故。所謂具足第一戒身故。具足第一定身故。具足第一慧身故。具足第一解脫身故。具足第一解脫知見身故。已到第一神通彼岸故。已到第一無餘智證彼岸故。已到第一分別法彼岸故。已到第一分別義彼岸故。已到第一分別辯才彼岸故。已到第一❸寂靜定彼岸故。已到第一明達彼岸故。已到第一根力覺道彼岸故。已到第一慈及大慈彼岸故。已到第一悲及大悲彼岸故。已到第一喜及大喜彼岸故。已到第一捨及大捨彼岸故。已到第一不思議威儀彼岸故。已到第一慚愧彼岸故。已到第一於一切法自在彼岸故。已到第一過去智知見無礙彼岸故。已到第一未來智知見無礙彼岸故。已到第一現在智知見無礙彼岸故。已到第一身業隨智慧行彼岸故。已到第一口業隨智慧行彼岸故。已到第一意業隨智慧行彼岸故。阿難。如來❹應等正覺。於一念中能具足知一切衆生心心所行。若善若惡若淨若垢等

爾時不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言。尊者阿難。諸佛世尊如大海。淨戒聚不可得底故。尊者阿難。諸佛世尊如須彌山。三昧聚不可動搖故。尊者阿難。諸佛世尊如虛空。智慧聚無有邊故。尊者阿難。諸佛世尊如虛空。攝一切衆生無障礙故。尊者阿難。諸佛世尊如日輪。爲諸世間作法光明故。尊者阿難。諸佛世尊如大火聚。焚燒一切衆生諸煩惱薪故。尊者阿難。諸佛世尊如河如陂如池如泉。洗盪衆生生老病死垢故。尊者阿難。諸佛世尊如良醫。能愈一切衆生諸疫病苦故。尊者阿難。諸佛世尊如大雲雨。能以法水潤澤衆生枯槁故。尊者阿難。諸佛世尊如師子王。能破一切衆生大我慢故。尊者阿難。諸佛世尊如大船。能度衆生生死河故。尊者阿難。諸佛世尊如那羅延。能伏一切世間大力故。尊者阿難。諸佛世尊如優曇華。一切世間難得見故。尊者阿難。諸佛世尊如波利質多樹華。三十二大人相可愛樂故。尊者阿難。諸佛世尊如父母。能與一切衆生安樂利益故。尊者阿

❶詳＝祥(宋)(元)，庠(明)　❷天退＝不退(宮)　❸寂靜＝最靜(宮)　❹應＋(供)(三)(宮)

難諸佛世尊作利益[1]作安樂。能令一切衆生得住故。尊者阿難。若人說言如來出世有無量辯才。如是說者。是則名爲善說如來。如來出世有不思議辯才。是名善說。尊者阿難乃至如是略說。如來出世有無邊辯才。如來出世有無礙辯才。如來出世有無取著辯才。如來出世有勝解脫辯才。　如來出世有隨順義辯才。相應義辯才。微妙淨辯才。巧問辯才。不問辯才。上辯才。無上辯才。慈辯才。大慈辯才。悲辯才。大悲辯才。喜辯才。大喜辯才。捨辯才。大捨辯才。佛出世利益辯才。尊者阿難。若人說言如來出世具足利益一切衆生。　是則名爲善說如來。尊者阿難。若人正言同義辯才利益衆生。是則如來出於世間。又說若言彼利益辯才。爲一切衆生得利益故。當正言音悉令具足。是則如來出於世間。斯人亦名善說如來。尊者阿難。若人說言彼無歸衆生。無依衆生。無救衆生。無護衆生無憐愍衆生。如來出世。爲歸爲依爲救爲護爲憐愍者。是則名爲善說如來。尊者阿難。假使我今若經一劫若減一劫。長時歌讚諸佛世尊辯才功德終不得一。又復經於無量劫數。具足演說如來應供等正覺辯才功德。終亦不得其少分邊尊者阿難。譬如有人老病羸瘠。至大衆中發如是言。諸人當知。我雖年邁爲病所摧。而猶能以一毛端勺[2]渧取大海。令即乾枯。是人素無神通呪術。而能如是果決[3]壯言。尊者於意云何。彼人言義可取信不。阿難答曰。不也大士。不空見復言。尊者。彼人之言一切世間諸天及人。頗會驚歎此事希有如是困人。不能以毛端盡大海水如斯念不。阿難答曰。不也大士。如是尊者。此事本無依何取信。我今讚說諸佛世尊辯才功德不得少邊。　其事若此。尊者阿難。且置斯事。假使佛今還自讚說毛分功德。過億百千那由他劫亦不能盡。而況餘人。尊者阿難。且置斯事。我今更說假使大地所有一切衆生。　若干種類有足無足二足四足乃至多足。　有色無色有想無想非有想非無想。　如此世界及以十方無量無邊諸世界中所有衆生。設使盡皆一時成佛。彼諸世尊。經無量劫。皆還歎佛一毛功德終亦不盡。尊者阿難。當知一切諸佛世尊。乃有如是不可思議具足功德。　爾時不空見菩薩摩訶薩。爲重明此義。以偈頌曰

尊者當觀法王來　一切世間應供養
功德威光殊顯赫　一切智滿難可傾
最上妙言佛眞說　實語及如無異言
善說聖法眞實知　身口離過意亦爾
心無異念絕分別　戒行最勝三昧深
智慧解脫悉超倫　解脫知見無可比
威儀具足不思議　無上神通如實智
利益世間無有量　辯才妙行亦無類
降天下生象牛王　入胎成就世中勝
住胎殊異無有等　家生具足母尊高
成就衆根最第一　勝相圓滿不思議
妙好咸備極莊嚴　一切分明世瞻仰
具足眞心信清淨　禪定除垢有大威
放捨世欲樂出家　菩提成就得五種
已度神通第一岸　智慧無礙亦無邊
及奢摩他毘舍那　法王通達斯自在
大海之水廣且深　其或可以毛端測
調御丈夫清淨戒　雖經曠劫不能知
須彌雖固猶可動　以手投擲至梵宮
諸佛初住定禪時　已自無能動亂者
虛空容有得其邊　四方亦可知其限
終無能見正覺境　思惟分別此彼處
尊者大地實弘廣　然可以指遍度量
捨離煩惱人中尊　彼心意識不可盡
如日輪光破衆闇　觀諸善惡若見色
如是自在世間師　能破巨黑無明雲
猶如秋月出重雲　衆生見者皆歡喜
法王智光如滿月　如覩妙色無不樂
冥寂長夜如明燈　爲諸眼目作[4]先導
世間智者能除闇　恒以法光照衆生
能設法炬自在尊　天人大師爲他作
一切諸有皆滅盡　是故稱佛光明王
聖智如河及泉水　能盪生老病死塵
如大醫王施良藥　調御能除衆疾苦
猶如龍王降大雨　能滿一切諸大地
諸佛如是行慈悲　充足一切樂法者
大師子王震吼時　降伏世間諸惡獸
世尊如斯決定說　破除外道我慢心
如大舟船常往返　濟度一切諸去來
諸佛如是遍周旋　拔彼常沒四流者
優曇鉢華世希有　此閻浮提最難見
天人世尊難中難　一切世間歸依處
如波利樹華現時　三十三天甚愛樂

[1]〔作〕－【宋】【元】　[2]渧＝滴【宋】【元】　[3]壯＝壯【宮】　[4]先＝光【宋】【宮】

大人相好出興世　衆生覩見悉歡喜
世尊神變難窮盡　如我今者[1]謂宣說
我以歎佛諸功德　畢竟利益諸群生

*大方等大集*經菩薩念佛三昧分卷第五

[2]大方等大集*經菩薩念佛三昧[3]分卷第六

隋天竺三藏達磨笈多譯

佛作神通品第七

爾時世尊。自袈裟內出金色手。摩彼不空見菩薩摩訶薩頂復出廣長舌相。卽告不空見菩薩言。善哉善哉。汝不空見。汝今乃能爲諸衆生。如是歎說如來應供等正覺眞實功德也。不空見。若有說言世間衆生無救護時。是中必有能救護者。出現世間爲作救護。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生無歸趣時。是時必有不思議辯才無量辯才。出現於世。能與衆生作大歸依不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生。多貪欲行。多瞋恚行。多愚癡行。是時必有無欲恚癡大師出世爲除三毒。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生。多慳悋時多嫉妬時。是時必有遠離慳嫉好行布施大師出興爲破慳嫉。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生。無有慚愧羞恥之行。是時必有慚愧羞恥大師出世除無[4]慚恥。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生。多行憍慢貢高之事。是時必有和敬調柔大師出世爲除憍慢。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言世間衆生。無有慈悲不能喜捨。多行瞋恚穢濁毒心。是時必有斷除瞋毒具足四等導師出世教修慈悲大利益事。不空見。當知卽是善說如來也。復次不空見。若復說言。世若多惡無善衆生。其有能教令生善根。先有善根令其增廣。如是利益大師出興。不空見當知[5]則是善說如來也。復次不空見。若復說言五濁惡世衆生病增。世有大人能行利益。導以出法安樂衆生。不空見。當知是言則謂我也。所以者何。吾今出於五濁惡世。宣揚妙法斷除邪垢。能多利益諸衆生故。

爾時世尊。手摩不空見菩薩頂時。卽以神力於一念間。令此大衆咸見東方無量無邊不可說阿僧祇現在一切諸佛國土。彼國土中諸佛世尊未滅度者。及彼衆生一切境界皆悉現前。亦聞彼佛說法音聲。亦見彼剎清淨莊嚴種種具足。如是乃至南西北方四維上下十方所有諸佛淨土。一切境界明了現前。若觀掌中菴摩勒果。又復世尊。以手摩彼不空見菩薩摩訶薩頂時。以佛神力及不空見本願因緣。於一念間。卽見十方無量無邊阿僧祇不可數過去諸佛入涅槃者。乃至彼剎清淨莊嚴了了分明若觀手掌。又蒙佛力亦見當來諸佛世尊。清淨剎土莊嚴具足。爾時不空見菩薩摩訶薩。以本願力承佛威神。盡見十方三世諸佛及彼佛剎清淨莊嚴已。爲重宣此義卽從坐起。正持威儀偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。以偈頌曰

三千世界所有水　若人欲量皆可知
調御丈夫天人師　戒行深遠孰能測
須彌高廣最巍巍　羸老病人口吹散
世尊初入於禪定　億百千劫難可了
虛空足量能盡邊　四方亦可步其際
世尊大師等正覺　智慧甚深無源底
虛空平等無罣礙　可爲暴風所飄動
如來本性無煩惱　貪恚癡毒何所居
日輪圓滿處空中　清淨光明遍世界
如是阿羅仙種姓　於此天衆而曜暉
又如秋月合昴宿　威光超世挺衆星
如是滿月大法王　炎赫獨出天人上
若優曇華甚希有　時乃一遇不[6]世出
諸天中天調御師　有時而現隨意感
世尊妙手摩我頂　金色百福相莊嚴
不可毀壞悉具足　其爲利益斯若是
世尊眞言及實語　人中法王轉正輪
普遍十方世界中　甚爲利益悉自在
蒙世尊手摩頂時　我見十方最上人
如恒河中說沙數　大威德仙衆多彼
大牟尼尊手加我　卽見諸佛如彌陀
猶恒河中算沙數　人中最勝衆多彼
如來慈手親摩覺　[7]安樂世界我見知
阿閦應供兩足尊　大悲光明作饒益
我蒙世尊神手觸　盡見世間滅度尊

[1] 謂＝請㊂㊪　[2] (佛說)＋大㊊　[3] 分＋(經)㊄㊪，＝經㊆㊊　[4] 慚恥＝慚愧㊪　[5] 則＝卽㊂　[6] 世出＝出世㊂　[7] 安＝極㊂㊪

於一念頃如恒沙　大慈降伏諸根者
世尊以手摩我時　亦覩彌勒昔諸願
如彼當來一切事　了了明白無復疑
過去諸佛我已見　未來現在亦復然
十方三世諸如來　神通德力難稱說
世尊以手摩我時　普見十方救世者
幷覩諸佛清淨刹　我因更發最上願
諸佛神通難思議　戒定智慧亦如是
諸餘功德不可說　❶唯願如今常教示
如來下手摩我時　卽見十方諸塔廟
衆寶金色如恒沙　具足種種微妙供
諸佛皆具大名稱　彼彼相好充十方
百千樂音以供養　我見彼刹悉如是
彼刹復有諸佛塔　金樓間錯寶❷頗梨
高大過於一由旬　端正莊嚴皆若此
復見大尊諸塔廟　衆寶雜厠甚精華
亦有住於虛空中　常以天華散其上
我復見彼諸勝塔　涌出高滿十二旬
彼諸佛所名燈然　光明遍照十方刹
世尊以手摩頂時　我見妙塔不可說
彼佛各有大名稱　其間皆悉如來力
世尊手摩我頂時　於是得見諸佛刹
彼或燒身或受辱　種種行類不可宣
各於自刹修苦行　無有晝夜如救然
勇猛弘誓度衆生　皆爲無上菩提故
我又覩見十方刹　有諸菩薩常辛勤
自剜身肉然多燈　彼爲菩提光明故
我又復見清淨身　於諸佛前常立住
至彼世尊涅槃已　爲求菩提大德故
我又復見爲法人　香油灌身然燈炬
苦身精意遍十方　終不繫心財食類
我又更見諸丈夫　恒捨頭目及身手
妻子王位與國城　❸志令群生獲安樂
如我所見無遺餘　不可口言而宣說
我所知見最勝等　蒙佛威靈故遍觀
世尊威神加持故　令我見斯希有事
吉祥第一天中天　我今歸依最無上

❹菩薩念佛三昧分見無邊佛廣請問品第八

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。今此一切天人大衆。既見世尊久處禪定。默無言說咸生渴仰。*唯願世尊俯就斯座。爾時世尊。聞不空見菩薩摩訶薩。爲彼天人大衆請已。端身正念默然許之

爾時不空見菩薩既蒙默許。偏袒右臂右膝著地。合掌向佛復白佛言。世尊。我今欲問。若聖聽者乃敢發言。佛告不空見。如來應供等正覺。隨汝所問當爲汝說。斷汝所疑令爾心喜。然是天人梵魔沙門婆羅門等皆當證知。時不空見菩薩摩訶薩承佛教已。卽便白言。世尊。菩薩摩訶薩應當思惟何等三昧。應當親近何等三昧。應當修行何等三昧。如是菩薩思惟親近。及以修行此三昧已。現見何法而得安樂。云何當得如大海多聞受故。云何當得如須彌山。菩提心安住不傾故。云何當得如大鐵圍山。一切外道邪論不能動故。云何當得如虛空一切法無礙故。云何當得如虛空。心無染著故。云何當得如日輪破除一切無明闇故。云何當得如月輪。白淨法圓滿故。云何當得如燈輪。作法光明故。云何當得如火聚。焚燒一切諸煩惱故。云何當得如河池泉源。一切衆生隨意受用故。云何當得如大船。一切衆生度彼岸故。云何當得如橋梁。不沒生死煩惱中故。云何當得降伏衆敵。破壞魔軍諸憍慢故。云何當得如波利質多羅樹。爲一切諸方所有衆生。開七菩提華香風普熏故。云何當得如優曇鉢華。希有難得故。云何當得如藥王。等療一切衆生病苦故。云何當得如大醫王。起大悲心愍❺痛衆生故。云何當得如栴檀樹。除衆熱惱作清涼故。云何當得如大雲雨。等注法雨令滿足故。云何當得如師子吼。能與一切衆生無怖畏故。云何當得如父母。等與一切衆生安樂利益故。云何當得見眞法。至如法性實際彼岸故。云何當得解釋深趣。至實義彼岸故。云何當得巧說法辯。至能分別彼岸故。云何當得善巧說法。至具足方便彼岸故。云何當得分別了義。善知字句法故。云何當得正意正行。具知足故。云何當得統御大衆。無所畏故。云何當得說如實義。入實際故。云何當得如大海。一切法同一味故。云何當得如大山。三昧安靜無能動搖故。云何當得如門閫。❻亦云帝釋幢也 菩提心不可動轉故。云何當得堅固力心志具故。云何當得具足威儀。不作虛諂故。云何當得端正身。爲他歡喜說法故。云何當得最妙。最上色相故。云

❶唯＝惟㊂*㊈　❷頗梨＝玻璃㊂㊄*㊈，玻瓈㊅*　❸志＝悉㊂㊈　❹（大方等大集）＋菩㊆㊄㊈，〔菩…分〕七字－㊅　❺痛＝傷㊂㊈　❻〔亦…也〕－㊅

何當得尊貴大姓家生故。云何當得大法王。福報功德故。云何當得具足無量辯才故。云何當得不取著辯才故。云何當得不錯辯才故。云何當得分別種種名字句辯才故。云何當得不思議辯才故。云何當得無邊辯才故。云何當得解脫辯才故。云何當得同義[1](亦云成就也)辯才故。云何[2]當得隨他意義辯才故。云何當得漸親近辯才故。云何當得所問能答辯才故。云何當得無問自說辯才故。云何當得不毀壞辯才故。云何當得無退轉辯才故。云何當得甚深句字種種說辯才故。云何當得無量無邊譬況辯才故。云何當得未證大菩提。已能具足梵音聲故。云何當得第一微妙音聲故。云何當得迦陵頻伽音聲故。云何當得師子王音聲故。云何當得大龍王音聲故。云何當得大牛王音聲故。云何當得大[3]鍾鼓音聲故。云何當得勝妙歌讚音聲故。云何當得樂絃音聲故。云何當得哀婉清美音聲故。云何當得風雲雷震音聲故。云何當得甚深莊嚴辯才音聲故。云何當得諸妙語言文字章句。眞正莊嚴辯才音聲故。云何當得甚深能大巧說音聲故。云何當得種種譬喩辯才音聲故。云何當得一切世間最勝供養音聲故。云何當得共他論義辯才音聲故。云何當得神通彼岸音聲故云何當得不忘失法音聲故。云何當得不缺少善法音聲故。云何當得諸善根行具足他讚音聲故。如是一切悉皆具足。爾時不空見菩薩摩訶薩。發如是等諸疑問已。爲重宣此義。以偈問曰

具足金色百福相　能覺一法利無邊
最勝功德我今問　何等三昧先應思
如來妙智無等倫　世間寧有加上者
我今[4]請尊修何定　所獲功德不思議
天人大師上調御　思惟是定何功[5]德
菩薩於此云何修　而能安樂於一切
云何自然多聞海　云何守護決定心
得住諸佛功德處　云何如大鐵圍山
是中都無恚恨心　而能降伏諸外道
云何無礙如虛空　云何復得心自在
云何如日復如月　云何同炬亦如燈
云何爲衆作光明　云何復須觀三昧
云何解脫諸煩惱　云何能度生死岸
云何發心苦輪中　獨超三界無與等
云何波利質多樹　大人相好妙莊嚴
云何如彼優曇華　勇健雄猛不出世
云何施藥不望報　良醫救苦調御師
能除衆生諸熱病　安住淨戒得清涼
云何當得如法寶　無量功德度彼岸
云何甚深微妙法　猶蜜甜味妙無加
云何得此師子音　能令衆生無怖畏
云何等益如父母　得彼深樂不思議
云何能得妙辯才　行於菩提大名稱
云何說彼最勝道　云何而得無礙智
云何於義能巧便　云何妙知諸法相
云何分別名句身　云何世法及出世
云何正念與正行　云何知足具思惟
云何多聞如大海　云何歎佛眞實德
云何說彼諸衆生　生死根本如實際
云何諸法無差別　猶如大海同一鹹
云何如山定無動　不退轉心如門閫
云何一心無餘業　但求無上大菩提
云何具足諸威儀　身相端嚴見者喜
云何常生大姓家　亦受法王大福聚
云何得彼無量辯　所有言論世莫思
云何字句義深微　我今請問護世者
云何無上難得勝　親近眞辯無遺忘
云何同義稱根性　若問不問斯相應
云何未證具梵音　其聲清婉甚微妙
迦陵頻伽聲可愛　大智雄猛聲遠聞
云何師子大龍音　更得深重牛王吼
云何世尊得絃樂　具足種種諸器聲
云何獲彼甜味音　而常演說衆欣樂
云何功德音無毀　其出如風若震雷
云何多種譬喩音　能宜甚深諸言說
云何所出善[6]語言　云何諸法不忘失
云何有中獲宿命　彼諸神通云何修
云何修行無疲倦　遍知一切諸善法
如是諸法不思議　自然輪轉遍十方
世尊我皆無復疑　是故今問歸依處

爾時不空見菩薩摩訶薩。殷懃鄭重如是問已。卽以神力身昇虛空。於虛空中自然化作天寶華蓋。莊嚴微妙七寶所成。謂金銀琉璃頗梨馬瑙車𤦲眞珠具如是等種種寶飾。彼寶蓋中雨種種華而彼衆華右遶三匝住佛頂上。卽彼華中以偈歎曰

歸命丈夫大調御　無上正覺兩足尊
一切世間天人輩　寧有可以比類者

[1]〔亦…也〕－明　[2]〔當得〕－宋元　[3]鍾＝鐘明　[4]請＝世宋明　[5]德＝能宋元　[6]語言＝語音宮

長夜黑暗諸衆生　愚癡顚倒墮邪道
極尊明智世間限　能令還復平正路
失於清白法種子　衆生煩惱內燒心
勝尊猶如世父母　能令安止白法處
遺喪善法深利人　後世方將可怖畏
最尊成就大慈行　爲諸衆生眞導師
一切衆生無善利　無有覆護無救者
希有大悲教世師　世尊眞爲作救護

爾時華中說是偈已。彼華方至如來足上。須臾卽飛遍往三千大千世界。遍諸佛前施散供養。彼寶蓋中復出栴檀末圓大如車❶輪至如來身忽然不現。而彼栴檀香氣微妙。充滿三千大千世界。所有衆生得聞此香。皆悉受於上妙快樂。猶如菩薩入第四禪。爾時不空見菩薩摩訶薩。示現如是神通事已卽白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩等。云何當得如斯智慧。所謂大智慧。速疾智慧。機捷智慧。猛利智慧。無相智慧。巧入智慧。甚深智慧。廣普智慧。無畏智慧。圓滿智慧。云何復得不可算數不可稱量諸妙善根。所謂心如金剛。善根穿徹一切法故。心如迦隣提衣。柔軟善根能作業故。心如大海。善根攝諸戒聚故。心如平石。善根任持一切事業故。心如山王。善根發生一切善法故。心如大地。善根負持衆生事業故。得心不隨他行。善根遠離非法教誨故。得心善修行。善根一切法安住故。得不壞信善根。於諸如來所行之處不疑惑故。❷住一世界自然遍見十方諸佛。亦聞彼佛宣說妙法。復見菩薩聲聞大衆。又覩佛刹清淨莊嚴受用等事悉無疑故。乃至攝受決定善根。於一切時自利利他故。世尊。如我今者實爲自利。復欲利益諸衆生故。請問如來也。世尊。我今復爲弘廣衆生淨信心故。請問如來也。世尊。我今復爲彼諸菩薩摩訶薩輩。具足圓滿不思議善根故。請問如來也。世尊。我復爲斯被大精進弘誓鎧甲諸大菩薩摩訶薩故請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩輩。於生死中發大精進。爲一切衆生而亦不取衆生之相。然是菩薩摩訶薩雖於生死煩惱中。長夜度脫一切衆生。而實不住生死煩惱想。世尊。我爲如是諸衆生故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩等。行慈悲時於諸衆生都無瞋恨。設諸衆生訶責罵辱楚撻撾打種種苦迫。如是菩薩於衆生所終無報答。乃至不起嫌心不失本願。無異分別及餘思惟一心修行大慈大悲。世尊。我爲如是住於大乘諸菩薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩輩。爲衆生故欲捨己樂及諸樂具。欲受一切熾然大苦。發如斯念。我當云何令一切衆生得最勝樂。令一切衆生得大法明。世尊。彼諸菩薩如是念時凡所有物。若內若外。無不施者。無不益者。無不饒者。世尊。我爲如斯諸菩薩故。請問如來也。世尊有諸菩薩摩訶薩輩。被著如是精進鎧時。發如斯念。我今當應爲一一衆生。於恒河沙劫住大地獄受諸苦惱。猶入出息不以爲苦。亦不退沒菩提之心。世尊。我復爲是諸菩薩故。請問如來也。世尊。有諸菩薩摩訶薩輩。被著如是精進鎧已。發如斯念。我今當爲一切衆生❸執諸事業廝役服勤。種種承事不以爲苦。於是或爲奴婢。或爲僕隸。或爲僮從。或爲弟子。我應如是乃至爲作種種眷屬成熟衆生。世尊。我復爲是諸菩薩故請問如來也。世尊有諸菩薩摩訶薩輩。爲一切衆生故。發大勇猛修諸苦行。捨身手足頭目髓腦。或時節節支解其形。析骨消髓不以爲苦。無有休懈。方更熾然於阿耨多羅三藐三菩提事。世尊。我爲如斯諸菩薩故。請世尊耳。爾時不空見菩薩摩訶薩。如是問已。爲重宣此義。以偈頌曰

我問❹天師諸勝智　大智彼等云何成
云何速智及捷疾　利智聰明能通達
何因得彼甚深智　盡無邊智爲我宣
弘廣普遍一切智　是爲最勝求菩提
云何當得無怖畏　具足善巧爲我說
云何而得金剛心　一切法中無疑惑
云何得是柔軟心　戒行清明淨如海
云何如山不動轉　菩提決定願莊嚴
云何行行不隨他　於義明了得安住
云何而得不壞信　諸佛所作無復疑
云何得彼生念智　住於一界現十方
遍覩諸佛及聞法　幷大集衆亦明了
其身不離於一剎　而能供養十方尊
妙華衆香及塗香　諸餘衆具難可說
心住此剎無他緣　身現十方無量土
親承奉事彼諸佛　悉由神通力無邊
無請我今爲行慈　住於慚愧修行者
不自利己常益他　爲斯我請大名稱

❶輪＝軸㊂㊄　❷住＝佳㊂㊅　❸執＝報㊂㊅　❹天＝大㊅

諸有發心求佛智　善根成熟不思議
如是三昧云何修　我故為彼問無著
被此忍鎧為眾生　我要當拔諸重苦
彼等已離眾生想　為斯故問正覺尊
彼證常住平等心　觀察眾生無異想
常能成就慈悲者　我為彼故問如來
是中應行何等法　速得如是不思議
所得功德無有邊　我為彼故請調御
被弘誓鎧勇猛人　為一眾生恒沙劫
大地獄中受焰苦　善哉安樂諸眾生
彼等無睡亦無疲　內外諸物無不施
如是攝受眾生者　我今為彼同普觀
呵責毀辱及捶罵　身受煎迫眾事苦
為他奴婢及僕隸　皆由斯輩請世尊
無量百千數億頭　有來求❶索皆能捨
當捨頭時極歡喜　為求無上妙菩提
為諸眾生而更捨　手足及以身餘❷肢
救解失道眾生類　除撥生死還正路
又施妻妾及男女　七寶珠玉及金銀
亦捨上妙眾器具　我為彼故問如來
捨身命財無厭倦　長夜聽說不疲勞
心常寂滅行頭陀　我以彼故問正覺
真實妙語恒繫心　麁鄙惡言聞即離
而於他所無嫌恨　我緣彼故諸自在
常以慈心觀眾生　共猶父母愛一子
而於怨親行平等　故我為彼請人王
現有如斯諸功德　然我今日以宣陳
其或未具諸眾等　我亦為是諸問佛
世尊我今有善根　初發問時便剋獲
藉此菩薩諸功德　速❸證寂靜三昧王

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❹分卷第六

---

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❺分卷第七

隋天竺三藏達磨笈多譯

讚三昧相品第九

爾時世尊。讚不空見菩薩摩訶薩言。善哉善哉。不空見。汝於往昔乃能供養無量無數諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。具足修行諸波羅蜜。一切法中所作已辦。而常為彼諸眾生輩。作不請友為行大慈。成就正信諸眾生故。請問世尊如斯大義。為被大鎧諸眾生故。請問世尊如是大義。為不動不退大菩提心諸眾生故。請問世尊如斯大義。為不壞信意諸眾生故。請問世尊如斯大義。為發弘廣大願莊嚴諸眾生故。請問世尊如斯大義。為不思議善根諸眾生故。請問世尊如斯大義。為著不思議鎧甲諸眾生故。請問世尊如斯大義。為超越三界諸眾生故。請問世尊如斯大義。為尊精實義諸眾生故。請問世尊如斯大義。為隨順大智諸眾生故。請問世尊如斯大義。為樂甚深法行諸眾生故。請問世尊如斯大義。為重布施諸眾生故。請問世尊如斯大義。為重開示諸眾生故。請問世尊如斯大義。為一切能捨內外身財諸眾生故。請問世尊如斯大義。為成就最上無上戒聚諸眾生故。請問世尊如斯大義。為深忍相應諸眾生故。請問世尊如斯大義。為勇猛精進諸眾生故。請問世尊如斯大義。為得深禪定諸眾生故。請問世尊如斯大義。為深重智慧諸眾生故。請問世尊如斯大義。為以資財方便巧攝一切諸眾生故。請問世尊如斯大義。又為心若金剛諸眾生故。為心如門閫不動不轉諸眾生故。為心如淨水無有塵垢諸眾生故。為心如迦耶隣提衣諸眾生故。為樂入深義諸眾生故。為尊重正法諸眾生故。為捨擔能擔諸眾生故。為不惜身命諸眾生故。為不樂一切世間有為諸眾生故。請問如來如是大義。不空見。汝於今者能為如斯諸大菩薩摩訶薩輩。請問如來如是義耳。爾時世尊。復告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。汝應諦聽善思念之。吾當為汝廣分別解說。時彼不空見菩薩摩訶薩即白佛言。善哉世尊如蒙聖說一心諦受。佛言不空見。有菩薩三昧。名念一切佛菩薩。當應親近修習觀察思惟。如是三昧既能修習觀察思惟此三昧已。則得增廣成就現前安樂法行故。則得增廣無貪善根故。則得增廣無瞋善根故。則得增廣無癡善根故。則得具足慚愧故。則得成就神通故。則得圓滿一切佛法故。則得清淨一切佛土故。則得天降下生具足故。則得入胎具足故。則得住胎清淨具足故。則得母生微妙清淨具足故。則得家生清淨具足故。則得諸根微妙清淨具足故。則得大人相清淨具足故。則得諸妙好清淨具足故。則得出家具足故。則得最上寂靜具

❶索＝者㊂㊒　❷肢＝胶㊄㊅㊆，服㊇　❸證＝登㊆　❹分＝經㊂㊒　❺分＋(經)㊄㊒，＝經㊇㊆

足故。則得大寂靜具足故。則得諸通具足故。則得爲一切衆生作歸依具足故。則得多聞具足故。則得世間出世間法具足故。則得一切諸法住處具足故。則得巧妙方便知出世法具足故。則得善通達一切諸法具足故。則得巧[1]知前際後際法相具足故。則得善巧莊嚴文[2]字句義具足故。則得智慧具足故。則得微妙神通具足故。則得巧轉變心具足故。則得善教示他具足故。則得爲他衆生及富伽羅。勝負白黑上下滿缺增損勝力具足故。則得是處非處具足故。則得未成阿耨多羅三藐三菩提趣向具足故。則得正行具足故。則得意具足故。則得自在具足故。則得神通具足故。則得尊勝大家具足故。則得大姓具足故。則得端正具足故。則得大威具足故。則得大光明具足故。則得作諸功德具足故。則得大功德具足故。則得大人牛王具足故。則得令他歡喜音具足故。則得令他深歡喜音具足故。則得微妙音具足故。則得梵音具足故。則得相應辯才具足故。則得無諍辯才具足故。則得無著辯才具足故。則得稱實辯才具足故。則得種種辯才具足故。則得一切言音辯才具足故。則得所生不離諸佛世尊而常恭敬供養具足故。則得離邊地生具足故。則得[3]常生中國具足故。則得遍遊諸世界禮拜承事諸佛世尊諮請論義具足故。則得成就無量無邊功德具足故。則得一切菩薩功德莊嚴具足故。乃至則得菩提樹下道場莊嚴具足故。爾時世尊。爲重宣此義。以偈頌曰

不空見斯勝三昧　如我今住智德中
其有菩薩能修行　彼見十方一切佛
當卽速獲諸神通　因是復覩清淨剎
遂能下生妙具足　入胎具足亦復然
住胎之時無有比　母最清淨勝家生
一切相好咸具足　亦當修彼諸行法
捨家出家離衆欲　捐棄人欲及與天
彼爲世間求菩提　所生常有諸甘露
亦得諸通及神足　轉智圓滿彼世間
多聞總持大德人　行行斯由多聞海
統諸大衆義明了　巧知衆生方便學
諸法行處皆悉知　世間之法及出世
智人所知智具足　遠離諸業及癡惱
有爲之法盡皆捨　而常親近於無爲
常以天眼觀衆生　復用天耳聽聞法
宿命明白知過往　他心善達前人意
神通變化自在遊　心能巧轉隨所[4]因
得大名聞行佛國　能廣利益諸世間
明達是處及非處　一切諸法靡不知
深照淨法及垢染　以常修習勝三昧
能得正行具足人　彼之智慧實無比
具正思惟大威德　亦得安住正修行
復生大家及尊姓　衆事端嚴見者喜
彼雖處於有爲中　所作功德無能壞
所生常受大功德　往來多作人中王
或爲忉利釋天尊　時作光天及梵主
凡所出聲悉無比　梵天妙響師子音
諸龍美音遍行中　大功德聲牛王吼
備於絃樂及歌聲　迦陵頻伽音精妙
能會義理令衆歎　以獲三昧故得然
善出精雅及好聲　多用愛言悅一切
深婉妙音幷善語　彼聲常有未曾絕
行步舉動若龍王　普放電光照一切
降雨滂洽於大地　是謂龍德難稱量
如是人龍所遊處　住斯妙定勝神通
無量無數諸化身　遍諸佛前等供養
偈頌譬喩諸種作　言詞雅正理趣安
彼常法樂與衆生　得是勝定故無礙
所生不離於諸佛　亦見菩薩及聖僧
恒居利益無難處　成就三昧照十方
欲遍諸佛有諮論　或生無量難思剎
現前供養一切佛　成就三昧故若斯
如是功德不可說　超過數表絕稱量
道樹等覺恒俱生　諸佛咨嗟唯此定

[5]菩薩念佛三昧[6]分正觀品第十

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩欲得成就諸佛所說菩薩念佛三昧者。彼菩薩摩訶薩應當親近修習何法。能得成就思惟三昧耶。爾時世尊。告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。若諸菩薩摩訶薩欲得成就諸佛所說念佛三昧。欲得常[7]觀一切諸佛。承事供養彼諸世尊。欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者。當住正念遠離邪心。斷除我見思惟無我。當觀是身如水聚沫。當觀是色如芭蕉虛。當觀是受如水上泡。當觀是想如熱時焰。當觀是行如空中雲。當觀是識如鏡中像。菩薩若欲入是三昧。當應深生怖畏之想。

[1] 知＝如【元】【明】 [2] 文字＝文句【宮】 [3] 〔常〕－【三】【宮】 [4] 因＝用【三】【宮】 [5] (大方等大集經)十菩【宋】【元】【宮】,〔菩…昧〕六字－【明】 [6] 〔分〕－【元】【明】 [7] 覩＝觀【三】【宮】

當念遠離譏嫌。免他訶責。當念除六無慚無愧成就慚愧。當應成就奢摩他毘婆舍那。當應遠離斷常二邊。常念一心精勤勇猛除去懈怠。發廣大心常念觀察三解脫門。常念先生三種正智。常念斷滅三不善根。常念成就諸三昧聚。常念成[1]就一切衆生。常念等爲衆生說法。當觀四念處。所謂身念處受念處心念處法念處。當念四食過患。所謂摶觸思識等。於是食中生不淨想。當念四無量。所謂修於大慈。行於大悲。安住大喜。具足大捨。當念成就諸禪而不味著。然復思惟一切諸法。常念不惜其身不保其命。捨身及心攝受多聞。念如是法。應如是護不得誹謗。多聞法財如所聞法如義受持。於諸佛所起尊重心。又於法僧生肅恭意。親善知識遠離惡友。除滅世間無義語言。不著世樂不捨空閑。住於一切生平等心。於諸衆生無有退沒。無損害心亦無妬嫉。於一切法起稱量心。不作罪惡心無垢染。一切諸法無處可得。常求甚深廣大經典。於中恒起增上信心。莫生嫌疑無爲異意。如是經典最勝廣大。常念誦持常思演說。何以故。是爲諸佛世尊道法。獨能生成佛菩提故。於當來世得彼無量諸佛功德。應當爲他如法宣說。降伏憍慢莫亂正聞。恭敬尊重供養是法。捨諸欲求息諸諍競。除諸睡眠滅諸疑網。殄絕迷惑明識我見。不事戲論遠離尼乾邪命自活遮羅迦波梨婆闍語言論等。常應善住檀波羅蜜中。圓滿尸波羅蜜。常念羼提波羅蜜。不捨毘梨耶波羅蜜。遊戲禪波羅蜜。具足般若波羅蜜。棄捨身命無愛惜心。如四大性不可改變。如於地界起平等心。水火風界亦復如是。成就身業心意精勤。無不活畏不貪衣食湯藥床鋪房舍殿堂一切衆具。樂行頭陀常住知足。不求利養不事名聞。凡是愛著悉滅無餘。觀四念處斷四顚倒。不念惡刺永度四流。修四如意住四威儀。當具五根亦增五力。應滅五蓋不用五情。遠離五濁成五解脫。得[2]入內自思惟。廣大聖智正觀五陰。不行六塵降伏六根。亡滅六識斷絕六受。除六渴愛行六念處及六智分法。於六通中常求利益。修七覺分通達七界。[3]七界謂害界恚界出界欲界色界無色界及滅界故 滅除七使及七識住。離八怠惰除八妄語。明了世間八法所因。應得八種大人覺法。證八解脫修八正道。親近思惟廣大分別。常專精遠離九衆生居。滅九種慢捐棄九惱。常思九種歡喜等法。親近修習九次第定。終不念行十種惡業。而勤造作十善業道。常求如來十種力智。不空見。我今爲汝略說如是菩薩摩訶薩念佛三昧法門。諸所當得大利益事。若有菩薩摩訶薩應當修學念佛三昧。如是修者名報佛恩。思惟是者卽不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。亦當滿足彼諸佛法。乃至能爲一切衆生作大依止。亦令成就無上種智故。不空見。斯諸菩薩摩訶薩有大智故。乃能思惟非彼聲聞辟支佛人得觀察也。不空見。若人於此念佛三昧。或時親近思惟修習。若受持若讀誦。若書寫若[4]教書寫。若敎讀誦受持若少開發。若爲解說若能廣宣。彼雖少時勤苦疲勞然其所作終不虛棄。必獲果報得大義利。不空見。彼菩薩摩訶薩以爲他受持法故。速得不退阿耨多羅三藐三菩提。於當來世決定作佛。不空見。當知如是念佛三昧。則爲總攝一切諸法。是故非彼聲聞緣覺二乘境界。若人暫聞說此法者。是人當來決定成佛無有疑也。爾時世尊。爲重宣此義。以偈頌曰

若人欲修此三昧　能念一切諸如來
彼既思惟是法門　諸非法處當遠離
亦當遠離無慚愧　破除斷見及與常
復應安住三空門　當念勤修解脫智
既拔三種不善根　卽亦思惟三善本
若知觀察三受處　得斯妙定良非難
若人欲求勝三昧　先應持戒後修智
自然遠離諸邪見　亦無戲論及語言
次第觀受斯皆苦　然後觀察生滅心
若人思惟三昧時　當應深念出世事
諸法有疑咸悉除　得此三昧甚爲易
亦應善通四念處　先當觀身不暫住
恆求解脫及禪定　不愛壽命豈[5]惜身
弗以多聞陵侮人　寧當誹謗於正法
聞正法已能思惟　晝夜受持身所誦
尊重諸佛深敬法　承事僧衆不敢輕
善知識所常念恩　遠離一切諸惡友
不與惡人同坐起　除彼爲衆說法處
爲求最上菩提故　終勿捨離阿蘭若
一切衆生皆平等　於諸法中莫分別
欲求彼法眞實際　諸法相中無著心

[1] 就＝熟㊂㊪ [2] 入＋(五身)㊂㊪ [3] 〔七界…故〕夾註一㊪ [4] 教＋(他)㊂㊪ [5] 惜＝借㊪

彼輕慢意悉能除　不久必得此三昧
明識我見及疑心　亦當[1]覺察諸調戲
不得起於惡欲意　應滅諍競與睡眠
若不學彼外道法　諸是戲論自然除
但能隨順佛法言　求此三昧須臾獲
常行布施及戒忍　勇猛精進無倦時
恒處禪思及智慧　自然得斯三昧行
能施頭目無愛惜　捨餘諸物終不疑
彼趣菩提無艱難　亦速獲斯凝靜定
若能持心如大地　又同水火及與風
更等虛空無邊[2]崖　彼人速得此禪定
若有精誠身口意　彼不貪食及衣財
其於衆具既無求　能如是修證三昧
應常專念四正勤　亦當成彼諸神足
速須遠離顚倒想　煩惱棘刺先斷除
當念杜絕四流河　亦思乾消諸渴愛
具足五根及五力　分裂破壞五蓋衣
五種欲事不俱懷　內心幻僞亦宜捨
復當願求五解脫　思惟五身三摩提
應速觀知五陰處　正心和敬於六緣
彼不恭愼應遠離　亦當減損六觸身
於六受處心正觀　常念斷除六種愛
復以六通成就世　亦修六念及智明
勤求七覺七聖財　必須捨彼疑惑處
欲得三昧恒若斯　漸當散滅諸煩惱
彼常遠離七識住　斯八顚倒亦拔除
若能住於八正道　自當速證此深定
恒住八大丈夫行　復以八解自娛心
不染八法離世間　獲最勝智當不遠
於他人所無瞋心　先應除此九種慢
思九歡喜根本法　得彼次第九種禪
絕此十惡不善因　應修智人十種善
若能修行十種力　得是三昧終無[3]難
當念攝持諸善法　放捨不善衆惡緣
前後勤求彼正念　證此三昧豈能久
若住如是三昧已　當轉智力不思議
遍見諸佛金色身　所生常得聞正法
若欲見彼諸世尊　或已滅度及現在
當來一切歷世者　應思惟此勝三昧

[4]菩薩念佛三昧分思惟三昧品第十一[5]之一

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩念欲成就諸佛所說念佛三昧者。云何思惟而得安住。佛告不空見菩薩言。不空見。若諸菩薩摩訶薩必欲成就是三昧者。先當正念過去所有諸如來應供等正覺。次念現在所有諸如來應供等正覺。次念未來所有諸如來應供等正覺。彼如是念一切三世十方世界中。是等一切諸如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。天降成就。入胎成就。住胎成就。出胎成就。出家成就。諸功德成就。諸根成就。諸相成就。諸好成就。莊嚴成就。戒品成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫知見成就。四無畏慈悲成就。喜捨成就。慚愧成就。威儀成就。諸行成就。奢摩他成就。毘婆舍那成就。明解脫成就。解脫門成就。四念處成就。四正勤成就。四如意足成就。五根成就。五力成就。覺分成就。正道成就。往昔因緣成就。變教示成就。諸通教示成就大通教示成就。戒品成就。一切三昧成就。無礙利益成就。爲他利益無礙成就。一切善法成就。清淨色成就。清淨心成就。清淨智成就。諸入成就。金色百福成就。時彼菩薩念諸如來如是相已。復應[6]常念彼諸如來應供等正覺。心無動亂。亦[7]當安住無所著心。心無著已彼復應作如是思惟。是中何等名曰如來。爲當卽色是如來耶。爲當離色是如來乎。若以色法爲如來者。彼諸衆生皆有色陰。一切衆生應是如來。若以離色爲如來者。離色則是無因緣法。無因緣法云何如來。菩薩如是觀知色已。次復觀受。彼時更作如是思惟。爲當卽受是如來耶。爲當離受是如來乎。若卽受法爲如來者。彼諸衆生皆有受陰。一切衆生應是如來。若離受法爲如來者。離受則爲無因緣法。彼無緣法云何如來。彼既如是觀色受已。乃至觀識亦如是。時彼菩薩復如斯念。若此諸陰非如來者。豈彼諸根是如來乎。如是念已則先觀眼。爲當卽眼是如來耶。爲當離眼是如來乎。若卽彼眼是如來者。一切衆生皆有是眼。一切衆生應是如來。若離彼眼是如來者。離眼則爲非因緣法。彼非緣法云何如來。菩薩如是觀察眼已。觀耳觀鼻乃至觀意亦如是。時彼菩薩復如斯念。若此諸根無如來者。豈彼諸大有如來乎。如是念已則先觀地。爲卽地界是如來耶。爲離地界是如來乎。若卽地界爲如來者。彼內外法皆屬於地。如是地界應是如來。若離地界爲如來者。離地卽爲無因緣法。彼

[1]覺＝觀【宮】　[2]崖＝涯【元】【明】　[3]難＝艱【宮】　[4]（大方等大集經）十菩【宋】【元】【宮】，〔菩…分〕七字－【明】　[5]〔之一〕－【宮】　[6]常＝當【明】　[7]當＝常【宮】

無緣法云何如來。彼既如是觀察地界，乃至觀彼水火風界亦如是。而彼菩薩能作如是正思惟時。不以色觀察如來。不離色觀察如來。如是不以受不離受。不以想不離想。乃至不以識不離識。觀察如來亦如是。又彼觀時亦不以眼觀察如來。不離眼觀察如來。如是不以耳不離耳。不以鼻不離鼻乃至不以身意不離身意。觀察如來亦如是。又彼觀時不以色觀察如來。不離色觀察如來。如是不以色不離色。不以聲不離聲。乃至不以觸法不離觸法。觀察如來亦如是。又彼觀時。不以地觀察如來亦不離地。觀察如來如是。不以水不離水。乃至不以風不離風。觀察如來亦如是。彼菩薩如是觀時。即能於彼一切法中。善通達知明了無礙。爾時彼菩薩復應當作如是思惟。是中更以何等眞法。而能得彼阿耨多羅三藐三菩提。爲以身得菩提耶。爲用心得菩提乎。若身得者。而今此身無覺無識頑癡無知。譬如草木若石若①壁。然彼菩提非色非身非行非得。不可見聞不可觸證。此身如是。云何能得成就菩提。若心得者而即此心本自無形無有相貌。不可見聞不可觸證不可執持。猶如幻化。菩提如是亦無有心無有觸對。不可見聞不可知證。此心如是。云何能得成就菩提。不空見。是爲菩薩正念思惟。不以身心亦不離身心。而能證得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言。不空見。然彼菩薩常應如是觀察思惟。若能如是觀諸法時。即得安住於正法中。心無還變不可移動。當知爾時具足菩薩摩訶薩法。自然遠離不善思惟。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。正覺平等眞實法界，爾時世尊，爲重明此義。以偈頌曰

過去未來諸世尊　現在一切遍見者
冥心空寂行慈愛　欲覩諸佛無艱難
往昔諸佛大威光　憐愍世間等與樂
彼念人中分陀利　調御丈夫功德滿
更念下生及入胎　住胎尊母皆具足
思彼生家衆妙相　當見等覺弗爲難
亦念諸好勝莊嚴　及彼本願先所行
微言妙義初中後　彼皆善逝解脫身
住解脫門及供養　正勤與彼四神足
應念諸根具滿者　力菩提分亦復然
若念諸佛解脫尊　不久當到勝寂地
一切世間利益念　善法功德難思量
妙色及與清淨心　復思世尊衆好分
金剛身體百福相　當知如來諸念滿
何②得法中名如來　正當觀察無邊處
諸佛非色復非受　非彼想行非識心
如是等法非如來　正見智人亦應體
亦非離彼是諸佛　應供善逝但有名
諸佛非眼非耳鼻　非舌身意及法等
亦非離彼爲如來　正覺莊嚴惟名耳
③唯有大名無眞佛　離名何處有實者
智人若知盡和合　當取等覺實非難
若以諸陰爲如來　彼諸衆生皆有陰
衆生即應是諸佛　以陰平等斯共有
不以色等爲諸佛　亦不離陰名如來
無量數劫正思惟　不思議智乃成就
身如草木及石壁　菩提無色寂無生
亦無頑身及草木　云何說身證菩提
是心無相復無形　菩提非心亦無狀
非身非心能得證　亦非無證難思議
是爲最勝寂靜地　外道於中皆荒迷
④若於此法求正勤　必當速得是三昧

*大方等大集*經菩薩念佛三昧分卷第七

---

*大方等大集*經菩薩念佛三昧⑤分卷第八

隋天竺三藏達磨笈多譯

思惟三昧品之餘

爾時不空見菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩當何證知捨離我見耶。佛言。不空見。若諸菩薩摩訶薩得證知時。無有住著則離我見。如是菩薩雖無住著。而能爲彼一切世間天人衆生作大利益。云何利益。所謂爲大法明然大法炬。吹大法⑥蠡。擊大法鼓。奮大法⑦艞。乘大法船。設大法橋。方當欲⑧渡一切衆生出於生死四流⑨瀑河。置於涅槃無爲彼岸。即當觀察是身本性。次當觀身不淨臭穢腐爛癰膿屎尿盈溢。是身無常不暫停住。破壞枯槁不可長久。誑惑小兒危脆不堅。猶水沫聚戶蟲充滿。筋骨相輔空負而行。無實用處。或經百年及百千歲。縱八萬劫一切樂具。守護長養終歸墮壞。此身長夜不離煩惱不出顚倒。恒爲諸惡鳥獸食噉。又亦常與地獄餓鬼畜生共行。生死往來受諸苦惱。或爲

① 壁＝甓【元】　② 得＝等【三】【宮】　③ 唯＝惟【三】【宮】　④ 若＝昔【宮】　⑤ 分＋（經）【宋】【宮】，＝經【元】【明】　⑥ 蠡＝螺【宮】　⑦ 艞＝[illegible]【宮】　⑧ 渡＝度【三】【宮】　⑨ 瀑＝暴【三】【宮】

奴隸種種苦事。常繫於他不得自在。而彼所生云何當能見苦斷集證滅修道。今我此身但是虛空。誑嚇愚癡無一堅法。以是我今當應持此一切身分施諸衆生。若有衆生寶重己身。我當爲彼放捨身命。若有衆生須我精氣。我當給與彼之精氣。若有衆生須我肉者。我當以肉供奉彼等。何以故。寧我先施令彼得食。無容不施使彼自食。今我以此淨心布施。所獲善根願即滅除我見根本。而彼菩薩如是觀時不著我見。滅我見已然後捨身。令衆生用爲惜命者棄捨命根。須精氣者授以精氣。須肉食者便以肉施。若有衆生須其力用。即時爲奴充彼驅策。不空見。以是因緣彼菩薩摩訶薩。除捨我見。不住我見。證知我見。而能於此不牢固中求牢固身。不空見。譬如都城邑聚村落之中。多有童男或多童女。自舍出已至河岸邊見水沫聚。以彼水沫更相嬉戲。所謂破壞水沫分段磨滅。令其消散無有遺餘。而彼沫聚不作是念。誰於今日能分散我。是沫雖壞無惱恨心。不空見。如是菩薩摩訶薩。自觀己身無常破壞。如彼沫聚不可長久。當知是人得此三昧。疾成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰

若能遠離我見者　一切無有住著處
爲利世間天人故　當證離見大菩提
彼若厭身諸不淨　癰瘡所處膿血流
此身變壞不堅牢　無常羸劣斯破法
暫住如幻無實體　猶彼聚沫空無實
長夜養育終無宜　烏❶狗斯食最可惡
雖以衆具供贍之　是身會當歸敗滅
既不能得牢固法　經無量劫唯有苦
地獄畜生餓鬼苦　飢渴衆惱恒熾然
世間催切超百羅　初不覺知彼如實
我身今日自空虛　不常之體須臾變
謂諸衆生食肉者　精氣僕役我甘爲
我思此時常發言　其有食肉及精血
我爲其故今放捨　任從噉食我此身
當令一切寶身者　悉得觀我捨斯命
我今軀命不敢愛　願速成彼三摩提
猶如彼沫常破壞　未曾起一瞋恨心
今我此身如沫團　豈有生於嫌怨事
若能觀身如水沫　此人必定求菩提
非但得奉十方尊　彼當速獲勝三昧

❷菩薩念佛三昧分示現微笑品第十二

爾時世尊怡然微笑。諸佛世尊法如是故。即微笑時。世尊口放種種光明。所謂青黃赤白金色❸頗梨。其光遠照上至梵宮。而復還下右遶三❹周入世尊頂。時尊者阿難見斯事已即從座起。整理衣服右膝著地。合十指掌向佛世尊。以偈問曰

最勝世尊非無因　今現微笑當有以
世間調御應爲說　而復微笑何因緣
金剛色體百福身　由證真如能利益
一切世間所歸依　今此微笑有何緣
世尊無上亦無比　何處當有能超勝
功德備具無可毀　今斯微笑有何緣
一切世間皆歸趣　調御丈夫今當宣
誰於今日獲大利　世尊無何微笑者
今日誰當受大位　今日誰得真福聚
今日誰爲安隱王　能致世尊是微笑
一切世間所歸依　天人大師今應說
若聞佛尊斯妙音　天人歡喜衆迎讚

尊者阿難設斯問已。於是世尊告阿難曰。阿難。我當說是正念三昧法門義。時此大衆中有三萬人。遠離塵垢得法眼淨。復有八萬億百千那由他諸天子。遠塵離垢得法眼淨。復有三萬比丘比丘尼衆得阿那含果。復有三萬比丘比丘尼優婆塞優婆夷得無生忍法。復有三萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。此輩皆於星宿劫中成等正覺。此即前發菩提心者是也。復有九萬億那由他菩薩摩訶薩。安住菩提無有退轉。此輩當來皆得成佛。彼諸世尊有四種號。或號光明。或號毘盧遮那。或號釋迦牟尼。或名日月歲星。有如是等諸種名號。隨其剎土出現於世。復有九十二億百千那由他衆生。但發聲聞心。是輩未來皆證聲聞果

爾時世尊知是事已。以淨天眼過於人眼。觀察十方見九十億百千那由他諸佛世界。應作如是大利益故。更出殊大微妙之聲。遍此三千大千世界。咸得聞已。然後及彼諸佛國土。所有衆生亦皆得聞。然後復從眉間白毫相中。放大光明名無邊威。此光遍照十方佛國。令無量億百千那由他衆生得須陀洹果。斯陀含果阿那含果。阿羅漢果。復有過於前數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等當

❶狗＝獸【宋】【宮】　❷(大方等大集經)＋菩【宋】【元】*【明】,〔菩…分〕七字－【宮】*　❸頗梨＝玻璨【宋】【元】【明】,玻瓈【宮】　❹周＝匝【宮】

來皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。然後於彼十方國土皆得成佛。號曰難伏如來應供等正覺出現於世。爾時世尊[1]為重宣此義以偈頌曰

過百千數無減少　三種三十復九十
如是一切見菩提　彼為發心利益故
彼滿十千諸眾生　復三萬智得淨眼
聞已正思等正覺　解脫人身諸惡道
復過八億那由他　諸天獲於畢淨眼
以聞如來妙音故　永滅惡趣無遺餘
得忍三萬億由他　發心即離三惡道
彼皆當來悉成佛　其猶盛春草木敷
復有三萬億眾生　從座而起發大心
以此威德當成佛　於大地上利世間
復有六萬諸天子　皆發無上菩提心
彼等斯同彌勒尊　以修樂因證樂處
以是因緣天人師　為斯廣大故微笑
我已宣揚微笑旨　阿難當知此笑緣

*菩薩念佛三昧分神通品第十三[2]之一

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何當知菩薩摩訶薩住於慚愧。遠離於彼無慚愧已。然後當得此三昧耶。爾時佛告不空見菩薩言。不空見。若有菩薩摩訶薩常行慚愧。而是菩薩行慚愧時。或能造作種種惡事。所謂身惡行時即生慚愧。口惡行時亦生慚愧。意惡行時亦生慚愧。起嫉妬心亦生慚愧。起懈怠心亦生慚愧。於諸如來所亦生慚愧。於大菩薩摩訶薩所亦生慚愧。於住菩薩乘諸眾生所亦生慚愧。於聲聞乘人所亦生慚愧。於辟支佛乘人所亦生慚愧。於人天所亦生慚愧。云何慚愧。所謂常愧於他亦慚自身。住於一切不善法中故常慚愧。住慚愧已遠離一切無慚無愧。除滅不善思惟善事。荷負重擔體性清淨。終無毀犯他不能謗。而是菩薩常能具足無毀身業。亦能具足無毀口業。亦能具足無毀意業。具足斯已。然後乃能住是三昧。住三昧已。常不遠離見一切諸佛。常不遠離聽聞諸佛所說妙法。常不遠離恭敬供養一切聖僧。具足如斯已。然後乃能疾成阿耨多羅三藐三菩提

復次不空見。我念往昔過無量無邊阿僧祇劫。時有大劫名曰善來。於彼善來劫中。[3]後有第三劫名曰寶炬。不空見。彼於劫中復有小劫名九莊嚴。於彼時中名多劫濁。復次有劫名曰千歲。彼中有轉輪王。名善觀作。而彼善觀作王。宿植德本具大威德。不空見。時善觀作王所居大城。名曰淨華妙香充滿。其城東西廣六十由旬。南北長七十由旬。牆壁周圍有一千二百重。彼城身量純以真金。眾具莊嚴間用七寶。不空見。汝今欲知淨華香城善觀作王。果報眾具莊嚴殊麗如先所說。無邊精進王。善住大城無差異也。不空見。彼城北面有一內門。名曰華鬘門。外有園名曰無畏。其園縱廣四十由旬。周匝皆有七寶樹林而為圍遶有一大池形量方廣面十由旬。八功德水彌滿其間。如忉利天鏝陀吉尼池也。彼池四面周匝皆有寶多羅樹。其金多羅樹銀為花果。銀多羅樹琉璃華果。如是乃至真珠多羅樹金為華果。如善住城一等無異。復次不空見。當爾之時有佛世尊。號鴦耆羅婆[4]隋言分味如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。不空見。時彼鴦耆羅婆如來。處遊居止無畏園中。與大比丘眾九十九億百千那由他人俱。前後圍遶皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。皆得自在心善解脫。慧善解脫。所作已辦捐捨重擔。盡獲己利不受後有。隨順正教達於彼岸。不空見。時彼鴦耆羅婆如來應供等正覺。於晨朝時著衣持鉢。與九十九億百千那由他聲聞大眾。左右圍遶入淨華香城。不空見。時彼善觀作王知彼世尊晨朝入城。即自莊嚴乘大調象。名曰樂手。與無量億百千那由他眾前後導從。自彼淨華香城而出。為奉迎彼佛世尊故。不空見。時善觀作王既遙見彼鴦耆世尊尋路而來。光儀端遠狀若金山。諸根寂靜神志和穆。已達第一調柔彼岸。猶如大龍降伏一切。亦如大象所為自在。又如大池澄清映徹。如是見已。自乘而下進詣世尊。頭面作禮右遶三[5]周而啓白言。唯願世尊。受我明朝所設供養。復次不空見。時彼鴦耆羅婆如來應供等正覺。聞善觀作王如是請已。為諸眾生作利益故默然受請。復次不空見。時善觀作王聞彼世尊許納其請。即於斯夜速命廚官。嚴辦[6]眾種上味美食。人間所有靡不畢具。於[7]淨華城平治道路。以諸香[8]泥塗飾其地。所在街巷建立寶幢。妙善名旛處處羅布。彙列種種金寶器具。又用上妙牛

[1]為＝欲【三】【宮】　[2]〔之一〕－【三】【宮】　[3]後＝復【三】【宮】　[4]〔隋…味〕夾註－【明】　[5]周＝匝【明】　[6]眾＝種【明】　[7]淨華城＝清華城【宮】　[8]泥塗＝塗泥【三】【宮】

頭栴檀。以爲香水灑散其地。復以種種末香種種散華。上[1]撤於佛而爲供養。然後於彼如來[2]應等正覺前。燒種種名香。積種種華鬘而爲供養。又以種種歌頌讃歎偈句法言而爲供養。又作種種上妙樂音及諸玩具而爲供養。彼王如是作諸供養。然後奉獻上妙飮食。供養世尊及比丘衆。復次不空見。爾時彼善觀作王。廣設如是微妙第一最上衆具。滿足供養鶱耆如來應供等正覺已。更於異時莊嚴大駕。躬自率彼無量千數諸衆生等。詣無畏園。至彼鶱耆如來應供等正覺所。頂禮尊足已而白佛言。世尊。今正是時。唯願垂慈作所應作也

復次不空見。時彼鶱耆羅婆如來聞善觀作王慇懃請已。知諸衆生堪受化故。於是爲彼如所應作種種神通。現神通已。遂與九十九億百千那由他諸阿羅漢等身昇虚空。住虚空已即放九十九億百千那由他光明。照於東方無量世界。如是復放前數光明。照彼南方及以西北四維上下。周遍十方亦皆如是。彼一一方各有九十九億百千那由他諸大光明。彼一一光皆各化作八十億百千那由他等大蓮華座。彼諸華座皆各有一化如來坐。彼諸如來形量長短乃至一切威儀多少。一如鶱耆羅婆如來應供等正覺無差別也

不空見。如彼變化諸佛世尊。各有無量億那由他諸比丘衆。前後圍遶住虚空中。又亦各有化天帝釋及化梵王。形量大小皆如今此無超勝梵天及[3]大供養天帝釋等無有異也。不空見。時彼鶱耆羅婆如來應供等正覺。示現如是神通事時。於須臾間一切諸天。所有音樂不鼓自鳴。一切衆具不作自現。不空見。時彼欲界諸天既覩鶱耆世尊。示現如是大神變時。即以天栴檀末香沈水香多伽羅香多摩羅跋牛頭栴檀黑沈水香等奉散佛上。復以種種妙華。所謂雞婆羅華。大雞婆羅華等。奉散於彼鶱耆羅婆如來應等正[4]覺

復次不空見。爾時鶱耆世尊告彼善觀作王言。大王。諸行無常。大王。諸行皆苦。大王。諸行無我。大王。諸行暫住不得久停。大王諸行不堅是破壞法。大王。諸行熾然如猛火焰。大王。諸行深嶮如大火坑。大王。乃至應[5]當念捨諸行。當生深厭亦不可樂。當念遠離終思解脱。不空見。爾時善觀作王。一心合掌恭敬向彼鶱耆如來。具領讃曰。如是如是。大德修伽陀。大德婆伽婆。諸行無常。大德婆伽婆。諸行是苦。諸行無我。大德婆伽婆。誠如聖教。一切諸行皆應遠離。亦須棄捨終當免脱。不空見。爾時彼鶱耆羅婆如來。爲彼善觀作王。説如斯法。令其歡喜。令其尊念。令其奉行。令歡喜已。令尊念已。令奉行已。然令發阿耨多羅三藐三菩提心

復次不空見。爾時鶱耆羅婆如來。見善觀作王聞法歡喜發菩提心一切衆生咸得益已。即與九十九億百千那由他諸阿羅漢比丘大衆。擧身騰[6]踊足步虚空出淨花城。然後還下如常威儀。前後圍遶入無畏園。不空見。時彼善觀作王。既得親覩鶱耆羅婆如來*應等正覺廣現如是神通事時。發菩提心更作誓曰。當令我等於未來世。悉獲如是大神通慧。復當令我悉得如是統諸大衆。復當令我於未來世悉得如是天人衆前大師子吼。一如今日鶱耆如來應供等正覺無有異也。不空見。時彼善觀作王。見彼世尊鶱耆羅婆如來應供等正覺及諸大衆乘空而返。王便嚴駕奉從世尊達本住所。然後乃還。復次不空見。後於異時。彼鶱耆如來應供等正覺。與諸大衆次第而行。至善[7]觀王宮殿中已當鋪而坐。諸比丘僧亦次第坐已。爾時彼善觀作王及諸大臣。與其眷屬各自圍遶。城内人民及其眷屬亦各圍遶。又皆自持所有供食。各自手奉鶱耆世尊及諸弟子聲聞大衆。其食香美衆味具足。隨意奉上佛及衆僧。一切噉食皆得充滿。然後更以種種妙香。種種花鬘種種衣服種種珍寶一切衆具微妙音樂。供養恭敬已。即於是日呼召太子。加以天冠[8]受以王位。棄四天下及諸眷屬。深厭生死。[9]請佛出家。即於鶱耆佛世尊所。[10]釋除鬚髮法服著身。時有八萬四千億百千那由他人民。善根既淳熟故。亦深厭世從王出家

復次不空見。時彼善觀作王既出家已。即於衆中整理衣服。恭敬合掌。遂便請彼鶱耆如來應供等正覺言。世尊。云何菩薩修習思惟念佛三昧耶。菩薩摩訶薩云何證此念佛三昧。即得住於不退轉地。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。現前成就諸功德法。不空見。時彼善觀作王比丘如是問已。彼鶱耆如來即

[1]撤＝徹【三】【宮】　[2]應＋(供)【三】【宮】*　[3]大＝人【明】　[4]覺＋(上)【三】【宮】　[5]當＝常【明】　[6]踊＝涌【三】【宮】　[7]觀＋(作)【三】【宮】　[8]受＝授【三】【宮】　[9]請＝詣【三】【宮】　[10]釋＝剃【元】【明】

便告彼王比丘言。善觀作。汝應當知有二種法。菩薩摩訶薩具足修習。卽便得此菩薩念佛三昧。能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者信諸如來不生違逆。二者信佛所說不敢謗毀。作如斯念。是爲諸佛廣大境界不可思議。善觀作。是爲菩薩摩訶薩得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。善觀作。復有二法。菩薩摩訶薩具足修習能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者奢摩他。二者毘婆舍那。善觀作是爲菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提。善觀作。復有二法。菩薩摩訶薩具足修習得此三昧。能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者遠離斷見。二者滅除常見。善觀作。是爲菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提耶。善觀作。復有二法。菩薩摩訶薩具足修習得此三昧。能速成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者住於羞慚。二者修於恥愧。善觀作。是爲菩薩摩訶薩具足修習得此三昧能速成就阿耨多羅三藐三菩提

復次不空見。時彼如來如是說已。彼善觀作王比丘。復白舊耆羅婆如來言。世尊。云何菩薩摩訶薩住慚愧已而能得斯念佛三昧耶。爾時舊耆羅婆如來應等正覺。卽告彼善觀作比丘言。善觀作。若諸菩薩摩訶薩於諸所作常行慚愧。謂起身惡行生慚愧心。起口惡行生慚愧心。起意惡行生慚愧心。起嫉妬時生慚愧心。起懈怠時生慚愧心。於諸佛所生慚愧心。於諸菩薩摩訶薩所生慚愧心。於住諸菩薩乘衆生所生慚愧心。於諸聲聞乘所生慚愧心。於諸辟支佛乘所生慚愧心。於諸天人所生慚愧心

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❶分卷第八

---

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❷分卷第九

隋天竺三藏達磨笈多譯

神通品之餘

云何慚愧。所謂常慚於人亦愧自身。住於一切不善法中常行慚愧。成就慚愧遠離不善。念求善事身荷重擔。種❸性清淨無所虧犯。時彼善觀作王比丘。旣從彼佛聞教誨已住於慚愧。爲滅一切不善法故。勤求精進及以意欲。一心迴向住諸善法。又令滿足更廣思惟不令忘失。專精攝心住於正觀深入法界。如是比丘觀法界時。不見一法增。不見一法減。彼旣觀法無增減已。❹當彼如是見一切法無有去來。彼當如是見一切法無得❺無喪。彼當如是見一切法無有生滅。彼當如是見一切法無有差別。彼當如是見一切法無有異。彼當如是見一切法因緣生。彼當如是見一切法猶如夢想。彼當如是見一切法猶如陽焰。彼當如是見一切法猶如鏡像。彼當如是見一切法猶如形影彼當如是見一切法猶如聲響。彼當如是見一切法猶如幻化。彼當如是見一切法無有勝負。彼當如是見一切法本無優劣。彼當如是見一切法不可成就。彼當如是見一切法本來不生。彼當如是見一切法無有生處。彼當如是觀一切法皆悉平等。不空見。彼旣能作如是觀已。亦卽能作如是修行。不久便能得是三昧。不空見。而彼善觀作王比丘得此三昧已。卽能成就無礙辯才。說諸法義無有窮盡。又彼善觀作王比丘。卽於爾時過六十億百千那由他劫已。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。不空見。汝今於此猶有疑心。我爲汝釋令得除斷。不空見。當知彼時善觀作王。捨四天下五欲衆具。與彼八萬四千億那由他臣民大衆。於彼舊耆佛世尊所。同時出家剃除鬚髮。精勤修道者非謂異人。汝亦不應更作他觀。何以故。不空見。當知彼時善觀作王比丘。今彼蓮華上如來是也。又於爾時善觀作王。捨四天下一切樂具。與八萬四千億那由他臣民大衆。舊耆佛所出家修道住慚愧行。正觀諸法一心思惟。未幾卽便證此三昧也

復次不空見。以是因緣。我於今者慇懃鄭重。爲汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大不可思議。當知非彼不能廣種勝妙善根。諸衆生輩而得聽聞。而能讀誦受持修行。乃至爲他解說義理。復次不空見。若有諸善男子善女人。但能耳聞此三昧者。當知彼諸善男子善女人輩。終非薄福種少善根也。亦非一如來所種諸善根也。亦非二三四五諸如來所種諸善根也。亦非一十二十三十四十五十。乃

❶分＝經【三】【宮】　❷分＋（經）【宋】【宮】，＝經【元】【明】　❸性＝姓【三】【宮】　❹當彼＝彼當【三】【宮】　❺〔無〕－【三】【宮】

至非一百諸如來所種諸善根也。亦非二百三百乃至千萬億諸如來所種諸善根也。如是乃至亦非於無量億百千那由他。乃至亦非於無量阿僧祇。及過無量阿僧祇爾許諸如來所。種諸善根厚集功德。而獲聞此寶三昧王名字少分。何況當能書寫披讀讀誦受持。思量義趣如法修行。爲多人衆分別解釋也。復次不空見。若彼一切善男子善女人輩。但得耳聞此菩薩念佛三昧門者。應知彼善男子善女人。非是薄福種少善根者。當知彼諸善男子善女人等。卽是具足菩薩乘者何以故。不空見。若人得聞此三昧王。當知彼輩依其次第。自然證成阿耨多羅三藐三菩提。❶唯除一切諸漏盡者

爾時不空見菩薩白佛言。大德世尊。所住行阿耨多羅三藐三菩提。大德世尊。彼等❷常證此三昧王耶。彼佛報言。不空見。❸汝見如是彼等亦證此三昧王也。復次不空見。譬如有藥名曰眞正。若以其藥用塗軍鼓。於鬪陣時以椎擊打。假❹彼陣中有爲毒箭刀矟所傷。彼藥力故皆卽平復安隱無患。如是不空見。若有善男子善女人但能耳聞此三昧王名字少分者。彼等以此三昧名聲威力。皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。*唯除漏盡身證之人。復次不空見。譬如須彌山王四寶所成。若諸衆生至其所者卽同其色。何以故。以彼山威光皆同一色。如是不空見。若彼善男子善女人。耳暫聞此寶三昧名。彼等皆以三昧名聲威德力故。自然速成阿耨多羅三藐三菩提。*唯除漏盡正位諸富伽羅。何以故。不空見。以此三昧有不思議勝功能故。復次不空見。譬如一切大河陂池及以諸流。皆入大海同一醎味。悉由大海德力弘故。如是不空見。彼諸善男子善女人。但能耳聞此三昧名。假令不讀不誦。不受不持不修不習。不爲他轉不爲他說。亦復不能廣分別釋。然彼諸善男子善女人。皆當次第成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以此三昧名聲勝故。威德力故。復次不空見。若有諸善男子善女人。誠言時。善說時。但能誠言及與善說。諸佛法門必定當得。開示興顯能廣利益諸世間者。是名誠言。是名善說。不空見。若彼善男子善女人能得正言及善說者。必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚。何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也。不空見。假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩。復經無量無邊過恒河沙劫數。修行布施無暫休廢。我若說是所得功德不可思議。今更爲汝廣分別說。若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧。若讀誦若受持。若少分修行。若少分論說。所得功德望前布施。不可喩比。不可稱量。不可計挍。不可算數。不可宣說。何況有能具足聽受修行。演說是功德聚而可校量耶。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

我念往昔無量劫　有佛世尊耆耆羅
一切世間所歸依　具大慈悲演妙法
於彼所見無不知　過去未來悉明了
亦能通達現在事　等見幽微斯覺察
諸佛智慧難思議　憐愍衆生故爲說
愍癡衆生苦煎迫　觀彼一切興悲心
時彼如來有如是　九十九億聲聞衆
咸具自在有生盡　悉共圍繞正法王
彼城東北有園林　具足莊嚴名無畏
如來大仙住於此　兼彼億衆阿羅漢
彼善觀作轉輪王　嚴備寶駕自❺出城
無量臣民衆圍繞　一切衆生皆愛樂
王覩世尊心寂靜　身口淸淨諸根調
具足勝妙諸威儀　彼善觀王轉增敬
王便往詣彼佛所　頭面頂禮世尊足
啓口請佛受其供　世尊許納故默然
王以如來許受故　卽勅城內諸臣民
今宜具辦微妙供　吾欲奉獻耆耆佛
衆事既嚴王親告　*唯願哀愍照此時
大師世尊及學僧　受我今日微末飯
耆耆如來赴王請　大功德聚廣現神
遂作無量千億光　普照十方諸佛土
彼一一光出無量　百千億數大蓮花
微妙鮮明人喜樂　爲發衆生諸善本
汝不空見知諸花　各出化諸如來形
意念現前人瞻仰　十方同說如斯法
諸行無常亦實苦　復說無我極羸劣
終是破壞不堅牢　孰云智者生貪樂
諸行焚燒如猛火　炎赫熾熾甚難當
耆耆世尊如如宣　佛爲衆生發深厭
諸天覩斯大神通　百千樂音俱時作
香花自然而雨下　異哉希有難思議
彼王見佛神變故　設諸供事不可量

❶唯＝惟【三】【宮】*　❷常＝當【三】【宮】　❸汝見＝如是【三】【宮】　❹彼＝令【明】【宮】　❺出城＝城出【三】【宮】

此四天下可重尊　投棄五欲如脫屣
佛前❶釋髮服袈裟　便爾請問微妙定
當住何等勝法已　丈夫能入三昧門
鶖著世尊如是說　住於二法善思惟
當自證此微妙禪　得不思議最上樂
王蒙彼佛誠實言　深心歡喜觸斯定
常念菩提奉諸佛　卽受尊號上蓮華
若能信受如來語　於是經典無復疑
入佛境界深法門　自然得入此三昧
若聞實際不驚疑　於法亦無我人想
勤念奢摩毘婆舍　如是深思觸勝禪
住於慚愧及恭敬　常應修習諸正勤
知已惡現生恥心　證三昧王豈能久
恒觀諸法不見增　亦自弗知諸法滅
見一切法如虛空　菩薩智人通達此
諸法非興復非喪　本性清淨常湛然
知一切法同睡夢　如是見者逮三昧
於彼不作差別相　本不見滅亦無生
猶如陽焰及鏡像　能如是見得三昧
法相平等無高卑　亦無存亡及優劣
如彼聲影與幻化　如是見人證三昧
諸法寂然無勝負　不見外相及內心
無有成就復無名　如是見者證三昧
比丘如是專精觀　初中後夜常思惟
頂受尊教於佛所　不久當證此三昧
彼當證此三昧時　已於菩提無缺減
亦見十方一切佛　供養功德大衆生
過是六十億百千　那由他劫修諸行
承事無量諸佛已　然後證彼大菩提

汝不空見今應知　爾時彼王其誰是
智人不當生異見　蓮花上佛卽善觀
我今教誡於汝輩　一切世間諸天人
若欲究覺諸法源　當念速淨此三昧
彼必大集功德聚　不可算數難稱量
欲得妙樂不思議　要先淨修此三昧
若欲盡見一切佛　現在未來及十方
或復求轉妙法輪　亦先修習此三昧
若欲圓滿諸妙相　具足衆❷好上莊嚴
及求轉生清淨家　必先受持此三昧
汝不空見諸衆生　卽欲遠離諸惡道
悉欲知於下生者　應常❸讀誦此三昧
彼非供養於一佛　亦非二三及四五
乃至億數那由他　方得聞斯勝三昧
彼供諸佛過僧祇　爲證無上大菩提
及衆所欲皆悉得　乃得聞此勝三昧
彼供無量百數佛　過去久種諸善根
常生歡喜尊敬心　方得說此勝三昧
彼事無量千數佛　天中勝天能放光
精勤修習無懈倦　爾乃讀誦三昧經
彼見無量億數佛　無邊淨光若日輪
厚習一切諸善根　然始得聞妙三昧
又如世間攻戰場　其中多有被毒害
彼或遇聞藥鼓音　衆毒消除得安樂
若人說此三昧時　其或得聞勝定者
三昧威力證菩提　非彼漏盡正位人
彼定功德等須彌　若人證時無異相
其或能往到山所　卽同其色難別知
若人得聞三昧聲　諸定中勝猶如海

由斯三昧威德力　彼證菩提不復疑
亦如衆流歸大海　大河小河及陂池
等同一味難別知　彼亦如是無異相
若人聞此三昧時　卽念十方一切佛
三昧威力登正覺　非彼身證富伽羅
若諸菩薩唯修檀　過於無邊恒沙劫
供養十方一切佛　下及法界諸衆生
如是曠劫行布施　所獲功德雖言多
猶不及說妙定門　起一念慈被一切
三昧善思如慈母　光顯聖德難度量
智人若能一心求　當速成佛具自在

❹菩薩念佛三昧❺分說修習三昧品第十四❻之一

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶。佛告不空見菩薩言。不空見。若諸菩薩摩訶薩具足三法。卽能入此念佛三昧。何等爲三。一者具足不貪善根。二者具足不瞋善根。三者具足不癡善根。若能具足三善根已。卽得成就六波羅蜜。而彼菩薩摩訶薩。以能住彼不貪善根故。而常行施具足成就檀波羅蜜。所生常得家產豐饒財寶具足。所須便至永離貧窮。有大威德有大勢力。其心弘廣無復狹劣。自然攝彼貪不善根。以能具足諸福德故。衆生見者莫不尊敬。凡所言說人皆信行。不用多功獲此三昧。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。又彼菩薩以於一切世間天人諸衆生所。無有瞋恚忿恨之心故。故能具足不瞋善根。而常住彼尸波羅蜜羼提波羅蜜。能具

❶釋＝鬀【元】【明】　❷好＝妙【三】【宮】　❸讀＝積【三】【宮】　❹（大方等大集經）十菩【宋】【元】【宮】，（菩…昧）六字－【明】　❺〔分〕－【元】【明】　❻〔之一〕－【三】【宮】

足滿忍波羅蜜已。或逢罵詈謗毀楚撻撾捶割截手足挑髓破腦一切諸苦競來迫切。不怒不恨不恚不瞋。於是除滅瞋不善根。起大慈心遍覆一切衆生界已。所生不離諸佛世尊。夢寤常安天神衛護。刀仗不害毒不能中。火不能燒水不能溺。常足飲食湯藥衣服臥具種種衆物。一切世間天人衆生見者讚美。不久即能證此三昧。當能速成阿耨多羅三藐三菩提。又彼菩薩以能具足無癡善根故。長夜修習奢摩他毘婆舍那。具足方便善能斷除癡不善根。成就微妙甚深智慧。於一切法了了分明。諸異論門無有罣礙。若他問難辯釋無疑。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足三法證此三昧當能速成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法能入三昧。復能速成阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者觀一切行無常如實知。二者觀一切行苦如實知。三者觀一切法無我如實知。菩薩若能如是觀已。不久即能入此三昧。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足三法能證三昧亦速成就阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法能入三昧。亦能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者如來現在修諸供養。若滅度後或時供養諸佛舍利。或以種種上妙香花。及以花鬘塗香末香燒衆名香然燈幡蓋寶幢音樂等。若自供養或復教他常發誓願。願我所生以此供養行願善根。令我速得念佛三昧。亦當證成阿耨多羅三藐三菩提。二者若佛現在及入涅槃。讚說如來眞實功德。若戒若定若智慧若解脫若解脫知見。若威儀若神通若辯才若無諍。若慈悲若喜捨。及餘世尊諸功德法皆常讚說。亦發誓願。願我從今讚歎諸佛所獲福聚所得功德。藉此善根當令我得念佛三昧。復能速成無上道果。不空見。是爲菩薩摩訶薩成就三法能入三昧亦能速成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。菩薩摩訶薩復有三法。不久則能成就三昧。亦當速證阿耨多羅三藐三菩提。何等爲三。一者若諸菩薩摩訶薩。或從一切佛世尊所。聞此三昧眞實功德。或時但聞三昧名字即自思念。如彼過去諸如來應等正覺。本行菩薩求菩提時。彼皆求如此三昧。是以聞此三昧即生隨喜。我於今日爲大菩提。亦應勤求如是三昧。成就具足大利益故。是故我今聞此三昧功德名字深生隨喜。是名具足第一隨喜法也。二者如彼未來一切諸如來應等正覺。爲求菩提行菩薩時。修此三昧爲大利益。是故我今聞此三昧亦生隨喜。是名第二具足隨喜法也。三者如今現在所有十方無量無邊諸如來應等正覺現住世者。已度諸有已拔習根。斷滅語言遠離覺觀。證甚深定具大慈悲。亦於往昔行菩薩時。聞此三昧皆生隨喜。我今既獲聞此三昧。何獨不可起隨喜乎。如是念時深生隨喜。是名具足第三隨喜法也。不空見。是爲菩薩摩訶薩具足成就三種隨喜。所獲功德及諸善根。願與衆生同證三昧。亦速成就阿耨多羅三藐三菩提

復次不空見。若❶復諸善男子善女人輩。於此三昧生隨喜時。所得功德眞實廣大。無量無邊難可稱說。我今爲汝引諸譬喻。開示少分令汝知耳。不空見。如此三千大千世界。其間所有諸恒河沙。若人取彼諸恒河沙聚置一處。然後於彼大沙聚中。取一一沙末爲微塵。然後將此沙之一塵。過恒河沙世界。更復過彼無量無邊阿僧祇不❷可思議不可稱不可量恒河沙等世界已。然後方乃置一微塵。如是次第一切沙塵。計諸世界悉皆布盡。不空見。汝意云何。假使彼世間人頗能少知世界數不。不空見言。無也世尊。不空見。且置是事。假使世間聰明智慧第一算師盡其智力及以算術。頗能稱量頗能思察。復能數知世界數不。不空見言。無也世尊。無也世尊。今我所見*唯有上座舍利弗。及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩。應少髣髴耳。佛言不空見。若有善男子善女人。以上爾所諸世界盛滿七寶及餘衆具。持用供養一切衆生。不空見。汝意云何。彼人如是供養行檀。所獲功德寧爲多不。不空見言。甚多世尊。無量世尊。佛言。不空見。我更語汝。彼善男子善女人。雖能以上一切世界盛滿七寶衆具。供施一切衆生功德雖廣。然故不及前善男子善女人等。聞此三昧寶王名字。發起三種隨喜之。心誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提所得功德。何以故。不空見。以彼三種由多聞生也。彼多聞從正說起故。不空見。由彼正說故能生一切善根。即此三昧也。何等三昧能生一切善根。所謂

❶復＝彼㊂㊪ ❷〔可〕－㊂㊪

卽此菩薩念佛三昧也。又復能生一切善根。亦卽正說。何等正說。謂正說時善說是也。以是義故。彼三種隨喜所獲功德。望布施福。不可稱量不可校比

復次不空見。我念往昔過於無量阿僧祇。復無量阿僧祇劫。爾時世界名動不動。彼界有佛號曰寶山莊嚴如來應供等正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。得大自在調伏一切。具足解脫永度彼岸。最上最妙最勝無比。能爲衆生作大歸依。能與衆生爲大覆護。能治衆生諸煩惱病。通達三世無不明了。以自證法爲衆生說。其所說法初中後善其義深遠。其言巧妙純一無雜。具足淸白梵行之相。爲諸衆生常如是說。時彼寶山如來應等正覺。住一王城。城名伏怨。與三十億那由他百千聲聞大衆皆是學人。當有所作。當有所斷。當有所得。應受世間天人供養。不空見。時彼寶山如來從三昧起作如斯念。今我此三十億那由他百千聲聞皆是學人。所作未辦未到彼岸。我於今者應爲此等如法而說。當令一切速得漏盡。不空見。爾時彼寶山莊嚴佛。廣現如是大神通事。令彼三千大千世界盡皆煙出猛焰熾然。不空見。爾時彼聲聞衆。覩彼如來廣作如是大神通事。見已歡喜踊悅遍身。猶如比丘入第四禪。彼聲聞衆身心快樂亦復如是。復次不空見。爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已。因卽告彼聲聞衆言。汝諸比丘。應當觀此三千大千世界滿中煙出。又復猛火焰熾❶炯然。諸比丘。一切諸行無常亦爾。諸比丘一切諸行苦事亦爾。諸比丘。一切諸法無我我所。無有堅牢虛妄不眞。可破可壞皆滅盡相。諸比丘。我今略說一切諸行。乃至一切放捨莫著。深生厭離自然解脫。不空見。爾時彼三十億那由他百千聲聞衆等。蒙彼如來說如是法如是教誡。皆得漏盡通達諸法。於諸法中無有罣礙。善住諸法度諸疑網。於教師所聽受法已。於諸法中了無所畏。發大聲言。如是婆伽婆。如是世尊。諸行無常。如是世尊。諸行是苦。如是世尊。諸法暫住。如是世尊。諸法破裂不可依止。如是世尊。諸法熾然。猶如草木及以石壁。如是世尊。一切諸行。乃至可放可捨可厭可脫。不空見。時彼寶山莊嚴如來以如是神通。以如是說法。以如是教詔三種示現。化諸聲聞衆令入三解脫門謂空無相願已。復有三十億那由他百千諸菩薩衆。皆當得成阿耨多羅三藐三菩提。不空見。爾時彼佛。爲彼三十億那由他百千諸菩薩衆。說此三昧寶王。如是顯示已。復爲彼天人世間作利益故。經八萬四千億那由他百千歲。轉正法輪已。然後於彼無餘涅槃而般涅槃

爾時不空見菩薩摩訶薩白佛言。世尊。彼寶山莊嚴如來現前敎化幾菩薩衆。❷復佛滅度後法住幾時耶。佛告不空見菩薩摩訶薩言。不空見。於此三千大千世界所有星宿其數可知。然❸彼寶山莊嚴如來應等正覺邊際數量難可得知。而彼如來般涅槃後。正法住世。滿八十億那由他百千年。像法住世二十億歲其後未幾。復有佛出。名曰慈行如來應等正覺。出現於世壽命無量。其佛身量滿一由旬。爾時衆生身以量足長六拘盧舍。其蓮花❹床大者高十三由旬。小者猶高六由旬遍滿大地。所有衆生往返周旋行住坐臥。皆各在於蓮花之上。爾時世界名盛蓮花。其地柔軟猶如羊毳毛。衆生觸❺著如天妙衣。其色光澤狀忉利天黃白之石。彼諸衆生等受快樂。亦如他化自在天宮。彼諸衆生欲度東海。瞬息之間便到彼岸。南西北海駛速亦然。彼諸衆生凡所之從發心卽至。而彼慈行如來初成佛時。其地廣博盡四海邊。時彼大地縱廣正等。滿八十億那由他百千由旬。諸聲聞衆皆悉充滿。諸阿羅漢多一坐食。唯除侍者阿難。及金剛密迹阿斯多等。復有八十那由他諸大菩薩摩訶薩衆。一切皆住不退轉地。彼諸菩薩❻請問甚深妙定法門。而彼慈行如來爲諸菩薩開發顯示深法門時。慈行世尊❼唯出一音。卽說斯偈

若人方便求出家　應當一心思妙法
彼必摧壞惡魔軍　猶如香象破草屋
誰求疾成大菩提　應爲世間常說法
而欲淨斯最勝地　此三昧樂則能爲

*大方等大集*經菩薩念佛三昧❽分卷第九

❶炯＝煙㊪㊮　❷復＝彼㊂㊮　❸彼＝後㊂㊮　❹床＝牀㊂㊮　❺著＝者㊂㊮　❻請＝諸㊂㊮　❼唯＝惟㊰　❽分＝經㊂㊮

*大方等大集*經菩薩念佛三昧[1]分卷第十

隋天竺三藏達磨笈多譯

說修習三昧品之餘

時彼慈行如來大化將末。有一比丘名曰樹王。廣爲衆生說此三昧示教利喜。於彼如來應供等正覺滅度之後。正法之際有轉輪王。名曰天主。具足威德有大神通。七寶金輪正法治世。不空見。彼天主王所居大城名曰因陀羅跋帝。[2]隋名天主城亦名帝幢縱廣正等十二由旬。其城內外樓觀臺殿。皆以七寶雜色所成。復以金廊而覆城上。不空見。彼城四面各有三門。若說其城諸莊嚴事如上所說。精進力王善住大城。莊嚴華麗殊妙無差也。不空見。後於一時夜過半已。彼天主王睡猶未覺。有淨居天下降王所令王夢見。即於夢中爲王說此念佛三昧法門名字。大王。汝應求此念佛三昧。何以故。若諸菩薩摩訶薩能得成就此三昧者。常不遠離諸佛世尊。亦於世間出世間。文字章句音[3]名語言。皆悉明了具足辯才。自然速成阿耨多羅三藐三菩提。不空見。時天主王夢見天已。即便覺寤白彼天言。諸天人輩。如是三昧誰能持者。彼天報曰。大王。汝寧不聞耶。今有比丘名曰樹王。現能受持如斯三昧。廣爲世間分別演說。利益一切人天大衆。不空見。彼天主王當得聞此三昧名時。即能受持思惟觀察。并亦誦念彼比丘名。過是夜已。即於晨朝。捨四天下金輪王位。亦復棄捨八[4]十億百千那由他後宮妃后女侍之屬。又盡放棄五欲衆具。斯皆爲是三昧王故。王時復與九十六億百千那由他衆生求彼比丘捨家出家。不空見。時彼樹王比丘。與四部衆天龍夜叉及人非人周匝圍繞。復有九十億欲界諸天左右聽法。復有八十那由他諸菩薩衆在前讃說。是三昧王分別解釋顯其義趣。彼天主王至其所已。即以衆寶散比丘上。然後方始五體投地。一心頂禮彼比丘足。又以八十寶箱各容一斛。盛滿金花奉散其上。復以天花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。用散其上。復以天諸妙香。所謂天沈水香。多伽羅香。多摩羅跋。牛頭栴檀。黑沈水栴檀末香等。用散其上廣設如是衆供具已。然後請爲比丘弟子。即於是日與九十六億百千那由他臣佐民人在比丘前。剃除鬚髮服袈裟衣厭世出家。皆爲求此妙三昧故。是後其天[5]主比丘。常得與彼九十六億那由他百千眷屬比丘。親近供養恒河沙等諸佛世尊。亦皆爲此勝三昧故。不空見。爾時彼天*主比丘。經八十四億那由他百千歲。以種種衆具供養事彼樹王比丘求此三昧。讀誦受持如說修行。教諸弟子終不暫懈。又彼眷屬比丘大衆勇猛精進亦無倦心。不空見。彼天*主比丘及其眷屬。於樹王法師生尊重心。起諸佛想聞說妙法。一心受持長夜精[6]勤初不休息。彼樹王比丘皆悉成就。彼九十六億百千比丘。行菩薩行住不退地。然後滅度。彼諸眷屬皆亦命終。時復有佛。名閻浮幢如來應供等正覺出現於世。而彼天*主比丘與諸眷屬。而更於彼閻浮幢如來應供等正覺所。勤求諮問如此甚深三昧經典讀誦受持。思惟其義如說修行。爲他解釋利益世間一切天人。爲證無上大菩提故。又彼天*主比丘爲此無上勝三昧故。廣分別說諸佛所宣甚深經典。過三千劫已然後作佛。又能教化無量大衆。皆得成熟畢竟安住不退轉地。悉受阿耨多羅三藐三菩提記。佛告不空見。汝今當知。爾時彼天主王者豈異人乎。即今之最上行如來應供等正覺是也。是故汝今不應疑惑

復次不空見。汝當一心思惟觀察此三昧王善根淺深功德少多。吾今爲汝少分說耳。若彼世間無量無邊億那由他百千衆生。但能耳聞此三昧名。當來必定成等正覺。何況此衆菩薩摩訶薩。親於我前或在我後。聞我廣說此三昧王。若讀誦若受持。若思惟義若修行。若能爲他稱揚廣說也。不空見。若有菩薩摩訶薩住菩薩乘。聞此三昧經於心耳。彼亦不久必當成就阿耨多羅三藐三菩提。復有初住菩薩乘諸菩薩等。即便速證不退轉地。於阿耨多羅三藐三菩提亦不爲遠。復次不空見。譬如夜分將盡其日未出東方明相始現之時。閻浮提人莫不歡喜。何以故。知彼日輪不久當現。廣爲世間作大照明。令閻浮人咸得覩見。若善若惡。淨穢諸色得有所作。如是不空見。若有善男子善女人。[7]若但能聞此念

[1] 分＋(經)【宋】【宮】，＝經【元】【明】 [2] 〔隋…幢〕九字－【明】 [3] 名＝衆【元】【明】 [4] 十＝萬【三】【宮】 [5] 主＝王【三】【宮】* [6] 勤＝進【三】【宮】 [7] 若＝者【元】【明】

佛三昧經於耳者。彼雖不久盡得成於阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等於此三昧。作決定心起不壞信。莫生異見勿懷疑網。復次不空見。如劫將盡彼第六日現世間時。如是一切三千大千世❶界大地盡皆煙出。煙既出已。當知不久第七日出。一切世界皆悉❷焗然。如是不空見。若有善男子善女人。或已住彼菩薩乘中及未住者。若曾聞此念佛三昧經於耳者。或時讀誦或有受持。或思惟義或如說行。乃至或能為他廣說。彼等決定速得成就阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。如人穿井若見濕土黏污手足。或時復見水泥雜和。智者當知去水不遠。如是不空見。若有善男子善女人。聞此菩薩念佛三昧。正意受持諷誦思惟分別義理。廣為他人宣揚解釋。當知彼諸善男子善女人。不久自成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。譬如有人呑金剛丸。當知是人不久必死。何以故。彼金剛丸不可消故。如是不空見。若有善男子善女人。但能聽聞如是三昧。或復思惟或常親近。或亦修習或能宣說。當知彼諸善男子善女人。不久必成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。此三昧者即是過去現在未來三世一切諸如來應供等正覺。思惟修習清淨成就眞實金剛。無有虛僞不可破壞。復能敎化諸菩薩輩令其安住。以諸菩薩必能安隱住於大乘故。復次不空見。譬如三十三天見歡喜園皆生安樂。如是不空見。彼一切菩薩摩訶薩。皆因聞此三昧名字故。能速成阿耨多羅三藐三菩提。以是三昧法門名字。往昔諸佛之所讚歎。為他廣說釋解理義。開發顯示名味句身。具足圓滿安住法界擁護攝持。諸大菩薩敎化增長。令樂眞道正直淳和常受安樂。不空見。以是因緣。汝應知此若諸菩薩聞此三昧暫經心耳。如是諸善男子善女人。不久當證阿耨多羅三藐三菩提。不空見。吾故語汝汝當善知。若諸菩薩摩訶薩聞此甚深念佛三昧。能受持者。彼等善男子善女人。自然疾成阿耨多羅三藐三菩提。復次不空見。汝應受持如是三昧。常念為彼一切世間比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸國王大臣宰相刹利婆羅門毘舍首陀一切乞士。幷餘種種外道尼乾遮羅迦波利婆闍迦等❸頒宣廣說。何以故。以此三昧大❹德威力。能令彼等速成阿耨多羅三藐三菩提故

復次不空見。若有善男子善女人。淨信敬心分明知此念佛三昧。過去諸佛之所讚歎。一切如來之所印可。如是知已。當即讀誦當即受持。當即修行當即敷演。復應當作如是思惟。❺今此三昧為不思議大功德聚。如是思已。當更信敬當更尊重。當更深入當更證知。所以者何。今此三昧乃是一切諸佛之所說也。一切諸佛之所行處也。一切諸佛之所印可也。一切諸佛之正敎也。一切諸佛之辯才也。一切諸佛之所覺也。一切諸佛之選擇也。一切諸佛之所作也。一切諸佛之財寶也。一切諸佛之府庫也。一切諸佛之伏藏也。一切諸佛之倉廩也。一切諸佛之印璽也。一切諸佛之舍利也。一切諸佛之體性也。不空見。若彼善男子善女人等。能如是知即得無量無邊善根。緣此功德。所生常處大刹利家。大婆羅門家。及餘一切大威勢家。大尊重家。大德天處。乃至當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不空見。由此三昧具足能得不思議出世間果報聚故。不空見。彼善男子善女人。若但耳聞此三昧名。當得無量無邊福聚。亦復當作無量無邊福行。然彼所得福聚善根。福行功德廣大甚深。不可校計不可算數不可稱量不可得知。復次不空見。言粗若此義尙未明。我今為汝更引譬喩。令諸智者少分解之。不空見。若有菩薩摩訶薩專心信樂修行檀波羅蜜。日三時施。於日初分以神通力故即令七寶及餘衆具。充滿於彼恒沙世界。還用奉上恒沙如來應供等正覺。及諸弟子聲聞衆等。如日初分如是行施。日中後分行施亦然。日別如是三時行施。乃至經彼無量無邊億那由他恒河沙劫。而常行是無有休廢。亦復求於阿耨多羅三藐三菩提。不空見。於意云何。彼菩薩摩訶薩能於如是長時行施。所獲功德可謂多不。不空見言。甚多世尊。無量無邊不可算數。不可稱量不可思議也。時佛復告不空見菩薩言。不空見。吾更語汝汝宜諦聽。假彼菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜。所種善根所獲福聚實為廣大。然猶不及斯善男子善女人但能耳聞此三昧名。或時書寫或時讀誦。或時信解如來所說深妙法門少功德也。不空見。然此善男子善女人。但以

❶界＝間【宮】　❷焗＝燗【元】【明】　❸頒＝班【元】【明】　❹德威＝威德【元】【明】　❺今＝念【元】【明】

聞名所獲功德。尙超前福無量無邊。不可稱量不可挍比。何況彼善男子善女人。具足得聞是三昧。能卽書寫讀誦受持思惟義理。善能爲諸人天大衆宣揚廣釋也。不空見。汝今當知我但略說三昧功德。若欲廣說此定善根假經多劫終不能盡

①菩薩念佛三昧分諸菩薩本行品第十五

爾時不空見菩薩摩訶薩。善②現菩薩摩訶薩。善喜光菩薩摩訶薩。無邊見菩薩摩訶薩。無邊莊嚴菩薩摩訶薩。無邊幢菩薩摩訶薩。無邊光明菩薩摩訶薩。無邊稱菩薩摩訶薩。無邊禪菩薩摩訶薩。無邊智菩薩摩訶薩。無邊發王菩薩摩訶薩。無邊自在王菩薩摩訶薩。思惟最勝無邊菩薩摩訶薩。思惟一切法意菩薩摩訶薩。思惟虛空意菩薩摩訶薩。思惟無礙意菩薩摩訶薩。無邊寶意菩薩摩訶薩。能滅一切怖畏菩薩摩訶薩。善淨意菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩爲首。與九十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。我等從佛聞是菩薩念佛三昧功德利益。我等要當躬自書寫讀誦受持。思惟義理廣爲他說。亦令他人如說修行。何以故。我等爲欲攝受阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。我等於此諸佛世尊所說三昧甚深經典。令諸衆生聞已歡喜。我等亦當盡其氣力與其安樂。所以者何。彼等若能於是大乘修多羅中。次第修行聞已書寫。讀誦受持分別思惟廣爲他說。亦令他人分別解說。必得成就阿耨多羅三藐三菩提故

爾時世尊。知諸菩薩摩訶薩等一心念求。遂便微笑。諸佛世尊法如是故。卽微笑時世尊面門放種種光。所謂金銀琉璃③頗梨馬瑙車璖眞珠。如是一切諸寶光中。各皆復出無量百千異色光明。皆自世尊面門而出。遍遊十方無量世界。上至梵宮還住佛頂。如天帝釋建立寶幢。端直光華見者歡喜。時此三千大千世界。莊嚴壯麗微妙無比

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆。見是神變莊嚴事已。咸皆驚歎。奇哉希有世尊神通。於是衆中有一菩薩摩訶薩。名如意定智神通。卽從座起正持威儀。合掌恭敬頂禮世尊已。用天沈水香。多伽羅香。多摩羅跋香。牛頭栴檀末栴檀等。奉散佛上。復以天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。天優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。雞娑羅花。摩訶雞娑羅花等。供養世尊已。說偈④讃曰

世尊調御無倫匹　金色相好具足人
光明威德遍十方　狀若林間開花樹
妙行圓滿智無邊　大威能爲世間益
最勝方便願演說　今復微笑有何緣
世尊無等無邊智　挺超衆類誰能加
無上威德今應宣　何因今日復微笑
今此世界遍大千　花敷盡若帝天樹
一切衆生皆歡喜　今更微笑何所因
盲者能視聾得聞　瘂者得言蹇能步
狂亂失心獲本念　今復微笑何因緣
群獸喜躍悉鳴吼　異鳥歡欣吐清音
衆樂不鼓自然鳴　今者何因復微笑
一切樂音同時作　本非天人之所鼓
而令人天獲安樂　今更微笑何所緣
彼天觀人明照此　斯人今亦見彼天
天人交發希有心　何緣今更現微笑
無上丈夫世依止　大尊今日爲我宣
若聞大慈憐笑者　唯深慶幸豈能報

爾時世尊。卽爲如意定智神通菩薩摩訶薩。宣說大士所有妙問。亦卽宣彼恒沙諸如來應供等正覺名號。其偈詞曰

諸善男子等　聞法王妙聲
彼六十八千　悉發菩提願
亦於當來世　正法毀壞時
世尊自護持　如是深妙典
我聞大名稱　終無有厭倦
不思議法門　諸佛之所說
汝聽我今說　斯諸菩薩衆
非但一佛所　發此誠敬心
我⑤念往昔諸生處　六十六億那由他
爾時皆亦如斯起　唯爲護持此深法
又復過去⑥前於茲　無量恒沙諸佛所
於彼爲首修虔敬　最上妙法我護持
斯諸大士爲法故　能捨重命豈愛身
其何甘法不憚苦　獨爲菩提無上證
不可思議恒沙數　無量威德諸如來
彼時上首皆敬起　亦唯愛樂斯法故
寶光火光大光佛　電光普光不思議
斯嶽三等攝持法　爲求菩提無上道
唯我神力能知汝　果報今日皆明現

①（大方等大集經）十菩【宋】【元】【宮】，〔菩…分〕七字－【聖】　②現＝見【三】【宮】　③頗梨＝玻瓈【宋】【元】【宮】，玻璨【明】　④讃＝讚【宮】　⑤念＝今【三】【宮】　⑥前＝昔【元】【明】，皆【聖】

不空汝久發斯願　經昔無量百千生
汝於諸佛大師前　不思議行悉圓滿
常業歌讚兩足尊　苦行熏修諸大誓
由往積集勝因緣　今獲偈歎大法王
往昔世尊號善眼　亦名火幢無邊威
斯號彼時爲上首　欲求無上正覺故
往昔有佛莊嚴王　剎若他化天宮所
斯號多是勝上士　彼時已就大菩提
過去有佛名放光　亦無邊光無量相
斯號於彼己爲首　初求如是妙三昧
大摩尼珠火光佛　普光明聚調御師
彼時攝法爲首起　求於菩提安樂故
大光日光不思議　無量精進無邊定
於彼攝法上首起　爲求安樂菩提故
善華香佛及金華　無漏如來無諍行
彼時皆爲護法首　爲求如是上菩提
如是過去諸如來　無邊智尊[1]雨足[2]尊
於彼三種攝持[3]故　祈願最上佛菩提
八萬丈夫通達士　爲證第一妙菩提
斯號因是勝善根　當來奉侍人中覺
所生常處尊勝家　一切永除諸惡道
斯等集會爲法朋　終不遠離世間覺
長違一切外論師　亦捨一切邪智友
攝諸功德不可說　此福要登以菩提
當來得値彌勒尊　此號爾時皆集會
於是三[4]業持護法　因此能成勝菩提
復於彌勒涅槃後　有佛師子調御師
亦求彼法三業持　因此得成等正覺
當來千佛無上尊　即是賢劫衆生導
斯等法師世恒說　因證無礙妙色身
過是賢劫諸佛已　復有正覺無量威
更有如來厥號賢　及以世尊毘婆尸
賢與毘婆尸滅後　復有佛出名娑羅
彼時智者皆攝持　廣設衆具興供養
娑羅世尊既涅槃　有佛如來名觀察
斯輩於彼求法故　而復供養妙法王
觀察如來涅槃已　有佛世尊名遍見
遍見如來涅槃已　有佛厥名蓮花上
花上如來涅槃已　有佛稱[5]號優鉢羅
爾時諸智還求法　承事供養兩足尊
優鉢羅佛涅槃已　有佛世尊名曰花
彼花如來涅槃已　有佛世尊號莊嚴
莊嚴如來涅槃已　有佛世尊名勝智
斯輩於彼亦求法　興建供養無有邊
勝智如來涅槃已　有佛世尊名善見
善見如來涅槃已　有佛世尊名善持
善持如來涅槃[6]已　有佛名曰具威儀
彼亦三種法攝持　唯求證斯菩提道
具威儀佛涅槃已　有佛世尊無量威
無量威佛涅槃已　有佛世尊名勝王
勝王如來涅槃已　有佛世尊名現前
現前如來涅槃已　有佛世尊最熾王
爾時此等爲法故　廣設供養不思議
如是未來諸世尊　世間勝智[7]超一切
於已身命無愛恪　但爲求證佛菩提
因藉如斯勝善根　將來奉承勝威德
是佛人中最第一　如彼調御阿彌陀
於彼殊勝世尊所　即欲修證上菩提
爲求法故常精勤　當設無邊妙供養
彼方所有諸世界　遠離衰惱除五塵
唯求法樂利群生　供養億數恒沙佛
當來成佛無邊智　能多利益滅衆苦
爲求安樂諸衆生　供養無量無邊佛
當[8]得成佛大名稱　彼剎莊嚴難思議
盡是衆寶人樂觀　猶安樂國殊廣大
多億那由諸菩薩　咸受佛記人中尊
以不思議諸佛智　如是讚稱大法王
我於今者爲汝說　一切大衆諸天人
其有求於正覺眞　終自同彼如來證
若能願樂勝菩提　彼號上人豪威護
諸天守衛及龍鬼　鳩槃金鳥并夜叉
若欲祈願成菩提　心常樂修佛勝道
世尊哀愍如一子　身金色力智多聞

*大方等大集*經菩薩念佛三昧[9]分卷第十

[1]兩＝雨〔元〕〔宮〕　[2]尊＝導〔宋〕〔宮〕　[3]故＝法〔元〕〔明〕　[4]業＝乘〔宋〕〔明〕　[5]號＝名〔元〕〔明〕　[6]已＝尸〔宋〕　[7]超＝起〔明〕　[8]得＝來〔明〕〔宮〕　[9]分＝經〔元〕〔明〕

大方等大集[1]經賢護[2]分卷第一

No. 416. [Nos. 417-419]

隋天竺三藏闍那崛[3]多譯

[4]思惟品第[5]一

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園精舍。與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。咸得自在。心善解脫慧善解脫。調伏一切猶如大龍。所作已辦衆行具備。棄捨重擔不受後生。行於平等獲眞己利。安住正教得到彼岸。[6]唯除長老阿難一人。爾時復有五百諸比丘。於晨朝時。各從住處詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時尊者舍利弗。尊者大目連。在舍衛城夏安居已。亦與五百諸比丘俱。次第遊行城邑聚落至王舍城。入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。到已恭敬頂禮佛足退坐一面

爾時世尊。以神通力放大威光。令彼諸國城邑聚落。一切諸有諸比丘衆。咸各來詣王舍大城。入迦蘭陀竹園精舍至世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時迦蘭陀竹園精舍。有百千數諸比丘等。承佛威光皆已雲集至世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時復有彼摩訶波闍波提比丘尼。亦承世尊威神力故。亦與二萬比丘尼俱悉皆大集。入迦蘭陀竹園精舍詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時王舍大城有優婆塞。名曰賢護。爲衆上首。亦與五百優婆塞俱。受持五戒具足威儀。是大菩薩。久已住於阿耨多羅三藐三菩提行。本願力故。常隨世尊樂聞正法。恒勤精進。爲滿一切助道法故。於朝旦時。承佛威神從本住處。入迦蘭陀竹園精舍至世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時毘耶離大城有一離車子。名曰寶生。爲衆上首。亦與二萬八千諸離車俱。於晨朝時。承佛神力。皆自彼城發來入此迦蘭陀園至如來所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時瞻婆城有一長者子。名曰星藏。爲衆上首。亦與二萬八千長者子俱。於晨朝時。承佛神力。自瞻婆城發來入此迦蘭陀園。至世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時復有一摩那婆。[7](隋言淨持亦云少年亦云仁童子等) 名那羅達多。爲衆上首。亦與二萬八千人俱。於晨朝時。自本住處發來入此迦蘭陀園詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時舍衛國復有長者。名大善商主。幷彼給孤獨長者。爲衆上首。亦與二萬八千人俱。自彼舍衛國詣王舍城入迦蘭陀園至世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時王舍大城復有長者。名曰水天。爲最上首。亦與二萬八千人[8]俱。從本住處發來入此迦蘭陀園詣世尊所。恭敬合掌頂禮佛足退坐一面

爾時摩伽陀國主韋提希子阿闍世王。亦與百千諸眷屬俱。於晨朝時。亦來入此迦蘭陀園。詣世尊所。頂禮佛足退坐一面

爾時復有四大天王。及天帝釋乃至欲界一切天衆。各與無量百千億那由他眷屬天衆俱。亦於晨朝。悉來[9]入迦蘭陀園至如來所。頂禮佛足退坐一面

爾時復有娑婆世界主大梵天王。亦與無量百千億那由他眷屬天衆俱。於晨朝時。悉入迦蘭陀園至如來所。頂禮佛足退坐一面

爾時復有大自在天王。亦與無量百千淨居諸天衆俱。於晨朝時。悉入迦蘭陀園。頂禮佛足退坐一面

爾時復有四阿脩羅王。各與無量百千眷屬阿脩羅衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足退坐一面

爾時復有難陀龍王及跋難陀龍王。各與無量百千眷屬諸龍衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足退坐一面

爾時復有娑伽羅龍王阿那婆達多龍王。及摩那斯龍王伊跋羅龍王等。各與無量百千眷屬諸龍衆俱。亦於晨朝。入迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足退坐一面

爾時此三千大千世界。一切諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及以一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。乃至人非人。及諸王等信如來者。爲聽法故。一切皆集迦蘭陀園詣如來所。頂禮佛足各坐一面

爾時迦蘭陀園。其地弘廣如此。三千大千世界所有地方大衆充滿無空缺處。若杖頭許而不遍者。如是上至有頂下逮梵宮。所有一切大威德神通諸天大衆。乃至一切諸龍夜

[1]〔經〕－【三】【宮】　[2]分＝經【三】【宮】　[3]多＋（及笈多等）【三】【宮】　[4]（賢護分）＋思【宋】【元】【宮】　[5]一＋（之一）【宮】　[6]唯＝惟【三】【宮】下同　[7]無夾註【明】，隋＝隨【宋】【元】【宮】　[8]〔俱〕－【三】【宮】　[9]入＋（此）【三】【宮】

又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會

爾時賢護菩薩摩訶薩卽從座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。我於今者欲得諮問如來應供等正覺。心中所疑。不審世尊。見垂聽不。爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。如來世尊隨汝所疑。恣汝所問。爲汝宣釋令汝歡喜。時彼賢護菩薩。旣蒙聽許復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。具足成就何等三昧。而能得彼大功德聚。云何得入多聞大海獲智慧藏。問無疑惑故。云何復得無意戒聚不失成就於阿耨多羅三藐三菩提。無退滅故。復云何得不生愚癡。邪見空處故。云何當得宿命智。遍知去來故。云何當得不離奉見諸佛世尊。聽聞正法乃至夢中故。云何當得殊特端正上妙色身。具足威儀衆生樂見故。云何當得常生大姓之家尊貴之位。見者恭敬故。云何復得父母兄弟宗親眷屬及以知識左右圍遶。恒無別離故。云何當得廣達博通所爲殊異。亦終無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心故。云何當得正念正行。節度不移心知足故。云何當得常生慚愧。遠離恥辱故。云何當得正智謙恭。降伏我慢故。云何當得策懃精進遠離懈怠故。云何當得大慈大悲大喜大捨。平等與樂故。云何當得聞說甚深眞空無相無願法時。一切無有驚怖退沒故。云何當得不樂懶惰。攝受正法故。云何當得智慧通達。明了一切無與等者故。云何當得於一切佛剎。隨意得生故。云何當得不爲一切外道所摧壞故。云何當得如海。能受納衆問疑釋難無減無盡故。云何當得如月滿。白淨法具足故。云何當得如日初出。破諸闇冥故。云何當得如燈炬。光明照了故。云何當得如虛空性。無有罣礙故。云何當得無所住著。心如虛空故。云何當得如金剛。穿徹通達一切法故。云何當得如須彌山。不可動搖故。云何當得如門閫。一切正住故。云何當得如猶狗獸等。心業成就故。云何當得無爲。一切諸法中故。云何當得如飛鳥。隨意而去故。云何當得摧折憍慢。如旃陀羅子故。云何當得住阿蘭若。如諸獸獼猴等不樂城邑聚落。一切出家在家不相參亂故。云何當得統領大衆。敎詔導示故。云何當得不樂生一切衆生中。不動於一切衆生故。云何當得不爲一切外道。降伏天魔惑亂故。云何當得大辯才。於一切法決了知故。云何當得於一切❶佛法。不隨他行故。云何當得大堅固信。無可毀壞故。云何當得大慈力信。不可動故。云何當得深入信。無所行故。云何當得潤澤信。於一切法中多歡喜故。云何當得最勝信。供養承事一切諸佛無厭足故。云何當得種種入信。種諸善根故。云何當得眞妙信。增長無虛僞行故。云何當得淨喜信。除滅一切嫉❷妬故。云何當得淸淨信。得一切種智光明故。云何當得喜樂行信。除滅諸蓋障惡故。云何當得智喜信。攝受諸佛境界故。云何當得莊嚴行信勝一切世間瓔珞莊嚴。佛國淸淨成就故。云何當得淸淨戒行。永滅一切聲聞辟支佛心故。云何當得莊嚴大誓。一切所作皆究竟故。云何當得爲一切衆生中上首。欲行諸善法故。云何當得無有疲倦。爲欲敎授一切菩薩所學諸波羅蜜故。云何當得不退轉。多求一切佛法故。云何當得不可壞。不爲一切外道邪師所破故。云何當得深信一切諸佛。不捨此念常見諸佛故。云何當得如父想。紹隆一切佛法故。云何當得佛力加持於一切佛法光明中生故。云何當得無障礙。一切佛法悉現在前故。云何當得如幻人。於一切法無思念故。云何當得如化者。觀一切法無生滅故。云何當得如夢。觀察三世無來去故。云何當得如鏡像。一切世界斯現身中故。云何當得如響聲。一切法無作無爲因緣生故。云何當得如形影。於一切生法自無心取捨故。云何當得空無所有。遠離一切諸佛想故。云何當得無相。觀一切法無有二故。云何當得法界邊際。菩提心無限量故。云何當得不起著。一切世界性無分別故。云何當得無礙行。遨遊一切諸佛剎中故。云何當得諸陀羅尼。聞一知萬善達一切文字分別說故。云何當得如諸法師。善知一切佛法故。云何當得一切諸佛所護念。一切佛威力加持故。云何當得雄猛不怯弱出聲。如大牛王及大師子王步故。云何當得無畏。令一切世間歡喜故。云何當得無疑惑。於一切佛平等無二故。云何當得通達如如。滅除疑惑不著諸法故。云何當得證深法界。善能解釋所問義故。云何當得師利益他。具足大慈故。云何當得滅除懶惰。恒樂說法故。云何當得如法住。不捨

❶〔佛法…無〕十六字－㊂　❷妬＋(垢)㊂㊂

一切衆生故。云何當得不諂曲。性淳直故。云何當得如眼目。爲一切世間燈明故。云何當得不可輕蔑。勝出一切三界故。云何當得無諍論。如教說行故。云何當得無艱難。行無住著故。云何當得知於實際。不分別諸法故。云何當得說一切❶語言智。令諸衆生住於大乘故。云何當得至無畏處。遠離恐怖永無一切毛竪等事故。云何當得知佛方便說。善達一切修多羅等故。云何當得不空生世間。恒入一切衆中獲利故。云何當得爲一切智首。於一切世間應受供養大名聞故。云何當得無邊讃歎功德。爲一切衆生福田故。云何當得大歡喜踊躍無量。常在諸如來師子座下故。云何當得勝上辯才。能問一切佛法故。云何當得意不怯弱辯才。於一切大衆中無怖畏故。云何當得一切論議辯如師子王。降伏一切外道攝受諸異論師故。云何當得不壞本誓莊嚴。欲摧一切邪異朋黨故。云何當得善巧說法常處師子座。一切諸佛印可故。云何當得遠離一切世間無義語言。以通達一切正教故。云何當得深愛一切諸佛法。於諸如來生處行故。云何當得樂欲眞法。知諸如來不生故。云何當得不懈慢。善承事知識故。云何當得不染著。遊行一切世界故。云何當得願行具足。爲教化一切衆生故。云何當得如珊瑚。得諸相故。云何當得如虚空。一切法無得相故。云何當得如菩薩。不斷佛種故。云何當得不休息行。諸菩薩道未曾遠離大乘故。云何當得著大鎧甲。諸佛廣大戒中決定住故。云何當得一切諸佛所讃灌頂。住於諸如來十力地中故。云何當得一切所想。通達一切諸法行故。云何當得一切算數。巧方便知故。云何當得善知一切成壞。遠離一切障礙行故。云何當得一切不住行。不取不捨故。云何當得一切大施主。能施無悔故。云何當得入諸法海。能施勝上法寶藏故。云何當得一切世間行。能❷捨世間諸相故。云何當得廣大神通。隨順諸佛神通滿足歡喜故。云何當得一刹那時間行。卽能遍至一切諸佛前故。復云何當得住此佛刹遍見一切十方諸佛聽聞正法供養衆僧。非但未得出世六通。而實未得世間五通。而亦未捨此世界身。亦無生彼諸佛國土。唯住此土見餘世界諸佛世尊。悉聞諸佛所宣正法。一切聽受如說修行。世尊。譬如今時聖者阿難。於世尊前親聞法已。皆悉受持如說奉行。彼諸菩薩身居此土不至彼界。而能遍覩諸佛世尊。聽聞法已悉能受持。如說修行亦復如是。從是已後一切生處。常不遠離諸佛世尊聽聞正法。乃至夢中咸若斯也

爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩言。善哉善哉。賢護。汝今乃能請問如來如是妙義。汝爲利益一切世間諸衆生故。亦爲安樂諸衆生故。復爲憐愍諸天人故。復爲攝受未來世中諸菩薩故。賢護。而汝往昔已曾供養無量諸佛種諸善根。聽聞正法。受持正法。愛樂正法。敬重正法。汝今但以摩訶迦葉教化行故。少欲知足。恒樂閑靜阿蘭若處。或居塚間。或在樹下。亦露地坐。常坐不臥一數不移。受乞食法一食不再。或一坐食。或唯一摶。唯畜三衣及糞掃衣。讃歎頭陀。勸請諸菩薩。教菩薩行法。令諸菩薩喜。訶責諸菩薩。教示諸菩薩。成就諸菩薩。能爲利益行大慈悲。於諸衆生生平等心。咸得自在到於彼岸。隨意得見一切諸佛。發廣大願行深妙行。樂一切智菩提梁柱。善能隨順如來種性。發菩提心猶如金剛。通達世間衆生所念。廣大妙行不可校算。不可稱量。常在一切諸佛目前。賢護。於汝功德中未說少分也

賢護。今有菩薩三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩。具足修❸習如是三昧。當得成就如上所問諸功德等。賢護當知。更有無量無邊勝上功德說不可盡

爾時賢護菩薩復白佛言。善哉世尊。唯願說此菩薩念一切佛現前三昧。令此世間天人梵魔沙門婆羅門。諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。多獲利益多受安樂故。亦令當來無量衆生多得利益❹受安樂故。又爲未來諸菩薩輩作大光明承❺受威力故。又願現在未來諸菩薩等。皆得聞此念一切佛現前三昧。彼既聞已皆悉受持。既受持已一切皆當如實修學如教奉行。既學行已當令得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。現前卽能具足成就如是功德及餘勝上功德等

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。如❻汝言者。汝當諦聽善思念之。吾今爲汝分別解脫。

❶語言＝言語㊙　❷捨＝攝㊚　❸習＝集㊂㊪　❹(多)＋受㊂㊪　❺受＝佛㊂㊪　❻汝＝法㊔

賢護復言。善哉世尊。我深樂聞如來所說。佛復告言。賢護。云何名爲菩薩思惟一切諸佛現前三昧。若有菩薩具足成就此三昧者。即獲如前諸功德事。亦得其餘殊異功德。所謂心念諸佛皆現在前。其心不亂。不捨作業。求勝上智。勇猛精勤。荷負重擔度脫衆生。承事供給諸善知識。常修空寂廣大思惟。親善知識滅除諸蓋。遠離惡友息世語言。塞諸根門。初中後夜減損睡眠。不貪衣服食飲湯藥堂❶房屋宇床座衆具。恒樂空閑住阿蘭若。不愛己身不重我命。不著形色不縱其心。修以慈心熏以悲行。一切時喜常行捨心。破壞煩惱成就諸禪。於中思惟不著滋味。觀察色想。唯得空心不亂正念。不取諸陰不著諸入。不思諸界不貪生處。調伏慢高不妬他財。爲諸世間多作饒益。於諸衆生起平等心。又於衆生生父母想。亦於衆生所作一子心。一切法中無有諍想。雖念持戒而不執著。常在禪定亦無耽染。好樂多聞不起分別。戒聚不缺定聚不動。智聚不妄諸法無疑。❷不背諸佛不謗正法。不壞衆僧不好乖離。親近衆聖遠離愚癡。不忘求出世。雖聞語言意不樂聽。亦不耽著世間六味。習近熏修五解脫法。除滅十惡念修十善。斷滅衆生九種惱處。心常不離九想觀門。常思棄捐八種懈怠。心修習八大人覺。不著禪味不恃多聞。摧伏我慢一心聽受。求法慇重修道證知。憐愍衆生離我分別。求壽命想畢竟難得。觀察諸陰無有物想。不住涅槃不著生死。諸行煩惱輪發大恐怖想。諸陰怨家想。諸入空宅想。諸界毒蛇想。三界衰惱想。涅槃利安想。觀諸欲惡猶如唾❸涕。深樂出家不違佛教。於衆生所勸行功德。於諸世界無復染心。見一切佛皆悉現前。受一切身皆若幻夢。一切諸相觀察滅除。思惟往來不見三世。於信清淨深信眞妙。念一切佛三世平等無有動轉。而能持諸善根。一切諸佛三昧自在。終不染著諸佛相身。於一切法皆悉平等不與一切世間共諍。所可應作不相違背。通達甚深十二因緣。諳識一切如來道地。得勝上忍入眞法界。見衆生界性無生滅。見涅槃界本來現前。慧眼清淨觀法無二。彼菩提心無中無邊。一切諸佛體無差異。入於無礙清淨智門。明見菩提自然覺知。於善知識起諸佛想。於菩薩所不念乖離。已於生死破壞魔軍。一切衆事皆悉如化。見諸如來如鏡中像。應當求彼菩提之心。諸波羅蜜莫不平等。實際無盡集佛功德。賢護。是爲菩薩思惟諸佛現前三昧。若有菩薩摩訶薩欲具成就如是三昧。當先成就如是功德。賢護。當知更有無量功德。然亦緣此三昧而生

佛復告賢護言。是中何等三昧能生如是諸功德行。所謂菩薩思惟諸佛現前三昧。能生如是諸功德法。復次賢護。云何名爲菩薩思惟諸佛現前三昧也。賢護。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒具足諸行。獨處空閑如是思惟。於一切處隨何方所。即若西方阿彌陀如來應供等正覺。是人爾時如所聞已。即應自作如是想念。如我所聞。彼阿彌陀如來應供等正覺今在西方。經途去此過百千億諸佛國土彼有世界名曰安樂。如是如來今現在彼。爲諸菩薩周匝圍遶。處大衆中說法教化。然而是人依所聞故。繫念思惟觀察不已。了了分明。終獲見彼阿彌陀如來應供等正覺也。復次賢護。譬如世間若男若女。於睡夢中見種種事。所謂金銀衆寶珍財倉庫。或見朋友諸知識輩或見覺時心不樂者。是人夢中所對境界。或違或順或憂或喜。有時語言歡欣極樂。有時❹躁蹙懣意悲哀。是人寤已思惟憶念。如夢所見爲他廣宣。追念夢中便生憂喜。如是賢護。彼善男子善女人。端坐繫念專心想彼阿彌陀如來應供等正覺。如是相好如是威儀。如是大衆如是說法。如聞繫念一心相續次第不亂。或經一日或復一夜。如是或至七日七夜。如先所聞具足念故。是人必覩阿彌陀如來應供等正覺也。若於晝時不能見者。若於夜分或睡夢中。阿彌陀佛必當現也。復次賢護。譬如世間若男若女遠行他國。於睡夢中見本居家。時實不知爲晝爲夜。而亦不知爲內爲外。是人爾時。所有眼根墻壁石山終不能障。乃至幽冥黑闇亦不爲礙也。賢護。菩薩摩訶薩心無障礙亦復如是。當正念時於彼所有佛刹中間。凡是一切須彌山王及鐵圍山大鐵圍山。乃至自餘諸黑山等。不能與此眼根爲障。而亦不能覆蔽此心。然❺是人者其實未得天眼能見彼佛。亦無天耳聞彼法音。復非神通往彼世界。又亦不於此世界沒生彼佛前。而實但在此

❶房＝戸㊪　❷不＝下㊰　❸涕＝演㊂㊪　❹躁＝燥㊂㊪　❺〔是〕－㊂㊪

世界中。積念熏修久觀明利故。終得觀彼阿彌陀如來應等正覺。僧衆圍遶菩薩會中。或見自身在彼聽法。聞已憶念受持修行。或時復得恭敬禮拜尊承供養彼阿彌陀如來應等正覺已。是人然後起此三昧。其出觀已次第思惟。如所見聞爲他廣說。復次賢護。如此摩伽陀國有三丈夫。其第一者。聞毘耶離城有一婬女名須摩那。彼第二人聞有婬女名菴羅波離。彼第三人聞有婬女名蓮華色。彼既聞已各設方便。繫意慇求無時暫廢。然彼三人實未曾覩如是諸女。直以遙聞即興欲心專念不息。後因夢已在王舍城。與彼女人共行欲事。欲事既成求心亦息。希望既滿遂便覺寤。寤已追念夢中所行。如所聞見如所證知。如是憶念來詣汝所。具爲汝說者。汝應爲彼方便說法隨順教化。令其得住不退轉地。究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來必得成佛。號曰善覺如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。如是三人既得忍已。還復憶念往昔諸事了了分明也。賢護。彼善男子善女人等。若欲成就菩薩摩訶薩思惟一切諸佛現前三昧。亦復如是。其身常住此世界中。暫得聞彼阿彌陀如來應供等正覺名號。而能繫心相續思惟次第不亂。分明覩彼阿彌陀佛。是爲菩薩思惟具足成就諸佛現前三昧。因此三昧得見佛故。遂請問彼阿彌陀佛言。世尊。諸菩薩等成就何法。而得生此佛剎中耶。爾時阿彌陀佛語是菩薩言。若人發心求生此者。常當繫心正念相續阿彌陀佛便得生也。既得生已世尊於是知彼心故亦即念彼。彼方得見佛世尊耳。賢護。時彼阿彌陀如來應等正覺。告彼人言諸善男子。汝當正念精勤修習發廣大心必生此也。賢護。時彼菩薩復白阿彌陀佛言。世尊。是中云何念佛世尊。精勤修習發廣大心得生此剎耶。賢護。時彼阿彌陀佛復告彼言。諸善男子。若汝今欲正念佛者。當如是念。今者阿彌陀如來應❶等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。具有如是三十二相八十隨形好。身色光明如融金聚。具足成就衆寶鞶轝。放大光明坐師子座。沙門衆中說如斯法。其所說者。謂一切法本來不壞亦無壞者。如不壞色乃至不壞識等諸陰故。又如不壞地乃至不壞風等諸大故。又不壞色乃至不壞觸等諸入故。又不壞梵乃至不壞一切世主等。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來。彼作如是念如來已。如是次第得空三昧。善男子。是名正念諸佛現前三昧也。賢護。爾時彼菩薩從三昧起已來詣汝所說此三昧相者。汝時即應爲彼說法隨順教化。令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

❷賢護❸菩薩所問經卷第一

大方等大集❹經賢護❺分卷第二

❻隋天竺三藏闍那崛❼多譯

❽思惟品❾第一之二

賢護。我時則亦授彼佛記。是人當來必得成佛。號曰德光明如來應供等正覺乃至佛世尊。賢護。是中三昧誰當證知。今我弟子摩訶迦葉。帝釋德菩薩。善德天子。及餘無量諸菩薩輩。咸已修得此三昧者。是爲證。云何證。所謂空三昧也。賢護。我念往昔有佛世尊。號須波日。時有一人行值曠野。飢渴因苦遂即睡眠。夢中具得諸種上妙美食。食之既飽無復飢虛。從是寤已還復飢渴。是人因此即自思惟。如是諸法皆空無實。猶夢所見本自非眞。如是觀時悟無生忍。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是賢護。有諸菩薩若在家若出家。聞有諸佛隨何方所。即向彼方至心頂禮。心中渴仰欲見彼佛。故作如是專精思惟。復應當觀如是色相。亦即作彼虛空之想。而彼成就虛空想已。得住如是正思惟中。住思惟已。得見彼佛光明清❿徹如淨琉璃。其形端正如眞⓫金柱。如是念者彼見如來亦復如是。復次賢護。譬如有人忽從本國至於他方雖在他方而常追憶本所生處。曾如是見。亦如是聞。如是憶念。如是了知。久追憶故於睡夢中明見自身在本⓬生處。遊從見聞如前所更。是人後時向諸眷屬。具論夢中所見之事。我如是見。我如是聞。我如是覺。爲如是獲

❶〔等〕－【三】【宮】　❷(大方等大集)＋賢【三】【宮】　❸〔菩薩所問〕－【三】【聖】　❹〔經〕－【三】【宮】　❺分＝經【三】【宮】，＋(思惟品之餘)【聖】　❻〔隋天…譯〕十字－【聖】　❼多＋(共笈多等)【宋】【元】，(及笈多等)【明】　❽(賢護分)＋思【宋】【元】【宮】，〔思惟品〕－【聖】　❾第一之二＝二之餘【宋】【元】【宮】，〔第二之二〕－【聖】　❿徹＝澈【宮】　⓫金＝釜【宮】　⓬生＝見【宮】

得。如是賢護。有諸菩薩若在家若出家。若從他聞有佛世尊。隨何方所即向彼方。至心頂禮欲見彼佛正念不亂。應念即見彼佛形像。或如*瑠璃或純金色亦復如是。復次賢護。譬如比丘修不淨觀。見新死屍形色始變或青或黃或黑或赤。或時❶膖脹或已爛壞膿血俱流。蟲獸食噉肉盡骨白其色如珂。如是乃至觀骨離散。而彼骨散無所從來亦無所去。❷唯心所作還見自心。如是賢護。若諸菩薩欲得成就彼念諸佛現前三昧。隨何方所。先念欲見彼佛世尊。隨所念處即見如來。何以故。因緣三昧得見如來。得見彼佛有三因緣。何者爲三。一者緣此三昧。二者彼佛加持。三者自善根熟。具足如是三因緣故。即得明見彼諸如來應供等正覺亦復如是。復次賢護。如人盛壯容貌端嚴。欲觀己形美惡好醜。即便取器。盛彼清油。或持淨水。或取水精。或執明鏡。用是四物觀已面像。善惡好醜顯現分明。賢護。於意云何。彼所見像。於此油水水精明鏡四處現時。是爲先有耶。賢護答言不也。曰是豈本無耶。答言不也。曰是爲在內耶。答言不也。曰是豈在外耶。答言不也。世尊。唯彼❸油水精❹鏡諸物。清明無濁無滓。其形在前彼像隨現。而彼現像不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知彼像無所從來。亦無所去。無生無滅無有住所。時彼賢護如是答已。佛言賢護。如是如是。如汝所說。諸物清淨彼色明朗。影像自現不用多功。菩薩亦爾。一心善思見諸如來。見已即住。住已問義解釋歡喜。即復思惟。今此佛者從何所來。而我是身復從何出。觀彼如來竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出趣豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界唯是心有。何以故。隨彼心念還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念則成生死。心無想念即是涅槃。諸法不眞思想緣起。所思既滅能想亦空。賢護當知。諸菩薩等因此三昧證大菩提

❺大集經賢護分三昧行品第二

爾時世尊復告賢護菩薩摩訶薩言。賢護。若諸菩薩摩訶薩具行四法。則能得是現前三昧。何等爲四。一者不壞信心。二者不破精進。三者智慧殊勝。四者近善知識。賢護。是爲菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護菩薩摩訶薩復有四法。能具足行則能成就現前三昧。何等爲四。一者乃至於剎那時無衆生想。二者於三月內不暫睡眠。三者三月經行唯除便利。四者若於食時布施以法。不求名利無望報心。賢護。是爲菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護。菩薩摩訶薩復有四法。能具足行則得成就現前三昧。何等爲四。一者勸他見佛。二者教人聽法。三者心無嫉妬。四者勸他發菩提心。賢護。是爲菩薩具足四法則得成就現前三昧也。賢護。菩薩摩訶薩復有四法成就三昧。何等爲四。一者造佛形像勸行供養。二者書寫是經令他讀誦。三者慢法衆生敎令發心。四者護持正法令得久住。賢護。是爲菩薩具足四法則得成就現前三昧也。爾時世尊。爲重明此義。而說偈❻言

汝等當住佛法中　勿藏正言及我法
念勤精進除睡蓋　三月不坐唯經行
食時廣❼說而施他　宣揚諸佛無比法
不求名聞及利養　無所著故得此禪
莫生嫉妬及瞋恚　當思解脫諸欲心
樂此三昧求住者　勤念無懈爾乃得
金色百福莊嚴相　端正圓滿若花榮
世間樂見光明體　常觀諸佛在現前
往古諸佛及將來　現在一切人中勝
汝等一心恭敬禮　亦常專念修供養
汝若供養彼諸佛　應以華香及塗香
慧施美食起淨心　證此三昧殊非難
諸佛塔前作衆樂　❽嬴鼓鉦鐸諸妙音
歡喜踊躍難稱量　必當成就此三昧
勸造尊像無比身　❾綵畫莊嚴具足相
金色光大無瑕垢　證此三昧良非難
各各常念修法施　❿清持禁戒及多聞
精勤勇猛除懈怠　得此三昧終不久
不應他所懷毒心　亦捨世間諸欲事
常以慈悲念一切　三昧豈遠在現前
於法師所常隨喜　尊重恭敬等如來
莫生輕慢與慳貪　喜心供養除嫉妬
無量諸佛共稱揚　汝但懃求自當得
世尊鄭重演說斯　爲修如是妙法故

*大集經賢護分見佛品第三

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。若諸菩薩

❶膖＝胖【宮】　❷唯＝惟【三】【宮】下同　❸油＋(水)【三】【宮】　❹(明)＋鏡【三】【宮】　❺(大方等)＋大【宋】【元】【宮】*，〔大集…分〕六字－【聖】*　❻言＝曰【三】【宮】【聖】
❼說＝設【三】【宮】　❽嬴＝螺【三】【宮】　❾綵＝彩【三】【宮】　❿清＝淨【三】【宮】

摩訶薩欲得成就此三昧者。當應於彼說法師所生諸佛想。起尊重心勿生憍慢。乃至無有諍競違逆。不順心故。然後於此勝三昧中。精勤修學方能剋證。賢護。若人於彼說法法❶師或比丘所。起不善心苟違異心。諍競之心故陵辱心諸不淨心。乃至不生如諸佛想。如是菩薩假令修行。終不能證如是妙定。若得證者無有是處。賢護。譬如清淨虛空無諸雲翳。有明目人。於靜夜時仰觀空中。無量星宿區別方所。形色各異了了分明。如是賢護。菩薩摩訶薩思惟觀彼法性虛空以想成故見諸如來。其事若此。然彼菩薩觀東方時。多見諸佛。多見百佛。多見千佛。多見百千佛。多見億佛。多見億百千佛。多見億百千那由他佛。不假作意自然現前。 而彼菩薩既作如是觀東方已。欣觀南方及西北方四維上下。十方世界各多見佛。所謂多見百佛。多見千佛。多見百千佛。多見億佛。多見億百千佛。多見億百千那由他佛。不假功用皆現在前。復次賢護。如彼阿彌陀如來應供等正覺。 其世界中諸菩薩等生彼國者。 於初一日觀察東方多見諸佛。多見百佛。乃至多見百千億那由他佛已。然後於第二日觀察南方如是。乃至十方事皆若此。如是賢護。若菩薩摩訶薩成就菩薩思惟諸佛現前三昧。如是菩薩。於自❷土中觀察十方多見諸佛。多見百佛。乃至多見百千億那由他諸佛也。復次賢護。如諸如來成就佛眼。如是❸具已於一切處悉如是知悉如是見。 如是賢護。若菩薩摩訶薩。亦既成就菩薩思惟一切諸佛現前三昧已。 自然滿彼檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。 乃至滿彼一切菩薩諸功德等。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰

猶如靜夜除雲霧　有明眼者仰觀空
見彼衆星過百千　❹晝念明了亦無失
菩薩如是得定已　多見無量億千佛
復於起斯三昧後　還爲大衆演最尊
如我佛眼清淨故　無有障❺閡見世間
是諸佛子菩薩❻眼　出此三昧最勝觀
以無相想思如來　而見十方諸等覺
破除惱毒及諸想　汝聽菩薩妙功德
若聽彼法清涼心　能入空寂無畏處
如我當今說斯法　爲令衆生證菩提
如彼安樂諸菩薩　多見無量佛世尊
菩薩如是入思惟　亦見百千多調御
如此比丘唯阿難　一聞我說悉能受
菩薩如是得三昧　聽一切法能總持
成就信慚具三昧　悉捨一切世語言
常以慈心慧他說　要當到斯寂靜地

*大集經賢護分正信品第四

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。若諸菩薩摩訶薩爲求如是三昧寶故。 當應勇猛發勤精進。自然速能入此三昧也。賢護。譬如有人乘御大船入於大海。恣意載滿衆妙珍寶。已過一切諸大難處。垂至此岸未幾之間。船忽破壞衆寶沈沒。當爾之時閻浮提人。發大叫聲生大悲苦。以失如是無價寶故。賢護。有善男子善女人。亦復如是。耳聞如斯勝三昧寶。不能書寫讀誦受持。 復不能思惟如法而住。賢護。當知爾時一切世間諸天神等。亦應如是發大叫呼生大悲惱作如是言。是諸衆生深可憐愍。云何於此諸佛世尊勝三昧寶。一切諸佛之所稱揚。一切諸佛之所印可。一切諸佛之所教誡。一切諸佛最上功德。具足成就圓滿無缺。菩薩聞已當應懃求。反更遠離不肯書寫。不樂讀誦。不能受持解釋義理。不能思惟如法而住。如是放逸懈怠衆生。未來必當受大損減。賢護。何等名爲衆生損減。所謂於如是三昧寶中。 聞已遠離不能書寫讀誦受持。不能解說思惟義理。不如法住專念修行。喪滅功德是爲❼減損。賢護。是懈怠人惡衆生輩。於斯法中得利益者無有是處。復次賢護。譬如有人持赤栴檀示愚癡人。而彼癡人以愚癡故。於赤檀香起臭穢想。時主智人責檀香者。告愚人曰。汝今不應於妙栴檀生臭惡想。何以故。是檀最精香氣第一。汝今何故反爲臭惡。若不信者。應先臭嘗爲臭爲香。又汝眼明亦應以❽日觀察是檀。光色文彩爲瘦爲肥爲善爲惡。然彼愚者。雖聞智人如是語言種種稱讚。以愚癡故轉生憎惡。以手捻鼻不用嗅聞。掩閉其目不肯觀視。如是賢護。當來之世有惡比丘。憎惡是經其事亦爾。彼惡人輩不知修❾習身❿戒心慧。 愚癡無智猶如白羊頭騃⓫佷弊。彼諸惡人又薄福故。雖復得聞如是妙典正念諸佛現前三昧。 不用書寫不能讀誦。不能受持不能思惟。不能爲人

❶師＋(所)　❷土＝剎　❸具＝見　❹晝＝盡　❺閡＝礙　❻眼＝門　❼減損＝損減　❽日＝自　❾習＝集　❿戒心＝所心　⓫佷＝很，狠

宣揚廣說。又亦不能廣生隨喜。云何能得如說修行。若彼惡人能說行者。無有是處。又復聞已更與誹謗。都無信心謂爲眞實。雖聞多說終無開解。復作是言。若斯法者但爲戲論故神異共事。又爲熾盛言教故過飾其詞。誘誑世間造斯經典。豈得方比聖者阿難諸比丘輩現在世時宣說如是諸修多羅也。又於異時發如是言。此修多羅非佛所說。❶乃是惡人自造文章妄言經耳。賢護當知。如斯惡人。長夜遠離如是微妙無上大寶。如彼癡人見妙香已。掩眼塞鼻不用見聞。如是賢護。彼愚惡輩。聞此妙經三昧寶已。不欲書寫不樂讀誦。不念受持不能宣說。所謂無心親近不願聞故。復次賢護。譬如有人賣摩尼寶。有愚癡人見彼寶已。即便問言。仁者斯寶其價云何。寶主答言。汝今當知是寶精勝世間所無。非可造次以世價論也。吾今且說此寶功能威德力用。粗爲約耳。卿若欲知此摩尼寶光明所照近遠若干。卿今若須當以眞金布滿斯地。爾乃相與。彼愚癡人聞是語已。便大嗤笑種種呰毀。是摩尼寶竟不酬價。如是賢護。彼未來世諸惡比丘。聞此經中勝三昧寶。無有信心多生嗤笑。更與誹謗共事亦爾。或有比丘信根深厚慧根明利。已於過去諸如來所。親近承事聽聞正法。如敎修行種諸善根。彼等聞此菩薩念佛現前三昧。即能讀誦思惟義理。爲人廣說能多利益一切世間。所謂廣宣流布。生大信心。發大智慧。成就純直。具足威儀。常行慚愧。怖畏衆罪。修持禁戒。不受諸欲。信甚深法。能多受聞。得深智忍。常行慈悲。然而斯等信根深固❷得是三昧。得三昧已遊諸方國。爲他廣說解釋義理。常作是願。❸令此菩薩念佛三昧甚深經典。廣行流布常住於世。或有衆生。善根微薄福德尠少。過去未曾親近諸佛。供養承事聽聞正法。但爲我慢所降。嫉妬所導。利養所覆。名聞所牽。廣行放逸不持戒善。常樂亂心不修禪定。遠離經敎不求多聞。未遇善師唯逢惡友。斯人如是聞此三昧。誹謗輕毀無一信心。謂爲不實。志性頑愚意無開解。復作是言。如斯經典非佛所說。乃是世間鈍根比丘。愚癡邪見自作文章嚴飾詞句。若處衆中應如是說。亦如是敎。汝諸衆生。當知今此修多羅典非佛所說。如是癡人。不知親近諸佛世尊。不種善根不修供養。習近惡友多作衆惡。當知是人。遠離無上深妙法寶。永失無上最勝法利也。佛告賢護。吾復語汝。我今現在一切世間。梵魔沙門婆羅門。及諸天人阿脩羅等諸大衆前。宣說如是妙三昧時。若彼善男子善女人。聞已隨喜讀誦受持念佛三昧。思惟信解最以爲眞。發如是言。是爲眞實諸佛說者。當知彼人所獲福聚不可思議。賢護。若復有諸善男子善女人。持滿三千大千世界種種珍寶。以用供養一切諸佛如來應供等正覺。所得功德雖爲廣大。然望持經所獲福聚。百千萬分不及其一。乃至更以無量無邊阿僧祇諸福德聚。亦不及❹一爾時世尊。爲重明此義。而說偈❺言

邪曲愚惑人　放逸根不熟
惡友之所壞　無有正信心
破戒造衆罪　深著於我慢
彼各言此經　非是諸佛說
此諸修多羅　非是法王教
彼輩自意言　我何能說此
若見大調御　世尊放光明
我爲彼❻廣宣　彼亦能傳說
其或於此經　聞已生歡喜
斯人無疑網　不言非佛說
如有戒清淨　所見能了知
敬法起重心　我爲此陳說
若以三千寶　持奉諸如來
爲求大菩提　其福不可說
若有諸比丘　說佛所歎定
聞者生信心　此福過於彼

*大集經賢護分受持品第五

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。此衆有人今在我前。親聞我說如是三昧。於我滅後其所生處。還復得聞是三昧寶。雖聞不信誹謗毀呰。遠離善友隨逐惡人。賢護。復有一人。於善人所聞是三昧深妙經典。尙不生信不以爲實不能開解。況惡人處聞是經典。寧能生信而復開解。何以故。賢護。諸佛如來所言難信。諸佛世尊智慧難知故。賢護。若當成就如是三昧。然後乃能於當來世。與諸衆生增長佛法。復次賢護有諸菩薩摩訶薩。若在家若出家。聞此三昧不怖不驚。不悔不退不謗不毀。聞❼已隨喜生信敬心。決定眞實無復疑網。讀誦受持思惟義趣。賢護。如是等人。世尊

❶乃是＝是乃【三】【宮】【聖】　❷得＝行【三】【宮】　❸令＝今【三】【宮】　❹一＋（也）【三】【宮】【聖】　❺言＝曰【三】【宮】　❻廣宣＝宣說【三】【宮】　❼已＝以【聖】

悉見悉知悉識也。賢護。諸佛世尊。云何見斯諸善男子及善女人。復云何知。又云何識。賢護。若能讀誦受持思念此三昧門。如是之人終不為惡不破淨戒。不壞正信不入邪聚。賢護。是諸善男子善女人等。必定深信成就思惟。能分別成就思惟。於是法中具足信心。常能讀誦攝持是法。賢護當知。是人決不求少功德。亦不種少善根。賢護。是善男子善女人。凡所生處或乏資須。然諸善根廣大不少。賢護。是故斯諸善男子善女人。已於過去諸如來所。修行供養種諸善根。賢護當知。此輩非於一如來所修行供養種諸善根也。亦非於二三四五乃至十如來所種諸善根也。亦非於百千億數諸如來所種諸善根也。賢護當知。此諸善男子善女人。已於[1]過百千數無量無邊諸如來所。修行供養種諸善根。方得聞此念佛現前三昧。聞已生信心開意解。即以為實無復疑網。既獲聞已樂欲書寫讀誦受持。乃至為他廣宣是義。何以故。賢護。斯諸善男子善女人。往昔已於諸如來前。聞是三昧讀誦受持。以是義故如來滅後。於最末世五百年終。法欲滅時。法將壞時。還當得聞如是三昧。聞即生信無有驚疑。不退不沒生大歡喜遍滿身心。讀誦受持思惟其義為他解說。乃至一日一夜行是三昧。賢護。若復有人。聞此三昧無有驚怖。亦不退沒不生謗毀。聞已隨喜即以為實。思惟分別心開意解。但能為他暫[2]時稱善。所獲福聚尚不可量。況能讀誦受持勤思而行。為他廣說至一日夜。賢護當知。是善男子善女人。因是事故。即便獲得過於無量阿僧祇大功德聚。遂得住於不退轉地。隨所願欲如意即成。賢護。其事雖爾。我今為汝更宣譬喻明顯此[3]義。復次賢護。譬如有人取此三千大千世界一切大地盡末為塵。復取一切草木枝葉。不問大小皆為微塵。彼人爾時於彼塵聚。取一微塵破壞分[4]析。還令得作爾許微塵。然後復取彼一切塵。次第分*析皆令等彼初微塵數。賢護。於意云何。是微塵數可謂多不。賢護答曰。甚多世尊。佛言賢護。若有善男子善女人。取前爾許微塵數佛剎。盛滿衆寶持用布施。賢護。於意云何。彼善男子善女人。所獲福聚復為多不。賢護報曰。甚多世尊。然彼善男子善女人。因是事故獲得過彼無量無邊阿僧祇福聚。佛復告言。賢護。吾更語汝。如彼善男子善女人。以爾許塵數佛剎盛滿七寶。持用布施獲如斯福復有善男子善女人。聞此念佛現前三昧。暫生隨喜。信心分別以為眞實。心開意解讀誦受持。乃至暫時為他解說。是善男子善女人。所獲[5]福聚勝前施福無量無邊。非可稱算。非可校計。非可思量。賢護。如是善男子善女人。聞此三昧生隨喜心。乃至暫時為他解說。尚獲無量無邊福聚。何況是善男子善女人。於此三昧修多羅中。如聞而信。如信而受。如受而說。如說而行也。爾時世尊。為重明斯義。以偈頌曰

若以三千大千界　盛滿七寶用行檀
我說彼福雖為多　不如[6]聞經[7]少功德
菩薩為求多福聚　信解讀誦復思惟
解說修行念三昧　斯所獲福過於彼
[8]末三千界盡為塵　復分一塵等前數
盡取如是諸塵剎　盛滿珍寶以行檀
諸佛所讚三昧經　單以一偈為他說
我言斯人獲功德　超彼檀福不可量
若復為他具足說　下至一[9]渧牛乳間
思惟增廣諸善根　何況長遠無量福
一切衆生盡作佛　淨慧終竟證彼如
假於億數多劫中　說斯偈福不可盡
其間彼佛皆滅已　多億數劫常廣宣
終亦不盡彼福邊　緣此深經四句偈
一切所有諸世界　四方上下及四維
滿中衆寶持與他　為求勝福奉諸佛
彼諸功德雖可量　稱計與諸世界等
其有聞受是三昧　善能宣說福過前
若人於此無[10]遲疑　共於諸法亦明了
彼則永絕諸惡趣　能入勝寂三昧禪
彼若常能供養我　必受多福不思議
增長多聞證菩提　出[11]思諸佛所讚定
今我語汝[12]誠實言　當念精進莫放逸
一心歡欣發勇猛　自然速證彼菩提
彼為供養百數佛　乃能受是三摩提
假於後世恐怖時　自當速證微妙定
若有見我與比丘　及汝大士賢護等
如是菩薩樂多聞　決定當得此三昧
若得聞此聖三昧　為他解釋或書寫
是陀羅尼世尊歎　能證一切佛菩提
若人善思此三昧　一切諸佛咸共稱

[1] 過＋（去）【宋】【元】 [2] 時＝得【宮】 [3] 義＋（也）【宋】【元】【明】 [4] 析＝折【宮】* [5] 福＝功【宋】【元】【明】【宮】 [6] 聞＝聽【明】 [7] 少＝小【宮】 [8] 末＝抹【明】，忘【宮】 [9] 渧＝滴【宋】【元】 [10] 遲＝持【宋】【元】 [11] 思＝斯【元】 [12] 誠＝成【宮】

當得種[1]姓及多聞　諸佛次第而演說

大集經賢護分觀察品第六[2]之一

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。若諸菩薩摩訶薩卽欲思惟此三昧者。當云何思。賢護。彼諸菩薩欲思惟者。卽應當作如是思惟。如我世尊今者現在天人衆中宣說法要。賢護。菩薩如是一心思惟。　諸佛如來坐師子座宣說正法。具足成就一切相好。最妙最極殊特端嚴樂觀無厭。如是觀察諸大人相。於一一相應當至心。卽得明了見諸如來應等正覺既得見已當先諮問不見頂相。既得問已。然後次第遍觀諸相皆令明了。　如是觀已更復思惟。諸佛如來衆相微妙是爲希有。願我未來還得如是具足成就諸妙相身。　願我未來亦得如是清淨禁戒具足威儀。　願我未來亦得如是具足三昧。　願我未來亦得如是具足智慧。願我未來亦得如是具足解脫。願我未來亦得如是解脫知見。　願我未來成滿如是諸相身已。卽得成就阿耨多羅三藐三菩提。既成佛已亦當如是處彼天人大衆之中。　具足宣說如斯妙法。　菩薩如是具足觀察諸佛如來。乃至成就一切種已。復應更作如是思惟。是中何者是我。誰爲我所法。誰能得成諸佛菩提。爲身得耶。爲心得耶。若身得者。是身頑騃無覺無知。猶如草木石壁鏡像。然彼菩提無色無形非像非相。不可見知不可觸證。云何更以頑騃無知無見無識。　無所分別無作之身。得彼菩提。菩提如是既無形色。非相非像不可見知不可觸證。　誰復於中而行證者。若心得者。是心無色不可得見。是心無相不可得知。此心如是同於幻化。然彼菩提亦爾。無色不可見。無相不可知。無漏無爲亦同幻化。云何可證。云何覺知。而言身心得菩提耶。彼菩薩摩訶薩如是觀時。　分明了了見是身相不得菩提。亦知是心不得菩提。何以故。諸法無有以色證色[3]心證心故。然彼於言說中知一切法。雖無色無形無相無漏無可[4]覩見無有證知。亦非無證。何以故。以一切諸如來身無有漏故。又諸如來身無漏故心亦無漏。又諸如來心無漏故色亦無漏

[5]賢護菩薩所問經卷第二

大方等大集[6]經賢護[7]分卷第三

[8]隋天竺三藏闍那崛[9]多譯

[10]觀察品[11]第六之二

又諸如來。色無漏故受亦無漏。乃至行識亦無漏。又諸如來戒亦無漏。所有三昧智慧亦無漏。乃至解脫解脫知見亦無漏。如是乃至諸如來。諸如來所有言說。已說今說當說。及一切法斯皆無漏也。賢護。諸如是等一切佛法。智人能達。愚者莫知。彼若能作如是觀時。一切諸法悉不可得。云何不可得。所謂誰能證也不可得。云何證也亦不可得。何緣證也亦不可得[12]彼能作是觀已。如是入滅寂定分別諸法。亦不分別諸法。何以故。諸法無故。賢護。如火未生。或時有人發如是言。我於今日先滅是火。賢護。於意云何。彼人是語爲誠實不。賢護答言。不也世尊。佛告賢護。如是諸法從本以來畢竟無得。云何於今乃作斯說。我能證知一切諸法。我能了達一切諸法。我能覺悟一切諸法。我能度脫一切衆生。於生死中此非正言。所以者何。彼法界中本無諸法亦無衆生。云何言度。但世諦中因緣度耳。賢護。於意云何。彼如是說得爲實不。賢護答言。不也世尊。佛告賢護。是故彼諸善男子善女人。若欲成就無上菩提。乃至欲成緣覺菩提聲聞菩提者。皆應如是觀一切法。作是觀時則入寂定。無[13]有分別非無分別。何以故。賢護。彼一切法無所有不生。然彼定有分別卽是一邊。定無分別復爲一邊。然此二邊所有。是無寂定非無寂定。無思量處無分別處。無證知處無經營處。無聚集處無思念處。無發起處。賢護。是名中道。所有數事處等但依世諦說故

復次賢護。於彼眞實第一義中。若中若邊皆不可得。何以故。賢護。一切諸法猶如虛空。本來寂滅非斷非常。無有積聚。無有住處。無可依止。無相無爲無有算數。賢護。彼不可數云何爲有。不可數故不入於數。不入數故乃至無有智算名言也。賢護。彼菩薩摩訶薩。如是觀察[14]諸如來時。不可執著。何以故。一切法無執著故。以無處所而可執著。亦無根本是可斷絕。除滅根本故無依處。賢護。彼菩薩摩訶薩。當作如是思惟諸佛現前三昧。若如是見諸如來已。不應取著不當執持。何以故。

[1]姓＝性㊂㊅　[2]〔之一〕－㊂㊅　[3]（以）＋心㊂㊅　[4]覩＝觀㊅　[5]（大方等大集經）＋賢㊄㊅㊆，（大方等大集）＋賢㊅　[6]〔經〕－㊂㊅
[7]分＝經㊂㊅，分＋（觀察品之餘）㊅　[8]〔隋天…譯〕－㊅　[9]多＋（及笈多等）㊄㊅，＋（共笈多等）㊆　[10]（賢護分）＋觀㊄㊅㊆，〔觀察…二〕－㊅　[11]第六之二＝之餘㊂㊅　[12]彼＋（說）㊂㊅　[13]〔有〕－㊆　[14]諸＝知㊂㊅㊅

賢護。一切諸法不可執持。猶如虛空體性寂滅。賢護。譬如金鋌安置火中。善作鑪[1]橥融[2]消鍊冶熾然毒熱。又如鐵丸新從火出炎赫熾然。有智之人不應執觸。何以故。鐵流金熾。觸則[3]熾然故。如是賢護。菩薩觀佛不應取著。其事若此。是故菩薩觀佛色時不應生著。如是觀受乃至行識不應生著。又彼菩薩若觀戒時亦不應著。如是觀定乃至智慧解脫解脫知見亦不應著。何以故。夫取著者。終不能離生死苦法。以是苦法皆由取著故。是故菩薩觀察如是諸如來時。不應生於取著之想。賢護。雖無取著。然應懃求諸佛世尊勝妙功德。所謂佛智。如來智。廣大智。自然智。自在智。不思議智。離稱量智。無等等智。一切智智。若欲求入如是智者。常當精勤思惟觀察見佛三昧也。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰

譬如明鏡與油器　女人莊飾曜其形
愚夫於是生染心　處處馳騁爲求欲
彼於無中顚倒想　不知是法虛妄生
彼欲熾火之所燒　斯婦起欲還自發
若有菩薩作是念　是名無智著我心
菩提甘露在當來　我拔衆生出重苦
第一義中無衆生　世間獨有生老死
諸法無形如水月　豈有菩提而可求
衆色形貌若鏡像　如幻如炎如虛空
凡夫著想而[4]受縛　彼諠雖縛空無實
若斯智者諸菩薩　知世顚倒故見眞
了達無人誰受苦　彼則當成無上覺
無意分別佛菩提　其心本來自明淨
不見生死諸滓濁　彼證眞實最勝尊
一切色法諸無漏　不可分別妄與空
滅除諸欲解脫心　如是知者證三昧
初念諸佛無相身　後聞諸法本淸淨
如是思惟無餘念　[5]證此三昧誠非難
常作空相而思惟　卽能滅彼微塵衆
不分別成及與壞　一切外道失於中
於一切色無分別　其眼雖視不累心
彼見諸佛如日輪　法界世間挺超出
其心清淨眼亦明　雖勤精進常[6]在定
彼得多聞不可說　證此三昧眞思惟
若以不見證三昧　一切盲者應證知
亦不以見非不見　是中外道皆迷沒
常離相想而思惟　見彼諸佛淸淨心
如是見已一切觀　[7]其人速成此三昧
彼無地水及火風　亦非空界現前住
若欲觀察一切佛　當想處座演妙音
如我今日宣妙法　心樂法者視我身
彼應無復餘思惟　[8]唯當想佛說法事
如是專念莫他觀　爲求若斯多聞故
一心觀我說此定　總持諸佛之所宣
無有一佛在過去　亦無現世及當來
唯此淸淨微妙禪　彼不可言證能說
我於三界無上尊　爲利世間故特出
念證諸佛菩提故　宣此三昧無等倫
若欲身樂及心樂　求佛功德不思議
乃至證彼妙菩提　要當修此勝三昧
欲淨深廣多聞海　爲衆生故常勸求
彼應速去諸欲塵　要當修此勝三昧
若欲一生見多佛　見已恭敬復諮詢
彼應速離勿生著　要當觀此妙三昧
是處無欲復無瞋　亦無愚癡與嫉妬
又無無明及疑網　要當住此深寂禪

[9]大集經賢護分戒行具足品第七

爾時賢護菩薩。復白佛言。希有世尊。乃有如斯最勝三昧。世尊。若諸菩薩捨家出家。深心樂欲說此三昧。亦當思惟此三昧者。彼等應當安住何法。而能宣說及思惟耶。佛告賢護言。賢護。若有菩薩捨家出家深樂廣宣。復欲思惟如是三昧者。彼出家菩薩當先護持淸淨戒行。不缺戒行。不染戒行。不汚戒行。不濁戒行。不著戒行。不動戒行。不被[10]呵戒行。智者所讚戒行。聖所愛敬戒行。應當念知如是諸戒也。賢護。彼出家菩薩云何當得淸淨戒行。乃至云何當得聖所愛敬戒行也。賢護。彼出家菩薩。應當依彼波羅提木叉。成就威儀成就衆行。乃至成就微塵數等戒行。見已驚怖淸淨活命。於諸戒中當念成就。應信甚深不得著忍。於空無相無願諸法中。聞說之時心不驚怖。無有悔沒。賢護。以是因緣。彼出家菩薩成就如是淸淨戒行。不見戒行不著戒行。乃至成就聖所愛敬戒行也

爾時賢護菩薩。復白佛言。世尊。彼出家菩薩。云何得有如是不淸淨戒行缺戒行染著戒行汚戒行依倚戒行智所[11]訶毀戒行聖所不愛戒行也。佛告賢護菩薩言。賢護。若有出家菩薩。取著色。受持禁戒修於梵行。如是取著受。

[1]橥＝鑄(明)　[2]消＝銷(三)(宮)　[3]熾＝燒(三)(宮)　[4]受＝不(宮)　[5]證＝諸(宮)　[6]在＝所(三)(宮)(聖)　[7]其＝斯(三)(宮)　[8]唯＝惟(宮)下同　[9](大方等)＋大(宋)(元)(宮)，〔大集經賢護分〕－(明)　[10]呵＝訶(聖)　[11]訶＝毀(聖)

取著想。取著行。取著識。受持禁戒修行梵行。修行已。作如是念。我今如是持戒如是苦行。如是修學如是梵行。願我未來得生天上或生人間自在有生受諸果報。賢護。以是因緣。彼出家菩薩成就如是不清淨戒。 乃至聖者所不愛戒。是謂爲求有故。爲有生故。爲受欲果故。爲生處所故。賢護。是故彼出家菩薩。念欲說此三昧思此三昧者。 要當先具清淨戒行乃至成就聖所愛戒。亦念常行檀波羅蜜。所謂最勝施。諸法施。上施妙施微妙施。精妙施無上施。亦常勇猛精進不休。不捨重擔。不忘正念常行一心。正信清淨無有嫉妬。不著世間利養名聞。如法索求以濟形命。恒行乞食不受別請。厭離人間樂阿蘭若。尊崇聖種敬事頭陀。息世語言但論出世。處衆靜默假言不多。常敬於他不敢輕慢。於一切時常行慚愧。有恩必知知恩必報。於善知識常念親近。諸師尊所謙事無違。若聞如是甚深經典。專心聽受終無疲厭。 於法師所起慈父心善知識心。乃至生於諸如來想。以爲如是微妙法故。成就無上大菩提故。轉增愛敬尊重心故。復次賢護。若彼菩薩或時至於聲聞人所。聞說如是甚深經法。彼法師所無愛敬心。無尊重心。不生慈父想。不生善知識想。不生諸佛想。不生教師想。不能親近承事供養。隨於何所聞是經典。 當知是人不能聽受書寫解說令法久住。如是之人若能聽受。若能書寫若能解說。令法久住[1]無有是處。復次賢護。若彼菩薩或復至於聲聞人所。 聞說如是增上妙法。不生愛敬心。不生尊重心。及至不生諸佛想。不能盡心親近供養者。若能讀誦若能受持若能解說。令是經典不速滅者。無有是處。何以故。以不尊重是經典故。是故斯法不久必滅。復次賢護。若彼菩薩。或復至於聲聞人所。聞說如是微妙經典。生愛敬心生尊重心。[2]乃起教師想諸如來想。親承供養卽能聽受。亦能書寫復能解說。能令是經久住利益。斯有是處。復次賢護。若彼菩薩復於聲聞人所。聞說如是微妙經典。卽於彼所生尊重心。如諸佛想親近承事。恭敬供養者。如是之人雖未修學如是經典。卽爲修習。雖未解釋卽爲解說。令是妙法久住世間。不毀不滅斯有是處。何以故。以能愛敬尊重法故。是故此經久住世間。賢護。以是因緣吾今語汝。是人於是說法師所。生愛樂心生敬重心。生尊貴心起善知識想。起教師想起諸佛想。盡心承事恭敬供[3]養。賢護。若能如是是則名爲行我所行受我教誡也。復次賢護。彼出家菩薩必欲解說如此三昧。復欲思惟此三昧者。常當樂行阿蘭若事。不得居處聚落城邑。捨離朋黨多求之處。不貪衣食。不得貯聚穀米食具。不得受畜財物生[4]資。不得貪求名聞利養。不惜重命常念捨身。 遠離貪著恒修死想。 常行慚愧不造諸惡。攝受正法無有疑心。常念遠離不取衆相。當修慈心勿懷嫉怨。常起慈悲無行瞋恚。安心喜捨莫想愛憎。常經行破除睡蓋。賢護。出家菩薩若能安住如是法行。則能修學解[5]說思惟。如是念佛現前三昧也

爾時賢護菩薩復白佛言。希有世尊。如來應供等正覺。所說經典甚深甚深。最勝微妙不可思議。然彼未來諸菩薩等懈怠懶惰。雖聞如是深妙經典。生大恐怖驚疑退沒。不發歡喜愛樂之心。彼等當復作如是念。我今當應餘諸佛所乃可修習如是經典。所以者何。我今自知多諸障難。身遇病苦氣力甚微。寧堪修行如是經典。世[6]尊。彼輩如是。於甚深法更生放捨遠離之心。不能發勤勇猛精進。樂欲成就如是經典。世尊。爾時亦當有諸菩薩。精進勤求專念之者。愛樂是法勸持是法。攝受是法。若諸法師說是法者。於是法中如法行故。能捨身命。不著名聞不求利養。不自宣說己身功能。不染衣鉢不樂城邑。常趣空閑山林靜處。其或聞是微妙法故生大歡喜。更當具足發勤精進。聽受如是微妙法門。常讀誦故常念持故。思惟義故如說行故。彼等於未來世諸如來所。非徒直欲求彼多聞。亦無但求在於有處。唯爲成就諸功德故。常念勤求精進勇猛。世尊。然復應有往昔己曾供養諸佛宿種善根。諸善男子善女人輩。發大精進爲聞如是微妙法故。 更發如是大誓莊嚴。願我當得乾[7]渴肌膚。散骨消髓燋然身心。苦行不息。必欲成就如是妙典。終無暫時懈怠懶惰。而不聽聞微妙勝法。亦無不思甚深義理。復無捨他不爲宣說。而常勇猛行大精進。但爲攝受諸菩薩故。聽聞如來如是妙典。聞已卽便生歡喜心

爾時世尊讚彼賢護菩薩言。善哉善哉。賢護。

[1] (賞)十無【聖】　[2] 乃＝及【三】【宮】　[3] 養十(也)【三】【宮】【聖】　[4] 貴＝實【宮】【聖】　[5] 說＝悅【三】【宮】　[6] 尊＝者【聖】　[7] 渴＝竭【三】【宮】

如是如是。如汝所說。我今隨喜。賢護。我隨喜故。一切三世恒河沙等諸佛世尊皆亦隨喜。時彼賢護菩薩復白佛言。若有在家菩薩。處於世間聞是三昧。欲自思惟卽爲他說。乃至一日或經一夜。是人安住幾種行法。當得成就思惟三昧爲他說也。佛言賢護。彼在家菩薩處於世間。若欲修習思惟三昧。或一日一夜乃至一[1]犛牛乳時者。吾今語汝。彼在家菩薩既居世間。當應正信不起慳貪。常念行施隨多少施。當一切施不求果報。應歸依佛又歸依法亦歸依僧。不事天神亦無禮拜。不生嫉妬常念隨喜。當須清淨如法活命。不愛兒女不著妻妾。不染居家不貪財寶。常樂出家念除鬚髮。修八關齋恒住伽藍。常懷慚愧發菩提心不念餘乘。見有持戒清淨比丘修梵行者。終無調戲常行恭敬。從誰聞學如此三昧。當於師所生愛敬心。起尊重心善知識[2]想。生敬師想起諸佛想。一切衆具悉以奉之。常當識恩恒思報德。以能致我微妙法故。賢護。彼在家菩薩處俗之時。應住如是諸法行已。然後教示如是三昧。如是思惟如是修習。時彼賢護菩薩復白佛言。希有世尊。如來應供等正覺。[3]今乃爲彼出家在家諸菩薩輩。正信成就樂深法者。宣說如是無上妙法。令住如是無量法行。然後當得思惟解說如是三昧。世尊。如來滅後如是三昧。於閻浮提能[4]廣行不。佛告賢護菩薩言。賢護。我滅度後此三昧經。於閻浮提四[5]千年中廣行於世。而後五百年末一百歲中。正法滅時比丘行惡時。誹謗正法時。正法破壞時。持戒損減時。破戒熾盛時。諸國相伐時。當斯之際頗有衆生熾然善根。往昔已曾親近諸佛。供養修行。[6]殖善種子。爲彼諸丈夫輩得是經故。此三昧典復當流行於閻浮提。所謂佛威神故。故令彼等於我滅後。聞[7]此經已歡喜書寫讀誦受持思惟其義。爲他解釋如說修行。爾時賢護菩薩。及寶德離車子。聞如來說正法滅時。悲泣雨淚。從座而起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊。我等當於如來滅後。後五百歲末百年中。沙門顚倒時。正法欲滅時。誹謗正法時。破壞正法時。持戒損減時。破戒增長時。正法護滅時。非法護增時。衆生[8]濁亂時。諸國相伐時。能於如來所說經典妙三昧中。讀誦受持思惟義理爲他廣說。何以故。我心無厭終不知足。是故我於如來所說修多羅中。能聽聞故能書寫故。能讀誦故能受持故。能思惟故能修行故能廣說故

爾時商主優婆塞。伽訶岌多居士之子。那羅達多摩納等。聞如來說未來世中正法壞滅。爲正法故悲哀泣淚。從坐而起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌而白佛言。世尊。我等能於如來所說妙修多羅。及能受持修多羅者。我皆攝護令得增長。世尊。我今復爲如來所說微妙經典。作[9]其加護。令得廣宣久住於世。何以故。以是經典能於無量阿僧祇劫。多所成就阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。我等得聞未曾有法。至心受持思惟其義。爲他解說廣行流[10]布。世尊。我今聞此甚深經法一切世間無有信者。我先爲其造善根器。然後爲解。爾時衆中有五百比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等。聞如來說未來世中正法壞滅。爲正法故悲泣雨淚。從坐而起整持衣服。偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌而白佛言。世尊。我等受持如來正法。然諸大士善丈夫輩。爾時於我當作[11]正依當作覆護。爲我經[12]理。能令我等於如來所說如是甚深修多羅中。取眞實義如法修行。唯願世尊。付囑我等諸善丈夫分明立記。何以故。世尊。我及彼等皆能護持攝受正法及攝受者故

爾時世尊。卽便微笑放金色光。其明遍照十方世界諸佛國已還至佛所。右遶三[13]匝從頂上沒。爾時尊者阿難作如是念。世尊昔來已多微笑。然於笑時必爲異事。我今應問微笑因緣。如是念已。卽從坐起整持衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。以偈白言

其心清淨行無穢　有大威德具神通
一切最尊世中上　顯現無垢如明月
無礙聖智解脫心　迦陵伽聲天中最
一切異[14]輪莫能動　今忽微笑有何緣
通達正眞爲我說　能多利益兩足尊
聞是如來微妙音　一切皆當大歡喜
諸佛世尊豈虛笑　佛復放光有勝人
誰於斯日獲大利　是故今應宣笑旨
誰於今日得證眞　誰於今日受法王
誰於今日自灌頂　誰於今日登佛位
誰於今日利世間　誰當總宣佛法藏
誰於佛智得常住　以是尊應顯笑緣

[1]犛＝犢【聖】　[2]想＝相【聖】　[3]今＝令【聖】　[4]廣＝度【宮】　[5]千＝十【三】【宮】　[6]殖＝植【三】【聖】　[7]此＝是【聖】　[8]〔濁〕－【三】【宮】【聖】　[9]其＝如【宮】　[10]布＋（也）【三】【宮】【聖】　[11]正依＝依止【三】【宮】　[12]理＝紀【元】【明】【宮】【聖】　[13]匝＝周【三】【宮】【聖】　[14]輪＝論【宮】

爾時世尊。即以偈告長老阿難曰

阿難汝見大集不　攝護五百從坐起
身心歡喜發誠言　我輩當來獲斯法
此等一心瞻察我　我於何時亦復然
咸於我前興大誓　我輩當來證斯道
復有八輩從坐起　五百上首此爲尊
彼於末世法壞時　爲世間法故宣說
我今告汝如是言　於此衆中無礙智
是輩非於一佛所　起立合掌敬諸尊
我觀往昔無量世　八萬諸佛皆現前
八人爲首從坐起　還爲護持是妙法
前此八萬億由他　復値如是數諸佛
心得解脫大名稱　彼時此輩已攝持
今復於我勝法中　能爲攝護利益首
敎化無量菩薩衆　斷除嫉妬諸大人
此等於我滅度時　取我舍利興供養
善持我斯諸佛事　安置篋笥遍十方
平地造塔或在山　付囑天龍及金鳥
斯等依付於此經　壽終皆得生天上
後雖轉生於人間　而常不離勝家姓
善持我斯菩提事　還發大願隨本心
或時爲法至他國　恒値如是深妙典
得已轉授衆多人　以歡喜心除嫉妬
求法精誠無懈倦　輕財賤命豈愛身
降伏一切諸外論　常以妙法❶惠施彼
時世無能受斯經　亦無讀誦轉教人
唯有此輩五百賢　今於我前從坐起
復此八士諸菩薩　當來北天授斯法
樂恒廣宣多利益　弘是甚深修多羅

此八正士爲上首　彼五百數復無增
遠離嫉妬棄名聞　來世當授廣大法
如是比丘及尼輩　諸優婆塞優婆夷
巧智無妬登法師　當成正覺大威德
彼不思議神德具　百福之體相莊嚴
得微妙樂除衆苦　長拔三毒煩惱❷根
此等從今捨命已　終不受生惡道中
一切生中常和合　所遇菩提最勝事
既捨一切惡趣生　亦能永離諸難處
功德不可知邊際　如是無量受多福
復當得見彌勒佛　於彼常起和合心
恭敬供養利益他　唯求無上菩提故
彼時此輩恒集會　承事超世兩足尊
爲此諸佛妙菩提　當度生死登彼岸
於後末世法壞時　彼等亦常持此法
如是❸所處恒修行　遇彌勒世事若斯
所可於此賢劫內　廣爲利益世間燈
彼一切處護是經　安住三世無❹所畏
將來億數多諸佛　不可思議難得邊
斯皆供養廣修行　常護如是勝佛事
其有在前成菩提　彼彼咸同修供養
而或於先取滅度　我住多世那由他
今此賢護大菩薩　及是寶❺得出衆珍
商主崑多伽摩那　當見恒沙無數佛
於彼亦受無上經　前已經歷多劫數
妙算不能盡其形　無量億劫誰能知
若有衆生得聞名　或於覺時及睡夢
能發勇猛師子吼　彼輩皆得天人尊
若有衆生但聞名　直能信敬及隨喜

一切作佛無疑慮　何況供養於彼身
其所受法不思議　壽命❻住法亦無量
利益廣大無窮盡　功德智慧不可知
彼過去佛難思量　清淨持戒恒沙數
此輩於彼廣行施　唯求無上佛菩提
彼諸功德不可數　多劫宣說莫能窮
於菩提中無增減　常念護持是經法
阿難若人護此經　書寫讀誦及憶念
汝應決定興愛敬　終不離是五百中
阿難若人持此經　自當勤心求堅固
淨持禁戒捨睡眠　決定得斯妙三昧
我毘尼處說木叉　諸比丘學居蘭若
若能頭陀不捨離　得此三昧定無疑
一切別請盡能捨　凡是美味皆斷除
師所常起諸佛心　誰云不證斯三昧
貪恚癡患先覺知　我慢嫉妬咸遠離
情無垢著念無爲　讀誦思惟勝三昧
清淨意處無可染　調伏諸根息怨嫌
一心尊念如來身　讀誦受持妙三昧
若有菩薩在居家　心常堅住出家事
受持讀誦口業成　心常念❼學此三昧
恒❽應修持五種戒　亦常數受八戒齋
常住寺廟捨資生　讀誦思惟此三昧
不當耽著衆婦妾　勿愛兒女及珍財
住優婆塞行羞慚　但當憶持此三昧
莫於他所起害心　唯思除去諸調戲
無處可著住於忍　但念思惟此三昧
莫於財物生執著　花香塗粉及諸鬘
無處染著安彼忍　但當受持此三昧

❶惠＝慧〔宮〕　❷根＝相〔元〕〔明〕　❸所處＝處所〔三〕〔宮〕　❹所畏＝畏所〔三〕〔宮〕〔聖〕　❺得＝[illegible]〔三〕〔宮〕　❻住法＝法住〔三〕〔宮〕　❼學＝覺〔聖〕　❽應＝有〔聖〕

若比丘尼求此經　當勤歸敬除嫉妬
闘戲貢高及我慢　證彼菩提亦不難
應發精進破睡眠　一切諸求皆當斷
心愛樂法淨命存　唯當讀誦此三昧
心常不共貪欲俱　莫起恚恨無追❶惱
不以魔縛繫衆生　唯當受持此三昧
無以諂曲有所爲　勿貪好衣及塗薰
莫行兩舌離別他　唯當受持此三昧
男女聲色不繫❷念　寂絕無諸邪念事
於教師所生佛想　唯當受持此三昧
所生永離衆惡道　於佛法中不空信
破除三有諸障難　要❸當受是三摩提

❹賢護❺菩薩所問經卷第三

大❻乘大集❼經賢護❽分卷第四

隋天竺三藏闍那崛❾多譯

❿稱讚功德品第八

爾時賢護菩薩。及寶⓫得離車子。善商主長者。伽訶岌⓬多居士子。那羅達多摩納。水天長者與五百徒衆等。聞佛所說皆大歡喜。即以五百⓭上服奉覆世尊。復以多種供具供養世尊。心樂法故各以己身奉承如來。爾時世尊。告阿難言。是賢護菩薩。當於彼等五百徒衆。而作義師說諸法要。教化慰喻令彼歡喜。以歡喜故彼輩即得隨順之心眞實之心清淨之心離欲之心。除諸煩惱無復蓋纏。時五百人一心合掌。恭敬頂禮退住一面。爾時賢護。即白佛言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法。而能得此念佛三昧也

爾時世尊。告賢護言。賢護。若菩薩摩訶薩具足四法得是三昧。何等爲四。一者不著一切外道語言。二者不樂一切諸愛欲事。三者常不遠離頭陀功德。四者常厭三界諸有生處。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足四法得此三昧。

復次賢護。若有善男子善女人。讀誦受持是三昧典。或時復能爲他解說。現前即獲五種功德。何等爲五。一者一切衆毒不能損害。二者一切兵仗不能破傷。三者一切諸水不能漂沒。四者一切猛火不能焚燒。五者惡王縣官不能得便。所以者何。由是三昧慈心力故。賢護。若彼善男子善女人。一心勤求是三昧時。讀誦受持是三昧時。思惟修習是三昧時。爲他解釋是三昧時。若有衆毒及以兵仗一切水火惡王縣官。能傷害者無有是處。復次賢護。假使世間壞劫之火。世界炎赫天地洞然。若彼受持此三昧典。諸善男子及善女人。設令墮落大劫火中。三昧威神彼火即滅。賢護。又如器水能滅小火。如是賢護。假使持經諸善男子及善女人落彼火中。三昧力故大火隨滅。若不滅者無有是處。復次賢護。若彼善男子善女人受持經時。若彼惡王若⓮惡官若劫賊若師子若虎狼若蛇毒。若能作障礙者無有是處。又設彼等行是經時。若被夜叉若羅剎若餓鬼若鳩槃⓯茶。若毘舍闍乃至一切非人能爲障礙。亦無有是處。又若彼男子女人讀誦經時。正思惟時爲他說時。入三昧時行梵行時。若失衣若失鉢。乃至有諸障礙事者。無有是處。唯除宿殃不可轉者。復次賢護。若彼受持三昧經典諸善男子善女人輩。若患眼若患耳若患鼻若患舌若患身若患心復有諸餘種種患難。乃至命難梵行難者。亦無是處。復次賢護。若彼男子女人於此經中。得如是聞得如是見得如是知。如是具足已。若不值佛。若⓰謗正法。破和合僧。背佛菩提者。亦無是處。賢護當知即彼持經男子女人。如上諸事莫能爲礙。⓱唯除宿殃不能轉耳

復次賢護。彼善男子善女人⓲持是經者。常爲一切諸天稱讚。亦爲一切諸龍稱讚。又爲一切夜叉稱讚。又爲一切乾闥婆等之所稱讚。又爲一切阿脩羅等之所稱讚。又爲一切迦樓羅等之所稱讚。又爲一切緊那羅等之所稱讚。又爲一切摩睺羅伽之所稱讚。又爲一切人非人等之所稱讚。又爲一切四大天王之所稱讚。又爲一切⓳帝利天王之所稱讚。又爲一切大梵天王之所稱讚。如是乃至常爲一切諸佛世尊之所稱讚也。復次賢護。又彼諸善男子善女人持是經者。常爲一切諸天愛敬。如是乃至常爲一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等之所愛敬。又爲一切四天大王之所愛敬。如是常爲一切*帝利天王乃至一切大梵天王之所愛敬。如是常爲一切諸菩薩輩乃至一切諸佛世尊之所愛念也。復次賢護。又彼諸善男子及善女人以經力故。常爲一切諸天守護。如是常爲一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅

❶惱＝惚【聖】　❷念＝心【三】【宮】　❸當＝常【明】　❹（大方等大集）＋賢【三】【宮】　❺〔菩薩所問〕－【三】【宮】　❻乘＝方等【三】【宮】　❼〔經〕－【三】【宮】　❽分＝經【三】【宮】　❾多（＋共笈多等）【宋】【元】【宮】*，＋（及笈多等）【明】*　❿（賢護分）＋稱【宋】【元】【宮】，梵語斷片, Hoernle, Manuskript-Remains, p. 88.　⓫得＝德【三】【宮】　⓬〔多〕－【三】【宮】　⓭上＋（衣）【三】【宮】　⓮惡＋（縣）【三】【宮】　⓯荼＝茶【宋】【元】【宮】　⓰謗＝護【元】【明】　⓱唯＝惟【宮】下同　⓲持＝若【元】【明】　⓳帝＝切【明】*

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽[1]及人非人之所守護。又爲一切四天大王如是*帝利天王乃至大梵天王之所守護。如是[2]當爲一切諸菩薩輩乃至一切諸佛世尊。悉皆覆護十方世界無量阿僧祇世界中現持法者。復次賢護。又彼諸善男子善女人。以經威力故。一切諸天皆欲見之。如是一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及人非人等皆思欲見。又彼一切四天大王。如是一切忉利天王乃至一切大梵天王皆思欲見。如是一切諸菩薩輩。乃至一切諸佛世尊各欲見之。復次賢護。又彼諸善男子善女人以經威故。一切諸天常至其所親見其形。令彼觀覩如是一切諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆見其形隨宜利益。又彼一切四天大王。帝利天王乃至一切大梵天王等皆親臨覩。如是一切諸菩薩輩乃至一切諸佛世尊。非但晝日或於夢中爲現形像。自稱名號摩頂慰安稱揚勸發也。復次賢護。又彼諸善男子善女人。雖未曾聞諸餘經典。以是三昧威神力故。自然有人來至其所。乃至夢中爲其宣說。令彼得聞憶持不失也。復次賢護。我若說彼諸善男子[3]及善女人。習持三昧微妙經典所得功德。設經劫數終不能盡。我之智辯雖復無窮亦不能說。何況彼輩聞此三昧依教修行如法而住也。爾時世尊爲重明此義。而說偈[4]曰

若人有能解釋斯　諸佛大寂勝三昧
假令我今說功德　猶彼恒河取一沙
若能爲他說三昧　水不能溺火不燒
刀[5]杖毒害所不傷　王賊惡官不得便
若能讀誦三昧經　不畏一切恐怖事
如彼大蛇諸大毒　此等經力能滅除
若有受持是經典　不畏一切諸惡人
夜叉羅刹及諸龍　彼徒終無得其便
若常守護供養者　便在蘭若爲朋類
師子虎狼諸獸等　犀牛豺豹及野干
若能護持此三昧　彼有威力不可當
遠離一切惡心人　及諸夜叉噉精氣
若能解說此三昧　彼無諸病及障災
所生報眼終不衰　言詞淸妙有大辯
若人證知深寂禪　身體雄健無衆病
一生永絕諸惡色　後終不畏地獄道
若有能讀三昧典　諸天守護及龍神
夜叉羅刹與怨[6]仇　彼雖惡臨不驚懼
若能爲他說斯經　[7]人龍夜叉皆歡喜
諸天晝夜常歌歎　一切世尊愛若子
若人爲他常轉讀　一切法中無有疑
彼諸容色無等倫　豈於菩提有退滅
若能轉教諸衆生　遭値惡王[8]民人亂
時年亢旱穀[9]價貴　終無受弊及飢荒
若人解說此三昧　所有功德不思議
假雖魔嬈諸衆生　不能動斯一毛髮
我前說彼持經人　衆患恐怖及煩惱
彼終不能加損害　唯除往業先定殃
若有護持於此經　是則於吾爲長子
我已稱讚於彼等　當來之世亦復然
若能護持如斯法　自[10]應恒發歡喜心
咸共宣通勿放捨　我今爲汝如是說

[11]大集經賢護分饒益品第九

爾時世尊。復告賢護菩薩言。賢護。我念往昔過於無量阿僧祇劫。時有一佛號無畏王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。當爾之時。有長者子名須達多。與二萬人俱詣彼佛無畏王所。到已頂禮彼世尊足。敬禮畢已退坐一面。時須達多卽便請彼無畏[12]王如來。廣宣如是三昧深義。賢護。爾時彼無畏王如來應供等正覺。知長者子有深信心。樂欲聽聞如是三昧。應時隨順而爲敷演。賢護。時須達多於彼佛所。聞三昧已讀誦受持。思惟其義卽如說行。既修行已。還卽於彼無畏王如來法中捨家出家。剃除鬚髮服袈裟衣。經八萬歲思惟住持如是三昧。又復在彼無畏王如來所。聞一切法皆悉受持。是後復經諸如來所。聞說斯法亦皆能持於諸佛所種諸善根。能廣成就不思議已。然後捨命卽得上生三十三天同受果報。卽彼劫中還復値遇第二如來。而彼如來從刹利生出家成道。名曰電德如來應供等正覺。而復於彼電德如來法中。出家修行經八萬四千歲。還復思惟如是三昧。而更値遇第三如來。彼第三佛於婆羅門家生已亦出家成道。號曰光王如來應供等正覺。復於彼如來所出家修行。亦於八萬四千歲中。常得思惟如是三昧。賢護。時彼長者子須達多。自是之後過百餘劫。卽得成就阿耨多羅三藐三菩提。賢護。汝應當知。爾時彼

[1] 及人＝人及㊂【宮】　[2] 當＝常㊂【宮】　[3]〔及〕－㊂【宮】　[4] 曰＝言㊂【宮】　[5] 杖＝仗㊂【宮】　[6] 仇＝讎㊂【宮】　[7] 人＝天㊂　[8] 民人＝人民【宋】【明】　[9] 價＝儉㊂【宮】　[10] 應＝當【明】　[11]（大方等）＋大【宋】【元】【宮】*，〔大集…分〕六字－【明】*　[12]〔王〕－㊂【宮】

長者子須達多者豈異人乎。　即彼過去然燈如來應供等正覺是也。賢護是故當知。彼長者子須達多者。以有如是愛樂法故。復有如是求法行故。　能速成就阿耨多羅三藐三菩提也。復次賢護。汝今當觀是三昧王。爲諸菩薩及衆生輩。而作幾許大弘益事。所謂當得一切諸佛智地故。　復能攝受一切諸佛多聞海故。賢護是故汝等當應勤求如是三昧。常樂聽聞讀誦受持思惟修行。既聞受已。當復爲他讀誦受持解釋義理。　令他勤求咸得聞受。正念思惟如說修行。所以者何。賢護　若能勤求讀誦受持正念修行。　廣宣流布是三昧者。不久當得證諸佛智。諸如來智大自在智。不思議智不可稱智。無等等智一切智智。乃至得彼不共他智故。賢護。若復有人能善宣說。彼應正言。今此三昧即是一切諸菩薩眼。諸菩薩父。　諸菩薩母。　能與一切諸菩薩輩諸佛智者。賢護。如是說者是爲善說時善說是三昧也。賢護。若復有諸男子女人。能善說時彼當正言。是三昧者。即是佛性即是法性即是僧性即是佛地是多聞海。　是無盡藏頭陀。是無盡藏頭陀功德。是無盡藏諸佛功德。是無盡藏能生深忍。　是能生大慈能生大悲能生菩提也。賢護。是爲彼能善說時說是三昧也。賢護。若復有人能善宜說❶是三昧時。彼應正言。是三昧王。能破一切諸法黑闇。能作一切大法光明。　賢護。　是爲彼能善說三昧也。賢護。汝宜觀此菩薩念佛現前三昧。爲諸衆生作大利益。　乃至一切諸菩薩輩。　住於此土。遍見十方一切世界諸佛世尊。到諸佛所恭敬禮拜。聽聞正法供養衆僧。亦不貪著。賢護。以是義故諸菩薩等。若欲成就三昧王者。常當專心精勤觀察彼四念處。賢護。云何菩薩觀四念處。賢護。菩薩摩訶薩常當專心觀察身行。畢竟不見一切諸身。常當專心觀察受行。而亦不見一切諸受。常當一心觀察心行。而亦不見一切諸心。常當一心觀察法行。而亦不見一切諸法。賢護。如是等事誰能信者。　唯彼漏盡阿羅漢及以阿毘跋致諸菩薩等。賢護。是中一切愚惑凡夫。於彼念佛現前三昧。常當思惟諸佛世尊不得生著。又亦思惟諸佛世尊。說如斯法而亦不著。又亦思惟我聽聞法。一切所爲皆不得著。何以故。賢護。諸法皆空本來無生故。賢護。諸法不可念。無念處故。賢護。諸法遠離。絕心想故。賢護。諸法不可執持。眞如無得故。賢護。諸法無染。如虛空故。賢護。諸法清淨。遠離衆生故。賢護。諸法無濁因緣滅故。賢護。諸法無爲。❷福伽羅不可得故。賢護。諸法即涅槃相。本性清淨故。賢護。諸法無所有。一切物不可得故。賢護。是故諸菩薩等。若欲思惟此三昧者。不可異相而能得入無得相故。　得見諸佛正念諸佛和合相應。　亦得思惟助菩提分。　念聞正法思量分別選擇菩提分。　而不見自身亦不證諸法。所以者何。賢護。是中不可以色相故而得見佛。不可以聲相故而得聞法。不可以希望心成就檀波羅蜜。　不可以樂著諸有具足尸波羅蜜。　不可以慳悋祕法而得涅槃。不可以深著❸福伽羅想而獲多聞。不可以攀緣諸行而能遠離諸事。　不可以樂著住處而得證果。不可以隨順貪愛❹誡諸過非。不可以常樂鬪諍成就諸忍。　不可以常行惡業而得善果。　不可以聲聞乘人而證菩薩念佛三昧。亦不可得諸菩薩忍。亦不可以嫉妒取著而得空三昧。　亦不可以行愛欲而入奢摩他。亦不可以懈怠懶惰證諸聖道。　乃至不可以不捨異念諸物而能成就思惟也。賢護。是故我今以此三昧付囑世間諸天王輩。　受持守護。亦付於汝。當來宣布勿令斷絕。於是世尊說斯法時。有八那由他欲色界諸天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。　復有無量百千人。亦發阿耨多羅三藐三菩提心。　然而斯輩皆於未來過恒沙劫。　盡得成就阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名正解脫如來應供等正覺。住世教化壽命亦等。賢護。以斯初發菩提心故。尚得如是無量功德。具足成就阿耨多羅三藐三菩提。　況復我昔行菩提時供養我者。　彼寧不速成就阿耨多羅三藐三菩提也。賢護。復有無量無邊衆生。聞說此法得淨智眼。復有八百諸比丘等。於諸漏中心得解脫。爾時世尊爲重明此義。而說偈言

誰當受持此三昧　彼於福聚不可量
斯等戒行無塵垢　本心清淨猶如鏡
誰當受持是三昧　多聞深廣無邊❺崖
智慧自然無缺減　功德盛滿若明月
誰當受持是三昧　得覩諸佛不思議
智慧觀察希有法　不思議入皆守護

❶是＝彼㊂宮　❷福＝富㊂宮　❸福＝補㊂宮　❹誡＝隊㊂聖　❺崖＝涯㊂宮

誰常受持此三昧　曾見無量諸世尊
彼佛說法難稱量　皆當奉承修供養
誰能受持此三昧　彼爲世間作燈光
大悲如斯拔衆[1]生　所有世尊悉供養
誰能受持此三昧　未來無數諸聖尊
若有菩薩欲見者　清淨信心修供養
誰能受持此三昧　彼勝得利難思議
善能下生於人間　常得出家善求食
誰能護持此三昧　彼受多福不思議
復能住持於將來　獲斯功德最後利

*大集經賢護分[2]具五法品第十

爾時賢護菩薩。從坐而起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌而白佛言。世尊。唯願世尊及比丘僧。明日食時臨顧我家受我供養。憐愍我等諸衆生故。世尊默然受賢護請。時彼賢護知佛受已。頂禮尊足右繞三匝於是辭還。還[3]復詣彼摩訶波闍波提比丘尼所。到已頂禮波闍波提比丘尼足。而卽白言。願阿梨耶。及諸尼衆憐愍我故。受我明朝所設微供。爾時摩訶波闍波提比丘尼。默然受請。賢護知已頂禮辭還。時彼賢護復詣寶德離車子所。語寶德言。寶德。汝來汝之所有親戚眷屬朋友知識。及此會中優婆塞衆。乃至一切王舍大城。及以自餘城邑聚落諸新來者。爲我請曰。受我明朝所設飯食。爾時寶德離車童子受賢護言。卽告會中諸優婆塞親戚眷屬等曰。仁輩當知。彼賢護菩薩。令我告汝。明日食時受我微供。爾時賢護菩薩。寶德離車子。及善商主長者。伽訶岌多居士子。那羅達多摩納水天長者。幷及一切諸餘眷屬朋友知識等。頂禮佛足已。還彼賢護菩薩舍宅。到已佐彼賢護經營。卽於其夜約勅家人。辦具諸種精妙上[4]饍。所謂世間凡可食噉。色香美味百物備有。乃至外國遠來貧窮乞丐。亦爲辦具種種精膳而供給之。與諸大衆一等無異。所以者何。凡諸菩薩心無憎愛不敢輕他。於諸衆生皆平等故。爾時娑婆世界主大梵天王。乃至忉利天王釋提桓因。四[5]天大王提頭賴吒等。及彼善德天子與諸眷屬。咸爲人身贊助其事。欲令賢護菩提果報速成就故。爾時賢護。與諸眷屬善友知識等掃灑其家乃至王舍大城街巷道路。處處皆悉懸妙幡蓋。廣設種種諸莊嚴具而莊飾之。又以諸種微妙華香布散其地。復燒世間第一名香而爲供養。時彼賢護。如是莊嚴王舍大城及妙食已。於明日時。與諸眷屬詣世尊所。頭面禮敬而啓白言。世尊。我事已辦願知此時。爾時世尊於晨朝時。爲賢護故著衣持鉢。與彼無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人大衆。左右圍遶。向彼賢護菩薩舍宅。於是賢護發如斯念。我家隘小不受多衆。自非世尊威靈加護。令宅寬廣盡爲[6]琉璃。令諸城內一切人民莫不明見。亦令令此天人大衆隨意受用無所乏少。不亦快乎。爾時世尊知彼賢護心所念已。卽以神力令其家宅嚴麗寬廣。所有衆具變成琉璃。亦令城內一切人民皆得覩見分明顯了。足令大衆隨意用之

爾時世尊入賢護宅。隨其床座安詳而坐。亦令一切諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷人天大衆。隨其部類次第而坐。時彼賢護。及寶德離車子。善商主優婆塞。伽訶岌多長者子。那羅達多長者子。旣見世尊。與彼四部天人大衆皆安坐已。於是賢護躬以自手。持最妙食奉上世尊。世尊受已。然後授與諸四部衆及與一切天人大衆。種種上妙香美味食。咸令自恣悉皆豐滿。如是一切飯食斯畢。澡手漱口乃至洗滌鉢器持舉皆竟。賢護於是別置小座。在世尊前頭面頂禮。然後退坐一心瞻仰。爾時世尊卽爲賢護菩薩。及寶德離車子。善商主優婆塞。伽訶岌多長者子。那羅達多摩納等。乃至四部天人大衆等。如應說法令其解知。開導慰喩令其歡喜。然後與諸比丘比丘尼天人大衆歸還本所。時彼賢護菩薩後食畢已。將諸眷屬善友知識。及百千衆左右圍繞。至世尊所恭敬禮拜。退坐一面胡跪合掌。而白佛言。世尊。菩薩摩訶薩具足幾法。常能證此現前三昧。佛言賢護。菩薩若能成就五法。則便得此現前三昧。何等爲五。所謂一者具甚深忍滅除至盡。二者實無所盡無有盡處。三者本無有亂滅除諸亂。四者本無有垢滅除諸垢。五者本無有塵斷離諸塵。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足成就無生忍故。而能得此現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者深厭諸有不受諸行。二者一切生處念菩提心。三者所生常見諸佛世尊。四者終不就著陰界諸入。五者終不愛著受欲樂事。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法成

[1] 生＝苦【三】【宮】　[2] 具＋（足）【三】【宮】　[3] 復＝往【宮】　[4] 饍＝饌【三】【宮】　[5] 天大＝大天【宮】　[6] 琉＝瑠【三】【宮】*

就三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常當思念無邊際心。二者常能善入禪定思惟。三者分別思惟一切諸法。四者於諸衆生無有諍心。五者常以四攝攝受衆生。所謂布施愛語利行同事。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法成就三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者於諸衆生所常行慈心。二者於一切時念修聖行。三者常行忍辱見破戒者恒生敬心。四者於自和❶上阿闍梨所不說己能。五者於一切處不敢輕他。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能證是現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常依聖教如說修行。二者清淨意業滅身口惡。三者清淨戒行斷除諸見。四者常求多聞深信諸善。五者常念如來應等正覺。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能獲得現前三昧。復次賢護。菩薩摩訶薩復有五法能得三昧。一者常行大施能爲施主不起慳貪。心無嫉妬弘廣心施純直無諂。於諸沙門及婆羅門貧窮孤獨一切乞人無所愛惜。無有勝上可重之物而不施者。所謂一切微妙飮食。名衣上服第一房舍。諸種敷具燈燭花香。凡所受用皆悉捨之。雖常行施而不求報。憐愍一切無疑惑心。既施之後終無變悔。二者常爲施主而行法施。所謂常爲衆生說如斯法。所謂第一最上最勝最妙最精。修行如是大法施時能出一切無礙辯才。文義次第相續不斷。如來所說甚深法中。皆能安住成就深忍。或時被他誹謗罵辱捶擊鞭打。終無瞋恨穢濁毒心。亦無驚懼種種苦惱。而心無毀常懷歡喜。三者若聞他說此三昧時。至心聽受書寫讀誦思惟其義。廣爲他人分別演說。令是妙法久住世間終無祕藏使法疾滅。四者常無嫉妬遠離諸惱。棄捨蓋纒斷除塵垢。不自稱譽亦不毀他。五者於諸佛所常重信心。於諸師長常行敬畏。於知識處常生慚愧。於諸幼稚常懷慈愍。乃至受他小恩尚思厚報。何況人有重德而敢輒忘常住實言未曾妄語。賢護。是爲菩薩摩訶薩具足五法則能獲得如是三昧。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

若於深法心欲樂　厭離一切諸後有
智者不顧一切生　若能如是得三昧
不用一切諸外論　乃至語言不聽受
永斷世間諸五欲　若能如是證三昧
清淨持戒住梵行　所生不念諸女人
深厭五欲眞佛子　若能如是證三昧
常行大施不求報　亦無住著悔恨心
一捨已後不重緣　唯當攝念思諸佛
憐愍衆生行施時　決定除疑無變退
安住調柔而修施　若能如是得三昧
若於財施爲大主　無有憍慢嫉妬心
行一切施常踊躍　若能如是得三昧
又於法施爲上❷首　善解微妙修多羅
能知甚深寂滅法　若能如是得三昧
安住甚深諸法中　善能堪忍無嫉妬
雖被罵辱無惱恨　若能如是得三昧
或時聞說此經典　書寫讀誦巧廣❸宣
唯爲法住利世間　若能如是得三昧
於諸法中不祕悋　不求利養及名聞
但爲紹隆諸佛種　若能如是證三昧
遠離睡眠與❹衰惱　除斷嫉妬及蓋纒
不自稱讚輕毀他　能滅我相得三昧
正信諸佛及法僧　常行誠心無欺誑
不忘一切諸恩報　彼證三昧無艱難
若能眞說無妄言　凡有所行亦不失
所作雖微獲報廣　彼於證法無障礙
若人有能具斯法　清淨持戒❺護有恩
彼得菩提尙不難　何況甚深微妙定

*大集經賢護分❻授記品第十一

爾時世尊。告賢護菩薩言。賢護。我念往昔過於無量阿僧祇。復過無量阿僧祇劫初於然燈佛世尊所聞此三昧。聞已即證如斯三昧見諸如來常現在前。從是已來經於無量阿僧祇諸世尊所。皆受是經修行供養。彼佛世尊授我記曰。摩納。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。賢護。汝輩亦當專精一心思惟修習如斯聖法。非是凡夫所見境界。甚深寂靜衆相滅處。如是學已未來自然。成就阿耨多羅三藐三菩提。無有艱難如我不異。汝等當知。若有安住是三昧者。自然當得近大菩提。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

我昔遇彼然燈佛　見已即得三摩提
從是常覩諸如來　具足功德大名稱
汝但多集諸功德　❼一切專念即得成

❶上＝向【三】【宮】　❷首＝導【元】【明】　❸宣＝說【三】【宮】　❹衰＝惡【宮】　❺護＝諸【三】【宮】　❻授記＝甚深【宮】　❼一切＝一心【明】

若人能行此法中　當得無上菩提道

*大集經賢護分❶甚深品第十二

爾時賢護菩薩復白佛言。世尊。云何思惟如是三昧。佛言賢護。若有善男子善女人。念欲思惟此三昧者。觀彼色時不應取著。於彼聲中不應取著。於彼香中不應取著。於彼味中不應取著。於彼觸中不應取著。於諸法中不應取著。於諸生中不應取著。於一切處不應取著。於是法中當起眞實大慈行也。是中何等名爲三昧。所謂於一切法中如法行故。若諸菩薩觀念處時當應如是。觀察身行終不分別見身行處。觀察受行亦不分別見受行處。觀察心行亦不分別見心行處。觀察法行亦不分別見法行處。菩薩當應如是觀察思惟三昧。何以故。賢護。彼菩薩觀身行時於身不起思惟分別。觀受行時於受不起思惟分別。觀心行時於心不起思惟分❷別。觀法行時於法不起思惟分別故。所以者何。一切法不可得故。如是諸法既不可得。云何當有分別思惟。賢護。是故一切法無有分別。無分別者無有思惟。無思惟者。當知彼中無法可見。賢護。無可見故便爲無礙。一切法中無障礙故。卽是菩薩現前三昧。菩薩成就是三昧故。卽得覩見無量無數過阿僧祇諸佛世尊。幷所宣說皆悉聽聞。聞彼法已咸能受持。彼諸如來應等正覺。所有一切無礙解脫解脫知見。亦卽能得彼無礙智。復次賢護。菩薩觀察四念處時。無法可見無聲可聞。無見聞故則無有法可得分別。亦無有法可得思惟。而亦復非瞽盲聾類。但是諸法無可見故。是故觀時不生住著而見諸道。思惟道故。卽於諸法無有疑網。無疑網故見佛如來。見如來故永離迷謬。無迷謬故知一切法終無可見。何以故。菩薩若有如斯見者。則取彼見。取彼見故則取法相。取法相故則取事業。取事業故則見衆生。見衆生故則見壽命。見壽命故則見富伽羅。見富伽羅故則見諸陰。見諸陰故則見諸入。見諸入故則見諸界。見諸界故則見諸相。見諸相故則見諸物。見諸物故則見彼因。見彼因故則復見緣。以見緣故則便求取。以求取故則有有生。何以故。賢護。一切諸法終不可取。無可取故。菩薩於彼一切諸法。不思不念不見不聞。賢護。終不如諸外道若外道弟子。取著富伽羅及以我見也。賢護。菩薩終不作如是見。云何見。菩薩見者如如來見終不退轉。菩薩見如辟支佛見如阿羅漢見。菩薩當應作如斯見。如斯見故不憶不念不見不聞。以不憶念及見聞故滅諸妄想。卽得思惟如斯三昧也

復次賢護。譬如虛空本無形色。不可❸觀見無有障礙。無所依止無有住處。清淨無染亦無垢濁。諸菩薩輩見一切法亦復如是。所謂於彼有爲無爲一切法中無有❹處障礙乃至亦無處所。以眼清淨無障礙故。一切諸法自然現前。彼諸菩薩如是念時卽見諸佛。其所莊嚴狀如金聚。具足威儀如百千光。炎赫斯照如秋滿月。衆星圍繞如轉輪王。軍衆熾盛如天帝釋。四輔中尊如大梵王。處彼天座如師子王威伏衆獸。如鮮白鵠處空而飛。如須彌山王安住大海。如大雪山出諸良藥。如鐵圍山攝持猛風。如彼水界住持大地。如大風輪淨盧空界。如須彌頂壯麗天宮。如是賢護。彼諸如來應等正覺。以智德光照明一切三千大千諸佛世界其事若此。賢護。彼諸菩薩於正觀中復如斯念。而諸如來有所宣說。我昔聽聞。聞已讀誦受持修行。如是念已從三昧起。如❺彼定中所聞諸法。思惟其義爲他宣說。賢護當知。是三昧王。爲諸菩薩作斯利益。能與如是諸功德聚。所謂世間出世間一切諸法也。賢護是故。若彼善男子善女人。隨欲求證無上菩提。當應聽聞如是三昧。聞已書寫讀誦受持。修習思惟廣爲他說。令是妙法流布世間。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

諸佛清淨離塵垢　功德深廣無所依
❻鍾鼓鏗鏘衆妙音　萬種咸備修供養
布散諸種超世香　精異花鬘上寶蓋
然燈供養衆塔廟　所爲求此三摩提
佛法甚深難可見　開示世諦令人知
彼如自性初不還　汝當隨順智無礙
猶日月天初出時　帝釋佐天三十二
衆具莊嚴❼實周普　求彼三昧亦復然
譬如梵天處梵衆　威儀寂靜功德圓
勇猛精進不可稱　彼求三昧亦如是
又如醫王處世間　給施病者衆妙藥
隨順諸佛清淨心　初未曾離本空性
譬如雪山諸山王　❽煒燁同於轉輪帝

❶甚深＝授記【宮】　❷別＋（也）【三】【宮】　❸觀＝根【三】【宮】　❹〔處〕－【三】【宮】　❺彼＝從【宮】　❻鍾＝鐘【宮】　❼實＝寶【三】　❽煒燁＝暐曄【三】【宮】

亦如寶蓋妙莊嚴　彼見諸佛衆相滿
又猶鴿王[1]絕明白　處空自在無礙遊
如是諸佛金色身　世尊眞子如斯念
無垢三昧淨智燈　能破大冥諸黑闇
彼除一切衆物想　念諸佛智無礙光
諸垢消滅無瞋毒　無明清淨妙智人
若能觀是無自他　彼終無有諸色相
無疑惑中淨智生　悉能斷斯諸有見
亦已滅亡陰界想　聞法除惱得清涼
比丘當知諸佛子　及以清淨比丘尼
彼優婆塞優婆夷　若能念此得三昧

[2]賢護菩薩所問經卷第四

大[3]乘大集[4]經賢護[5]分卷第五

[6]隋天竺三藏闍那崛*多譯

[7]現前三昧中十[8]法品第十三

爾時世尊。復告賢護菩薩言。賢護。若有比丘。樂欲修習此三昧者。先當思惟彼無相想。既思惟已我慢不生。賢護。除慢高已心意泰然遠離衆相。爾時卽應爲他宣說如是三昧。不應起諍。是中云何名爲諍也。所謂妄想誹謗卽謗於空名爲諍也。賢護。是故彼比丘以無諍故。當能修學爲他宣說此三昧也。賢護。有諸善男子善女人。若欲修學爲他解釋此三昧者。應當具足成就十法然後爲他解斯三昧。何等爲十。所謂一者彼諸善男子善女人。先摧我慢起恭敬心。二者知恩不忘心常念報。三者心無倚著亦無嫉妬。四者除斷疑惑及諸障礙。五者深信不壞繫念思惟。六者精進勤求經行無倦。七者常行乞食不受別請。八者少欲知足調伏諸根。九者正信甚深無生法忍。十者常念誰所有是三昧。卽於彼師生諸佛想。然後修習如是三昧。賢護。是爲彼善男子善女人具足如上十種法已。應當修習如是三昧。亦令他人受持讀誦。如是行者當得八事。何等爲八。一者畢竟清淨。於諸禁戒無毀犯故。二者知見清淨。智慧和合不與餘相應故。三者智慧清淨。更不復受諸後有故。四者施與清淨。不顧一切諸行果報故。五者多聞清淨。既聞法已畢竟不忘故。六者精進清淨。於一切時求佛菩提故。七者遠離清淨。於一切名利不染著故。八者不退清淨。當得阿耨多羅三藐三菩提初不動搖故。賢護。是爲彼善男子善女人所獲八法也。爾時世尊爲重明此義。以說偈曰

智人不起有相想　亦當除慢及我心
於深忍中無取著　彼能速宜此三昧
空中本來滅諍根　涅槃無相大寂定
於佛無嫌不謗法　彼能速宜此三昧
智者不與[9]嫉妬意　念佛知恩及法僧
所生降伏無遷移　如是寂靜持三昧
無有嫉妬亦無疑　思惟深法眞實信
精進不懈離諸欲　彼能如是得三昧
常行比丘乞食法　捨諸別請況求財
斷除垢染證眞如　彼能如是得三昧
誰能有此三摩提　我應聽受廣流布
於教師所起佛想　彼能如是得三昧
若人修行此三昧　當具功德超世間
彼應速受八種法　稱諸佛心淨無垢
持戒清淨無有邊　三昧菩提及勝見
彼能清淨諸有中　住以最妙功德聚
智慧清淨不受有　布施離垢入無爲
得彼多聞未曾忘　其爲智人功德藏
勇猛精進得菩提　於世名利不貪染
若諸智者善行此　彼入無上深妙禪

[10]大集經賢護分不共功德品第十四

爾時世尊。復告賢護菩薩摩訶薩言。賢護。彼諸菩薩摩訶薩。復當成就十八不共法。何等名爲不共法也。所謂如來初成阿耨多羅三藐三菩提。乃至般涅槃。於其中間如來所有三業智慧爲首。一切身業隨智慧行。一切口業隨智慧行。一切意業隨智慧行。又諸如來知見過去無有障礙。知見未來無有障礙。知見現在無有障礙。又諸如來所爲無有錯[11]誤。言無漏失意無[12]忘念無別異想。常在三昧無不知已捨。又諸如來意欲無減精進無減禪定無減智慧無減解脫無減解脫知見無減。賢護。是爲如來十八不共法。彼菩薩摩訶薩當應修習具足成滿

復次賢護。若菩薩摩訶薩。成就具足甚深難見攝受正法。卽欲宣說是三昧者。應當更受十種勝法。何等爲十。所謂如來十力。云何十力。賢護。是中如來是處非處力者。如來於諸處非處事。能以正智如實知故。賢護。如是處非處事。如來能以正智如實知

[1]絕=機【宮】　[2](大方等大集經)+賢【宋】【元】【明】，(大方等大集)+賢【宮】　[3]乘=方等【宋】【元】【明】【宮】　[4]〔經〕－【宋】【元】【明】　[5]分=經【宋】【元】【明】，分+(現前三昧中十法八法品第十三)【宮】　[6]〔隋天…譯〕－【宮】　[7](賢護分)+現【宋】【元】【明】，〔現前…十〕－【宮】　[8]法+(八法)【宋】【元】【明】，〔法品…三〕－【宮】　[9]嫉妬=妬嫉【宮】　[10](大方等)+大【宋】【元】【明】，〔大集經賢護分〕－【宮】*　[11]誤=謬【宋】【元】【明】　[12]忘=妄【宋】【元】【明】【宮】

者。此則如來處非處力。如來得此力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若有沙門婆羅門若天若梵若魔若人。一切世間終無有能如是轉者。賢護。是爲如來第一智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。是中如來一切至處道力者。如來於一切處道差別。皆以正智如實知故。賢護。如是一切至處道事。如來能以正智如實知者。此則如來至處道力也。如來得此力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是爲如來第二智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。復次賢護。是中如來世間種種界力者。如來於世間種種❶諸界無量差別。能以正智如實知故。賢護。如是世間種種界事。如來皆以正智如實知者。此則如來世間界力也。如來得此力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如斯轉者。賢護。是爲如來第三智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。是中如來心行力者。如來於諸衆生種種心行無量差別。皆以正智如實知故。賢護。如是衆生種種心行無量差別。如來能以正智如實知者。此則如來知心行力也。如來得此力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是爲如來第四智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。如來知衆生諸根差別力者。如來於衆生諸根種種差別。皆以正智如實知故。賢護。如是衆生諸根種種差別。如來皆以正智如實知者。是則如來諸根差別力也。如來得此力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若諸世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是爲如來第五智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。是中如來禪定力者。如來於一切禪定解脫三昧。生起煩惱及以滅除。斯以正智如實知故。賢護。如是一切禪定解脫三摩跋提生起煩惱乃至清淨。如來皆以正智如實知者。是則如來禪定力也。如來❷得已知眞正處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪先所未轉。若彼世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如是轉者。賢護。是爲如來第六智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。如來業力者。如來於彼一切諸業種種差別。及彼未來和合得報亦無量差別。如來斯以正智如實知故。賢護。如是諸業種種差別。未來得果亦復差別。如來皆以正智如實知者。斯則如來知業力也。如來得已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪先所未轉。若彼世間若沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能如斯轉者。賢護。是爲如來第七業力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。如來天眼力者。如來常以清淨天眼過於人眼。見彼未來諸衆生輩死此生彼。其所受身或美或醜或善或惡。所得諸色或好或惡或妙或麁。或生善道或生惡趣。又見衆生所作諸業或善或惡。有諸衆生。具身惡業具口惡業具意惡業。訶罵聖人誹謗正法壞和合僧。具足如是諸惡業故。身壞命終生於惡道。又諸衆生。具身善業具口善業具意善業。恭敬聖人尊重正法供養衆僧。具行如是諸善業故。命終得生人天善趣。如是等事皆如實知。賢護。如來以淨天眼見諸衆生死此生彼。乃至命終生於天上。是則如來生死智力。得是力已知眞實處。於大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若彼世間若沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是爲如來第八智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿

復次賢護。如來宿命智力者。如來能以諸宿命智。知於過去諸宿命事。所❸謂衆生生此死彼。或於一處初受一生或二或三或五或十或百或千。乃至或受無量百生無量千生無量百千生。如是乃至無量轉劫。無量定劫無量轉不轉劫等。皆如實知。又於彼所生趣。如是處如是家。如是種姓如是名字。如是相貌如是生中。如是服食如是所作。如是善惡如是憂喜。如是苦樂乃至若干壽命等。亦如實知。又於某處捨彼身已復生某處。如是身相如是所說如是所經。乃至壽命諸過去事。皆悉知

❶〔諸〕－【三】【宮】　❷得＋（此力）【三】【宮】　❸謂＝記【三】【宮】

故。賢護。如來能以種種無量諸宿命智。知彼衆生宿命所經。始自一生及無量生。乃至壽命諸過去事如實知者。是則如來宿命智力也。得是力已處大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉 若彼世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是爲如來第九智力。菩薩摩訶薩應當修學具足成滿。

復次賢護。如來漏盡力者。如來能盡一切諸有。無復諸漏。心慧解脫自覺法已。是故唱言。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。賢護。如來如是能盡諸漏。心慧明脫自證知故。故言我生已盡乃至不受後有。如實知者。是則如來漏盡智力也。 如來得已處大衆中作師子吼。轉大梵輪昔所未轉。若彼世間沙門婆羅門。若天若梵若魔若人。終無有能若斯轉者。賢護。是爲如來第十智力。菩薩摩訶薩當應修學具足成滿。賢護。若諸菩薩摩訶薩。讀誦受持思惟修習是三昧者。 則能攝受如來十力也。 爾時世尊爲重明此義。 以偈頌曰

十八不共等❶覺法　十力明智諸佛同
菩薩修習此妙禪　自然成就斯二種

*大集經賢護分隨喜功德品第十五

爾時世尊。復告賢護菩薩言。賢護。若菩薩摩訶薩具足成就四隨喜故。 即當得斯現前三昧。速疾成滿阿耨多羅三藐三菩提。何等名爲四種隨喜也。 所謂彼菩薩摩訶薩應作如是念。 如彼過去一切諸如來應供等正覺各於往昔行菩薩時。皆因隨喜得是三昧。因三昧故具足多聞。 由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是。依因隨喜得是三昧。因三昧故具足多聞。由多聞故速得成就無上菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩第一隨喜功德聚也。賢護。彼菩薩摩訶薩。復應如是念。 如彼當來一切諸如來應供等正覺行菩薩時。皆因隨喜得是三昧。因此三昧故具足多聞。 由多聞故速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。如我今日亦應如是。當因隨喜得是三昧。歸憑三昧求滿多聞。由多聞故速疾成彼無上菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩第二隨喜功德聚也。賢護。是菩薩摩訶薩。復應如是念。而❷今現在無量無邊阿僧祇諸世界中。一切諸如來應供等正覺。各於往昔行菩薩時。亦因隨喜得是三昧。因是三昧具足多聞。由多聞故現皆得成無上菩提。然我今日亦應隨喜。乃至爲欲速成無上菩提故。賢護。是爲菩薩第三隨喜功德聚也。復次賢護。彼菩薩摩訶薩。復應如是念。我今已得仰學。三世一切諸如來本於過去行菩薩時。 皆因隨喜得是三昧。皆因三昧具足多聞。皆由多聞而得成佛。今我以此隨喜功德。願與一切衆生共之。同生隨喜同獲三昧。同具多聞同悉成就阿耨多羅三藐三菩提。賢護。是爲菩薩摩訶薩第四隨喜功德聚也。復次賢護。而彼菩薩既得成就。如是隨喜如是三昧。如是多聞如是速疾成就菩提。 以是功德悉與衆生。共同迴向阿耨多羅三藐三菩提。 如是功德難可稱量。我今爲汝略開少分。汝宜諦聽善思念之。賢護。譬如有人定壽百歲。身輕氣猛行駿若飛。是人生❸已便即能行一世界 先行東方盡世界邊。如是次第行於南西北❹方四維上下。周旋十方窮極地際。賢護。於意云何。假使有人聰明出世善通算術。 能計是人所行地界道路近遠長短耶。賢護白言。不也。又能稱量耶。不也。又能觀察耶。不也。亦能思❺惟耶。不也世尊。賢護。且置初行。即使是人滿足百年速疾往返。遍至十方無量世界。彼明算人復能知❻否。賢護報言。不也世尊。彼明算人尚不能知初時所行地界近遠。 云何能計是人一世盡力飛行周遍十方。 無數世界道路由旬其數多少。若欲的知。❼唯獨世尊及大弟子舍利弗與彼不退諸大菩薩等乃能知耳。佛告賢護。如是如是。我今語汝。若有善男子善女人。起信敬心。於彼風行壯人所經世界盛滿珍寶。持用奉獻十方諸佛。其所獲福雖曰極多。然尚不如隨喜三昧功德少分。何以故。賢護。由彼菩薩摩訶薩修此三昧。具足如上四大隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲求多聞成正覺故。賢護。以是因緣持❽彼施福。望前隨喜所獲功德。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。億百千分不及一。乃至算數譬喩所不能及。賢護。汝今當知。諸菩薩等。隨喜迴向所得功德。是故我今更爲汝說菩薩隨喜功德少分。汝宜諦聽也。賢護。我念往昔過❾於無量無邊阿僧祇劫。爾時有佛。號師子意如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 出現於

❶覺法＝學法【宮】　❷〔今〕－【聖】　❸〔已〕－【三】【宮】【聖】　❹〔方〕－【三】【宮】【聖】　❺帷＝維【明】　❻否＝不【三】【宮】　❼唯＝帷【三】【宮】*　❽彼＝此【三】【宮】【聖】　❾於＝去【明】

世。賢護。時此世界閻浮提中。人民熾盛多饒財寶。豐樂安隱甚可愛樂。賢護。爾時此閻浮提其地弘廣。具足一萬八千由旬。其間城[1]郭聚落乃有一萬八千。一切皆以七寶所成。其城縱廣十二由旬。 於諸城內城[2]別皆有[3]九億民家。賢護

爾時大城名曰賢作。城中居民有六十億。彼城卽是師子意如來現生處也。賢護。爾時師子意如來。 初會說法有九十億人證阿羅漢果。過七日已。於第二會。復有九十億人得阿羅漢果。過第二會。第三會中。復有九十億人得阿羅漢果。過三會已。復有九十億人咸從他方而來大集。悉是清淨諸菩薩衆。自後彼佛恒有無量阿僧祇諸聲聞衆。賢護。爾時人民行十善業。 如彼未來彌勒佛世教諸衆生。具足成就十種業行。爾時人壽八萬四千。 如彌勒時人壽無異。賢護。時彼大城有轉輪王名曰勝遊。如法治世具足七寶 所謂金輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶長者寶主兵寶。 是爲七寶。滿足千子身相端嚴。成就威雄降伏怨敵。彼王所統盡世界邊。不用刀兵亦無威迫。無所稅斂衆具自然。 時勝遊王詣師子意如來應供等正覺所。頂禮尊足然後退坐。爾時師子意如來。知勝遊王渴仰心已。卽爲廣宣現前三昧。[4]時彼王既聞如是三昧。深自慶幸發隨喜心。以一把寶奉散佛上。彼王緣此隨喜善根。命終之後還生閻浮。爲彼王子名曰梵德。復紹王位如法治化。彼佛滅後於正法中有一比丘。其名曰寶。聰明精進。常爲四衆宣揚廣說如是經典。賢護。爾時彼梵德王於比丘所聞三昧已。得深淨信起隨喜心。持上妙衣價直百千覆比丘上。賢護。又梵德王從比丘所聞三昧已。 卽發阿耨多羅三藐三菩提心。爲愛法故捨家出家。剃除鬚髮[5]被服袈裟。是時亦有百千人衆。成就信心卽隨彼王法服出家。亦爲如是三昧經故。時彼梵德比丘。與彼百千諸比丘衆。經八千歲供養承事。彼寶比丘無有疲倦。終不能得如是三昧。唯除一聞。聞已隨喜具以四種隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。 如初隨喜如是廣行。然[6]後梵德比丘及百千衆。緣此善根尋得值遇六萬八千諸佛世尊。 凡所生處常得爲衆頒宣廣說如是三昧。彼王比丘因彼善根。復更值遇六萬八千億數諸佛。 如是次第種諸善根得此三昧。具足圓滿助菩提法已。尋得成就阿耨多羅三藐三菩提。 號曰堅固精進如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 而彼百千諸比丘衆得此三昧。亦能成就助道法故。皆已成於阿耨多羅三藐三菩提。 名曰堅勇如來應供等正覺。 復令無量百千衆生住於阿耨多羅三藐三菩提。賢護。彼但耳聞尚獲如是。何況菩薩聞受三昧。讀誦憶持爲他廣說。復勤思行而不得也。賢護。以此義故。諸菩薩等聞是三昧誰不隨喜。誰不讀誦誰不受持。誰不修習誰不廣說。何以故。賢護。以彼菩薩聞是三昧。 卽得成[7]就助道法等。 速疾成於阿耨多羅三藐三菩提故。賢護。以是因緣吾今語汝。 若人正信淨心欲求阿耨多羅三藐三菩提者。要先[8]至心求此三昧。菩薩若聞百由旬內有此甚深三昧經者 菩薩卽應躬自往詣聽是經典。 聞已卽應讀誦受持修習思惟爲他廣說。賢護。且置百由旬內當往聽受。又彼菩薩若聞二百由旬。三百四百五百。乃至千由旬內有是三昧。在某都城某聚落所。菩薩卽應躬往聽受習誦受持。何以故。賢護。以是菩薩淸淨信心。 爲求成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩薩不應起懈怠心生懶惰心起散亂心。當更發精進心發猛利心。應當爲是三昧速至千由旬所。乃至但得聞是三昧。何況讀誦受持思惟解說。何以故。賢護。以是三昧能攝一切助道法故。復次賢護。是中若有菩薩。以純淨心爲求菩提。應當往詣千由旬所。爲聽如是三昧法時。菩薩應當承事供養彼說法師。一切衆具悉皆奉上。常當隨逐法師而行。或時一年或復二年。或十二十或經百年。乃至盡壽隨逐法師不得捨離。乃至但求聞是三昧。何況能得讀誦受持。思惟義理爲他解釋。如是菩薩隨法師時。當捨自心諸所爲事。常當隨順彼阿闍梨法師意行。識心承事不得違教。起尊敬心及重愛心。除捨一切無愛敬事。於法師所發善知識想。乃至當起如諸佛心。賢護。彼菩薩於是法師阿闍梨所。能生如是敬愛心已。若當不得讀誦受持思惟廣說。乃至聽聞是三昧者終無是事。唯除往昔誹謗如是甚深經典業時已熟定墮惡道業不淨耳。復次賢護。假彼菩薩或欲須離

[1]郭＝都【三】【宮】【聖】　[2]別＝外【三】【宮】　[3]九＋（十）【三】【宮】　[4]〔時〕－【三】【宮】　[5]被＝披【三】【宮】　[6]後＝彼【三】【宮】【聖】　[7]就＝熟【三】【宮】【聖】　[8]至＝志【宮】

彼法師者。常當知恩常當念恩常當報恩。何以故。賢護。以是法師宣講因緣。令斯經典久住不沒

復次賢護。若有菩薩爲是三昧。尙當應往千由旬處。況復隨近城都國邑聚落空處或山野中。而當不往聽受讀誦思惟義理爲他廣說也。復次賢護。我今語汝。若有菩薩爲三昧故。卽能往至千由旬所。乃至不得聞是三昧。而彼菩薩雖復不得聞是三昧。於是法中念求善根。當發精進莫卽懈惰。汝應當知如是之人。則爲已得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何況聽聞受持讀誦。思惟修習爲他廣宣。賢護。汝今當觀彼菩薩聲。聞此三昧已而能受持思惟修行。卽得爾許大功德聚。乃至求已不能得聞。亦當具足幾大善根。若聞不聞。皆爲已住不退轉地。畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提。何況聞已讀誦受持。思惟修習廣爲他說。亦令多人聞已誦持修習思惟熾然流布也。爾時世尊爲重明此義。以偈頌曰

我念過去有如來　號師子意人中[1]上
彼時有王爲衆首　親往詣佛求三昧
時大智王得聞已　歡喜遍滿不可宣
以手持寶奉散之　供養人尊師子意
內心思惟發是言　我今歸依無上覺
爲諸世間作饒益　唯願善說三摩提
時王興建此業已　捨身還生於彼宮
尋得値遇賢比丘　大德名聞滿十方
彼聞比丘善說時　心生歡喜無稱量
卽以勝妙衆寶服　[2]答彼比丘爲菩提
復與數千衆出家　供養承事彼比丘
經歷滿於八千歲　爲求如是三昧故
彼唯一說不再宣　聞受深妙如大海
爾時心智都無倦　求此如實勝寂禪
彼聲如是修行已　値遇諸佛大威雄
具滿六萬有八千　其間亦聞此三昧
餘世供養復承事　六萬八千億世尊
所聞深妙悉隨喜　斯由師子如來故
彼王如是具修行　終得成佛號堅[3]進
敎化衆生無量數　所在生死皆遠塵
從王出家數千衆　亦同得佛名堅勇
德聲遍滿於十方　聞三昧名證大覺
何況復能爲他說　不染著彼諸世界
當更廣顯妙思惟　若斯三昧諸佛演
若知三昧百由旬　爲求菩提詣彼聽
於言敎中莫辭倦　聞者功德不可量
若至於彼不得聞　尙獲若干諸福聚
何況聞已思說者　唯當速求此三昧
當念彼具梵德人　親近承事勿生厭
誰比丘所有此經　卽當詣彼修供養

*大集經賢護分覺寤品第十六

爾時世尊復告賢護菩薩言。賢護。我念往昔過多無量阿僧祇劫。有佛出世名薩遮那摩如來應供等正覺。十號具足。時有比丘名曰和輪。於佛滅後稱揚廣說是三昧經。我於爾時爲大國王。一心專求是妙三昧。卽於夢中聞有告言。是三昧處既覺寤已。遂便躬詣比丘師所求是三昧。因請法師剃髮出家。爲求聽受是三昧故。躬用承事和輪法師。備經三萬有六千歲。天魔障蔽竟不得聞。時佛復告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷言。我今語汝。汝等當應急疾聽受是三昧王。無得[4]賖遲亦無忘失。善承事師無令失所。求是三昧以得爲期。若經一劫乃至百千。[5]不生懈心無不得也。賢護。若人一心求是三昧。常隨逐師不得遠離。當設供養。所謂湯藥飮食衣服床敷種種衆具。及以一切金銀珍寶。凡是資用盡奉於師無所愛惜。如其自無乞求而與。趣得三昧勿生厭心。賢護。且置如斯尋常供具。夫求法者。師若有須。乃至應當自割其身。肌膚[6]肢體供奉於師。師若須命尙無愛惜。況餘外物而不奉師。賢護。其求法者。承事法師將護隨順其事若此。又承事師如奴隨主。如臣事君。事師亦爾。斯人如是疾得三昧。得三昧已當念憶持。常念師恩恒思報答。賢護。是三昧寶不易可聞。正使有人過百千劫。但求聞名尙不得聞。何況聞已書寫誦持。轉復爲他分別說也。賢護。假使恒河沙數諸佛世界。盛滿珍寶持以行檀。其福雖多猶亦不如聞此經名。[7]書寫一偈所獲功德無可校量。爾時世尊。爲重明此義。以偈頌曰

我念過去無量時　具足數滿六[8]千歲
常隨法師不暫捨　初不聞是三昧名
有佛厥號爲至誠　時彼比丘名和輪
其於世尊滅度後　比丘廣說是三昧
我時爲[9]彼天下王　夢中聞告三昧處
和輪比丘常宣轉　王當聽受是妙經

[1] 上＝天【元】【明】　[2] 答＝荅【宋】【元】【明】　[3] 進＝勇【宋】【宮】　[4] 賖＝奢【宋】【元】【明】　[5] 不＝弗【明】　[6] 肢＝支【宋】【元】【明】　[7]〔書寫…校量〕十二字－【宋】【宮】　[8] 千＝萬【宋】【元】【明】　[9] 彼＝比【宮】

從夢寤已卽推求　躬詣比丘請三昧
遂捨王位而出家　恭敬供養不暫休
經歷[1]三萬六千年　但願[2]得逢彼宣流
常爲天魔來固擾　終竟未果一聽聞
是故比丘比丘尼　諸優婆塞優婆夷
吾故誡汝此誠言　汝當趣持是三昧
其欲敬承彼法師　若經一劫及多劫
備奉藥湯諸妙膳　求聞如是三昧經
又辦億數衆衣服　床敷燈燭及諸珍
精勤如是不覺疲　爲聽如是妙三昧
比丘自無當乞奉　乃至身命無悋[3]惜
何況餘物有惜心　如是求者得三昧
受恩常念思報恩　智人聞已應廣說
億那由劫尋精求　斯妙三昧爾乃聞
假使恒沙諸世界　盛滿珍寶用行檀
能於是中說一偈　此人功德過於彼
正言宣說一偈者　過於諸劫那由他
何況聞已能廣傳　斯人功德不可說
若人樂行於菩提　當爲一切求是法
必能正覺無上道　聞已安住斯定中

*大集經賢護分囑累品第十七

爾時世尊告賢護菩薩言。賢護。是故彼善男子有淨信者。常當精勤聽此三昧。既聞受已讀誦總持思惟其義　廣爲世間分別演說。宣善書寫安置藏中。所以者何。賢護。於我滅後當來之世。有諸菩薩摩訶薩輩淨信心者。爲衆生故當求多聞。　求多聞故當詣諸方聽受正法賢護。是故彼諸善男子。有欲樂者。具足信心者。攝受正法者。愛樂正法者。總持修多羅者。爲如是等廣宣說故。以如來力加持故。書寫如是大乘經典。以如來印印封之已。然後安置於匣藏中。賢護。是中何等爲如來印。所謂一切諸行無造無作。無造作者。未曾有無爲無相無想無依無攝無取無住。一切諸行盡苦因盡。有盡一切煩惱盡。無生無滅無道無道果。一切諸學無有覆藏。愚癡所毀。智者所稱。巧者能受。如來世尊說此經時。無量衆生皆於阿耨多羅三藐三菩提。種諸善根。[4]彼恒河沙等諸佛世界。　有無量阿僧祇諸菩薩摩訶薩衆。皆從本國發來至此。咸爲聽受是三昧者。　彼輩皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。[5]時此三千大千世界一切大地六種震動。所謂動大動等遍動。[6]涌大*涌等遍*涌。起大起等遍起。震大震等遍震。吼大吼等遍吼。覺大覺等遍覺。乃至邊涌中沒中涌邊沒。時此世界如是大動

爾時世尊告尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者目揵連。尊者阿難及賢護菩薩。寶德離車子。商主長者。星德長者子。偉德摩納水天長者等。　五百人衆幷餘諸天世人四部衆等言。迦葉。我今以是三大阿僧祇劫修成阿耨多羅三藐三菩提法。付囑汝等。如是等義一切世間所不能信。何以故。如來所說修多羅。最勝微妙第一甚深。　於當來世能與一切衆生阿耨多羅三藐三菩提。是故我今慇懃囑汝。汝當聽受。汝當讀誦。汝當憶持。汝當思惟。汝當修行。汝當開發。汝當廣宣。汝當解釋。汝當盡善。汝當流布勿令斷絕。復[7]次阿難。若有諸善男子善女人。念欲修習此三昧經者。欲讀誦者。欲受持者。欲思惟者。欲開示者。欲廣說者。當應令他生正信故。令他讀誦故。令他受持故。令他思惟故。令他開示故。令他廣說故。我今爲彼安住大乘諸善男子善女人輩。　廣開發已。當如是學。常當念我如斯教勅。爾時世尊說是經已。　尊者摩訶迦葉舍利弗大目揵連阿難。自餘一切諸大聲聞。及彼賢護寶德善商主星德偉德水天長者等五百優婆塞衆。　及彼從十方他佛國土諸來菩薩摩訶薩衆。乃至一切天龍鬼神人非人等。[8]聞如來說皆大歡喜。奉教修行

[9]賢護菩薩所問經卷第五

No.417〔Nos.416,418,419〕

佛說般舟三昧經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

問事品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇加隣竹園中。與大

[1]三＝二【宮】 [2]得＝後【元】【明】 [3]悋＝惜【宮】 [4]〔彼〕－【元】【明】 [5]〔時〕－【三】【宮】 [6]涌＝踊【三】【宮】* [7]次＝此【三】【宮】 [8]（彼）＋聞【元】【明】 [9]（大方等大集經）＋賢【宋】【元】【宮】，（大方等大集）＋賢【明】

菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸天龍阿須輪諸夜叉迦樓羅甄陀羅摩睺勒等。無央數衆。一切都在大會坐。是時颰陀和菩薩。從坐起整衣服。長跪叉手白佛。願欲有所問。聽者今當問。佛言善哉。悉汝所問。今當爲汝說之。颰陀和問佛言。菩薩當行何等法得智慧。如巨海攬萬流。云何行。博達衆智所聞悉解而不疑。云何行。自識宿命所從來生。云何行。得長壽。云何行。常在大姓家生。父母兄弟宗親知識無不愛敬。云何行。得端正顏好美艷。云何得高才與衆絕異。智慧通達無所不包。云何行。功立相滿自致成佛威神無量。成佛境界莊嚴國土。云何行。降魔怨。云何行。而得自在所願不違。云何行。得入總持門。云何行。得神足遍至諸佛土。云何行。得勇猛如師子無所畏。一切魔不能動。云何行得佛聖性。諸經法悉受持。皆了知而不忘。云何行得自足離諛諂。不著三處。云何行。得無罣礙持薩云若敎不失佛意。云何行。得人信。云何行。得八種聲入萬億音。云何行。得具足相好。云何行。得徹聽。云何行。得道眼觀未然。云何行。得十力正眞慧。云何行。心一等念十方諸佛悉現在前。云何行。知四事之本無。云何行。便於此間見十方無數佛土。其中人民天龍鬼神及蠕動之類善惡歸趣皆了知。所問如是。當云何行。願佛說之釋一切疑。佛告颰陀和。善哉。汝所問多所過度。不可復計。汝所以能作是問者。汝乃前世過去佛時。所作功德。供養諸佛。樂於經法。守禁戒行清淨所致。常行乞食不就請。多成就諸菩薩合會。敎語令棄衆惡。汝視一切悉平等所致。常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。佛告颰陀和。有三昧名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。颰陀和白佛。願爲說之。今佛說者。多所過度安隱十方。爲諸菩薩現大明相。佛告颰陀和。有三昧名定意。菩薩常當守習持。不得復隨餘法。功德中最第一

行品第二

佛告颰陀和。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之則可得也。勿有疑想如毛髮許。是定意法。名爲菩薩超衆行

立一念 信是法 隨所聞
念其方 宜一念 斷諸想
立定信 勿狐疑 精進行
勿懈怠 勿起想 有與無
勿念進 勿念退 勿念前
勿念後 勿念左 勿念右
勿念無 勿念有 勿念遠
勿念近 勿念痛 勿念痒
勿念飢 勿念渴 勿念寒
勿念熱 勿念苦 勿念樂
勿念生 勿念老 勿念病
勿念死 勿念身 勿念命
勿念壽 勿念貧 勿念富
勿念貴 勿念賤 勿念色
勿念欲 勿念小 勿念大
勿念長 勿念短 勿念好
勿念醜 勿念惡 勿念善
勿念瞋 勿念喜 勿念坐
勿念起 勿念行 勿念止
勿念經 勿念法 勿念是
勿念非 勿念捨 勿念取
勿念想 勿念識 勿念斷
勿念著 勿念空 勿念實
勿念輕 勿念重 勿念難
勿念易 勿念深 勿念淺
勿念廣 勿念狹 勿念父
勿念母 勿念妻 勿念子
勿念親 勿念踈 勿念憎
勿念愛 勿念得 勿念失
勿念成 勿念敗 勿念清
勿念濁 斷諸念 一期念
意勿亂 常精進 勿懈怠
勿歲計 勿日倦 立一念
勿中忽 除睡眠 精其意
常獨處 勿聚會 避惡人
近善友 親明師 視如佛
執其志 常柔弱 觀平等
於一切 避鄉里 遠親族
棄愛欲 履清淨 行無爲
斷諸欲 捨亂意 習定行
學文慧 必如禪 除三穢
去六入 絕婬色 離衆受
勿貪財 多畜積 食知足
勿貪味 衆生命 愼勿食
衣如法 勿綺飾 勿調戲
勿憍慢 勿自大 勿貢高

若說經　當如法　了身本
猶如幻　勿受陰　勿入界
陰如賊　四如蛇　爲無常
爲恍惚　無常主　了本無
因緣會　因緣散　悉了是
知本無　加慈哀　於一切
施貧窮　濟不還　是爲定
菩薩行　至要慧　起衆智

佛告颰陀和。持是行法便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如法行持戒完具。獨一處止念西方阿彌陀佛今現在。隨所聞當念。去此千億萬佛剎。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不用在冥中。有所蔽礙故不見。颰陀和。菩薩當作是念。時諸佛國境界中。諸大山須彌山。其有幽冥之處。悉爲開闢無所蔽礙。是菩薩不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛剎。不於此間終生彼間。便於此坐見之。譬如人聞墮舍利國。有婬女字須門。復有人聞婬女阿凡和利。復有人聞優婆洹復作婬女。時其人未曾見此三女人。聞之婬意卽動。是三人皆在羅閱祇國同時念。各於夢中到其女邊。與共棲宿。覺已各自念之。佛告颰陀和。我持是三女人以爲喻。汝持是事爲人說經。使解此慧。至不退轉地無上正眞道。若後得佛號曰善覺。佛言。菩薩於此間國土。念阿彌陀佛專念故得見之。卽問。持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者當念我名。莫有休息則得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身有三十二相八十種好。巨億光明徹照。端正無比。在菩薩僧中說法不壞色。何以故。色痛痒思想生死識魂神地水火風。世間天上上至梵摩訶梵不壞色。用念佛故得是三昧。佛告颰陀和。是菩薩三昧證者。我弟子摩訶迦葉因坻達須眞天子。及時知者。有行得者。是爲證也。如是颰陀和。欲得見十方諸現在佛者。當一心念其方莫得異想。如是卽可得見。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親族。其人於夢中歸到故鄉里。見家室親屬。喜共言語。覺爲知識說之如是。佛言。菩薩聞佛名字欲得見者。常念其方卽得見之。譬如比丘觀死人骨。著前觀之。有靑時有白時。有赤時有黑時。其色無有持來者。是意所想耳。菩薩如是持佛威神力。於三昧中立自在。欲見何方佛卽得見。何以故。持佛力。三昧力。本功德力。用是三事故得見。譬如人年少端正著好衣服。欲自見其形。若以持鏡。若麻油若淨水水精。於中照自見之。云何寧有影從外入鏡麻油水水精中不也。颰陀和言。不也天中天。以鏡麻油水水精淨故。自見其影耳。影不從中出。亦不從外入。佛言善哉。颰陀和。色淸淨故。所有者淸淨。欲見佛卽見。見卽問。問卽報。聞經大歡喜作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念欲處色處無色處。是三處意所作耳。我所念卽見。心作佛。心自見。心是佛心。佛心是我身。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡心。無想是涅槃。是法無可樂者。設使念爲空耳。無所有也。菩薩在三昧中立者。所見如是。佛爾時說偈言

心者不自知　有心不見心
心起想則癡　無心是涅槃
是法無堅固　常立在於念
以解見空者　一切無想願

四事品第三

菩薩有四事法。疾逮得是三昧。一者所信無有能壞者。二者精進無有能退者。三者智慧無有能及者。四者常與善師從事。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想如彈指頃三月。二者不得睡眠三月。如彈指頃。三者經行不得休息三月。除其飯食左右。四者爲人說經。不得望人供養。是爲四。復有四者。疾得是三昧。一者合會人至佛所。二者合會人使聽經。三者不嫉。四者敎人學佛道。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者作佛形像。用成是三昧故。二者持好素寫是三昧。三者敎自貢高人內佛道中。四者常護佛法。是爲四。佛爾時說偈言

常信樂於佛法　精進行解深慧
廣分布爲人說　愼無得貪供養
意善解便離欲　常念佛有威德
悉見知無數變　過去佛及當來
并現在人中尊　諸相好若干種
黃金色無穢漏　堅固敎無極慧
聽是法無亂心　常捨離懈怠行
無恚害向他人　敬於師當如佛

愼無得疑斯經　一切佛所歌歎
常造立佛形像　常敎人學是法
行如是得三昧

佛告颰陀和。欲學是三昧者。當敬於師承事供養。視當如佛。視善師不如佛者。得三昧難。菩薩敬善師從學得是三昧已。持佛威神於中立。東向視見若干百千萬億佛。十方等悉見之。譬如人夜起觀星宿其衆多。菩薩欲得見今現在佛悉在前立者。當敬善師。不得視師長短。當具足布施持戒忍辱精進一心。不得懈怠

譬喩品第四

佛告颰陀和。菩薩得是三昧不精進行者。譬如人載滿船珍寶渡大海。船中道壞。閻浮利人皆大愁憂念失我爾所寶。菩薩聞是三昧不學者。一切諸天人民皆悲憂言。乃失我爾所經寶。佛言。是三昧經者。是佛所囑。佛所稱譽。聞是深三昧。不書學誦守持如法者。是爲愚癡。譬如癡子人持栴檀香與之。而不肯受謂之不淨香。主言。此栴檀香也。卿莫謂不淨。嗅之知香。視之知淨。其人閉目不嗅不視也。佛言。聞是三昧不肯受持者。如彼癡子是爲無知。反呼世間爲有。不入空不知無。自謂如法。反作輕戲言。佛亦有深經乎。亦有威神乎。反相形言。世間亦有比丘如阿難乎。佛言其人從持是三昧者。所去兩兩三三相與語言。是何等說。從何得是語。爲自合會作是經。非佛所說。佛告颰陀和。譬如賈客持摩尼珠示田家癡子。曰評此直幾錢。賈客言。持是珠置冥中。其光所照直滿中寶。佛言。其人不知是珠而言。其價能與一頭牛等不。寧可貿一頭牛與我者善。不肯者休。如是颰陀和。菩薩聞是三昧不信。反形相者。如彼癡子。佛言。菩薩聞是三昧信受持修行者。四面皆擁護無所畏持戒完具。是爲高明。智慧深入當分布語人展轉相敎。當令是三昧久在世間。佛言。癡人自於前世不供養作功德。反自貢高。多行誹謗嫉妬。貪財利故欲求名譽。但欲譁說不信深經。聞是三昧不信不樂不學。反誹謗是經。言非佛所說。佛告颰陀和。今我故語汝如是 若善男子善女人。持珍寶滿三千國土布施。設有是功德。不如聞是三昧信樂者。其福過彼上

佛告颰陀和。如我所說無有異。今故說是語耳。今見我說是三昧有疑者。其人却後除在惡師邊。正使善師所其功德不足言。如是輩人。轉與惡師從事。聞是三昧不信不樂不學。何以故。其人所更佛少。智慧少故不信耳。佛告颰陀和。其有聞是三昧。不輕笑不誹謗。不疑不乍信乍不信。歡喜樂書學誦持者。我悉豫知見之。其人不獨於一佛二佛所作功德。悉於百佛所聞是三昧。却後世時聞是三昧。書學誦持守之一日一夜。其福不可計。自致得阿惟越致。所願者得。佛告颰陀和。聽我說譬喩。有人取一佛刹悉碎如塵。取一塵皆復盡破。如一佛刹塵。云何是塵數寧多不也。颰陀和言。甚多甚多天中天。佛言。有菩薩盡取一塵置一佛刹。其數爾所佛刹。滿中珍寶悉持供養諸佛。其福功德少少耳。不如聞是三昧學書誦持。爲他人說守。須臾間聞。是功德不可復計。何況已得是三昧悉具足者。佛爾時說偈言

若有菩薩求衆德　當說奉行是三昧
信樂諷誦不疑者　其功德福無齊限
如一佛國之世界　皆破壞碎以爲塵
一切佛土過是數　滿中珍寶用布施
不如聞是三昧者　其功德福過上施
引譬功德不可喩　囑累汝等當勸敎
力行精進無懈怠　其有誦持是三昧
已爲面見百千佛　假使最後大恐懼
持是三昧無所畏　行是比丘已見我
常爲隨佛不遠離　如佛所言無有異
菩薩常當隨其敎　疾得正覺智慧海

四輩品第五

颰陀和白佛。難及天中天。若有棄愛欲作比丘聞是三昧。當云何學。云何持。云何行。佛言。棄愛欲作比丘欲學是三昧者。當清淨持戒。不得缺如毛髮。常當怖畏於地獄痛苦。遠離於諛諂。是爲清淨。云何爲缺戒也。佛言。求色。云何爲求色。佛言。其人意念我持戒自守。使我後世生。若作天若作遮迦越王。如是爲樂愛欲。是爲缺戒。佛告颰陀和。其有欲學是三昧者。清淨自守持戒完具。不諛諂。常爲智所稱譽。於經中當布施當精進。所志當彊。當多信當勸樂。承事於師視當如佛。得三昧疾設不恭敬。輕易欺調於師。正使久學是三昧疾忘之。佛告颰陀和是菩薩若從比丘比丘尼。優

婆塞優婆夷。聞是三昧當視如佛常敬尊。不當持諂意向菩薩。不得有諂意。常當至誠。常樂獨處止。不惜身命。不得悕望人所索。常行乞食不受請。自守節度所有趣足而已。經行不得懈臥。如是經中教。學是三昧當守如是。颰陀和白佛。難及天中天。後世若有懈怠菩薩。聞是三昧不肯精進學。當云何若有菩薩精進欲學者。我當隨是經教之。佛言。善哉颰陀和。我助其歡喜。過去當來今現在佛皆助歡喜。佛爾時頌偈言

如我所說悉受持　常獨處止行功德
自守節度不聚會　常行乞食不受請
敬於法師視如佛　除去睡眠志開解
常自精進無懈怠　如是行者得三昧

颰陀和白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。當云何行。佛言。比丘尼求是三昧者。不得自高。常當卑謙。不得自貢。不得自大。不得嫉妬。不得瞋恚。不得貪財利色。常當清淨不得惜軀命。常樂經法念多學問。當棄婬怒癡不得貪好服飾珠環。當爲智者稱譽。當敬善師視如佛。不得有諂意。佛爾時頌偈言

若比丘尼求三昧　常當精進勿懈怠
無得聽於貪欲心　除去瞋恚自高貴
不得慢欺及調戲　常行至誠立一信
恭敬善師視如佛　如是行者得三昧

颰陀和白佛。若有居士修道。聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。居士欲學是三昧者。當持五戒令堅。不得飲酒。亦不得飲他人。不得與女親熟。不得教他人。不得有恩愛於妻子男女。不得貪財產。常念欲棄家作沙門。常持八關齋。當於佛寺中。常當念布施。布施已不念我自當得其福。用爲一切施。常當大慈敬於善師。見持戒比丘。不得輕易說其惡。作是行已。當學守是三昧。佛爾時頌偈言

居士欲學是三昧　當持五戒勿毀缺
常當思欲作沙門　不貪妻子及財色
常八關齋於佛寺　不得貢高輕蔑人
心無榮冀思所欲　奉行經法心無諂
棄捨慳貪常惠施　常當奉敬比丘僧
常志一行勿懈怠　學是三昧當如是

颰陀和白佛。優婆夷聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。優婆夷欲學者。當持五戒自歸於三。何等爲三。自歸命佛。歸命法。歸命比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得祠鬼神。不得視吉良日。不得調戲。不得慢恣有色想。不得有貪欲之心。常當念布施。歡樂欲聞經。念力學問敬重善師。心常拳拳不得有懈。若有比丘比丘尼過者。以坐席賓食之。佛爾時頌偈言

優婆夷欲學三昧　奉持五戒勿缺毀
承事善師視如佛　不得拜天祠祀神
除去殺盜及嫉妬　不得兩舌鬪彼此
不得慳貪常念施　見惡覆藏唯歎善
不得諛諂有邪婬　常當卑謙勿自大
敬事比丘比丘尼　如是行者得三昧

擁護品第六

颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍日兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和輪調菩薩。是八菩薩。見佛所說皆大歡喜。持五百劫波育衣布施。持身自歸。持珍寶供養。佛告阿難颰陀和等五百人。人中之師。常持正法隨順教化。莫不歡喜。樂隨侍者心淨無欲。時五百人。皆叉手立佛前。颰陀和白佛。菩薩持幾事。疾得是三昧。佛言有四事。一者不信餘道。二者斷愛欲。三者當清淨行。四者無所貪。是爲四。如是行者。今世即得五百功德。譬如慈心比丘終不中毒。兵刃不加。火不能燒。入水不溺不害。正使劫盡燒時。墮是火中火即爲滅。喻如大水滅小火。菩薩持是三昧者。若帝王若賊若水火。若龍夜叉蟒師子虎狼。伽攞薜荔鳩坻。一切毒獸及鬼神。欲嬈人欲殺人。欲奪人衣鉢。壞人禪奪人念故。欲中是菩薩。終不能也。除其宿命不請。如我語無異也。佛言。持是三昧者。終不痛目若耳鼻口身體。心終不憂。除其宿命所作。佛言。是菩薩爲諸天龍神。及阿須輪夜叉鬼神。迦樓羅鬼神。甄陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共讚譽是菩薩。皆共擁護承事供養。瞻視敬仰思欲相見。諸佛世尊亦然。是菩薩所未誦經前所不聞持。是三昧威神悉自得之。若晝日不得者。夜於夢中悉得之。佛告颰陀和。其有持是三昧者。我說其功德。一劫復過一劫。不可盡竟。略說其要爾

勸助品第七

佛告颰陀和。菩薩於是三昧中。將有四事助其歡喜。過去佛持是三昧。助歡喜自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。今

現在十方無央數佛。亦於是三昧中。四事助歡喜得。當來亦當從是四事助歡喜得。我悉助歡喜。佛告颰陀和。是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喻。人壽百歲隨地行至者不休息。其人行過於疾風。寧有能計其道里不。颰陀和言。無有能計者。獨佛弟子舍利弗羅。阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛言。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是人所行處滿中珍寶布施。不如聞是三昧四事助歡喜。其福過布施者。百千萬億倍。當知是助歡喜福甚尊大。佛告颰陀和。乃久遠不可計阿僧祇。爾時有佛。名私訶摩提等正覺無上士道法御天人師佛世尊。在空閑之處。是時閻浮利縱廣十八萬億里。凡有六百四十萬國。悉豐熟人民熾盛。有大國名颰陀和。有轉輪王惟斯芩。往到佛所禮畢却坐一面。佛知其意便為說是三昧。其王聞之助歡喜。即持珍寶散佛上。自念曰。持是功德令十方人民皆安隱。時私訶提佛般涅槃後。惟斯芩王壽終。還自生其家作太子。名梵摩達爾時有比丘名珍寶。是時為四部弟子說是三昧。梵摩達聞之助歡喜。踊躍持寶直百億散其上。復持好衣供養之。以發意求佛道。與千人俱。於是比丘所作沙門。求學是三昧。與千人共承事師八千歲不休懈。得一聞是三昧四事。助歡喜入高明智。因是却後更見六萬八千佛。輒於一一佛所。聞是三昧自致得佛。名坻羅惟逮等正覺無上士道法御天人師佛世尊。是時千比丘從得等正覺。皆名坻羅欝沈。教不可計人民皆求佛道。佛告颰陀和。何人聞是三昧。不助歡喜學持守誦為人說者也。佛言。若有守是三昧者疾逮得佛。但聞其功德不可計。何況學持者。若去百里千里。有是三昧當求之。何況近而不求學也。若有聞是三昧欲學者。當承事其師十歲。供養瞻視不得自用。當隨師教常念師恩。佛言。我故為汝說之。聞是三昧去四千里者。往到其所。正使不得聞。其功德不可計也。所以者何。尊精進故。會當得之自致作佛

至誠品第八

佛言。乃往昔有佛。名薩遮那摩等正覺無上士天人師佛世尊。時有比丘名和輪。其佛般涅槃後。是比丘持是三昧。我時作國王剎利種。於夢中聞是三昧。覺已便行。求是比丘即依作沙門。欲得聞是三昧。承事其師三萬六千歲。魔事數數起竟不得聞。佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我故語汝等。疾取是三昧無得忘失。善承事其師持是三昧。至一劫若百劫若百千劫。莫得有懈惓。守善師不離。若飲食資用。衣被床臥珍寶以上勿有愛惜。設無者當行乞食給師。趣當得是三昧莫厭。常當自割身肉供養於善師。何況寶物此不足言耳。承事善師當如奴事大家。求是三昧者當如是。得三昧已。當堅持常念師恩。是三昧難得值。正使求是三昧至百千劫。但欲得聞其名不可得。何況學而不精進。得是三昧精進學轉教人者。正使如恒河沙佛剎滿中珍寶。用布施甚多。不如學是三昧者。佛告颰陀和。若有人欲學者。當助歡喜。欲學而得。學者持佛威神使學。當好書是三昧著素上。當得佛印印之。當善供養。何謂佛印。所謂不當行無所貪無所求無所想。無所著無所願。無所向生。無所取無所願。無所住無所礙。無所結無所有。盡於欲。無所生無所滅。無所壞無所敗。道要道本是印。阿羅漢辟支佛所不能及。何況愚癡者。是印是為佛印。佛言。我今說是三昧時。千八百億諸天阿須輪鬼神龍人民。得須陀洹道。八百比丘得阿羅漢。五百比丘尼得阿羅漢。萬菩薩得是三昧。得無從生法於中立。萬二千菩薩不復退轉。佛告舍利弗目揵連比丘颰陀和等。我從無數劫求道。今已得作佛。持是經囑累汝等。學誦持守無得忘失。若有欲學者。當具足安諦教之。其欲聞者。當為具足說之。佛說經竟。颰陀和菩薩等舍利弗目連比丘阿難及諸天阿須輪龍鬼神人民。皆大歡喜。為佛作禮而去

佛說般舟三昧經

No.418. [Nos.416,417,419]

般舟三昧經卷上 [1]一名十方現在佛悉在前立定經

[2]後漢月[3]氏三藏支婁迦讖譯

問事品第一

[4]佛在羅閱祇摩訶桓迦憐。摩訶比丘僧五百人皆得阿羅漢。獨阿難未。爾時有菩薩名颰陀和。與五百菩薩俱。皆持五戒。晡時至

[1]一＝亦【明】，〔一名…經〕－【宋】　[2]〔後漢…譯〕－【宋】*　[3]氏＝支【元】　[4]（佛在…未）二十七字＝聞如是。一時佛在羅閱祇迦鄰竹園中。與大比丘衆比丘五百人。皆是阿羅漢諸漏已盡無復塵垢。生死悉除而得自在。心已解脫照明於慧。譬如大龍鑒智通達。所作已辦衆行具足。棄捐重擔所欲自從。已捨諸有其行平等。得制其心度於彼岸。唯除一人賢者阿難【元】【宋】

佛所前以頭面著佛足却坐一面。幷與五百沙門俱至佛所。前爲佛作禮却坐一面。時佛放威神。諸比丘所在遠方無不來者。卽時十萬比丘。俱相隨來會佛所。前爲佛作禮却坐一面。佛復 威神。摩訶波和提比丘尼。與三萬比丘尼俱相隨至佛所。前爲佛作禮却坐一面。佛復放威神。[1]羅憐那竭菩薩從[2]舍衛隨梨大國出。[3]橋日兜菩薩從占波大國出。那羅達菩薩從[4]彼羅斯大國出。須深菩薩從[5]加羅衛大國出。摩訶須薩和菩薩與阿難邠坻迦羅越俱從舍衛大國出。因坻達菩薩從鳩睒彌大國出。[6]和輪調菩薩從沙祇大國出。一一菩薩各與二萬八千人俱來到佛所。前爲佛作禮皆却坐一面。羅閱祇王阿闍世。與十萬人俱來到佛所。前爲佛作禮却坐一面。四天王釋提桓因[7]梵三鉢摩夷亘天阿迦[8]貳吒天。各各與若干億百千天子俱來到佛所。前爲佛作禮却住一面。難頭和難龍王。[9]沙竭龍王摩難斯龍王阿耨達龍王。各各與若干龍王億億百千萬俱來到佛所。前爲佛作禮却住一面。四面阿須倫王。各與若干[10]阿羞倫民億億百千萬俱來到佛所。前爲佛作禮却住一面。時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天諸龍諸阿羞倫民諸閱叉鬼神諸[11]迦樓羅鬼神諸[12]甄多羅鬼神諸摩睺勒[13]鬼神諸人非人。無央數都不可計。[14]颰陀和菩薩從坐起[15]正衣服。叉手長跪白佛言。願欲有所問。既問者欲有所因故。天中天聽我言者。今

當問佛佛告颰陀和菩薩所[16]因故者便問。佛當爲[17]若說之。颰陀和菩薩問佛言。菩薩當作何等三昧。所得智慧如大海。如須彌山所[18]聞者不疑。終不失人中之將。自[19]致成佛終不[20]還。終不生愚癡之處。豫知去來之事。未曾離佛時。若於夢中亦不離佛。[21]端政姝好於衆中顏色無比。少小常在尊貴大姓家生若其父母兄弟宗親知識。無不敬愛者。高才廣博所議作者與衆絕異。自守節度常內慚色。終不自大常有慈哀。智[22]慮通達於智中明無有與等者。威神無比精進難及入諸經中。多入諸經中。諸經中無不[23]解安樂入禪入定入空。[24]無想無所著。於是三事中不恐。多爲人說經便隨護之在所欲生何所自恣。無異本功德力所信力。多所至到處其筋力強。無不[25]欲愛力。無不有根力。明於所向力。明於所念力。明於所視力。明於所信力。明於所願力。在所問如大海無有滅盡時。如月盛滿時悉遍照無有不[26]感明者。如日初出時如炬火在所照無所罣礙不著心如虛空無所止。如金剛鑽無所不入。安如須彌山不可動。如門閫正住堅。心軟如鵠毛無有龜[27]爽。身無[28]所慕樂於山川如野[29]獸。常自守不與人從事。若沙門道人。多所教授皆護視。若有輕嬈[30]者終[31]無瞋恚心。一切諸魔不能動解於諸經。入諸慧中。學諸佛法。無有能爲作師者。[32]威力聖意無有能動搖者。深入之行常隨無所行常柔[33]軟。於經

中常悲。承事於諸佛無有厭。所行種種功德悉逮及。所行常[34]至所信常[35]政。無有能亂者。所行常淨潔。臨事能決無有難。清淨於智[36]慧悉明。得所樂行。詮於五蓋。智慧所[37]行稍稍追成佛之境界。莊嚴[38]諸國土。於戒中清淨。阿羅漢辟支佛心。所作爲者皆究竟。所作功德常在上首。教授人民亦然。於菩薩中所教授無有厭。當所作者度無有極。一切餘道無有能及者。未[39]嘗離佛。不見佛。常念諸佛如父母[40]無異。稍稍得諸佛威神。悉得諸經。明眼所視無[41]所罣礙。諸佛悉在前立。譬如幻師自在所化作諸法。不[42]豫計念便成法。亦無所從來。亦無所從去。如化作。念過去當來今現在如夢中。所有分身悉遍至諸佛剎。如日照水中影悉[43]遍見所念悉得如[44]轡。亦不來亦不去。生[45]死如影之分。便所想識如空。於法中無想。莫不歸仰者。一切平等無有異。於經中[46]悉知。心不可計。一切諸[47]剎心不著無所適念[48]出於諸佛剎。無所復罣礙。悉入諸[49]陀憐尼門。於諸經中[50]聞一知萬。諸佛所說經悉能受持侍諸佛悉得諸[51]佛力悉[52]得佛威神勇猛無所難。行步如猛師子無所畏。於諸國土無不用

[1]羅憐那竭＝羅鄰那竭〔三〕〔知〕下同 [2]舍衛隨梨＝隨舍利〔三〕，隨舍利〔知〕 [3]橋日＝憍日〔宋〕〔元〕，憍日〔明〕僑日〔宮〕 [4]彼＝波〔三〕〔知〕 [5]加＝迦〔三〕 [6]和輪調＝和倫調〔三〕下同，和論調〔知〕 [7]梵＋(摩)〔三〕〔知〕 [8]貳＝尼〔三〕，膩〔知〕 [9]沙＝娑〔宋〕，娑〔元〕〔明〕 [10]阿羞倫＝阿須倫〔三〕〔知〕下同 [11]迦樓羅＝迦留羅〔三〕〔知〕 [12]甄多羅＝眞陀羅〔三〕〔知〕 [13]（諸）＋鬼〔知〕 [14]颰陀和＝跋陀和〔三〕下同，颰陀和〔知〕下同 [15]正＝整〔三〕 [16]因＝用〔三〕 [17]若＝汝〔知〕 [18]聞＝問〔三〕〔知〕 [19]致＝到〔知〕 [20]還＝返〔三〕，退〔知〕 [21]端政姝好＝端正殊好〔三〕，端正姝好〔知〕 [22]慮＝慧〔知〕 [23]解＋(者)〔三〕〔知〕 [24]無想＝無所想〔三〕〔知〕 [25]欲愛＝愛欲〔知〕 [26]感＝減〔三〕，成〔知〕 [27]爽＝囊〔三〕〔知〕 [28]所＋(貪)〔三〕〔知〕 [29]獸＝鹿〔元〕〔明〕 [30]（之）＋者〔知〕 [31]無＝不〔知〕 [32]威力＝盛力〔知〕 [33]軟＝弱〔三〕 [34]至＋(誠)〔三〕〔知〕 [35]政＝正〔三〕〔知〕 [36]〔慧〕－〔三〕〔知〕 [37]行＝得〔知〕 [38]諸＋(佛)〔知〕 [39]嘗＝常〔知〕 [40]無＋(有)〔三〕〔宮〕 [41]〔所〕－〔知〕 [42]豫＝預〔知〕 [43]遍見＝現〔三〕〔知〕 [44]轡＝響〔三〕〔知〕 [45]死＋(亦)〔三〕〔知〕 [46]悉＋(達)〔三〕，(遠)〔知〕 [47]剎＝刹〔元〕 [48]出＝止〔三〕〔知〕 [49]陀憐尼＝陀羅尼〔三〕〔知〕 [50]聞＝問〔知〕 [51]〔佛〕－〔三〕〔知〕 [52]得＋(諸)〔三〕〔知〕

言者所聞者未曾有忘時。一切諸佛之義等無有異。悉了知本無經不恐。欲得諸經便自知說。如諸佛終無厭。爲世間人之師無不依附者。其行方[1]幅無有諂僞。諸刹照明[2]朗不著於三處。所行無所罣礙。於衆輩中無所適。於本際法中無所慕。[3]持薩芸若教人入佛道中。未曾恐怖無有畏懼時。悉曉知佛諸經所有卷所在。衆會中無不蒙福者。見佛極大慈歡喜。所學諸佛經通利。於大衆中無所畏。於大衆中無有能過者。名聲極遠。破壞諸疑難。[4]無不解。於經中極尊。於師子座上坐自在。如諸佛法教悉曉知佛萬種語。悉入萬億音。愛重諸佛經。常念在左右[5]側。未曾離於諸佛慈。於佛經中樂行。常隨佛出入。常在善知識邊無有厭極時。於十方諸佛刹無所適止。悉逮得願行。度脫十方萬民。智慧珍寶。悉逮得經藏。身如虛空無有想。教人求菩薩道。使佛種不斷。行菩薩道未曾離摩訶衍。逮得摩訶僧那僧涅極[6]曠大道。疾逮得一切智。諸佛皆稱譽。近佛十力地一切所想悉入中。一切所計悉了知。世間之變悉曉知成敗之事生者滅者悉曉知。入經海寶開第一之藏悉布施。悉於諸刹行願亦不在中止。極大變化如佛所樂行。心一反念佛悉在前立。一切適不復願適無所生處。十方不可計佛刹悉見。聞諸佛所說經。一一佛比丘僧悉見。是時不持仙道羅漢辟支佛眼視。不於是間終生彼間佛刹爾乃見。便於是間坐悉見諸佛。悉聞諸佛所說經悉皆受。譬如我今於佛前面見佛菩薩。如是未曾離佛。未曾不聞經。佛告颰陀和菩薩。善哉善哉。所問者[7]多所度脫多所安隱。於世間人民不可復計。天上天下悉安之。今若能問佛如是。若[8]乃前世過去佛時所聞[9]地行作功德所致。供[10]養若干佛[11]以所致。樂於經中所致。作道行守禁戒所致。自守法行清白不煩濁。輒以乞匃自食。多成就諸菩薩合會教諸菩薩。用是故極大慈哀。一切人民皆於等心。隨時欲見佛卽見佛所願[12]極廣大甚深之行。常念佛智慧悉持經戒[13]悉具足佛種聖心如金剛。悉知世間人民心所念。悉在諸佛前。佛告颰陀和菩薩。若功德*以不可復計。佛言。今現在佛悉在前立三昧。其有行是三[14]昧。若所問者悉可得。颰陀和菩薩白佛言願佛哀說之。今佛說者多所過度。多所安隱願佛爲諸菩薩現大明。佛告颰陀和菩薩。一法行常當習持常當守。不復隨餘法。諸功德中[15]最第一。何等爲第一法行。[16]是三昧名現在佛悉在前立三昧

[17]行品第二

佛告颰陀和菩薩。若有菩薩所念現在。定意[18]向十方佛。若有定意。一切得菩薩高行。何等爲定意。從念佛因緣。向佛念意不亂。從得黠不捨精進。與善知識共行空。除睡[19]眠。不聚會。避惡知識。近善知識。不亂精進。飯知足。不貪衣。不惜壽命。[20]子身避親屬離鄉里。習等意得悲[21]意心。護行棄蓋習禪。不隨色不受陰。不入衰。不念四大。不失意。不貪性。解不淨。不捨十方[22]人。活[23]十方人。十方人計爲[24]是我所。十方人計爲非我所。一[25]切欲受。不貿[26]戒習[27]空行。欲諷經。不中犯戒。不失定意。不疑法。不諍佛。不却法。不亂比丘僧。離妄語。助道德家。避癡人世間語不喜不欲。聞道語具欲聞亦喜。從因緣畜生[28]生。不欲聞[29]六味。習爲五習。爲離十惡。爲習十善。爲曉九惱。行八精進。捨八懈怠。爲習八[30]便。爲習九思。八[31]道家念。[32]又不著禪聞。不貢高棄自大。聽說法。欲聞經。欲行法。不隨歲計。不受身[33]想。離十方人。不欲受。不貪壽。爲了陰不隨[34]惑。爲不[35]隨所有求無爲。不欲生死大畏生死。計陰如賊計四大如蛇。十二衰計空。久在三界不安隱莫忘[36]得無爲。不欲貪欲。[37]願棄生死。不隨人諍。不欲[38]墮生死。[39]常立佛前。受身計如夢。以受信不復疑。意無有異。一切滅思想過去事。未來事。今現在事等意。常念諸佛功德。自歸爲依佛。定意得自在。不隨佛身相法。一切一計不與天下諍。所作不諍。從因緣生受了。從佛地度得可法。中法中得下。以了空意計人。亦不有亦不滅。自證無爲黠眼以淨。一切不二覺意不在中邊。一切佛爲一念入。無有[40]疑黠。無有能呵。自得曉覺意。故佛黠不從他人待。得善知識計如佛。無有

[1] 幅＝福【知】　[2] 朗＝眼【三】　[3] 持＝於【元】【明】　[4] 無不解＝無不解者【三】，無有不解者【知】　[5] 側＝則【三】　[6] 曠大＝廣大【三】【宮】　[7] 〔多所度脫〕－【元】【明】　[8] 乃＝能【三】【宮】　[9] 地＝施【三】【知】　[10] 〔養〕－【知】　[11] 以＝已【三】【知】*　[12] 〔極〕－【三】【知】　[13] 〔悉〕－【三】【宮】　[14] 昧＋（者）【三】【知】　[15] 最＋（尊）【三】【知】　[16] 是三昧名＝是三昧名爲【三】，是爲三昧名【宮】　[17] （般舟三昧經）＋行品（品名）【宋】【元】*　[18] （意）＋向【宮】　[19] 眠＝臥【三】【知】　[20] 子＝孑【三】　[21] 憙＝喜【三】【宮】　[22] 〔人〕－【宋】　[23] 〔十方人十方人〕－【宋】　[24] 〔是〕－【元】【明】　[25] 切＋（不）【三】【宮】　[26] 戒＝誡【三】　[27] 空＝定【三】　[28] 〔生〕－【三】【知】　[29] 六味＝六昧【宮】　[30] 便＝使【三】　[31] 道家＝大人【三】【宮】　[32] 又不著禪＝文不若禪【知】　[33] 想＝相【三】　[34] 惑＝或【三】【知】　[35] 隨＝墮【聖】　[36] 〔得〕－【知】　[37] 願＋（欲）【三】　[38] 墮＝隨【知】　[39] 常＝向【知】　[40] 疑＝擬【三】【知】

異意。一切在菩薩無有離時。縱一切魔不能動。一切人如鏡中像。見一切佛如①畫。一切從法行。爲入清淨菩薩行。如是佛言。持是行法故致三昧。便得三昧。現在諸佛悉在前立。何因致現在諸佛悉在前立三昧。如是颰陀和。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。持戒完具。獨一處止。心念西方阿彌陀佛。今現在隨所聞當念。去是間千億萬佛刹。其國名須摩提。在衆菩薩中央說經。一切常念阿彌陀佛。佛告颰陀和。譬如人臥出於夢中。見所有金銀珍寶。父母兄弟妻子親屬知識。相與娛樂喜樂無②輩。其覺*以爲人說之。③後自淚出念夢中所見。如是颰陀和菩薩。若沙門白衣。所聞西方阿彌陀佛刹。④當念彼方佛不得缺戒。一心念若⑤一晝夜。若七日七夜。過七日*以後。見阿彌陀佛。於覺不見。於夢中見之。譬如⑥人夢中所見。不知晝不知夜。亦不知⑦內不知外。不用在冥中故不見。不用有所⑧蔽礙故不見。如是颰陀和菩薩心當作是念。時諸佛⑨國界名大山須彌山。其有幽冥之處。悉爲開⑩闢。目亦不*蔽。心亦不礙。是菩薩摩訶薩不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛刹。不於是間終。生彼間佛刹。⑪乃見。便於是間坐。見阿彌陀佛。聞所說經悉受得。從三昧中悉能具足。爲人說之。譬⑫若有人聞墮舍利國中。有婬女人名須門。若復有人聞婬女人阿凡和⑬梨。若復有人。聞優⑭陂洹作婬女人。是時⑮各各思念之。其人未曾見此三女人。聞之婬意卽爲動。便於夢中各往到其所。是時三人皆在羅閱祇國。同時念。各於夢中到是婬女人所與共棲宿。其覺已各自念之。佛告颰陀和。我持三人*以付。若持是事爲⑯人說經。使解此慧至不退轉地⑰得無上正眞道。然後得佛號曰善覺。如是颰陀和。菩薩於是間國土聞阿彌陀佛。數數念。用是念故見阿彌陀佛。見佛已從問。當持何等法生阿彌陀佛國。爾時阿彌陀佛語是菩薩言。欲來生我國者。常念我數數。常當守念莫有休息。如是得來生我國。佛言。是菩薩用是念佛故當得生阿彌陀佛國。常⑱當念如是佛身。有三十二相。悉具足光明徹照。端正無比在比丘僧中說經。說經不壞敗色。何等爲不壞敗色。痛⑲痒思想。生死識魂神。地水火風世間天上。上至梵摩訶梵不壞敗色。用念佛故得空三昧。如是爲念佛。佛告颰陀和。菩薩於三昧中誰當⑳證者。我弟子摩訶迦葉因坻達菩薩。須眞天子。及時知是三昧者。有行得是三昧者是爲證。何等爲證。證是三昧。知爲空㉑定。佛告颰陀和。乃往㉒去時有佛。名須波日。時有人行出入大空澤中。不得㉓飮食。飢渴而臥。出便於夢中得香甘美食。飮食已其覺腹中空。自念一切所有皆如夢㉔耶。佛言。其人用念空故。便逮得無所從生法樂。卽逮得阿惟越致。如是颰陀和。菩薩其所向方聞現在佛。常念所向方欲見佛。卽念佛不當念有。亦無我所立。如想空當念佛立。如以珍寶㉕倚㉖琉璃上。菩薩如是見十方無央數佛清淨。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親屬財產。其人於夢中歸到故鄉里見家室親屬。喜共言語。於夢中見*以覺爲知識說之。我歸到故鄉里見我家室親屬。佛言。菩薩如是。其所向方聞佛名。常念所向方欲見佛。菩薩一切見佛。如持珍寶著琉璃上。譬如比丘觀死人骨著前。有觀青時。有觀白時。有觀赤時。有觀黑時。其骨無有持來者。亦無有是骨。亦無所從來。是意所作想有耳。菩薩如是持佛威神力。㉗於三昧中立。在所欲見何方佛。欲見卽見。何以故。如是颰陀和。是三昧佛力所成。持佛威神於三昧中立者。有三事。持佛威神力。持佛三昧力。持本功德力。用是三事故。得見佛。譬*若颰陀和。年少之人。端正姝好莊嚴。㉘已如持淨器盛好麻油。如持好器盛淨水。如新磨鏡。如無瑕水精。欲自見影。於是自照悉自見影。云何颰陀和。其所麻油水鏡水精。其人自照。寧有影從外入中不。颰陀和言。不㉙也天中天。用麻油水精水鏡淨潔故。自見其影耳。其影亦不從中出。亦不從外入。佛言。善哉善哉。颰陀和。如是颰陀和。色清淨。所有者清淨。欲見佛卽見。見卽問。問卽報。㉚聞經大歡喜。作是念。佛從何所來。㉛我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念三處。欲處色處無想

①畫=晝〔宋〕 ②輩=背〔三〕 ③後=復〔宮〕 ④當=常〔三〕 ⑤一+(日)〔三〕〔宮〕 ⑥(人)—〔三〕〔宮〕 ⑦內+(亦)〔三〕 ⑧蔽=弊〔宮〕* ⑨國+(境)〔三〕〔宮〕 ⑩闢=避〔宮〕 ⑪(爾)+乃〔宮〕 ⑫若=如〔三〕〔宮〕* ⑬梨=利〔三〕〔宮〕 ⑭陂=波〔三〕〔宮〕 ⑮各各思念之=三人皆在羅閱念〔三〕，各各思念〔宮〕 ⑯(人)—〔三〕〔宮〕 ⑰(得)—〔三〕〔宮〕 ⑱(當)—〔三〕〔宮〕 ⑲痒=癢〔三〕 ⑳證+(得)〔三〕〔宮〕 ㉑定=空〔宮〕 ㉒(過)+去〔三〕 ㉓飮食=飯食〔三〕〔宮〕 ㉔耶=邪〔宮〕 ㉕倚=致〔聖〕，琦〔宮〕 ㉖琉璃=瑠璃〔三〕〔宮〕，下同 ㉗(於)—〔宮〕 ㉘已如=以〔三〕 ㉙(也)—〔三〕〔宮〕 ㉚聞=問〔宮〕 ㉛我爲=去〔三〕〔宮〕

處是三處意所爲耳。我所念卽見。心作佛。心自見。心是佛。心是怛薩阿竭。心是我身。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。心無想是泥洹。是法無可樂者。皆念所爲。設使念爲空耳。設有念者亦了無所有。如是颰陀和。菩薩在三昧中立者所見如是。佛爾時頌偈❶曰

心者不知心　有心不見心
心起想則癡　無想是泥洹
是法無堅固　常立在於念
以解見空者　一切無想念

*四事品第三

菩薩有四❷事法。疾逮❸得三昧。何等爲四。一者所信無有能壞者。二者精進無有能逮者。三者所入智慧無有能及者。四者常與善師從事。是爲四。菩薩復有四事疾得是三昧。何等爲四。一者不得有世間思想。如指相彈頃三月。二者不得臥出三月。如指相彈頃。三者經行不得休息。不得坐三月。除其飯食左右。四者爲人說經。不得望人衣服*飮食。是爲四。菩薩復有四事。疾得是三昧。何等爲四。❹一者合會人至佛所。二者合會人使聽經。三者不嫉妬。四者敎人學佛道。是爲四。菩薩復有四事。疾得是三昧。何等爲四。一者作佛形像若作畫。用是三昧故。二者用是三昧故。持好疋素令人寫是三昧。三者敎自貢高人內佛道中。四者❺常護佛法。是爲四。❻時佛說偈而歎曰。❼常當樂信於佛法　誦經念空莫中止　精進除睡臥三月莫得懈。坐說經時安諦受學。極當廣遠。若有供養饋遺者。莫得喜。無所貪慕。得經疾。佛者色如金光。身有三十二相。一一相有百福功德。端政如天金成作。過去佛當來佛。悉豫自歸。今現在佛。皆於人中最尊。常念供養。當供養於佛。花香擣香飯食具足。當持善意用是故。三昧離不遠。持常鼓樂倡伎樂於佛心。常當娛樂。爲求是三昧者。當作佛像。種種具足種種姝好。面目如金光。求是三昧者。所施常當自樂。與持戒。當淸潔高行。棄捐懈怠。疾得是三昧不久。瞋恚不生。常行於慈心。常行悲哀。等心無所憎惡。今得是三昧不久。極慈於善師。視當如佛。瞋恚嫉貪不得有。於經中施不得貪。如是敎。當堅持諸經法。悉當隨是入。是爲諸佛之道徑。如是行者。今得三昧不久

佛告颰陀和。如是❽等菩薩。當慈心❾常樂於善師。所視師當如佛。悉具足承事。欲書是三昧經時。若欲學時。菩薩敬師如是。颰陀和。菩薩於善師有瞋恚。有持善師短。視善師不如佛者。得三昧難。譬如颰陀和。❿菩薩明眼人夜半視星宿。見⓫星其衆多。如是颰陀和。菩薩持佛威神。於三昧中立。東向視⓬見若干⓭百佛。若干⓮千佛。若干⓯萬佛。若干億佛。如是十方等悉見諸佛。佛告颰陀和。是菩薩如佛眼。悉⓰知悉見。如是颰陀和。是菩薩欲⓱得今現在諸佛悉在前立三昧。布施當具足。持戒如是。忍辱精進一心智慧。度脫智慧身悉具足。⓲時佛歎曰。⓳如淨眼人夜半上向視星宿不可計。晝日思念悉見。菩薩如是逮得三昧者。見不可復計百千佛。從三昧中覺以悉念見。自恣爲諸弟子說。佛言。如我眼淸淨常見於世間。菩薩如是得三昧。以見不可復計佛。見佛不視身相。但視十種力。不如世間人有貪。消滅諸毒以淸淨不復想。菩薩逮功德。如是聞是經。逮是經。如泥洹。聞是法空空無有恐怖。我當作是說經。用衆人民故。皆令得佛道。佛言。如我比丘阿難黠慧聞經卽受持。菩薩如是逮得是三昧。以聞不可計經卷悉受持。佛言。如阿彌陀

❶曰＝言【三】　❷〔事〕－【元】【明】【宮】　❸得＋（是）【三】【宮】　❹四＋（事）【宮】　❺常＝當【三】　❻時佛說偈而歎曰＝佛爾時頌偈曰【三】【宮】　❼（常當…不久）二百七十五字＝常信樂於佛法　受誦是道德化　精進行解深（深＝身【宮】）法　立具足等慈哀　當普說佛經理（理＝卷【元】【明】）　廣分布道法敎　愼無得貪供養　無所著得是法　在不正瞋恚興　意諦解便離欲　常樂定三昧禪　謹愼行得是法　當念佛本功德　天金色百福相　諸種好有威德　現譬如像（像＝衆【宮】）金山　悉見知諸世間　過去佛及當來　幷現在人中尊　天中天皆說是　當供養斯善教　上好華衆擣香　欣（欣＝歡【宮】）踊心奉飯食　得是法終不久　鼓琴瑟諸伎樂　當成供佛形像　欣然意悅無量　尋道法得不難　當造起佛形像　諸相好若干種　黃金色無瑕漏　疾逮得是道尊　堅固敎（敎＝敬【元】【明】）常以前　聽是法無亂心　當捨離懈怠行　得三昧疾不久　無恚害向他人　當行哀得慈法　普救護功德地　得三昧疾不久　當恭敬於法師　當奉事如世尊　無得惜是經法　得三昧疾不久　愼無得疑斯經　佛讚是正道化　一切佛所歌歎　得三昧疾不久【三】【宮】　❽〔等〕－【三】【宮】　❾常＝當【三】【宮】　❿〔菩薩〕－【三】【宮】　⓫星其＝星宿甚【三】【宮】　⓬〔見〕－【三】【宮】　⓭百＋（千）【三】　⓮千＝百萬【三】　⓯萬佛若干億佛＝百億佛【三】　⓰知悉＝如【宮】，知【元】【明】【宮】　⓱得＋（見）【三】　⓲時佛歎曰＝佛爾時頌偈曰【三】【宮】　⓳（如淨…不久）三百五十一字＝譬如有人眼淸淨　於夜中半而起觀　仰見星宿無數千　晝日思念皆識知　菩薩如是得三昧　見無央數百千佛　皆識念知於諸佛　則爲衆會說世雄　譬如今我覺眼明　淸淨無垢見世間　佛子菩薩眼若此　三昧皆逮見世尊　終不復起吾我想　見十方佛人中尊　除塵淸淨無想念　觀此菩薩奇特行　逮聞尊法寂然義　速疾得解空定行　今我本訓於是法　以（以＝已【宮】）成佛道多所安　如阿彌陀國菩薩　見無央數百千佛　得是三昧菩薩然　常見無數百千佛　比丘阿難如勇猛　從我聞法皆受持　逮得三昧亦如是　聞無數法悉奉持　當信三昧疾持（持＝得【宮】）行　悉棄世間諸所有　常樂斯經行法施　疾得淸淨寂定地【三】【宮】

佛剎諸菩薩常見不可計佛。如是菩薩得三昧。以常見不可計佛所信常有哀心。譬如渴者欲得飮。常有極大慈。棄捐世俗事。常樂持經施。用是故清淨得三昧不久

*譬喩品第四

佛告颰陀和。菩薩慈求三昧者。得是三昧已。不精進行者。譬如颰陀和。有人載滿❶舡珍寶。欲持度大海。未至*舡中道壞。閻浮利人皆大❷悲念。亡我爾所珍寶。如是颰陀和。是菩薩聞是三昧已。不書不學不誦不持如中法。一切諸天人民。皆爲大悲憂言。乃亡我爾所經寶。用失是深三昧故。佛言。是三昧經者。是佛所囑。佛所稱譽。聞是深三昧經者。不書不學不誦。不守不持如法❸者。反復愚❹癡自用以爲高❺耶。不受是經意。欲高才。反不肯學是三昧。譬如颰陀和。愚癡之子。有人❻與滿手栴檀香。不肯受之。反謂與之不淨栴檀香。❼其賈主語其人言。此栴檀香。卿莫謂不淨乎。且取嗅之知香不。試視之知淨不。癡人閉目不視不肯嗅。佛言。❽其聞是三昧者。如是不肯受之反棄捨去。是爲不持戒人。反捨是珍寶經。是爲愚癡無智。自用得禪具足爲度。反呼世間爲有。不入空。不知無。其人聞是三昧已。不樂不信。不入中。反作輕戲語。佛亦有深經乎。亦有威神乎。反形言。世間亦有比丘如阿難乎。佛言。其人從持是三昧者。所去兩兩三三。相與語云。是語是何等說❾乎。是何從所得是語。*乎是爲自合會作是語耳。是經非佛所說。佛告颰陀和。譬如賈客持摩尼珠。示田家癡子。其人問賈客。❿評此幾錢。賈客⓫答言。夜半時於冥處。持⓬是摩尼珠著冥中。其明所照至直滿其中寶。佛言。其人殊不曉其價。反形是摩尼珠言。其價能與一頭牛等不。寧可貿一頭牛想。是不復過⓭此。與我者善。不肯者已。如是颰陀和。其人聞是三昧不信者。反形是經。如是。佛言。如菩薩持是三昧。受信者便隨行。四面皆擁護無所畏。持禁戒完具爲得高明。黠慧深入爲他⓮人說之。菩薩當持是三昧分布語人。展轉相傳⓯當令是三昧久在。佛言。癡人自於前世佛所不供養。不作功德。反自貢高。多行誹謗嫉妬。用財利故。但欲求名。但欲嘩說。不得善師。亦不明經。聞是三昧已不信不樂不入中。反誹謗人言。是彼不知愧爲自作是經耳。是經非佛所說。佛告颰陀和⓰今我具語汝如是。颰陀和。求菩薩道者。若善男子善女人。持是三千國土滿其中珍寶施與佛。設有是功德。不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧信樂者。其福轉倍多。⓱時佛歎曰⓲是三千國土滿其中珍寶施於佛。持用求佛。復有異人持是三昧者。是佛所稱譽。聞信者其福倍多。佛言。是迷惑自貢高人。不信者及與惡知識從事。聞此經不信不樂。是爲於我經中怨家無異。是不持戒人。在自大中。其餘人展轉鬥其言信隨之。此爲壞佛法。其人相告言。是經爲非佛所說。直作是誹謗佛言。有信是三昧者。其人宿命曾見過去佛。已用是故我爲是信者說是三昧耳。是輩之人。常護佛法。聞是經信樂者。當作是知離佛不遠。若持戒堅者。常正心恭敬於經。我用是故爲是人說耳

佛告颰陀和。我所說無有異。爾故說是語耳。今見我說是三昧者。其人却後世時。聞是三昧終不疑。不形笑不言不信。除在惡師邊。正使在善師邊。其功德薄少。如是輩人。復轉與惡師從事。是輩人者。聞是三昧不信不樂不入中。何以故。其人未久學。所更佛少所信。智慧少故不信耳。佛告颰陀和。其有菩薩。聞是三昧不形笑不誹謗者。歡喜不中疑。不言乍信乍不信。樂書樂學樂誦樂持。佛言。我悉⓳豫知*豫見。已其人不獨於一佛所作功德。不於二若三若十。悉於百佛所聞是三昧。却後世時聞是三昧者。書學誦持經卷。最後守一日一夜。⓴其福不可計。自致阿惟越致。所願者得。佛告颰陀和。聽我說譬喩。㉑譬如颰陀和有人。取一佛剎。㉒悉破碎如塵。其人取此一塵。悉復破㉓盡如一佛剎塵。都盧悉取一一塵。皆復塵㉔碎盡如一佛剎塵。云何颰

❶舡＝船㊂㊃* ❷悲＝慈㊂㊃ ❸者＋(無)㊂㊃ ❹癡＋(人)㊂㊃ ❺〔耶〕－㊂㊃ ❻(人)＋與㊃ ❼〔其〕－㊂㊃ ❽其＋(人)㊂㊃ ❾〔乎〕－㊂㊃* ❿評＝平㊂㊃ ⓫答＝報㊂㊃ ⓬〔是〕－㊂㊃ ⓭〔此〕－㊂㊃ ⓮人＝入㊃ ⓯〔當〕－㊂㊃ ⓰今我＝我今㊂ ⓱時佛歎曰＝佛爾時頌偈言㊂㊃ ⓲(是三千…說耳)百九十字＝假使三千界　滿中珍寶施　供養佛世尊　以用求佛道　設復有比丘　聞是佛三昧　信樂而不疑　其福過彼上　諛(諛＝諂㊃)諂懷自大　無信在凶害　與惡師相隨　不信是法教　犯戒近惡友　堅住自貢高　各各共譏(譏＝議㊃)言　是經非佛說　佛不說是議　爲自共合造　此非法王教　共誹謗如斯　竟無有是語　此爲誹謗佛　有樂道法者　我故爲說耳　有聞是經者　仁賢而喜悅　其心常不疑　不言(言＝信㊃)非佛說　奉禁戒清淨　受法諷誦利　執經普講說　則具足道義㊂ ⓳豫＝預㊃* ⓴〔其〕－㊂ ㉑譬如＝如是㊂㊃ ㉒〔悉〕－㊂ ㉓盡＝碎㊂㊃ ㉔碎＝壞㊂

陀和。是塵其數寧多不。颰陀和言。甚多甚多。天中天。佛告颰陀和。我爲[1]汝曹引此譬喩。若有一菩薩。盡取[2]是一塵置一佛剎。其數爾[3]所佛剎。滿其中珍寶悉持供養諸佛。不如聞是三昧。若[4]復有一菩薩。[5]聞是三昧已。書學誦持爲他人[6]說。須臾間。是菩薩功德不可復計。佛言。持是三昧者。書學誦持爲他人說。其福乃爾。何況守是三昧悉具足者。佛爾時頌偈[7]曰

三千大千之國土　滿中珍寶用布施
設使不聞是[8]像經　其功德福爲薄少
若有菩薩求衆德　當講奉行是三昧
疾[9]悉諷誦此經法　其功德福無[10]有量
如一佛國塵世界　皆破壞碎以爲塵
彼諸佛土過是數　滿中珍寶用布施
其有受持是世尊　[11]四句之義爲人說
是三昧者諸佛慧　得聞功德叵比喩
何況有人自講說　受持諷誦念須臾
轉加增進奉行者　其功德福無有量
假使一切皆爲佛　聖智清淨慧第一
皆於億劫過其數　講說一偈之功德
至於泥洹讃詠福　無數億劫悉歎誦
不能盡究[12]其功德　於是三昧一偈事
一切佛國所有地　四方四隅及上下
滿中珍寶以布施　用供養佛天中天
若有聞是三昧者　得其福祐過於彼
安諦諷誦講說者　引譬功德不可喩
其人貢高終不起　亦無有[13]趣惡道時
解了深法不疑結　行斯三昧[14]德如是
學士爲以見奉吾　德重精進普不著
增益信明爲菩薩　力學三昧佛所讃
[15]颰汝等常[16]勸教　力行精進無放逸
自[17]勵勇猛勤修行　令得大道不復[18]反
其有誦受是三昧　已爲面見百千佛
假使最後大恐懼　持此三昧無所畏
行是比丘以見我　常爲隨佛不遠離
菩薩聞習三昧者　義當受持爲人說
菩薩得是三昧者　爾乃名曰博達慧
爲逮總持佛稱譽　疾成佛道智如海
常恒誦說是三昧　當從佛法世尊教
聞其種[19]姓得等覺　如佛所[20]說無有異

[21]般舟三昧經卷上

[22]般舟三昧經卷中

後漢月*氏三藏支婁迦讖譯

無著品第五

佛告[23]颰陀和。是菩薩三昧當云何逮。如佛今於若前說經。菩薩當作是念。諸佛悉在前立。當具足念諸佛端正。悉欲逮見一一[24]想。當想識無有能見諸佛頂上者。悉具足作是想見諸佛。當作是念我身亦當逮得如是。亦當逮得身*想如是。亦當逮得持戒三昧如是。當作是念。我當從心得從身得。[25]復更作念。佛亦不用心得。亦不用身得。亦不用心得佛。亦不用色得佛。何以故。心者佛無心。色者佛無色。不用是心色。得阿耨多羅三[26]藐三菩提。何以故。佛色以盡。佛痛[27]痒思想。生死識了盡。佛所說盡者。愚癡不見不知。智者曉了之。作是念。當持何等念得佛。當持身得佛。當持智慧得佛。復作是念。亦不用身得佛。亦不用智慧得佛。何以故。智慧索不[28]能得。自復索我了不可得。亦無所得。亦無所見。一切法本無所有念有因著。無有反言有亦著。是兩者亦不念。亦不復適得其中。但用是故。亦不在邊。亦不在中。亦不有亦不無。何以故。諸法空。[29]是如泥洹。亦不壞亦不腐亦不堅。亦不在是間。亦不在彼邊。無有想。不動搖。何等爲不動搖。智者不計。是故不動搖。如是颰陀和。菩薩見佛。[30]以菩薩心念無所著。何以故。說無所有。經說無所有。中不著。壞本絕本。是爲無所著。如是颰陀和。是菩薩守是三昧。當作是見佛。不當著佛。何以故。設有所著爲自燒。譬如大段鐵著火中燒正赤。有智者不當以手持。何以故。燒人手。如是颰陀和。菩薩見佛不當著。色痛*痒思想生死識不當著。何以故。著者爲燒身。見佛但當念其功德。當索摩訶衍。佛告颰陀和。是菩薩於三昧中不當有所著。不著者疾得是三昧。佛爾時頌偈言

如新磨鏡盛油器　女人莊飾自照形
於中起生婬欲心　放逸[31]恣態甚迷[32]荒
追不至誠虛捐法　爲色走使燒其身
女人患苦從是起　用不解法非常空

[1] 汝＝若【三】【宮】　[2] 是＝此塵【三】　[3] 所＝數【三】【宮】　[4] 〔復有〕－【三】【宮】　[5] 聞＝學【宮】　[6] 說＋(守)【三】【宮】　[7] 曰＝言【三】　[8] 像經＝經藏【三】　[9] 悉＝信【三】　[10] 有量＝齊限【宮】　[11] 四句＝四銜【宮】　[12] 其＝之【宮】　[13] 趣＝墮【三】【宮】　[14] 德＝得【三】【宮】　[15] 颰＝颺【三】【宮】　[16] 勸＝勤【三】　[17] 勵＝勸【三】　[18] 反＝久【三】【宮】　[19] 姓＝性【三】【宮】　[20] 說＝歎【三】【宮】　[21] (佛說)＋般【宋】【元】　[22] (般舟…五)二十三字＝般舟三昧經無著品第五卷中【宮】　[23] 颰陀和＝跋陀惒【三】下同，跋陀和【宮】下同　[24] 想＝相【三】【宮】*　[25] (當)＋復【三】【宮】　[26] 藐＝耶【宮】*　[27] 痒＝癢【三】*　[28] 能＝可【三】　[29] 〔是〕－【三】，是如＝如是【宮】　[30] 以＝已【三】【宮】　[31] 恣＝姿【三】　[32] 荒＝惑【三】，或【宮】*

有想菩薩亦如是　我當成佛逮甘露
度脫人民憂惱[1]患　有人想故爲不解
求索人本不可得　亦無生死及泥洹
法不可擁如水月　觀察佛道無歸趣
黠慧菩薩當了是　解知世間悉本無
於諸人物無所著　疾速於世得佛道
諸佛從心解得道　心者清淨明無垢
五道鮮潔不受色　有解是者成大道
一切諸法無色漏　離想者空無想空
絕去婬欲則脫心　有解此者得三昧
精進奉行求佛[2]道　[3]常聽諸法本清淨
無得行求無不求　於是三昧不難得
觀察所有如虛空　道意寂然審第一
無想無作亦無關　是爲解了尊佛道
見一切色[4]不想念　眼無所著無往來
常觀諸佛等如空　已度世間諸所求
其人清淨眼無垢　奉行精進常寂然
無量經法悉受[5]持　思惟分別是三昧
行是三昧無所著　除一切冥得定意
不見世雄無賢聖　[6]諸外異道聞此*惑
超度思想當志[7]求　心以清淨得見佛
覲諸佛已不復見　爾乃解是尊三昧
於地水火莫能礙　風種虛空亦不蔽
行是精進見十方　坐遙聽受所化法
如我於是講說經　樂道法者面見佛
作行懃力而不著　唯從世尊所說法
行者如是無所念　專聽道義與法施
*常念解了是三昧　普諦受誦佛所講
過去諸佛皆論法　當來世尊亦復然
[8]讚說宣布分別義　皆共嘆講是三昧
我亦如是爲人尊　在世無上衆生父
皆悉解知此道眼　故解說示寂三昧
其有[9]誦受是三昧　身常安隱意不荒
是爲諸佛無量德　致[10]尊佛道獲不難
廣採衆經不可議　欲達一切諸佛化
速疾去欲諸垢塵　精進行是淨三昧
現世欲見無數佛　樂從諸尊聽受法
速疾去色除所著　行是清淨寂三昧
於是無貪及瞋恚　捨離愚癡捐憎愛
棄遠無黠除狐疑　如是得解[11]空三昧

[12]般舟經四輩品第六

颰陀和菩薩白佛。難及天中天說三昧者。若有菩薩棄愛欲作比丘。聞是三昧已。當云何學。云何持。云何行。佛言。若有菩薩棄愛欲作比丘。意欲學是三昧者。誦是三昧者。持是三昧者。當清淨持戒。不得缺戒大如毛髮。何等爲菩薩不缺戒。一切悉護禁法。出入行法。悉當護不得犯戒大如毛髮。常當怖畏。遠離於[13]諛諂。悉當護禁。何等爲菩薩缺戒者。是菩薩求色。何等爲求色。其人意念。[14]持是功德。使我後世生若作天。若作遮迦越王。佛言。用是比[15]此菩薩爲缺戒。其人久持是行。持是戒。持是自守福欲所生處。樂於愛欲中。是爲毀戒。佛告颰陀和。是菩薩比丘。欲學是三昧者。清淨持戒。完具持戒不*諛諂。持戒當爲智者所稱譽。爲羅漢所稱譽。於經中當布施。當精進所念強。當多信勸樂。[16]常承事於和[17]上。當承事於善師。所從聞是三昧者。所可聞是三昧處。當視其人[18]如佛。佛告颰陀和。是菩薩視師如視佛者。得三昧疾。設不恭敬於善師。輕易於善師。欺調於善師。[19]正使久學是三昧。[20]久持久行。設不[21]恭敬師者。疾[22]亡之。佛告[23]颰陀和。是菩薩若從比丘比丘尼。優婆塞優婆夷所得聞是三昧。當視如佛。所[24]聞三昧處當尊敬。佛告颰陀和。菩薩所聞是三昧處。不當持諂意。向是菩薩不[25]得諂意。常當樂獨處止。不惜身命。不得悕望人有所索。常行乞食。不受請。不嫉妒。自守節度。如法住。所有趣足而已。經行不得懈。不得臥出。如是颰陀和。如是經中教。其棄愛欲作比丘。學是三昧者。當如是守。如是颰陀和菩薩白佛難及天中天所說法。若有後世懈怠菩薩。聞是三昧已。不肯精進。其人自念。我當於[26]後當來佛所索是三昧耳。云[27]何言我曹身羸極有病瘦。恐不能求。聞是經已懈怠不精進。若復有菩薩精進者。欲學是經。當敎之隨是經中法敎。用是經故。不惜軀命。不望人有所得者。有人稱譽者不[28]用喜。不大貪鉢震越。無所愛[29]慕。常無所欲。聞是經不懈怠。常精進。其人不念。我當於後當來佛所乃求索。自念使我筋[30]骨髓肉皆使枯腐。學是三昧終不懈怠。自念我終不懈怠死[31]也。聞是經已無不[32]歡樂。時佛言。善哉善哉颰陀和。所說者無有異。我助其

[1]患＝法【三】【宮】 [2]道＝身【三】【宮】 [3]常＝當【三】* [4]不＝無【三】 [5]持＝得【三】【宮】 [6]諸外異道＝諸異外道【宮】 [7]求＝行【三】【宮】 [8]讚＝講【三】 [9]誦＝謂【三】【宮】 [10]尊＝道【宮】 [11]空＝寂【三】 [12]般舟經＝般舟三昧經【宋】【元】，〔般舟經〕－【明】【宮】 [13]諛＝諂【宮】* [14]持＝時【元】 [15]此＝丘【元】【明】，（丘）＋此【宮】 [16]常＝當【宮】 [17]上＝尚【三】 [18]如＋（視）【三】【宮】 [19]正＝政【宮】 [20]久持久行＝久行久持【三】【宮】 [21]恭＋（於）【三】【宮】 [22]亡＝忘【三】 [23]颰陀和＝跋陀和【三】【宮】下同 [24]聞＋（是）【三】【宮】 [25]得＝行【宮】 [26]後＋（世）【三】【宮】 [27]〔何〕－【三】【宮】 [28]用＋（故）【三】 [29]慕＝莫【宮】 [30]骨髓＝髓骨【三】【宮】 [31]〔也〕－【三】【宮】 [32]歡＝勸【宮】

歡喜。過去[1]當來今現在佛[2]悉助歡喜。佛爾時頌偈言

如我今所說法　悉受學獨處[3]止
行功德自守節　是三昧不難得
常乞食不受請　悉棄捨諸欲樂
所從聞是三昧　敬法師如世尊
有誦行是三昧　[4]常精進莫懈怠
不得惜於經法　不求供乃與經
其有受是三昧　爾乃爲是佛子
學奉行如是者　得三昧終不久
常懃力不懈怠　除睡[5]眠心開解
當遠離惡知識　然後從是法行
去放逸不休息　常捨離衆聚會
比丘求斯三昧　隨佛教當如是

颰陀和菩薩白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。欲守是三昧。當持何等法。住學守是三昧。佛告颰陀和。比丘尼求摩訶衍三[6]拔致。是三昧學守者。當謙敬。不當嫉妬。不得瞋恚。去自貢高。去自貴大。却於懈怠。當精進。棄於睡眠。不得臥出。悉却財利。悉當淨潔護。不得惜軀命。常當樂於經。當求多學。當棄婬恚癡。出魔羅網去。當棄所好服飾珠環。不得惡口。不得貪愛好鉢震越。當爲人所稱譽。不得有*諛諂。學是三昧時。當敬善師。視如佛。當承是經中教。守是三昧。佛爾時頌偈言

比丘尼行恭敬　不[8]妬嫉離瞋恚
除憍慢[9]去自大　行是者得三昧
當精進却睡臥　捐所欲不貪壽
一心慈於是法　求三昧當如是
無得聽貪婬心　棄瞋恚及愚癡
莫得墮魔羅網　求三昧當如是
設有學是三昧　無調戲捨貪身
一切捐衆狐疑　當至誠不虛飾
捨小慈[10]常大慈　敬善師無己已
當去離於衆惡　求三昧當如是
行求法欲得者　不貪著鉢震越
從人聞爾三昧　視如佛等無異

颰陀和菩薩白佛。若有白衣菩薩。居家修道。聞是三昧已欲學者。欲守者。當云何於法中立。學守是三昧。佛告颰陀和。白衣菩薩。聞是三昧已欲學守者。當持五戒堅淨潔住。酒不得飮。亦不得飮他人。不得與女人交通。不得自爲。亦不得教他人爲。不得有恩愛於妻子。不得念男女。不得念財產。常念欲棄妻子。行作沙門。常持八關齋。齋時常當於佛寺齋。常當念布施。不念我。當自得其福。當用萬民[11]故施。常當大慈於善師。見持戒比丘不得輕易說其惡。作是行已。當學當守是三昧。佛爾時頌偈言

有居家菩薩　欲得是三昧
常當學究竟　心無所貪慕
誦是三昧時　思樂[12]作沙門
不得貪妻子　捨離於財色
常奉持五戒　一[13]月八關齋
齋時於佛寺　學三昧通利
不得說人惡　無形輕慢行
心無所希冀　當行是三昧
奉敬諸經法　常[14]當樂於道
心無有諂僞　[15]棄捨慳妬意
有學是三昧　常當行恭敬
捨自大放逸　奉事比丘僧

颰陀和菩薩白佛。若有優婆夷。求摩訶衍三*拔致。聞是三昧已欲學守者。當行何等法。學守是三昧。佛告颰陀和。[16]若優婆夷。求摩訶衍三*拔致。聞是三昧已欲學守者。當持五戒自歸於三。何等爲三。自歸於佛。歸命於法。歸命於比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得示吉良日。不得調戲。不得慢恣。不得有貪心。優婆夷常當念布施。[17]歡樂欲聞經。力多學問。優婆夷常當敬重於善師。心常[18]不倦不懈。若比丘比丘尼過者。常以坐席賓主飮食待之。佛爾時頌偈言

若有優婆夷　誦是三昧者
當從佛法教　奉[19]五戒完具
守是三昧時　當尊敬於佛
及法比丘衆　恭敬[20]其善師
不得事[21]餘道　勿[22]祠祀於天
行是三昧者　見人立迎逆
除去殺盜婬　至誠不兩舌
無得向酒[23]家　當行是三昧
心不得懷貪　常當念施與
除去*諛諂意　無得說人短
常當恭敬事　比丘比丘尼
聞法語悉受　學三昧如是

[1]當=常㊂　[2]（我）+悉㊂　[3]止=山㊂㊄　[4]常=當㊂㊄　[5]眠=寐㊄　[6]拔=跋㊂㊄＊　[7]當+（勤）㊂　[8]妬嫉=嫉妬㊂㊄　[9]去=棄㊂㊄　[10]常=向㊂　[11]〔故〕−㊂㊄　[12]作=在㊄　[13]月=日㊂　[14]當=常㊂㊄　[15]棄捨=捨棄㊂㊄　[16]若+（有）㊂㊄　[17]歡=勸㊂㊄㊄　[18]不倦=惓惓㊂㊄㊄　[19]五戒=十戒㊄　[20]其=於㊂㊄　[21]餘=外㊂㊄　[22]祠祀=祀祠㊄　[23]家=酢㊄

[1]般舟經授決品第[2]十

颰陀和菩薩問佛。少有及者天中天。但薩阿竭乃說是三昧。諸菩薩所樂精進行。無有懈怠於阿耨多羅三*藐三菩[3]提。佛般泥洹後。是三昧者。當在閻浮利內不。佛告颰陀和菩薩。我般泥洹後。是三昧者當現在四十歲。其後不復現。却後亂世佛經[4]且欲斷時。諸比丘不復承用佛教。然後亂世時。國國相伐。於是時是三昧當復現閻浮利[5]內。用佛威神故。是三昧經復爲出。颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。從坐起[6]正衣服。叉手於佛前白佛。佛般泥洹後亂世時。我曹共護是三昧。持是三昧。具足爲人說之。聞是經卷無有厭極時。摩訶須薩和菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩因坻達菩薩。和輪調菩薩。共白佛言。佛般泥洹去。却後[7]亂世時。是經卷者。我輩自共[8]護持。使佛道久在。其有未聞者。我輩當共爲說。教授是深經。世間少有信者。我曹悉受之。時五百人從坐起。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆叉手於佛前[9]往白佛。佛般泥洹後亂世時。聞是三昧。悉自持護願持。我五百人囑累是八菩薩。時佛笑。口中金色光出。至十方不可計佛國。悉照明還遶身三匝從[10]頭上入。阿難從坐起更被袈裟。前至佛所爲佛作禮。却住叉手。以偈讚曰

其心淸淨行無礙　神通無極大變化
已過諸[11]礙超衆智　光明除冥去垢塵
智慧無量心普解　佛天中天鶡[12]鳴音
一切外道莫能動　何緣而笑出妙光
願正眞[13]覺爲解說　慈愍一切衆生尊
若有聞佛柔[14]濡音　解釋達聖化俗行
世尊所感非唐擧　衆聖導師不妄笑
今者誰當在決中　世雄願爲解此意
今日誰住道[15]德堅　誰當逮得與妙行
誰今受得深法藏　無上道德衆所歸
今日誰當愍世間　誰當奉受是法教
誰堅立於佛智慧。世尊願爲解說之

佛爾時爲阿難[16]說偈言

佛語阿難汝見不　五百人等在前立
其心歡然歌頌曰　我等亦當逮是法
顏色和悅敬[17]視佛　我等何時得如[18]是
皆悉[19]竦立嗟歎佛　我輩會當逮如是
五百人等今現在　名字雖異本行同
常樂奉受是深[20]經　於當來世亦復然
今我囑累告汝等　佛慧無量知彼本
是等不獨見一佛　亦不立此得其慧
徹照彼之宿世命　以曾更見八萬佛
五百人等存在道　常解經義[21]勉行成
勸助無數諸菩薩　常行慈哀護經法
勸化一切衆人民　悉令逮得大道行
[22]知見過去諸世尊　覩八十億那術數
名德普大脫於心　擁護是法三轉行
現世於此受我教　分[23]布供養是舍利
安諦受習佛所[24]化　皆悉諷誦有所付
著於塔寺及山中　若付天龍乾陀羅
各各轉[25]授經卷已　壽命終[26]訖生天上
天上壽盡還世間　各各而生異種[27]姓
當復取此佛道行　[28]分別是經如所願
用愛樂斯經法故　求輒得之持奉行
令無數人得聽聞　欣踊難量心無等
是等黠慧不厭法　[29]非貪軀體及壽命
降伏一切諸外道　授與經法弘其志
是經法者無能得　及持諷誦[30]講說者
今四輩人住我前　五百之衆能堪持
是八菩薩颰陀和　羅隣那竭那羅達
摩訶須薩[31]和輪調　因坻須深憍[32]曰兜
比丘及尼[33]淸信士　奉玄妙法上義句
常以經道哀世間　宣暢方等[34]普流化
颰陀和等八菩薩　於五百衆爲英雄
常當奉持方等經　於世之俗無所著
釋一切縛解空慧　紫磨金色百福相
恒行慈哀度衆生　施以安隱滅諸塵
壽終之後生法家　不復歸於三惡道
世世相隨常和協　然後逮得尊佛道
已棄[35]捐於八難處　遠離一切諸惡道
其功德行莫能稱　所[36]受福祐無能量
當復値見彌勒佛　咸同一心往自歸
悉共供養等慈哀　逮於無上[37]寂滅句
其心僉然而和同　正意奉事人中尊
不[38]猗俗事得法忍　疾逮無上大道行
彼常奉持此經法　夙興夜寐而諷誦
殖衆功德修梵行　覩彌勒時義若此
於是賢劫所興佛　慈哀世間放光明
每所在處普持法　奉事去來現在佛
皆悉供養諸世雄　見三世尊無衆毒
當疾逮得尊佛道　不可思議無有量

[1]〔般舟經〕－【明】【知】*　[2]十＝七【三】【知】　[3]〔提〕－【知】　[4]且＝具【元】【明】【知】　[5]〔內〕－【知】　[6]正＝整【知】　[7]亂世＝世【宋】，世亂【元】【明】　[8]護持＝持護【知】　[9]往＝住【知】　[10]頭＝頂【三】　[11]礙＝疑【知】　[12]鳴＝雞【知】　[13]覺＝慧【知】　[14]濡＝軟【三】【知】　[15]德＝首【知】　[16]〔說〕－【宋】　[17]視＝禮【三】　[18]是＝此【知】　[19]竦＝慄【知】　[20]經＝卷【知】　[21]勉＝免【知】　[22]知＝如【宋】【知】　[23]布＝別【三】　[24]化＝說【知】　[25]授經＝經授【宋】，受經【知】　[26]訖＝稱【知】　[27]姓＝性【三】【知】　[28]分別是經＝分布是法【知】　[29]非＝不【知】　[30]講說＝說講【知】　[31]和輪調＝和隨調【知】　[32]曰＝日【知】*　[33]淸信士＝淸士女【知】　[34]普流化＝流法化【知】　[35]捐於＝捨於【三】　捐于【知】　[36]受＝壽【三】　[37]寂滅句＝最妙句【知】　[38]猗＝倚【元】【明】【知】

①中有前得佛道者　後人展轉相供養
不可計劫那術數　如是終竟乃斷絕
於是居士颰陀和　羅隣那竭那羅達
及須薩和橋*曰兜　曾見諸佛如恒沙
②常當奉事正法化　宣布諸佛無億數
道行無量不可稱　至于無數億劫中
假使有人受持名　所周③旋處若夢中
如是勇猛導世間　皆當逮得無上道
若有覩見及聞聲　其心欣然④踊躍者
皆得佛道不復疑　何況奉受供養者
若瞋恚之及罵詈　持惡意向撾捶者
於是八人⑤威神恩　⑥尚使得佛況恭敬
彼所受法不可議　名稱無量及壽命
光明無限德無疑　智慧無量行亦然
常得面見無量佛　清淨之戒如恒沙
於是廣普行布施　以用求索無上道
無數億劫說其福　莫能齊限厥功德
受是經法誦習者　逮於大道不⑦復難
其有愛樂此經卷　受⑧誦諷持講說者
當知五百人中人　其心愛樂終不疑
假使施得是經法　愛樂道義加精進
行清淨戒除睡臥　逮是三昧終不難
欲獲安隱布經戒　比丘受學在閑居
常行分衛知止足　逮是三昧終不難
捨離衆鬧不受請　口莫貪味棄愛欲
所從聞是經法者　敬如世尊常⑨供事
除去慳貪受是⑩法　斷絕婬欲棄愚癡
發起大道心無疑　然後學行是三昧
行無所著捨諸⑪欲　常自謹慎棄恚恨
精進奉行佛法教　然後受學是三昧
不貪男女及所有　遠離憍慢幷妻妾
居家修道常慚愧　然後學⑫誦是三昧
無賊害心行柔順　不樂謗訕捨諸惡
不用色求得法忍　⑬當善諷誦是三昧
若比丘尼學是法　常當恭敬棄憍慢
遠離調戲及貢高　得是三昧不復難
常行精進除睡臥　不計吾我諸人物
愛樂法者不惜命　然後學誦是三昧
制婬⑭妖意捨所著　無瞋恚心棄⑮諛諂
終不復墮魔羅網　持是三昧得如是
於諸⑯衆生行平等　除去放逸⑰衆塵埃
性無卒暴及麁言　然後學誦是三昧
於鉢震越及衣服　不得須臾有貪愛
尊敬善師視如佛　然後學誦是三昧
以逮善利離惡道　一心信樂佛法教
遠離一切八難處　持是經者得如是

*般舟經擁護品第八

颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。橋*曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。⑱和倫調菩薩。見佛所說。是八菩薩皆大歡喜。持五百劫波育錦衣。持珍寶布施。持身自歸供養佛。佛語阿難。是颰陀和等。於五百菩薩人中之師。常持中正法。合會隨順教。莫不歡喜者。歡樂心。隨時心。清淨心却欲心。是時五百人皆叉手立佛前。颰陀和菩薩白佛言。菩薩持幾事得是三昧。天中天。佛言。菩薩有四事疾得是三昧。何等爲四。一者不信餘道。二者斷愛欲。三者如法行。四者無所貪生。是爲四。菩薩疾得是三昧。佛告颰陀和。若有菩薩學是三昧者。若持若誦若守。今世即自得五百功德。譬如颰陀和慈心比丘終不中毒。終不中兵。火不能燒。入水不死。帝王不能得其便。如是菩薩守是三昧者。終不中毒。終不中兵。終不爲火所燒。終不爲水所沒。終不爲帝王得其便。譬如颰陀和劫盡壞燒時。持是三昧菩薩者。正使墮是火中。火即爲滅。譬如大甖水滅小火。佛告颰陀和。我所語無有異。是菩薩持是三昧者。若帝王若賊⑲若水若火。若龍若蛇。若閱叉鬼神若猛⑳獸若大蟒若蛟龍。若師子若虎若狼若狗。若人若非人。若㉑伽羅。若薜荔。若鳩洹鬼神。若欲嬈人。若欲殺人。若欲奪人鉢震越。若壞人禪奪人念。設欲中是菩薩㉒者終不能中。佛言。如我所語無有異。除其宿命㉓所請。其餘無有能中者。佛言。我所語無有異。若有菩薩持是三昧㉔者。終不病目。若耳鼻口身體無病。其心終不憂。終不厄。是菩薩若死若近死。設有是患者。佛語爲有異。除其宿命所作。復次颰陀和。是菩薩諸天皆稱譽。諸龍皆稱譽。諸閱叉鬼神皆稱譽。諸㉕阿須輪皆稱譽。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人皆稱譽是菩薩。諸佛天中天。皆稱譽是菩薩。復次颰陀和。是菩薩爲諸天所護。爲諸龍所護。四天王。釋提桓因。梵三鉢天。皆護是菩薩。閱叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼

①中＝若【知】　②常＝彼【三】　③旋＝遊【三】【知】　④踊＝勇【知】　⑤威神恩＝滅神恩【元】，威神思【知】　⑥尚＝當【三】　⑦復＝難【宮】　⑧誦諷＝諷誦【宮】　⑨供事＝供養【知】　⑩法＝經【知】　⑪欲＝態【宋】　⑫誦＝習【知】　⑬當＝常【聖】　⑭妖＝泆【元】【明】　⑮諛＝偽【宮】　⑯衆生＝普慈【知】　⑰衆塵埃＝塵埃衆【宋】，衆塵垢【明】　⑱和倫＝恕輪【知】　⑲若水若火＝若火若水【知】　⑳獸＝狩【知】　㉑伽羅＝加羅【宮】　㉒〔者〕－【三】　㉓所＝不【三】【宮】　㉔〔者〕－【三】　㉕阿須輪＝阿須倫【三】【知】混用

神眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共擁護是菩薩。諸佛天中天。皆共擁護是菩薩。復次颰陀和。是菩薩爲諸天所敬愛。諸龍閱叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共敬愛時菩薩。諸佛天中天。皆無有愛欲。以道德故皆復敬愛是菩薩。復次颰陀和。是菩薩諸天皆欲見之。諸龍閱叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆思樂欲見是菩薩。諸佛天中天。皆各各欲使是菩薩往到其所。用人民故欲使往。復次颰陀和。是菩薩諸天皆來至其所。諸龍閱叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須輪鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆來至是菩薩所。與共相見。諸佛天中天。菩薩不但晝日見。夜於夢中。若見諸佛[1]身。若諸佛各各自說其名字。復次颰陀和。是菩薩所未誦經。前所不聞經卷。是菩薩持是三昧威神。夢中悉自得其經卷名。各各[2]悉見悉聞經聲。若晝日不得者。若夜於夢中悉見得。佛告颰陀和。若一劫。若復過一劫。我說是菩薩持[3]是三昧者。說其功德不可盡[4]竟。何況[5]力求得是三昧[6]者。佛爾時頌偈言

若有菩薩學誦是　佛說三昧寂定義
假使欲歎其功德　譬如恒邊滅一沙
刀刃矛戟不中傷　盜賊怨家無能害
國王大臣喜悅向　學此三昧得如是
蚖蛇含毒[7]誠可畏　見彼行者毒疾除
不復[8]瞋恚吐惡氣　誦是三昧得如是
怨讐嫌隙莫能[9]當　天龍鬼神眞陀羅
覩其威光皆嘿然　學[10]此三昧得如是
山野弊狼及大蟒　師子猛虎鹿[11]狐玃
無傷害心攝藏毒　悉來親護是行者
弊惡鬼神將人魂　諸天人民懷害心
威其威神自然伏　學此三昧得如是
其人[12]不病無苦痛　耳目聰明無闇塞
言辭辯慧有殊[13]傑　行三昧者速逮是
其人終不墮地獄　離餓鬼道及畜生
世世所生識宿命　學*此三昧得如是
鬼神乾陀共擁護　諸天人民亦如是
幷阿須倫摩睺勒　行此三昧得如是
諸天悉共頌其德　天人龍鬼眞陀羅
諸佛嗟歎令如願　諷誦說經爲人故
其人道意不退轉　法慧之義而無盡
姿顏美艶無與等　誦習此經開化人
國國相伐民荒亂　飢饉荐臻懷苦窮
終不於中夭其命　能誦此經化人者
勇猛降伏諸魔事　心無所畏毛不竪
其功德行不可議　行此三昧得如是
妖蠱幻化及符[14]書　穢濁邪道不正行
終[15]無有能中其身　用愛樂法逹本故
一切悉共歌其德　具足[16]空慧佛尊子
然後當來最末世　手得是經得如是
常行精進懷踊躍　同心和悅奉此法
受持經卷講[17]諷誦　今我以是爲彼說

*般舟經屬羅[18]耶佛品第九

佛告颰陀和。乃往昔時不可計阿僧祇劫。爾時有佛名屬羅耶佛怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。於世間極尊。安定於世間。於經中大明。天上天下號曰天中天。爾時有長者子名須達。與二萬人俱。來至屬羅耶佛所。爲佛作禮却坐一面。須達長者子問屬羅耶佛是三昧。屬羅耶佛。知須達長者子心所念。便爲說是三昧。須達長者子聞是三昧已[19]大歡喜。卽悉諷受[20]得作沙門。求是三昧八萬歲。時長者子須達。從佛聞經甚衆多。悉從無央數佛聞經。其智[21]慧甚高明。長者子須達。其後壽終生忉利天上。以後復從天上來下生世間。爾時故劫中復有佛。名術闍波提怛薩阿竭阿羅呵三耶三[22]菩。時佛在刹利家生。爾時長者子須達。復於佛所聞是三昧復求之。時長者子須達。其後復於故劫中復有佛。名賴毘羅耶怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。婆羅門種。時長者子須達。復於佛所受是三昧。求守八萬四千歲。佛告颰陀和。長者子須達。却後八萬劫得作佛。名[23]提和竭羅。爾時長者子須達。爲人高明勇猛智慧甚廣。佛言。見是三昧不。颰陀和。饒益乃爾。使人成就得佛道。若有菩薩得是三昧者。當學誦當持[24]當教人當守。如是者得佛不久。[25]若曹知不颰陀和。是三昧者是菩薩眼。諸菩薩母。諸菩薩所歸仰。諸菩薩所出生。若知不颰陀和。是[26]三昧者破去於冥。明於天上天下。*若知不。颰陀和。是菩薩三昧者。是諸佛之藏。諸佛之地。是珍寶淵海之泉。[27]是無量功德之鎭益。明哲之經。當作是

[1]身＝見(知)　[2]〔悉〕－(三)　[3]〔是〕－(三)　[4]竟＝意(知)　[5]力＝乃(知)　[6]〔者〕－(宋)　[7]誠＝成(三)，戒(知)　[8]瞋恚＝恚瞋(宮)　[9]當＝害(宮)　[10]此＝是(知)*　[11]狐＝玃(元)(明)　[12]不＝無(知)　[13]傑＝桀(宋)(知)　[14]書＝呪(三)，祝(知)　[15]無＝不(知)　[16]空＝定(三)　[17]諷＝誦(三)　[18]耶＝邪(知)下同　[19]大＝伏(宋)，(足)＋大(知)　[20]得＝須(三)　[21]〔慧〕－(三)　[22]菩＝佛(元)(明)(知)　[23]提和＝試陀(知)　[24]〔當〕－(宋)　[25]若＝汝(三)(宮)　[26](菩薩)＋三昧(知)　[27]〔是〕－(三)(知)*

知三昧所出。如是從*是中出佛。聞經正立於四意止中。何等爲四意止中。一者自觀身。觀他人身。自觀身觀他人身者。本無身。二者自觀痛*痒。觀他人痛痒。自觀痛*痒觀他人痛*痒者本無痛*痒。三者自觀意。觀他人意。自觀意觀他人意者。本無意。四者自觀法觀他人法。自觀法觀他人法者。本無法。佛告颰陀和。是三昧護當信者。獨怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。阿惟越致。阿羅漢。乃信之耳。有愚癡迷惑心者離是現在佛前[1]立三昧遠。何以故。是法當念[2]佛當見*佛。佛告颰陀和。是菩薩當念佛當見佛當聞經。不當有著。何以故。佛本無是法無所因。何以故。本空無所有。各各行[3]法念。是法中無所取。是法無所著。如空等甚清淨　是法人所想。了無所[4]有。無所有。[5]是法假所因者空[6]寂耳如泥洹。是法無所有本無是法無所從來。亦無所從去。人本無。是法不著者近。有著者遠。佛告颰陀和。若有守是三昧者。因想入無想中。見佛念佛。守覺聞經念法。守覺不得念我。不得著法。何以故。有守覺。颰陀和有守覺不見佛。有所著如毛髮不得法。施[7]他人有所悕望爲不施。持戒有所悕望爲不淨。貪於法不得泥洹。於經中有[8]諛諂不得爲高明。樂於衆會中喜[9]於餘道[10]終不能得一行。於欲中念[11]難有瞋恚不能忍辱。有所憎惡不[12]得說他人。善求阿羅漢道者。不得於是見現在佛悉在前立三昧中不逮。無所從來。生法樂於中立。有所著不得空。菩薩終不得慳貪有懈怠不得道。有婬[13]妷不入觀。有所念不入三昧。佛爾時頌偈言

是等功德不可計　奉戒具足無瑕穢
其心清淨離[14]垢塵　行此三昧得如是
設有持是三昧者　智慧普大無缺減
博達衆義常不忘　功德之行如月明
設有持是三昧者　解了覺意不可[15]識
曉知無量之道法　無數諸天護其德
設有持是三昧者　常自面見無數佛
聞無量佛講說法　[16]輒能[17]受持念普行
設有持是三昧者　惡罪勲苦皆滅除
諸佛於世行愍哀　悉共嘵嘆是菩薩
假使菩薩欲觀[18]見　當來無數佛世尊
一心踊躍住正法　當學諷誦是三昧
其有持是三昧者　其功德福不可議
逮得人身最第一　出家超異行分衛
若有末後得是經　逮功德利最第一
得其福[19]祐不可限　住是三昧得如是

般舟三昧經卷中

*般舟三昧經卷下

後漢月*氏三藏支婁迦讖譯

請佛品第十

[20]颰陀和菩薩[21]政衣服。長跪叉手白佛言。我欲請佛及比丘僧。明日於舍食。願佛哀受請。佛及比丘僧默然悉受請。颰陀和菩薩知佛已受請。起至摩訶波喩提比丘尼所。白比丘尼言。願受我請明日與比丘尼俱。於舍小飯。摩訶波[22]喩提比丘尼卽受請。颰陀和菩薩語羅隣那竭菩薩。舍第。諸郡國其有新來人。悉請會佛所。羅隣那竭菩薩前至佛所。爲佛作禮。長跪叉手白佛言。我兄請佛。所有新來人。悉欲請於舍食。願哀受之。颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和[23]倫調菩薩。悉與宗親俱。前以頭面著佛足。及爲比丘僧作禮。作禮已。[24]竟從佛所去。歸到羅閱祇國。至颰陀和菩薩家。共相佐助作諸飯具。四天王。釋提桓因。梵三鉢。皆共疾來。佐助颰陀和菩薩作衆飯具。爾時颰陀和菩薩。宗親共莊嚴羅閱祇國。持若干種雜繒幡。覆一國中。其街巷市里皆懸繒幡。擧一國中悉散華燒香。作百種味飯具。用佛故。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸貧窮乞匃者。其飯具適等。何以故。不有偏施於人民及蜎飛蠕動之類。悉平等。颰陀和與八菩薩與諸宗親。以飯時俱往詣佛前。以頭面著佛足。却白佛言。飯食具以辦。願佛可行。時佛與比丘僧皆著衣持鉢。俱詣來會者。皆隨行佛入羅閱祇國中。到颰陀和菩薩家。颰陀和菩薩作是念。今佛威神故。[25]令我舍極廣大。悉作[26]琉璃。表裏悉相見。城外悉見我舍中。我舍中悉見城外。佛卽知颰陀和心所念。佛便

[1] 立＝去【知】　[2] 〔佛〕－【知】*　[3] 法＝自【三】　[4] 有＋（法）【三】，有無所有是法＝有是法無所有【知】　[5] 是法假＝故【三】　[6] 〔寂〕－【三】【知】　[7] 〔他〕－【宋】　[8] 諛＝[illegible]【知】　[9] 〔於〕－【宋】　[10] 〔終〕－【宋】　[11] 難＝雜【明】　[12] 得＝[illegible]【知】　[13] 妷＝泆【元】【明】，鉠【知】　[14] 垢塵＝塵垢【知】　[15] 識＝議【元】【明】【知】　[16] 輒＝輙【宋】　[17] 受＝能【宋】　[18] 見＝佛【三】　[19] 祐＝祚【元】【明】【知】　[20] 颰陀和＝颰陀惒【三】【知】下同　[21] 政＝整【三】，正【知】　[22] 喩＝[illegible]【知】　[23] 倫＝[illegible]【知】　[24] 〔竟〕－【知】　[25] 令＝今【知】　[26] 琉＝瑠【三】【知】

放威神。令颰陀和舍極廣大。擧一國中人民。悉見。於舍中佛前入颰陀和菩薩家坐。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。各各異部悉坐於舍中。颰陀和菩薩見佛比丘僧坐已。自供養佛比丘僧。若干百種飯手自斟酌。佛及比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆已乃飯。諸貧窮者悉等與。悉各平足。皆[1]持佛威神恩使之足。颰陀和菩薩見佛諸弟子悉飯已。前行澡水。畢竟持一小机。於佛前坐聽[2]經。爲颰陀和菩薩及四輩弟子說經。莫不歡喜者。莫不樂聞者。莫不欲聞者。佛以經請比丘僧及諸弟子。佛起與比丘僧俱去。颰陀和菩薩飯已。與宗親俱。出羅閱祇國到佛所。前爲佛作禮。皆却坐一面。及羅鄰那竭菩薩。[3]橋曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和[4]倫調菩薩。颰陀和菩薩。見人衆皆安坐已前問佛。菩薩用幾事得見現在佛悉在前立三昧。佛告颰陀和菩薩。菩薩有五事。疾得見現在佛悉在前立三昧。學持諷行心不轉。何等爲五。一者樂於深經無有盡時不可得極。悉脫於衆災變去。以脫諸垢中以去冥入明。諸[5]矇矓悉消盡。佛告颰陀和。是菩薩逮得無所從來生法樂。逮得是三昧。復次颰陀和。不復樂所向生。是爲二。不復樂喜於餘道。是爲三。不復樂於愛欲中。是爲四。自守行無有極。是爲五。菩薩復有五事。疾得是三昧。何等爲五。一者布施心不得悔。無所貪無所惜。從是不得有所[6]悕望。施人已後。[7]不復恨。復次颰陀和。菩薩持經布施。爲他人說經。所語者安諦。無有疑無所愛惜。說佛深語。身自行立是中。復次颰陀和。菩薩不嫉妬。所作無有疑。却睡臥。却五所欲。不自說身善。亦不說他人惡。若有罵者。若有[8]刑者。亦不得恚。亦不得恨。亦不得[9]懈。何以故。入空行故。復次颰陀和。菩薩是三[10]昧自學復教他人。書是經著好疋素上。使久在。復次颰陀和。菩薩所信多樂。敬長老及知識。於新學[11]人。若得所施。當念報恩。常有[12]識信。受人小施念報大。何況於多者。菩薩常樂重於經。棄捐無反復之意。常念有[13]反復。如是者得三昧疾。佛爾時頌偈言

常愛樂法在深解　於諸習欲不貪生
遊步五道無所著　如是行者得三昧
好喜布施不想報　所惠無著不[14]追念
所與不見有受者　唯欲得解佛深慧
愍傷衆生行布施　其心喜[15]踊不悔恨
常立布施及戒忍　精進一心智慧事
具足六度攝一切　慈悲喜護四等心
善權方便濟衆生　如是行者得三昧
若有興施除慳貪　其心歡踊而授與
既施之後恒欣喜　如是行者得三昧
曉知經法分別句　聞深要義佛所教
講說微妙道德化　如是行者得三昧
其人學誦是三昧　具足解慧爲人說
令此經法得[16]永[17]存　如是行者得三昧
常不祕與佛經法　不望供養乃爲講
唯求安隱佛道地　如是行者得三昧
除去所著棄諸蓋　捐去貢高及慢大
不自稱譽說彼短　終不復起吾我想
其有寂定意不起　便能解是道定慧
棄捐[18]諛諂心清[19]淨　用是速逮不起忍
常行至誠無綺飾　其願具足無缺減
殖衆正德無邪行　愛樂法者得道疾
所誦習經常不忘　常護禁戒清淨行
如是行者得佛疾　何況奉是寂三昧

佛告颰陀和菩薩。往昔無數劫。提和竭羅佛時。我於提和竭羅佛所。聞是三昧。即受持是三昧。見十方無央數佛。悉從聞經悉受持。爾時諸佛悉語我言。却後無央數劫。汝當作佛名釋迦[20]文。佛告颰陀和菩薩。我故語[21]汝。今自致作佛。是三昧若[22]曹當學。爲知內法第一衆所不能及。出衆想去。其有於是三昧中立者。念得佛道。佛爾時頌偈言

憶念我昔定光佛　於時逮得是三昧
[23]卽見十方無數佛　聞說尊法深妙義
譬有德人行採寶　所望如願輒得之
菩薩大士亦如是　經中求寶卽得佛

颰陀和菩薩白佛。當云何守是三昧。天中天。佛告颰陀和菩薩。色不當著。不當有所向生。當行空。是三昧當守。何等爲三昧。當隨是法行。復次颰陀和。菩薩自觀身無身。亦無所觀。亦無[24]所見。亦無所著。本亦無所盲。亦無*所聾。如經中法。視住亦無所見。亦無所著。無所著爲守道者。

[1]〔持〕－【三】　[2]經＋（佛）【知】　[3]橋＝憍【三】　[4]倫＝論【知】　[5]矇矓＝朦朧【宋】，朦朧【元】【明】，蒙籠【知】　[6]悕＝希【知】　[7]不復恨復＝不得復【知】　[8]刑＝形【三】　[9]懈＝厭【元】【明】【知】　[10]〔昧〕－【宋】　[11]人＝入【元】　[12]識＝誠【知】　[13]〔反〕－【宋】　[14]追＝退【三】　[15]踊＝勇【三】　[16]永＝化【三】　[17]存＝在【知】　[18]諛＝[illegible]【知】　[19]淨＝潔【知】　[20]文＋（佛）【知】　[21]汝＝若【三】【知】　[22]曹＝汝【知】　[23]卽＝旣【三】　[24]〔所〕－【三】

於法中無所疑。不疑者爲見佛。見佛者爲疑斷。諸法無所從來生。何以故。菩薩有法疑想。①便爲著。何等爲著。有人有壽命有德有陰有人有對有想有根有欲。是爲著。何以故。菩薩見諸法無所著。是②法亦不念亦不見。何等爲不見。譬如愚人學餘道自用。有人謂有身。菩薩不作是見。菩薩何等爲見。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。阿惟越致辟支佛。阿羅漢所見不喜不憂。菩薩如是見亦不喜亦不憂。守是三昧③者。亦不喜亦不憂。譬如虛空。無色無想。清淨無瑕穢。菩薩見諸法④如是。眼無所罣礙。見諸法用是故見諸佛。見諸佛如以明月珠持著琉璃上。如日初出時。如月十五日在衆星中央時。如遮迦越王與諸群臣相隨時。如忉利天王釋提桓因在諸天中央時。如梵天王在梵天中央最高坐。如炬火在高山頂燒。如醫王持藥行愈人⑤病。如師子出獨步。如衆野鴈飛行虛空中。⑥前有導。如冬月高山上積雪四面皆見。如天地大界金剛山却臭穢。如下水持地。如風持水。諸穢濁悉清淨。如虛空等。如須彌山上忉利天爲莊嚴。諸佛如是。佛持戒。佛威神佛功德。無央數國土悉極明。是菩薩見十方佛如是。聞經悉受得佛爾時頌⑦偈言

佛無垢穢離塵勞　功德衆覺無所著
尊大神通妙音聲　法鼓導義喩諸音
覺天中天脫諸慧　種種香華以供養
以無數德奉舍利　幡蓋雜香求三昧
聞法普妙學具足　遠離顚倒喩滅度
終不想著於空法　當志解妙無礙慧
清淨如月日出光　譬如梵天立本宮
常清淨心念世尊　意無所著不⑧相空
譬如冬月高山雪　若如國王人中尊
摩尼清淨超衆寶　觀佛相好當如是
如⑨鴈王飛前有導　虛空清淨無穢亂
紫磨金色佛如是　佛子念此供養尊
去諸幽冥除闇愚　卽悉速逮淨三昧
捐捨一切諸想求　無垢穢行得定意
無有塵勞釋垢穢　棄去瞋恚無愚癡
其目清淨自然明　念佛功德無⑩罣礙
思佛世尊清淨戒　心無所著不相求
不見吾我及所有　亦不起在諸色⑪相
捨離生死無衆見　棄捨貢高慧清淨
遠⑫除憍慢不自大　⑬聞寂三昧離邪見
其有比丘佛子孫　信比丘尼清信士
除去貪欲清信女　念精進學得是法

無想品第十一

佛告颰陀和菩薩。若有菩薩欲學是三昧疾得⑭是。當先斷色思想。當棄自貢高。已斷思想。已不自貢高。已却當學是三昧。不當諍。何等爲諍。誹謗於空是故不當共諍。不當誹謗空。却誦是三昧。佛告颰陀和。若有菩薩學誦是三昧者。有十事於其中立。何等爲十。一者其有他人若饋遺鉢震越衣服者不嫉妬。二者悉當愛敬人孝順於長老。三者當有反復念報恩。四者不妄語遠離非法。五者當行乞食不受請。六者當精進經行。七者晝夜不得臥出。八者常欲布施天上天下無所惜終不悔。九者深入慧中無所著。十者先當敬事善師視如佛。乃當却誦是三昧。是爲十事。當如法。作是行者便得八事。何等爲八事。一者於戒清淨至究竟。二者不與餘道從事出入智慧中。三者於智慧中清淨。無所復貪生。四者眼清淨。不復欲生死。五者高明無所著。六者清淨於精進自致⑮得佛。七者若有人供養者不用故喜。八者正在阿耨多羅三⑯藐三菩提不復動。是爲八事。佛爾時頌偈言

有黠慧者不起想　棄捐貢高及自大
常行忍辱無巍漏　爾乃爲學是三昧
智者心明不諍空　無想寂定是滅度
不誹謗法莫諍佛　如是行者得三昧
明者於是無憍慢　常念佛恩及法師
堅住淨信志不動　爾⑰時爲學是三昧
心不懷嫉遠⑱窈冥　不起狐疑常有信
當行精進不懈怠　如是行者得三昧
比丘學是常分衞　不行就請及聚會
心無所著不畜積　如是行者得三昧
設使⑲手得斯法教　及持奉行此經卷
已具足意⑳得如佛　然後學誦是三昧
住是至德行誠信　設有學誦三昧者
速㉑逮疾得是八法　清淨無垢諸佛教
其清淨戒有究竟　三昧無瑕得等見
以爲空淨於生死　住於是法得具足

①便＝使【知】　②〔法亦不〕－【三】　③〔者〕－【三】　④如＝知【三】　⑤病＝疾【知】　⑥前＝道【三】　⑦（斯）＋偈【三】　⑧相＝想【元】【明】【知】＊　⑨鴈＝鳥【知】　⑩罣礙＝罣礙【元】【明】【知】　⑪相＝想【知】　⑫除＝離【元】【明】　⑬聞＝閑【知】　⑭是＝者【元】【明】【知】　⑮得＋（作）【知】　⑯藐＝耶【宮】　⑰時＝乃【元】【明】【知】　⑱窈＝杳【三】　⑲手得＝未得【知】　⑳得＝特【元】【明】，持【知】　㉑逮疾＝疾逮【元】【明】

智慧清淨無有餘　無穢行者亦不著
博聞❶採智捨❷唐捐　得行如是爲黠慧
志精進者無所失　於供養利而不貪
疾得無上成佛道　學如是德爲明智

十八不共十種力品第十二

佛言。得是上八事者便獲佛十八事。何等爲十八事。一者用❸某日得佛。用*某日般泥洹。從初得佛日至般泥洹日佛無離。二者無短。三者無忘。四者❹無不定時。五者終無生法想言我所。六者無有不能忍時。七者無有不樂時。八者無有不精進時。九者無有不念時。十者無有不三昧時。十一者無有不知時。十二者無有不脫見慧時。十三者過去無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十四者當來無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十五者今現在十方無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十六者身所行事智慧。是本常與智慧俱。十七者口所言事智慧。是本常與智慧俱。十八者心所念事智慧。是本常與智慧俱。是爲佛十八事。佛告颰陀和。若有菩薩無所復著求法悉護學是三昧者有十法護。何等爲十法護佛十種❺力。何等爲十種力。一者有限無限悉知。二者過去當來今現在本末悉知。三者棄脫定清淨悉知。四者諸根精進種種各異所念悉知。五者種種所信悉知。六者若干種變無央數事悉知。七者悉曉❻悉了悉知。八者眼所視無所罣礙悉知。九者本末無極悉知。十者過去當來今現在悉平等無所適著。佛告颰陀和。若有菩薩無所從生法悉護。是菩薩得佛十種力。佛爾時頌偈言

十八不共正覺法　世尊之力現有十
設使奉行是三昧　疾速逮此終不久

勸助品第十三

佛告颰陀和。是菩薩持有四事。於是三昧中助其歡喜。過去佛時持是三昧助歡喜。學是經者自致阿耨多羅三❼耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。我助歡喜如是。復次颰陀和。當來諸佛。求菩薩道者。於是三昧中助歡喜。學是三昧者自致阿耨多羅三*耶三菩❽阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜。如是。復次颰陀和。今現在十方無央數佛本求菩薩道時。於是三昧中者助歡喜。學是三昧者自致得阿耨多羅三*耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜福。令其與十方人民及蜎飛蠕動之類。共得阿耨多羅三*耶三菩阿惟三佛。持是三昧助歡喜功德令其疾得是三昧。作阿耨多羅三*耶三菩阿惟三佛得不久。佛告颰陀和。是菩薩功德。於是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喩。譬如人壽百歲墮地行至百歲無有休息時。其人行使過疾風。周匝四方上下。云何颰陀和。寧有能計其道❾里❿者不。颰陀和言。無有能計其道*里者。天中天。獨佛弟子舍利弗羅阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛告颰陀和。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是四方上下諸國土其人所行處。滿中珍寶布施與佛。不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧。於是四事中助歡喜。其福出過布施佛者。百倍千⓫倍萬倍億倍。若見不。颰陀和。是菩薩助歡喜。其福寧多不。用是故當知之。是菩薩助歡喜⓬其福甚尊大。佛爾時頌偈言

於是經教中　⓭持有四事歡
過去及當來　現在諸世尊
勸助功德行　度脫諸十方
蜎飛之蠕動　悉逮平等覺
譬如此周匝　四方及上下
人生行百歲　盡壽行不息
欲有計道里　其數難度量
獨佛弟子知　不退轉菩薩
滿中珍寶施　不如聞是法
四事之勸助　其福出彼上
颰陀⓮且觀是　四事之歡喜
布施億萬倍　不與勸化等

師子意佛品第十四

佛爾時告颰陀和。乃去久遠世時。其劫阿僧祇。不可計不可數不可量不可極阿僧祇。乃爾時有佛。名私訶摩提。怛薩阿竭阿羅⓯訶三*耶三佛。其威神無有與等者。安隱於世間。於經中之尊。天上天下。號曰天中天。於是國土空閑之處。是閻浮利國土豐熟人民熾盛樂。是時閻浮利內。⓰廣縱十八萬拘利那術⓱踰旬。是時閻浮利內。凡有六百四十萬國。爾時閻浮利有大國。名颰⓲登加。其國中有六十億人。私訶摩提佛在是國中。有遮

❶採＝深【元】【明】【宮】　❷唐＝虛【宮】　❸某＝其【三】　❹無不＝無有【宮】　❺(十)＋力【元】【明】　❻〔悉〕－【三】　❼耶＝邪【宮】*　❽阿＝何【宋】　❾里＝理【宮】　❿〔者〕－【宋】　⓫〔倍〕－【三】　⓬〔其〕－【宮】　⓭持＝將【宋】，時【元】【明】　⓮且＝具【宮】　⓯訶＝阿【元】　⓰廣縱＝縱廣【明】　⓱踰＝喩【宮】　⓲登加＝發迦【宮】

迦越王名惟斯芩王。往到私訶摩提佛所。爲佛作禮却坐一面。時私訶摩提佛。卽知其王心所念。便爲說是三昧。其王聞是三昧助歡喜。卽[1]時珍寶散佛上。其心卽念。持是功德令十方人民皆安隱。時私訶摩提佛般泥洹後。惟斯芩遶迦越王。其壽終已後。還生王家作太子。名梵摩達。爾時閻浮[2]提有比丘高明名珍寶。是時爲四部弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。說是三昧。梵摩達太子。聞是三昧助歡喜心。踊躍樂喜聞是經。持珍寶直百億。散是比丘上。復持好衣供養之。以發意求佛道。時與千人俱。於是比丘所[3]剃頭[4]鬚作沙門。卽於是比丘所從索學是三昧。與千比丘共。承事師八千歲不休懈。前後一反得聞是三昧。是比丘輩聞是三昧四事。助歡喜入高明之智。持是助歡喜功德。却後更見六萬八千佛。輒於一一佛所聞是三昧。自[5]守學復教他人學。其人持是助歡喜功德。其後得作佛。名坻羅惟是遠但薩阿竭阿羅訶三*耶三佛。時是千比丘。從得阿耨多羅三*耶三菩阿惟三佛。皆名坻羅首羅鬱沈怛薩阿竭阿羅訶三*耶三佛。教不可計人民皆求佛道。佛告颰陀和。何人聞是三昧不助歡喜者。何人不學者。何人不爲他人說者。何人不守者。佛告颰陀和。若有菩薩守是三昧者疾逮得佛。　颰陀和。　若有菩薩在四十里外。聞有持是三昧者。菩薩聞之便當行求往到其所。但[6]得聞。[7]知有是三昧。常當求之。何況乃得聞學者。若去百里者。若遠四千里。聞有持是三昧者。當行學到其所。但得聞知。何況乃得聞學者。佛言。去人遠者常當自行求。何況去人十里二十里。聞有持是三昧者。不行求學。颰陀和。若有菩薩。聞是三昧欲行至彼。聞求是三昧者。當承事其師十歲百歲。悉具足供養[8]占視是菩薩不得自用。當隨其師教。常當念[9]師恩。佛言。我故相爲說之。[10]若菩薩[11]聞有是三昧處去四千里者。欲往到其所。設不得聞是三昧者。　佛言。我告若曹。其人用精進行求故。終不復失佛道。會自致作佛見不。颰陀和。菩薩聞是三昧念欲求不離。其得利甚尊。佛爾時頌偈言

我念過去有如來　人中尊號私訶[12]末
爾時有王典主人　至於彼佛聞三昧
至意黠慧聽此經　心悅無量奉持法
卽以珍寶散其上　供師子意人中尊
心念如是而歎言　我身於此當來世
奉行佛教不敢缺　亦當逮得是三昧
用是福願壽終後　輒復來還生王家
爾時見尊大比丘　號曰珍寶智博達
應時從聞是三昧　踊躍歡喜卽受持
供以好物若[13]千億　珍寶妙衣用道故
卽與千人除鬚髮　[14]來志樂求是三昧
同時具足八千歲　常隨比丘不捨離
一反得聞不復二　是三昧者譬如海
執持經卷諷誦說　其所生處聞三昧
用積累是功德故　[15]當見諸佛大神通
其所具足八萬歲　所見諸佛輒供養
會値諸佛六萬億　加復供養六千尊
聞所說法[16]大歡喜　然後得見師子佛
蒙此功德生王家　見佛號曰堅精進
化無數億諸人民　度脫一切生死惱
諷誦學是法[17]以後　便復見佛名堅勇
天上世間誦其稱　聞三昧聲得作佛
何況受持諷說者　於衆世界無所著
廣宣分流是三昧　未曾疑忘於佛道
此三昧經眞佛語　設聞遠方有是經
用道法故往聽受　一心諷誦不[18]忘捨
假使往求不得聞　其功德福不可[19]盡
無能稱量其德義　何況聞已卽受持
設有欲求是三昧　當念往時彼梵達
[20]教習奉行莫退轉　比丘得經當如是

至誠佛品第十五

佛言。乃往昔時復有佛。名薩遮那摩怛薩阿竭阿羅訶三*耶三佛。時有比丘名和輪。其佛般[21]泥洹後。是比丘持是三昧。我爾時作國王剎利種。於夢中聞是三昧。覺已便行求持是三昧。比丘卽從作沙門。欲得於是比丘所一反聞是三昧。承事師三萬六千歲。魔事數數起不得一反聞。佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我故語若曹。若曹當疾取是三昧。無得忘失。善承事其師持是三昧。至一劫若百劫若[22]千劫。莫得[23]有懈惓。趣當得是三昧。守善師不離。若飮食資用[24]衣被床臥。千萬珍寶以用上師。供養於師無所愛惜。設無有者當行乞食給[25]師趣

[1]時＝持【宮】　[2]提＝利【三】【宮】　[3]剃＝鬀【宮】　[4]〔鬚〕－【宮】　[5]守＝受【宮】　[6]〔得〕－【三】　[7]知＝如【三】　[8]占＝瞻【元】【明】　[9]師恩＝師思【宮】　[10]若＋(有)【宮】　[11]聞＋(有)【宮】　[12]末＝未【宮】　[13]千＝于【元】【明】【宮】　[14]來＝棄【元】【明】【宮】　[15]當見＝常見【宮】　[16]大＝代【宋】　[17]以＝已【元】【明】【宮】　[18]忘＝妄【宋】　[19]盡＝量【三】　[20]教＝效【宮】　[21]泥洹＝泥槃【三】　[22]千＝于【宮】*　[23]〔有〕－【三】　[24]衣＋(服)【三】　[25]〔師〕－【三】

當得是三昧莫厭。佛言。置是所供養者此不足言耳。常當自割其肌供養於善師常不愛惜身。何況其餘。當承事善師如奴事大夫。求是三昧者當知是。得是三昧已當堅持。常當念師恩。佛言。是三昧難得値。正使求是三昧至百億劫。但欲得聞其名聲不能得聞。何況得學者。轉復行教人。正使如恒邊沙佛刹滿其中珍寶持用布施。其福寧多不。不如書是三昧持經卷者。其福極不可計。佛爾時頌偈言

我自識念往世時　其數具足六萬歲
常隨法師不捨離　初不得聞是三昧
有佛號曰①其至誠　時知比丘名和②輪
彼佛世尊泥③曰後　比丘常持是三昧
我時爲王君子種　夢中逮聞是三昧
和輪比丘有斯經　王當從受此定意
從夢覺已即往求　輒見比丘持三昧
即除鬚髮作沙門　學八千歲一時聞
其數具足八萬歲　供養奉事此比丘
時魔因緣數興起　初未曾得一反聞
是故比丘比丘尼　及清信士清信女
持是經法囑汝等　聞是三昧疾受行
常敬習持是法師　具足一劫無得懈
勿離千億用道故　當得聞是法三昧
衣服床臥若*千億　比丘家家行乞食
以④用供養於法師　精進如是得三昧
燈火飮食所當得　金銀珍寶供養具
⑤尚當自割其肌肉　以用供養況飮食
明者得法疾持⑥行　受學經卷有反復
是三昧者難得値　億那術劫常當求
所周旋處聞是法　當普宣⑦視諸學者
假使億千那術劫　求是三昧難得聞
設令世界如恒沙　滿中珍寶用布施
若有受是一偈說　敬⑧誦功德過於彼

佛印品第十六

佛於是語颰陀和。若有菩薩聞是三昧。聞者當助歡喜當學。得學者持佛威神使得學。當好書是三昧著素上。當得佛印印當善供養。何等爲佛印。所識不當行。無所貪。無所求。無所想。無所著。無所願。無所向生。無所適。無所生。無所有。無所取。無所願。無所往。無所癡。無所有。無所結所有盡。所欲盡。無所從生。無所滅。無所壞。無所敗。道要道本是印中。阿羅漢辟支佛。不能壞⑨不能敗不能缺。愚癡者便疑是印。⑩是印是爲佛印。佛言。今我說是三昧時千八百億諸天阿須⑪輪鬼神龍人民。皆得須陀洹道。八百比丘皆得阿羅漢道。五百比丘尼皆得阿羅漢道。萬菩薩皆逮得是三昧。皆逮得無所從生法樂於中⑫立。萬二千菩薩不復還。佛語舍利弗羅摩目⑬揵連比丘阿難。颰陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。⑭那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和⑮輪調菩薩。佛言。我從無央數劫求佛道以來。今以*得作佛。持是經囑累若曹。學誦持守無得忘失。若有颰陀和菩薩學是三昧者。當具足安諦學。⑯其欲聞者當具聞。爲他人說者當具說。佛說經已。颰陀和菩薩等。舍利弗羅摩目*揵連。比丘阿難等。諸天阿須⑰輪龍⑱鬼神人民。皆大歡喜。前爲佛作禮而去

般舟三昧經卷下

①其＝具【宋】【元】【明】　②輪＝隣【宮】　③曰＝洹【宮】　④用＝周【宮】　⑤尚＝常【三】　⑥行＝說【宮】　⑦視＝示【宋】【明】【宮】　⑧誦＝用【三】　⑨不能＝所【三】　⑩〔是印〕－【宮】　⑪輪＝倫【宮】　⑫立＝六【宋】【宮】　⑬揵＝乾【宮】＊　⑭〔那〕－【三】　⑮輪＝論【宮】　⑯〔其〕－【宋】　⑰輪＝倫【宮】　⑱〔鬼〕－【三】

拔陂菩薩[1]經

No. 419. [Nos. 416-418]

[2]僧祐錄云安公古典
是般舟三昧經初異譯

聞如是。佛在羅[3]悅祇竹園多烏樹下。與衆弟子五百比丘俱。皆是阿羅漢。所著盡。無餘結。所作滿。所求具。皆已下重擔。悉至所願。已斷於故胎從政化度。皆悉度八禪。除一凡比丘。爾時拔陂菩薩。與五百菩薩俱。皆白衣身受五戒。皆從如來欲受正法。拔陂菩薩便起前到佛所。爲佛作禮[4]却坐一面。諸菩薩及諸比丘。悉以頭面禮佛皆坐一面。佛爾時便取神足定意。使諸比丘在他郡國者。皆來會是竹園。悉爲佛作禮。爾時過十餘萬衆比丘皆來會竹園。佛復取神足定意。使大德比丘尼等。從三萬餘比丘尼。皆來會竹園。爲佛作禮悉坐一面。佛復取神足定意。使羅檀迦婁菩薩從惟舍大國。及迦休頭菩薩從占波大國。及那達頭菩薩從波羅奈大國。及須深無菩薩從迦惟羅衛大國。及大[5]大導衆菩薩。及給孤獨迦羅越從舍衛大國。及脩達菩薩從拘暹大國。及譭論調菩薩。從沙號大國。各從二萬八千人皆會竹園。悉以頭面禮佛足悉坐一面。爾時阿闍世王。與過十萬衆人俱。來到佛所。皆以頭面禮佛悉坐一面。爾時第一四天王。及忉利天王。及梵天王。與無央數天衆。悉來到佛所。爲佛作禮悉坐一面。及諸遍淨天無央數衆。悉來到佛所。作禮皆住一面。及四阿須倫王。從無央數阿須倫衆。皆來到佛所。作禮竟悉住一面。及難頭和難龍王。及沙迦羅龍王。及摩奈師龍王。及阿耨達龍王。及伊羅鉢龍王。共與無央數衆龍俱。來到佛所。作禮竟悉住一面。爾時是三千日月間。無有空無人者。皆大神妙天龍神。及人非人從下并梵天。拔陂菩薩便起坐。[6]整衣服右膝著地。向佛叉手便言。今欲有所問。願佛演[7]說解我所難。佛因言。拔陂恣意所問。如來今我悉能解汝所問。知汝意生滅形[8]象。拔陂菩薩便言。云何得菩薩定意所聞如海多藏。所聞無有餘疑。不忘生念亦不退亦不懈惰。於無上之道至德正覺。爲佛轉生。不落無法處。常識所從來生。未嘗離本願見如來至。便臥夢亦不離正。得形常端正。可愛見者。喜生於豪貴家。常持堅彊意。自[9]褁所學。疾所知不忘。廣計慮意堅[10]固慚羞。具了理奇可多行慈。常有默覺。所對多威。神常精進不中悔。博放義。常入法。常入止。常入觀。常入禪。常入定。空不入相。無形地法。不恐不懼。常樂說法。常樂受法。意所願生不復違其本願。本德多力。本意多力。本因緣彊。五根彊。所作常彊。呵止惡常彊。所觀常彊。於解所願常彊。難勝量譬如海。譬如月自具淨滿。譬如日稍盡陰冥。譬如火能現色。譬如虛空離可塗汚無所著意已空。譬如明珠悉達正法。譬如石安住不動譬如根難[11]搖動。譬如[12]猶及[13]濡軟其意無所[14]猗。譬如[15]蜚鳥意以低伏。譬如乞兒不起。樂在縣國樂山[16]谷。譬如麋鹿亦猴猿不親愛[17]俗人。亦有學者常導衆復牽衆。無瞋恚在諸人不復化。悉諸魔隨次解度。諸法無教導自意解。於覺法在禪堅不緣[18]邪。有大慈力難可嬈。所念常深不離正行。無能計其所得所念。得聞法數[19]依墮淚。所忌常[20]太。一切具佛所行思願。衆[21]來欲採無數善念。願取海清淨信。增願淨潔。妬嫉瞋恚斷常願明在。一切知至光內歡喜。行願以斷不信忌。爲黠所[22]洒。滿無數天願行。一切莊飾世斷綺可。便淨好行戒淨具爲。能斷弟子因緣覺地。心所求願堅不轉。所作竟成所求常無造。於天人道善法行不[23]鑿事。悉於菩薩成滿具度不愛喜。一切於異學不傾邪。一切敬樂諸佛。悉見法光耀無能化壞。常悉會面於諸佛。譬如作幻人一切法非[24]我。譬如化人未來於後法。譬如夢人過去[25]當來現在事。譬如有光一切世悉見身。如雙日亦不行。亦無所止因緣法。譬如景於生死。以住無胎。已斷胎想[26]過不取法。行遠棄已受法器。菩薩意已無數。一切於世一切無能轉不墮。次近無所著。一切佛國界已度狩節門。一切足解散善法。自[27]上如法器。一切於諸佛。一切爲如來所拜。以佛神住衣毛不動。能力如師子獨吼。常見敬一切。能飽滿世衆不亂誤。一切爲諸佛所[28]待知。如時覺行化。棄所疑。無彼受法。一切三世無不照知一切黠慧說無窮。常行慈以得哀。不留事說經明不慧棄住。悉於諸人不兩隨。

[1] 經＋(四)配般【宋】【宮】　[2] (僧祐…譯)十七字＝一名拔陂安公古典經後漢月支支婁迦讖譯【宋】【元】，開元錄云亦名拔陀經僧祐錄云安公古典經漢失譯【元】，開元錄云亦名拔陀經僧祐錄云安公古典經後漢月氏三藏支婁迦讖譯【明】，〔僧祐…譯〕十七字－【聖】　[3] 悅＝閱【三】【宮】　[4] 〔却〕－【三】【宮】【聖】　[5] 〔大〕－【三】【宮】　[6] 整＝正【三】【宮】，政【聖】　[7] 〔說〕－【三】【宮】【聖】　[8] 象＝像【三】【宮】　[9] 褁＝褰【三】【宮】　[10] 固＝恩【三】【宮】，思【聖】　[11] 搖＝搯【聖】　[12] 猶＝循【宮】　[13] 濡＝濡【宋】【宮】，濡【明】　[14] 猗＝倚【宋】【宮】　[15] 蜚＝飛【宮】　[16] 谷＝裕【聖】　[17] 俗＝浴【宋】，欲【元】【明】，浴【聖】　[18] 邪＝耶【宋】【宮】*　[19] 依＝懷【宮】　[20] 太＝大【三】【宮】【聖】　[21] 來＝救【宮】　[22] 洒＝渫【明】　[23] 鑿＝厭【三】【宮】*　[24] 我＋(有)【三】【宮】【聖】　[25] 當＝甞【宋】　[26] 過＝遇【宋】【宮】　[27] 上＝止【宋】　[28] 待＝持【三】【宮】

身意同生直。心爲世眼三界明。悉三界無能輕易者。行非我。世所有展轉止。行不求衆樂。獨行信憶誠信。法不取不棄一切知演教。彼勸人住大學門。已至無恐怖。善說如來正法一切卷句。常行求見者莫不喜。悉衆所從大樂得喜。在如來足下斷①蓮。當樂善說一切佛法。樂行問不仇意著。於行於衆止所受恐怖斷。起力言行一切度轉。常直取所住不動。一切贏彼助說法坐師子座。數數有悉諸佛所知。一切在世無所墮。悉說行在入知常尊法。悉依諸佛行。常願法不倦解待愚。如來善交無處所行。在十方世常好行一切。爲人棄罪成福。默爲日增已得入法門。譬如天法身無形故常②拏內人。爲菩薩一切不斷諸佛諸行。不住止欲。具菩薩③棄已被人④鎧。雖多怨⑤嫉欲勝一切。於佛數數願。如來十種力地。一切想去已爲知悉了。工校計知世聚散。一切行入生死。棄無所作亦不亂。已度於法海爲藏貴寶。遍行於世一切已遠世。已習行大變化佛力足致無比。聚一意願見諸佛棄。不用一切世所生生異界。如來有住在者。正覺無所著。遙見佛及其國界。聞其法。見其比丘僧。亦不五逵。亦不六逵。菩薩亦不從是世致彼聽視。猶故住是世耳。遙見正覺。亦聞明法。亦悉受行。譬如今面受奉行。⑥令正等。使吾無疑。亦使如是。諸菩薩無懈意。常面見佛善聽法。至夢傾意。⑦不爲*邪。佛便謂拔陂菩薩言。善哉善哉拔陂。是爲哀衆辭。求衆之安。⑧愍念三世。見義見樂見安。於人天能⑨以如是義問如來。先亦自有德。於過去佛已施衆善福。已待遇衆佛。坐法義座。願法無所願⑩援。奉受梵行。少欲約可於無食。喜具戒起諸菩薩。常勸成菩薩。常願尊菩薩。常願菩薩意大。願菩薩盛。願菩薩得。其所求常慈有大。依一切等心。於人制意度無極。見佛常⑪度理。如來語求佛意。譬如和夷鐵無稱量。悉人意所⑫常善知覺於面行。是汝德。拔陂。吾已意具知。雖爾者有現在佛定。名爲常住⑬止。是定爲定意。堅不墮。不失意。下耳根衆不他忘。唯如來爲我解說是定意。爲衆學作先。使衆人得安。願愍是世。爲人天世及諸菩薩大願者。皆當以是見光自照。佛便告菩薩拔陂言。常行一法。常作莫*壓。奉行如上多益。作莫滅如作車成便乘。便可隨常所求。已具淨。已諦念。已具堅。本⑭力作一切善法。自致躐過便以有。何等爲一法。見在佛定意。名爲止定住者。所謂因緣。佛意作念。意不邪冥不亂。已默得持精進。不跌無形有待⑮遇。常興空厚睡臥。爲劇怨且遠⑯避衆會身常隱。⑰避惡知識莫親。隨善政友可法道。直根莫⑱妄占近緊。欲少食不顧貪。好法衣。不顧壽長。隨本命慧身無所愛。不⑲顧其親屬。本所生國速棄去。已親慈心。已得哀⑳意。已住喜意。已行護心諸蓋。已棄諸禪。已習色㉑想。已分別陰想不取諸人。不受諸大。不宥意。已不亂生受不住不淨。已得一切舍向。一切脫人。一切於人如已身。一切人皆非我。一切法無所取。從戒無所願常習欲定。多聞欲樂戒。陰不漏毀定。陰不動墮。於法無所復疑。與佛無諍。於法無所棄。於僧不誹謗。龜惡言以斷止。待遇於有道過者。常遠離世音無樂。不用過世音。常用愛樂畜生音。遠棄辟六堅法。已習五度脫。常當習十惡作足已棄十善作足。親習於九燒。能自解於八無勢。悉違捨八精進。常已習九想行。已行八大人念。爲已得諸禪莫取愛。莫以聞自大理可綺。下耳聽常重法。常欲法色想。已別自想身無所取。想人已悉捨。雖生不爲可陰想。已分別所有。已不住常求。欲泥洹願。不用生死行。於生死恐懼想。於諸陰想如怨。於四大如蛇。於諸入已想空。想三界無所住。見泥洹而獨樂。世作不復用。捨世隨佛。令於人無諍。一切於世無所親。一切諸佛常得面。有是身如夢見向脫。常淨潔善作。常爲求一切諸想。分別計三堅定。常著念一切諸佛。依怙著善本。常思願一切諸佛。自在欲定。不自願佛身相等。一切法不分別計世。知義不興諍。從受有能次第。隨如來住地利得忍辱。已下入法身空身。爲已知人身。不生不滅泥洹身。常以觀黠慧眼已爲淨。一切法非我。願佛意不墮不踰。一切於佛一其行。不念知欲求到。爲無數識申直意。於㉒爲業不爲彼。隨佛智遇善友如見尊。一切於諸菩薩無異意。悉反魔所作。一切㉓世所有如幻。一切諸佛如光。照見如來。常行求菩薩意度無極悉等。等㉔億誠信見諸佛一切等善法。拔陂。是爲現在佛面住定意。亦

①蓮＝違【三】【宮】 ②拏＝孥【聖】 ③棄＝乘【三】 ④鎧＝鎧【宮】【聖】 ⑤嫉＝疾【三】【宮】【聖】 ⑥令＝今【宋】【宮】 ⑦不＝亦【宮】 ⑧愍＝慰【聖】 ⑨以如＝如以【三】【宮】【聖】 ⑩援＝授【宋】【宮】 ⑪度＝廣【三】【宮】【聖】 ⑫常＝掌【聖】 ⑬止＝山【宮】 ⑭力＝仂【三】 ⑮遇＝過【宋】【元】【宮】 ⑯避＝辟【聖】 ⑰避＝辟【宮】【聖】 ⑱妄＝忘【宮】 ⑲顧＝雇【聖】 ⑳意＝懸【宮】 ㉑想＝相【宮】 ㉒爲業＝佛乘【三】 ㉓〔世〕－【聖】 ㉔億＝憶【三】【宮】

用是法定意爲具來。何等定意具將是法來。所謂現在。現在佛面住定意爲何等。拔陂。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於戒常具足。常獨處不與衆。便起意念言。阿彌陀佛爲在何方。常在說法如其所聞。便生念在西方。阿彌陀佛如來正覺所治也。去是佛國當過百千億佛界。名須摩提國。衆菩薩所聚。聽尊說法已不亂意。常當念是國地。拔陂。譬如人臥夢見聚銀若金及衆寶。親友知識極[1]愛親屬。常樂欲見不*饜。便與共戲樂。至意親密談。至寤尙識其所見。如事爲人說。便爲墮淚念識其想。拔陂。亦如是。菩薩白衣著若學者。[2]聞阿彌陀佛所在國。常當念其方。無毀漏於戒。於戒陰莫用亂意。淨心念一日一夜至七日七夜。如是七日七夜畢念便[3]可見阿彌陀佛。或在夢中如來阿彌陀佛。如來當面自見。譬如上頭夢男子。自想爲住在空。不想夜亦不想晝。其眼根不爲壁牆所遮。不爲陰冥所蔽。拔陂。菩薩亦爾。作意行如是。如是於佛界中間。雖有須彌山。有遮迦謗摩呵遮迦謗山。及餘黑山。不能遮其眼視。亦不能遮其意。菩薩亦未得天眼。視見阿彌陀佛。亦不得天耳。聽聞阿彌陀佛說經。亦未得神足。得往到阿彌陀佛國。菩薩亦不從是下世往生彼。但自故住是世。見阿彌陀佛如來。亦聞其說法如聞奉行。菩薩便從是定意。寤如所聞法。便爲人廣說。拔陂。譬如人從[4]隨沙離聞有好女字須聞。復有第二男子。聞有好女字阿凡和利。復有第三男子。聞有好女名爲蓮華色。從聞展轉著污轉自作貪。是諸男子皆未見好女。但遙聞數數起意生念。便有[5]婬起。從臥便夢見。便往到女處。是故羅閱祇城中男子。如是起意。如是便見。與共會合。便亂習*婬法。[6]曉覺便寤故。識如[7]問如知。拔陂。爲汝說如是。從是因緣如是法說。從是不還受[8]別。於無上覺道。我復爲其說。當來於後久遠。當名爲善寤如來無所著正覺。其人但得恣意見想。如是正見如是菩薩。拔陂。亦如是住在是世間。彼有阿彌陀佛。已聞數數念。便見如來阿彌陀佛見在。佛面見住上定意。見便難問如來。從何法會菩薩得生是世。阿彌陀佛便爲諸菩薩說言。常念佛意善習不捨。常行幻作便得生是佛國。何等常念佛念如來法不忘。今是如來無所著正覺。身有三十二大人相。紫磨金色身。如淨明月水精珠身。譬如衆寶所瓔[9]珞。在衆弟子中獨說法。如是爲其誠說。何以無所壞故。何所不壞敗者。地水火風神天梵王。是皆不亡色痛想行識。如有念如來。因緣[10]如空。空便爲已得。是爲念佛意。菩薩常寤已捨其定。拔陂。汝用是便到彼所。從到便說是事。從有是如是法說。可[11]使受*別不復還墮。於無上得正覺。拔陂。亦汝及摩呵迦葉。及因陀達菩薩。及須深天子。亦及[12]餘。於是定意有得者。拔陂。過去久遠有一男子。於[13]曠野澤中便大飢復渴。於澤中便得臥。夢得好飯食極意飽食。所飢渴便飽。適寤自意身飽滿。便自計是法。譬如夢食。其如是觀便忍受*別。於佛法菩薩亦如是。居家或學聞佛所在方。常至意當念其方。常願欲見佛莫取想。於胎亦莫想自有身。常住空想。有想當想念佛。從以空想便以住。以能想念佛。淨如琉璃寶中尊。如是念便見如來。拔陂。譬如人從本生國到他方。久久還念本所生國遊戲所見。樂臥便夢還故國。便遊戲生想如故所到處。於國中恣意[14]戲。寤便爲親近及知識左右侍人說言。我往如是我見如是。我所到到所作到[15]如是。拔陂。菩薩亦如是。居家及學聞佛所在方。常當念其方。願常欲見佛。如是念菩薩。會見如來淨如琉璃寶中尊。拔陂。譬如觀污露比丘。取半壞敗色著其前。便見已青黑亦見壞[16]亦見。空隨如烟。但見白骨在前。是骨從何來誰持著。是誰所作。是皆意所作耳。拔陂。菩薩亦如是。持佛不歸他。住在是定意。所向方便願見佛。其方有佛者卽見如來身。何以故。以[17]倚著定故。復已持佛故住在是定。以佛威神復已定力。自復以宿功德作三令悉見如來。拔陂。譬如人年尙少。樂自拔拭淨器受[18]麻油。淨器受清水新磨鏡。若於水精器自觀其身。悉於是中見其形。拔陂。汝寧謂是人形入油水鏡水精器不。若已在其中耶。對言。如來不我謂內不可得。及[19]麻油水鏡水精悉見影住其前。亦不從光中來。亦不從身中出。佛言。善哉善哉。拔陂。實如是。以淨色已分別。諸菩薩欲見佛易無難見。[20]卽能問得問能對。所聞內喜其復內爾。是諸佛從何來我到何所。是皆無

[1]愛＝受(聖)　[2]聞＝問(三)(宮)(聖)　[3]可＝亦(元)(明)　[4]隨＝强(三)(宮)　[5]婬＝淫(宮)*　[6]曉＝饒(聖)　[7]問＝聞(三)　[8]別＝莂(元)(明)*　[9]珞＝絡(宮)
[10]如＋(如)(宮)　[11]使＝便(聖)　[12]餘＝能(宋)(宮)　[13]曠＝廣(聖)　[14](遊)＋戲(三)(宮)　[15]如＝知(三)(宮)(聖)　[16]亦＝赤(三)(宮)(聖)　[17]倚＝猗(宋)(宮)
[18]麻油＝油麻(三)(宮)(聖)　[19]麻＝摩(聖)　[20]卽＝如(三)

從來。知如來無從去。云共自身共復生意爾。但意行是三界耳。我欲觀天意卽見天。以意作佛。亦以意見。但是我意。爲佛如來但意耳。及我身意也。以意見佛。意不能見意。意不能知意。意想爲無智。不想意爲泥洹。是法無堅。皆從自可起。自可悉空。求自可亦無有。拔陂。菩薩亦如是住在其定。拔陂。有四法菩薩疾得是定。何等[1]爲四。一爲無央信。二爲精進無能[2]逮。三爲黠不受彼教。四爲親善友。拔陂。是爲四法。菩薩用疾得是定。復有四法。菩薩疾得是定。常求見佛。常願聞法。計無所住。求佛意不忘。菩薩用是四法疾得是定。復有四法。何等爲四。不樂俗言不樂有人[3]識不欲世樂不到睡臥[4]試。但除大小便及飯食時及經行。不*識會四輩及餘衆。常以法布施轉增。不樂好色及待[5]過利。是爲四法。菩薩疾得是定。復有四法疾得是定。常作佛形像。夾晝作其好。常持是定意。亦以意樂是定住久長[6]止。亦書受奉行。是定[7]起。棄綺可意無綺可法。便住無上獨尊道。常營護如來敎令諦不忘。是爲四法。菩薩用疾得是定。佛爾時知是義。便說偈言

當生信於尊令　莫畏法所空說
行精進斷截臥　滿三月當坐行
常說法尊所言　偏教令演其功
莫樂著見待遇　無所著得是法
紫磨色相百福　常作念佛在前
歡喜光一切照　形極好如金珠
過去佛及未來　常當念叉手住
亦見在人天尊　悉恭敬善[8]法念
常待遇於德王　以華香散其形
與[9]飲食常淨心　求是定當阿難
鼓吹增及琴[10]瑟　常作樂無量[11]象
諧喜悅無數喜　常願求無極定
常造作無比形　好分別相具好
金色身[12]禮清淨　欲願定是[13]何難
所念法常念作　淨潔戒聞欲求
借事聚壞散棄　於是定得不久
莫生嬈於有形　行慈心具依護
且當觀欲善苦　求是定得不久
生慈喜於說法　相侍尊常禮尊
莫綺可棄貪慳　於法說莫疾弄
如是令善可待　所生滅如來說
無數佛悉所教　所求定莫爲難

拔陂。菩薩當於說法比丘恭敬。常當禮遇具作待如尊。於是定便爲進。拔陂。菩薩有於說經比丘亂意。有念嫉怨恨無清淨心。拔陂。衆非義所截令許。菩薩得是定意至德尊滿道義終無是。拔陂。譬如有眼男子。淨夜無雲霧。於夜半時仰頭視上。便見無數星宿。拔陂。菩薩亦如是。[14]受護佛法者觀於意。在東方見無數佛。無數百無數千無數萬無數億百千。求見甚易眼精所觀見。拔陂。譬如來正覺眼。一切知一切見。菩薩亦如是。於是見在佛住[15]正定意。從幻聞具行。從精進無借具行。布施具行。戒度具行。忍辱具行。禪意具行。黠度定具行。得脫黠具行。度無上黠具行。佛爾時解是義說偈言

有眼觀上視空　於淨月中夜起
見無數億千[16]里　雖曉明意在識
定意爾菩薩得　見無數千佛國
從定寤意故識　亦於衆說國好
定眼淨夾覺視　無蔽障觀十方
勝可愛爲[17]覺眼　是定淨用見尊
尊無時想觀世　觀十方三世尊
斷毒淨無[18]胎相　願聽善學上德
亦聽法快甚涼　可疾念空止要
我是法願與俱　安樂衆願爲佛
如無量菩薩色　見佛國億萬數
菩薩爾得定後　見無央諸尊形
有意學遍慈仁　從我聞悉持行
是定爾菩薩得　無數百法不持
信羞慚生想愛　悉遠棄世所可
何不作世法施　從是得淨[19]止地

拔陂。菩薩得定意。當起定意生精進。譬如船滿中諸寶。已度大海[20]粗及[21]此岸。船近於岸邊沒。於是閻浮提人。當大[22]舉聲稱怨。[23]稱復悲哭。我曹已貧衆不見好寶。拔陂。於是定意可聞已遠。不復書不讀不諷不行。亦不求義。比丘比丘尼及優婆塞優婆夷。其國處悉諸天世。皆大出聲稱怨。當復悲哭。我曹悉已空貧衆不見是法施。世已有是深妙定意。親佛所敎。佛所稱譽。佛所尊說。聞已不書取。亦不諷受。亦不讀。復不行。亦不住。樂聽綺滿害智。不欲具聞。不取多智。雖聞不欲。亦不樂取是定。拔陂。譬如愚人少黠若有人[24]來以栴檀授與之。癡人生不淨想黠人便爲

[1] 爲＝四【三】　[2] 逮＝還【聖】　[3] 識＝試【聖】*　[4]〔試〕－【聖】　[5] 過＝遇【明】【聖】　[6] 止＝生【宮】　[7] 起＝執【宮】　[8] 法＝去【宋】【元】【宮】　[9] 飲＝飯【三】【宮】【聖】　[10] 瑟＝業【聖】　[11] 象＝像【三】【宮】　[12] 禮＝積【三】【宮】　[13] 何＝阿【宋】【元】【宮】　[14] 受＝授【三】【宮】　[15] 正＝止【三】【宮】【聖】　[16] 里＝星【聖】　[17] 覺＝學【聖】*　[18] 胎＝照【宮】　[19] 止＝土【宮】　[20] 粗＝沮【三】【聖】，涅【宮】　[21] 此＝世【宮】【聖】　[22] 舉＝學【聖】　[23] 稱＝歎【三】【宮】　[24] 來以＝已來【宋】【宮】，以來【元】【明】，已來【聖】

共說是栴檀極好香。何爲於是生不淨想。何不嗅之。聞其好香何不視之。見其好色便自[1]挾其鼻。不欲聞香故。閉其眼故。不欲視香色。說是定時亦如是。無戒者不樂欲遠。不樂受已習。無慧痛亡其智。到禪便[2]猗著胎歸胎。是諸聞是定意。亦不信亦不用亦不隨。亦不生內喜。復出聲言。於衆便作願善哉。今學光明尙能爾。今世有高比丘。譬如阿難。是經譬如[3]壙中[4]大。去衆於屏處更說非誦。是經欲聞巧亂耳。是非佛所說。拔陂。譬如[5]賈人到愚冥人邊。出絕好摩尼珠以視癡人。是癡人問主。是珠價直幾所。其主言。如是珠於夜作光。以寶滿其明處。則是珠於*賈子曹[6]便笑戲調珠。[7]主便度量摩尼珠。復言貨主。是珠[8]薄一牛寶則當是其價耳拔陂。亦如是。於後有是菩薩定。如有比丘。能持信堅多欲學。直於奉行斷於[9]疑。欲求度多聞有黠。深念行慈得哀。是定自在處。說如是定爲可久住。有癡者。於前過勝未嘗有行。未嘗有福德。自大多嫉[10]用利自[11]取。欲作世名少聞。[12]本無善學。是曹譬聞是定。亦不[13]持亦不信亦不行亦不樂受。復出聲言。甚可[14]怪。是曹比丘。何一不斷。是比丘何一不解。聞是曹[15]世巧言雅辭[16]强說言。是佛所道。拔陂。我已故爲若重說。令汝明解及天人世。拔陂。若有人[17]以是重三千日月。滿中七寶施與諸佛如來正*覺。不聞是定者。若有菩薩聞是定意。已聞復言。是福獨多。佛爾時解是義。便說偈言

一切是重三千　悉施[18]與滿中寶
願作佛如是行　常於世無雙[19]二
其能有得此經　善定意佛所尊
聞便信受奉行　及福快獨極尊
佞調意常自是　收意邪無定根
常求會惡知識　轉相教不信是
漏無戒惡法具　自可足堅住癡
轉相[20]誹謗可脫　敢壞敗勝所教
是經非佛所說　法王亦無是言
敢出是惡聲說　惡作具不撿意
有當見大雄尊　三世將光無量
是義出爲是輩　是皆爲持法學
已聞是深妙經　[21]聞便受內生喜
是曹輩可莫疑　不憂後不爲佛
有戒具清淨行　有信悉直無邪
口說法如海流　我所說爲是賢

拔陂菩薩經

No.420.

自在王菩薩經卷上

姚秦三[22]藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛城祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆二萬人[23]俱。菩薩摩訶薩皆是一生補處。其名曰彌勒菩薩。[24]得大勢菩薩。師子意菩薩。師子相菩薩。大相菩[25]薩如是上首一萬人俱。爾時世尊。大衆圍繞恭[26]敬爲發大乘意衆生演說經典。爾時衆中有菩薩。名自在王。從[27]坐而起。偏袒右肩右膝著地。合[28]掌白佛言。世尊。欲有所問。若蒙聽許乃敢發言。佛告自在王。諸有所問佛無不聽。隨意所問。當爲汝說令汝得解。自在王菩薩。得蒙聽許喜悅無量。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。於大乘法中得自在行。而能爲人演說此法。以自在力。摧伏諸魔增上慢者。及諸外道[29]有所見得諸貪著者。令住大乘具足大願成就戒行。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告自在王菩薩。善哉善哉。汝能問佛是義當爲汝說。一心諦聽善思念之。諸菩薩云何能令衆生得住大乘。具足大願成就戒行。得阿耨多羅三藐三菩提。自在王菩薩受教而聽。佛告自在王。菩薩摩訶薩有四自在法。以是法故。能自在行令諸衆生得住大乘。何等四。一者戒自在二者神通自在。三者智自在。四者慧自在。戒自在者。菩薩摩訶薩行具足戒。不毀不缺不穿不濁。不有所得不悔不訶不有熱惱。智所稱讚隨順道戒。教衆生戒。護法戒。歡悅戒。不依生處戒。住定戒。隨慧戒。信解深法戒。不退神通戒。空無相無作戒。寂滅戒。攝佛法戒。說佛法戒。不捨一切衆生戒。慈護戒。大悲根本戒。信淨戒。不轉[30]儀式戒。頭陀細行戒。隨順福田戒。畢竟淨戒。不斷佛種戒。護法種戒。示聖衆戒。安住菩提心戒。助六波羅蜜戒。修四念處戒。修四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分戒。能生一切助菩提法戒。自在王。若菩薩摩訶薩能持如是戒。戒則具足

[1] 挾＝夾【宋】【宮】　[2] 猗＝倚【三】，綺【聖】　[3] 壙＝墉【三】【宮】　[4] 大＝火【三】【宮】　[5] 賈＝價【聖】*　[6] 便＝使【宮】　[7] 主＝生【元】　[8] 薄＝博【三】【宮】　[9] 疑＝礙【三】【宮】　[10] 用＝古【三】【宮】【聖】　[11] 取＝敢【三】【宮】【聖】　[12] 本＝卒【三】【聖】　[13] 持＝信【聖】　[14] 怪＝恢【三】【宮】【聖】　[15] 世＝比丘【三】【宮】　[16] 强＋(言)【三】【宮】【聖】　[17] 以＝已【宮】【聖】　[18] 與滿＝滿與【聖】　[19] 二＝三【三】【宮】【聖】　[20] 誹＝將【明】【宮】　[21] 聞＝間【聖】　[22] 藏＋(法師)【三】【宮】*　[23] 俱＋(諸)【三】　[24] 得大勢＝大勢至【三】【宮】　[25] 薩＋(等)【元】【明】　[26] 敬＋(供養)【三】【宮】　[27] 坐＝座【三】　[28] 掌＋(長跪)【元】【明】　[29] 有所見得＝所有邪見【三】【宮】　[30] 儀式＝威儀【三】

所願皆得。若菩薩持如是淨戒者。三千大千
世界劫盡燒時。願欲滅火。言火當滅火卽爲
滅。欲令三千大千世界皆變爲水。欲令三千
大千世界普雨衆華。欲令三千大千世界皆
爲珍寶。欲令如恒河沙世界諸須彌山合爲
一山。欲令如恒河沙世界大海合爲一海。卽
皆如意無不成者。持戒力故所願皆得。所爲
神力無不稱[1]意。菩薩安立如是戒中。得如
是自在力。持淨戒故深願畢成。得阿耨多羅
三藐三菩提。自在王。乃往古世過無量阿僧
祇劫。有佛名淨明光王如來應正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊。爾時有菩薩比丘。名金剛齊。得持戒力。
行淨戒故常在閑處林中經行。欲具佛法故
修習正[2]行。修正行已作如是念。不得一切
法是則名戒。不貪一切法是則名戒。滅一切
結是則名戒。觀身如鏡中像是則名戒。於諸
言辭如呼聲響是則名戒。觀心相如幻是則
名戒。善不善法無二無別是則名戒。爲貪欲
故觀身不淨是則名戒。爲瞋恚故生於慈心
是則名戒。以智慧破癡網是則名戒。不得貪
[3]恚本是則名戒。於法無觀[4]無想分別是則
名戒。無我見無衆生見無壽者見無人見無
常見無滅見是則名戒。於一切法不作不起
是則名戒。心無所畏是則名戒。不依三界是
則名戒。信無生法是則名戒。信解無生法忍
是則名戒。不貪利養是則名戒。於諸法空心
不驚畏。擯離諸相蠲除諸願是則名戒。心無
所念是則名戒。不自高不輕彼是則名戒。不
著諸入是則名戒。不[5]起五欲是則名戒。了
知諸陰同於法陰是則名戒。了知諸性同於
法性是則名戒。樂無諍訟是則名戒。於善法
中不捨勤行是則名戒。知一切法[6]必寂滅相
而以身證是則名戒。自在[7]王。金剛齊比丘。
如是安住於戒。修習聖法正念無倒。時有魔
子名曰障礙。見金剛齊比丘如是持戒。修習
聖法正念無倒。與八萬四千諸魔及其眷屬。
貫鉀持兵來到其所。自隱其身觀是比丘心
在何行。千歲隨逐乃至不見一念心散可得
惱壞。於是魔子及與眷屬現其[8]魔身。執持
刀鉾在比丘前。欲以相怖。比丘見魔大衆兵
仗[9]欲以相怖。作是誓言。若我戒淨習於聖
法正行不倒。以是緣故。魔衆兵仗皆當變成
青黃赤白雜色蓮華。[10]須曼那華。婆[11]梨師華。
奇妙名華以爲瓔珞。是時魔子[12]與其眷屬。形
色儀法皆如我身。自在[13]王。金剛齊比丘說是
語時。魔衆兵仗卽皆變成[14]妙色之華。殊妙香
潔以爲瓔珞。一切諸魔皆自見身。如此比丘
剃除鬚髮著染袈裟。魔子見比丘現大神力。
怪未曾有發希有心。與其眷屬俱禮其足。作
如是言。汝得何法乃有是力。比丘言。此力不
從有所得生。亦不依於身口意及一切法生。
是力不以住相故生。以無住處故魔言比丘。
我於千歲求汝心行不能知處。比丘言。汝若
以恒河沙劫求之。亦不能得。何以故。是心
不在內不在外不在[15]中。汝寧能得幻化人心
所行處不。答言。幻化之人尙無有心。況心
行處。比丘言。如來說一切法空皆如幻化。此
中亦無心無思魔言。若不得心不得思。云何
有來去[16]有言說。比丘言。幻人去來言說。我
去來言說亦如是。魔言。汝以是進行住於持
戒。修習聖法爲何所趣比丘言。趣無所趣。魔
言。云何趣無所趣。比丘言。是中無先去。無
今去。無當去。無所趣者。卽是無作[17]脫門。汝
問。以是進行[18]安於戒修習聖[19]法。何所趣者。
我不趣色生。不趣色滅。不趣色住。不趣受
想行識[20]滅。不趣受想行識[21]住。[22]於一切法。
亦不趣生。亦不趣滅。亦不趣住。是名正趣。
魔子。正趣者。名不取色不取受想行識。無
所見法是我所趣。我所趣者。不取色不取受
想行識。我所趣者是諸聖所趣。魔言比丘。於
是法中云何有趣。比丘言。諸凡夫法及諸佛
法。同是一法無二無別。學法阿羅漢法。辟
支佛法佛法。同是一[23]切法無二無別。若過
去法。若未來法。若現在法。同是一法無二
無別。無出無生[24]以等相故。不捨如是諸法
[25]等相者。欲以是法示衆生故而爲說法。如
是趣者名爲正趣。魔子。[26]夫正趣者。不趣欲
界。不趣色界。不趣無色界。住等*法者。於法
實相不動不退。是名正趣。如如趣。一切法
趣亦如是。如法性趣。一切法趣亦如是。如
實際趣。一切法趣亦如是求。如是趣者。亦
不念不著諸趣。是名正趣。魔子語金剛齊比
丘。汝以是正行爲得何法。答言。我以是正
行得離諸法分別。以是無念無分別故[27]具足
等相。汝問得何法者。是正行中無有得相。無
增上慢。以是正行於法無所得。正行者卽是

[1] 意＋（是）【三】【宮】 [2] 行＝法【宮】 [3] 恚＋（癡）【元】【明】 [4] 無＋（懷）【元】【明】 [5] 起＝趣【三】【宮】 [6] 必＝畢竟【三】【宮】 [7] 王＋（是）【元】【明】 [8] 魔＝龜【宮】 [9] 欲以相怖＝現其怖相【元】【明】 [10] 須＝蘋【宋】【宮】 [11] 梨＝利【三】【宮】 [12] 與＝及【三】【宮】 [13] 王＋（是）【元】【明】 [14] 妙色之＝種種色【元】【明】 [15] 中＋（間）【元】【明】 [16] 〔有〕－【元】【明】 [17] （解）＋脫【元】【明】 [18] 安＋（住）【三】【宮】 [19] 法＋（爲）【元】【明】 [20] 滅＝生【三】【宮】 [21] 住＝滅【三】【宮】 [22] （不趣受想行識住）＋於【三】【宮】 [23] 〔切〕－【三】【宮】 [24] 以＝乎【元】【明】 [25] （乎）＋等【元】【明】* [26] 夫＝又【三】【宮】 [27] 具足＝則得具足乎【元】【明】

無行義。魔子問金剛齊比丘。汝以此戒當得何法。答言。我以此戒當得阿耨多羅三藐三菩提。乃至小法不可得故。魔子言。云何得菩提。比丘言。色*等則是得菩提。受想行識*等則是得菩提。一切法*等則是得菩提。魔子言。如是菩提於何處求。比丘言。當於我見性中求。魔子言。云何而求。比丘言。求時不起菩提見。魔言。比丘汝師是誰。誰所教誨辯乃如是。比丘言。不壞我見性而得菩提是則我師。不在垢不在淨是則我師。若識不在有爲不在無爲。是則我師。若不從他聞於諸法。不住不捨能度諸流。是則我師。若遍知一切法而不至一切法。是則我師。若一切所說音聲言辭。於不可說諸法相中。而不動❶轉。是則我師。若一切法不生不起不出。而能轉聖法輪是則我師。不住此岸不在彼岸不在中流。是則我師。若一切法不生故生。是則我師。若一切法不滅故滅。是則我師。我隨如是師教故辯如是。魔子言。如來以何而轉法輪。答言。如來於色不轉不還。色如。色法。色空。色無相。色無作。色滅。色離。色無生。色相。色性。亦不轉不還。受想行識不轉不還。❷識如。識法。識空。識無相。識無作。識滅。識離。識無生。識相。識性。亦不轉不還。如來以是一切法不轉故。轉於法輪。如是法輪若轉若不轉。於無量法性終不出過若能解此轉法輪者。是人則能轉於法輪。爾時魔子及其眷屬。皆爲金剛齊比丘。作弟子。❸發是言。我從今日歸依於師。比丘言。汝莫歸依我。當歸依淨明光王佛。我所說者是佛所教。魔子言。可共詣佛。時金剛齊比丘。與魔子及八萬四千魔衆。倶詣淨明光王佛所。頭面禮佛足。合掌恭敬在一面立。淨明光王佛。因其淨❹戒及聖法行。爲說如是法。皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。自在王。彼時金剛齊比丘豈異人乎。汝身是也。障礙魔子者。持地菩薩是。自在王。是名菩薩摩訶薩戒自在。菩薩得是戒自在者。能示衆生❺不思議願力。教化無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提。亦能自降魔怨。疾成阿耨多羅三藐三菩提

佛告自在王。何謂菩薩摩訶薩神通自在。謂天眼。天耳。他心智。宿命智。如意足。自在王。何謂菩薩天眼自在❻也。若菩薩眼根。不爲牆壁山林須彌鐵圍。世界中間之所障礙。是名天眼自在。菩薩以是無礙眼根。見十方無量阿僧祇佛土。爲一佛土。何以故。❼空相無別異故。而諸佛土彼此雖別而不合不異。又見諸佛大衆圍遶皆爲一佛。以法性不壞相故。以見一佛淨故見一切佛淨。以一切佛淨故見自身淨。自身淨故見一切法淨。於自身淨諸淨之中不生二相。又見諸佛弟子。不異見佛淨。菩薩以見弟子正見見佛。以見佛正見見弟子。又菩薩於十方無量阿僧祇世界。所有衆生。若地獄若畜生若餓鬼。若人若天。除無色界。即以天眼。悉皆能見生死所趣善惡之處。又知衆生行業及報。菩薩雖見衆生不取衆生相。何以故。信無我際故。雖見行業及報。而知一切法無業無報。菩薩以是天眼。見一切色皆無色相。信一切法無所有故。知諸形色皆是虛妄。本來不生故。是名菩薩天眼。菩薩得是天眼智力故。隨所能見。或見有數色。或見無數色。或無所不見。菩薩雖在百千萬種衆生之中。而能入於禪定背捨三昧。乃至不見有一衆生。何以故。菩薩達諸法無我如故。是菩薩於色界諸❽天淨妙形前。爲現其身令諸天子見。而是菩薩亦見諸天身。菩薩又能令諸天見其身。而諸天不自見身。或令諸天自見其身。而不見菩薩身。自在王。是名菩薩天眼自在

自在王。何謂菩薩摩訶薩天耳自在。若菩薩得是天耳。於十方無量阿僧祇世界。所有諸聲。天❾聲夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人聲。悉皆得聞。聞是聲時於諸聲中無所分別信一切聲是不可說相。又聞是聲。不生我相衆生相及音聲相違一切聲本來不可說相。信知是聲無有住時。菩薩耳性耳識性無有礙故。聞是聲時解其實義者。一切聲不可說是❿滅相故。以是實義。而依於義不依於聲。一切法無生相故。又聞十方無量阿僧祇現在諸佛之所說法。而無有礙。如所聞能持。持已不忘。何以故。菩薩乃至無有一句不知而滅。菩薩有所⓫問法。若有漏若無漏。若有爲若無爲。若世法若出世法。若善若不善。若有罪若無罪。若聲聞乘。若辟支佛乘。若佛乘。能令是法入一性味。⓬謂離自性雖有所*問不著六塵。雖復聞法

❶〔轉〕－㊄　❷〔識如〕－㊊　❸（俱）＋發㊂㊪　❹戒＝心㊄　❺不＋（可）㊂㊪　❻〔也〕－㊂㊪　❼（虛）＋空㊄㊊　❽天＝大㊄　❾摩＋（睺摩）㊂㊪　❿（寂）＋滅㊂㊪　⓫問＝聞㊂㊪＊　⓬（所）＋諸㊂㊪

不住諸相。菩薩貴法。依法不依非法。何等爲法。法名離染。法名無相。法名無爲。法名無歸處。法名無生無起無得。法名無比。於是法中[1]以相分別。取捨戲論是名非法。自在王。菩薩依於義不依語。不離語入義心聽法。云何名入義心。不墮空義見。無相義見。無作義見。是名入義心。菩薩以是入義心聽法依於義。是義不可得。不可得亦不可得。又自在王。菩薩若能如是聽諸佛法。依了義經不依不了義經。了義經者。一切諸經皆是了義。以依義故。一切法不可說故。菩薩如是名爲依了義經。若人於一切經。不能如是依義。是名不了義。何故名不了。是人不了義故。行塵垢道常爲[2]所牽。爲誰所牽。爲聲所牽。了義者不隨於聲。何以故。其義不可說故。菩薩知一切法離諸邊非了相。自在王。依如是義趣法者。一切諸經皆是了義。不如是依者。一切諸經皆是不了義。又自在王。菩薩於諸佛所聽受法時。依於智不依識。何以故。菩薩知識虛妄如幻離相。無性無色無形無對不可識。如是知識相卽名爲智不名爲識。菩薩依智故不隨識。知他識亦不是識。是故不著識如。故說智如。自在王。依智菩薩不住於識。能知他[3]說而爲說法。又自在王。菩薩說法時。雖說衆生名。而依於法不依衆生。何以故。若於我法中實有衆生者。終無淨無解。是故自在王。一切法畢竟無我無衆[4]生。如來以世法故說有衆生。諸法實無衆生。是故菩薩依於法不依衆生。法者卽是法性義。法性者是不生性義。不生者是畢竟不起不作義。義者是不可說義。何以故。以語說法法不在語中。是故以語示義。有所示說皆非語非說。有所分別有所說者卽非佛法。無分別無所說卽是佛法。是故言無說是佛法。若人欲入佛法應如是入。[5]而以[6]語說衆生。若說法不應生見。若有二者不名佛語。無二無分別卽是佛語。若有[7]言聲卽非佛法。若有論說亦非佛法。若無*言聲亦無論說是名佛法是故自在王。若菩薩入佛法中。則得如是天耳。以一切聲。隨諸法實相行。能得阿耨多羅三藐三菩提。自在王。是名菩薩天耳自在

自在王。何謂菩薩摩訶薩他心智自在。若菩薩得他心智自在者。以己心知他心。所至之處爲衆說法先觀衆心。知是衆生有何[8]深心。何行何因何相。隨而爲說。菩薩自心淨故。入一切衆生心淨。自在王。譬如明鏡照諸形色。相貌長短大小麁細隨其本形皆有像現。不增不減鏡無分別。以明淨故能示諸像。菩薩亦如是。以自心淨法性照明故。衆生所起心心數法。皆能得知而無所礙。若是衆中有多欲者。能知其心。亦見離欲相。何以故。心相非染故。若衆[9]中有多恚多癡[10]有能知其心。亦見離恚離癡相。何以故。心相非恚非癡故。若衆中有樂聲聞乘者。知其行道法性不作小。若衆中有樂辟支佛道者。知其行道法性不作中。若衆中有樂大乘者。知其行道法性不作大。菩薩隨知衆生心性。而爲說法。不取心相。雖知諸乘而爲說法。不壞法性。不壞法性故不壞一切性。而知衆生所行。菩薩自以心觀他心。自心他心無違無順。亦知衆生心相續生。又知心性卽是法性。自在王。是名菩薩他心智自在。以是自在故。於天上人中無不知識。

自在王何謂菩薩摩訶薩宿命智自在。若菩薩得宿命智自在。以念力强故。定根利故。憶本所生自身他身恒沙劫事。而爲他說。我於彼處如是種類姓名壽命。受如是苦樂。又知衆生宿世所種善根。有因力者。有緣力者。是人有聲聞因。是人有辟支佛因。是人有大乘因。知其先世所因。如是隨其所應而爲說法。菩薩得是宿命智故。自知本生於諸佛所種諸善根。若先世有善根。而不迴向阿耨多羅三藐三菩提者。今當以是善根迴向菩[11]薩。雖知宿命亦知先世法無有來者。不見法從先世至[12]後世。亦不見今世至[13]先世。知一切法無所從來亦無所去。又念先際不生先見。亦不生後際中見邊見。知一切法無邊無中。菩薩雖念衆生宿命。亦知先際色離相。知先際受想行識離相。先際五陰離相卽是後際五陰離相。後際離相。卽是現在離相。菩薩知先際一切法性空。知現在一切法性空。知後際一切法性空自在王。菩薩如是知宿命時善根增長。先世罪業因緣滅盡。何以故。菩薩[14]達一切法相無新無故。成如是智已。信解一切有爲法皆空如夢。自在王。譬如夢中見生死苦樂。菩薩信解一切有爲法亦如是。如是信解者。往來生死心不疲倦。

[1] 以相＝憶想【三】【宮】 [2] 所＝物【元】 [3] 說＝識【三】【宮】 [4] 生＋(如是)【三】【宮】 [5] 〔而〕－【宮】 [6] 語＋(言若)【三】【宮】 [7] 言＝音【元】【明】* [8] 深＝染【三】【宮】
[9] 中＝生【宮】 [10] 有＝者【三】【宮】 [11] 薩＝提【三】【宮】 [12] 後＝今【三】【宮】 [13] 先＝後【三】【宮】 [14] (通)＋達【三】【宮】

於衆生中而生悲心。於一切法生假作相。菩薩作是念。如我若干千萬億劫生死往來。皆虛妄無所有。一切衆生亦如是。生死往來虛妄不實。實名不起四大。四大是虛妄法。自在王。菩薩見宿命時。諸有爲法皆是虛妄。何以故。菩薩念先世轉輪王樂。皆悉無常變異之相。念帝釋樂。亦皆無常變異之相。亦見諸佛嚴淨世界。聲聞衆嚴淨。菩薩衆嚴淨。所用諸物嚴淨。亦念諸佛色身具足而轉法輪。皆悉無常變異之相。如是念時於有爲法無所貪惜。何以故。菩薩作是念。如是淨土諸佛色身無常滅盡況我所著。即入無我無我所法中。依於無常變異之相。作如是念。諸有爲法皆悉無常。衆生於此而生常想。即於衆生生大悲心。於一切法生[1]放捨想。自在王。是爲菩薩宿命智自在。菩薩得是自在。信一切法無常。而爲成衆生故受身。爲不受故受。爲不取故取。但爲教化一切衆生故。自在王。何謂菩薩摩訶薩如意足自在。若菩薩心自在故。從聖相生如意足欲力進力斷行信解力。菩薩得是信解如意足。非作非起。若欲普至恒沙世界。一念之頃皆能得至。彼諸衆生皆見其來。而自於先本處不動彼見說法。而於此處說法不絕自在王。是名菩薩如意足自在。菩薩以是如意足自在力。若有衆生應以如意足度者。以如意足度之。若諸天人著常相者。示其劫燒。是諸衆生見三千大千世界普皆燒盡。而是世界無所損減。若有衆生慢心自大。則作執金剛神。執火焰金剛杵而以示之。令生恐畏除其慢心自歸禮敬。若有衆生樂轉輪王形者。以轉輪王身而爲說法。若有衆生樂釋提桓因形者。以釋提桓因身而爲說法。若有衆生樂梵天王形者。以梵天王身而爲說法。若有衆生樂魔王形者。以魔王身而爲說法。若有衆生樂見佛身者。則現佛身而爲說法。菩薩或爲衆生住於空中結跏趺坐。身放光明而爲說法。或有衆生樂嚴淨世界者。則爲莊嚴三千大千世界。懸繒幡蓋豎諸幢幡。以寶羅網遍覆其上。燒諸名香作衆伎樂。然後說法。或爲衆生現三千大千世界。爲一海水。靑紅赤白種種蓮華遍覆其上。於其水中現師子[2]坐。身處其上而爲說法。或爲衆生自現其身。坐須彌山頂而爲說法聲至梵天。或爲衆生不現其身。但以音聲而爲說法。或爲衆生現乾闥婆身。以衆樂音而爲說法。或爲衆生現龍王身。起雲[3]雷震放大電光。又[4]霔大雨而爲說法。或有衆生飢渴逼切。則與天食身得充滿。具足悅樂而爲說法。若有地獄衆生苦惱逼迫。而以神力滅地獄火。以天精氣[5]令其毛孔皆得安樂而爲說法。若有盲者如意神力以天眼與。令得開明而爲說法。若有聾者如意神力與其耳根。令得聞聲而爲說法。若有種種病。自以神力令其除愈而爲說法。若有犯罪送至死處。如意神力化人代之。令得免罪心得安樂而爲說法。若有衆生。刖足斬手[6]刵截耳鼻形殘醜陋。常自[7]愧恥而心退沒。如意神力皆令完具而爲說法。若有衆生。在於胎中藏血屎尿不淨之處。如意神力化作寶臺樓閣。令處其中。[8]亦成意識而爲說法。若[9]其始生諸根未成。如意神力令其具足。堪任聽受而爲說法。自在王。是名菩薩成如意足。以如是等種種[10]不思議神力。而爲說法。菩薩如意神力故。爲度奉事日月衆生。以三千大千世界置其右掌遠擲他方無量世界。令諸人衆皆見其去。而此世界本處不動。又以恒河沙世界。入一毛孔舉至梵天。擲置他方無量世界。令諸衆生無去來[11]想。若恒河沙無量世界劫盡火燒。能一吹令滅。或以兩手障蔽日月。身出光明照諸世界而爲說法。自在王。是菩薩或坐諸佛前。若欲供[12]養佛。以一掬華如須彌山散佛身上。華至半身。又三千大千世界一切草木皆成爲炬。遍滿世界火落如雨。自在王。是菩薩隨諸衆生所貴形色。皆悉爲現。若釋若梵若聲聞形。若辟支佛形。是名菩薩神通自在。謂天眼見無礙故。得天耳聞無障故。得他心智達一切心[13]心法故。證宿命智憶過去無量阿僧祇劫故。得如意足於一切形色隨意示現故。自在王。神通自在者。能以一切佛事示諸衆生。亦能了達分別衆生諸根利鈍。能以聲聞乘度衆生。辟支佛乘度衆生。大乘度衆生故。於生死中衆所知識。成衆生故衆所知識。於善法中出家行道故衆所知識。以方便力故衆所知識。檀波羅蜜迴向故衆所知識。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜迴向故衆所知識。降伏諸魔令種善根

[1] 放＝於【三】【宮】　[2] 坐＝座【三】　[3] 雷震＝震雷【元】【明】　[4] 霔＝澍【三】【宮】　[5] 令其＝入身【三】【宮】　[6] 刵＝劓【宋】【宮】，劓【元】【明】　[7] 愧＝媿【三】【宮】　[8] 亦成＝成其【三】【宮】　[9] 其＝有【明】　[10] 不＋（可）【三】【宮】　[11] 想＝相【三】【宮】　[12]〔養〕－【三】【宮】　[13]〔心〕－【三】【宮】

故。名爲神通自在。又自在王。菩薩得是神通自在故。色身之力名聞稱讃家姓財物眷屬人民。普皆殊勝衆所知識。是故名爲神通自在。又自在王。菩薩得是神通自在故衆所知識。謂諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽人非人。帝釋梵王諸護世者。諸佛正遍知者。皆所知識。是故說名多❶識。自在王。菩薩以是神通不退本誓。而能示現一切衆事

自在王。何謂菩薩摩訶薩智自在。謂陰智。性智。入智。因緣智。諦智。自在王。何謂陰智。色前際空。後際空。中亦空。受想行識前際空。後際空。中亦空。五陰畢竟空。是名陰智。自在王。何謂性智。地性是法性。水性是法性。火性是法性。風性是法性。何以故。四性入於法性皆爲一性。謂之空性。空性法性同一無性。此中無地性無水性。無火性無風性。何以故。不壞性是法性。無二性是法性。無生性是法性。無垢性是法性。無淨性是法性。如法性壽性衆生性。生死性涅槃性亦如是。如涅槃性欲性色性無色性有爲性無爲性亦如是。如是性智不隨他得。是名性智。自在王。何謂入智。眼從本❷來。不生不起無有作者。耳鼻舌身意從本❸已來。不生不起無有作者。自在王。眼無有主。是中無有見者。耳無有主。是中無有聽者。鼻無有主。是中無有嗅者。舌無有主。是中無有嘗者。身無有主。是中無有覺者。意無有主。是中無有識者。自在王。眼性不能見色。耳性不能聽聲。鼻性不能嗅香。舌性不能知味。身性不能覺觸。意性不能識法。何以故。眼無所作與草木土石無異。耳鼻舌身意亦無所作。與草木土石無異。自在王。眼不染不離。耳鼻舌身意不染不離。何以故。眼從本❹來是離相。耳鼻舌身意從本已來是離相。自在王。若能如是知一切入則能離欲。是名入智。自在王。菩薩如是知諸陰性入不生不起。以畢竟滅。滅已而受生退沒。雖受陰性入。而不捨陰性入智。是名智自在。謂知陰性入。知陰性入相。而能不捨。現於三界而不住諸結。示有生滅而不生不滅。是名智自在。自在王。何謂緣智。無明緣行。無明不作是念我起行。行緣識。行不作是念我起識。識緣名色。識不作是念我起名色。名色緣六入。名色不作是念我起六入。六入緣觸。六入不作是念我起觸。觸緣受。觸不作是念我起受。受緣愛。受不作是念我起愛愛緣取。愛不作是念我起取。取緣有。取不作是念我起有。有緣生。有不作是念我起生。生緣老死。生不作是念我起老死。老死緣憂悲苦惱。老死不作是念。我起憂悲苦惱。自在王。若菩薩能如是觀十二緣者。不墮諸見若斷見若常見。菩薩作是念。法屬衆緣。推求衆緣則不可得。卽於十二緣而得眞智。何謂眞智。知十二緣生法同於無生。無生同空無相無作。空無相無作同衆緣生法。如來所用❺等得一切法。是法同十二緣生法。十二緣生法無有法生。是故說應見十二緣生無生。十二緣無生智卽是十二緣生智。自在王明無明無二。知如是者則知緣。生法行非行無二。知如是者則知緣生法。識非識無二。知如是者則知緣生法。名色非名色無二。知如是者則知緣生法。六入非六入無二知如是者則知緣生法。觸非觸無二知如是者則知緣生法。受非受無二。知如是者則知緣生法。愛非愛無二。知如是者則知緣生法。取非取無二。知如是者則知緣生法。有非有無二。知如是者則知緣生法。生非生無二。知如是者則知緣生法。老死非老死無二。知如是者則知緣生法。從緣生者無有是處。從緣生❻則是無我。則是空也。從緣生者則是無來無去。從緣生者則非眞實。從緣生者則無一相。從緣生者則無所行。如是知者是名緣生智。見❼緣法❽者不見無明。不見行。不見識。不見名色。不見六入。不見觸。不見受。不見愛。不見取。不見有。不見生。不見老死。若不見如是法者。是名見緣生法。若見緣生法是名見法。云何見法見離染法。云何離染行者。於一切法離染見故名爲離染。是故說見離染法。云何爲見不爲增不爲減。如是見如不動不著。如是見如不壞法性。亦不見合。如與法性不壞不合。如是見者不毀實際。如是見者亦不見。非以肉眼見。非以天眼見。非以慧眼見。何以故。肉眼❾無無作故不見。天眼作起相故不見無爲法。慧眼無分別相。無分別故不見。自在王。若菩薩能如是見一切法。則能見佛。不以色故見。不以受想行識故見。不以諸相故見。不以法故見。不以戒故見。不

❶(知)+識㊂㊪ ❷(以)+來㊂㊪* ❸已＝以㊏ ❹(已)+來㊂㊪ ❺(卒)+等㊄㊏ ❻則＝者卽㊂㊪ ❼緣+(生)㊂㊪ ❽著+(卽)㊂㊪ ❾無+(作)㊂㊪

以定❶慧解脫知見故見。不以過去故見。不以未來現在故見。如是見者是名見佛

自在王菩薩白佛言。世尊頗有所緣。菩薩見如是諸法。而能見佛耶。佛言有。何以故。色是盡相。性無生故。能見色如是。是名見如來。受想行色是盡相。性無生故。能見識如是。是名見如來。戒是無爲無作無起相。能見戒如是。是名見如來。定*慧解脫知見等亦如是。是名見如來。自在王。我於過去燃燈佛時。得見佛❷淨。我於爾時。❸見緣生法故見法。以見法故見如來。自在王言。於燃燈佛已前。云何見諸佛。佛言。以色身相見故見。不以不二法身見故見。今爲汝說。我從初發心未曾見佛何以故。不以色相見故。名爲見佛。是故自在王。若菩薩欲得見佛應如我見燃燈佛。以諸法一相故。云何一相。如我身燃燈佛身亦如是。如燃燈佛身。❹亦如是。一身故以❺不二不別入一法相。是名見緣生法。以見緣生法名爲見法。以見法故名爲見佛。若菩薩能於一切念中。證滅而不實滅。生死不可得。而以方便智故示是名菩薩智自在

自在王菩薩經卷上

自在王菩薩經卷下

姚秦三*藏鳩摩羅什譯

自在王。何謂菩薩摩訶薩諦智。求聲聞者。以諦法證聲聞解脫。菩薩得此諦而不證解脫。是名自在。求辟支佛者。以諦法證辟支佛解脫。菩薩得此諦而不證解脫。是名自在。諦智者。苦諦虛妄知見。云何知見苦虛妄不實得時故爲苦。以❻倒故有。若菩薩知苦無生無起。是名❼知見苦諦。云何斷集諸法隨集斷。云何爲集集平等故斷亦如是。❽無所從來故集無所去故斷。是名諸法性。是中無有實法。生已當斷。隨所愛使故有集。若斷愛使是名斷集。云何苦滅諦。畢竟滅苦集而無法可壞故。是名苦滅。一切諸緣相滅故一切法如是滅相。於此中不生不滅名爲滅諦。云何道諦。隨以何道求一切法不得。若善若不善。若有漏若無漏。若有爲若無爲。是名道諦。是道平等不分別一切法故。是道寂滅離諸結熱故。是道安樂離一切憂惱故。是道無漏一切漏盡故。是道一切有所得者所不能行。正行禪定者易修行故。是道諸佛所不捨。是道無相斷一切相故以如是道不墮於二。是名道諦。若菩薩以如是門知四諦者。是名諦智。若菩薩先以四諦。爲求聲聞辟支佛者說。於此乘中亦無所貪。是名諦智自在。又自在王。菩薩知聲聞乘不於中住。知辟支佛乘不於中住。知佛乘不於中住。是名諦智自在。又自在王。若以一心知一切衆生心。以一心性知一切心性。而於心智不作二行。是名智自在。又有智自在。知見過去世無礙。心不至過去世。知見未來世無礙。心不至未來世。知見現在世無礙。心❾不至現在世。不於過去未來現在世而生戲論。又有智自在。知一切有爲法盡滅。而不盡諸善根。知法無生而以攝法攝集衆生。是名智自在。又不從他知一切法畢竟滅相。以是智力而自不滅教化衆生。是名智自在。自在王。菩薩於此。若欲得智自在力而自在者。應隨智行不隨意行。云何意行。所有意業皆是意行。所有識業皆是意行所有心業皆是意行。所有著心起諸善根皆是意行。墮見行施。墮相持戒。依我行忍皆是意行。我是菩薩則是意行。我發菩提亦是意行。我不斷佛種。不斷法種。不斷僧種。亦是意行。我爲利衆生故發心亦是意行。我當度未度者。解未解者。安未安者。滅未滅者皆是意行。我是施主。我是持戒。我是行忍。我是行進。我是行定。我是行智皆是意行。我是行慈者。行悲者。行喜者。行捨者皆是意行。我是少欲知足❿離行者。不雜行者。頭陀行者。阿蘭若者。細行者。如是分別皆是意行。我是空行者。我是無⓫相行者。我是無⓬作行者。如是分別皆是意行。我是諦語者。實語者。如說行者皆是意行。我是過諸魔業離四魔者。我斷一切見得忍。如是分別皆是意行。我當得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪度衆生。當於無餘涅槃而般涅槃。如是分別皆是意行。自在王。云何菩薩智業。隨無心意識行處。是名智業。菩薩常作智業不起意業。云何菩薩智業。菩薩智業有二種。何等二。一者成衆生。二者受持正法。云何成衆生。菩薩隨以所知能成衆生。云何受持正法。若不受一切

❶慧＋（解脫）【三】【宮】*　❷（淸）＋淨【三】【宮】　❸（以）＋見【三】【宮】　❹亦如是＝我身亦爾【三】【宮】　❺不二不＝不二不分【宋】【宮】，身二不分【元】【明】　❻（顚）＋倒【三】【宮】　❼〔知〕－【宋】【宮】　❽（集）＋無【三】【宮】　❾〔不至現在世〕－【三】【宮】　❿（遠）＋離【三】【宮】　⓫相＝作【宮】　⓬作＝所【宮】

法。是名受持正法。若受持色。非受持正法。受持受想行識。非受持正法。若受諸入諸性。非受持正法。若受善不善法。非受持正法。若受罪不罪。有漏無漏。有爲無爲。世法出世法。非受持止法。若受施相。非受持正法。若受戒忍進定智。非受持正法。何以故。所可取緣皆是非法非善。非受持正法。何以故。如來所得法是法無相無礙。若取緣①相非受持正法。如是菩薩業中智。是名智業。以如是智而作智業。不盡於智是名智自在

自在王。何謂菩薩摩訶薩慧自在。菩薩得慧自在。能知諸法解釋章句得四無礙智力故。謂義無礙智。法無礙智。辭無礙智。樂說無礙智。云何義無礙智。若菩薩於諸語中。依義不依語。義者於一切法正智。云何正智。謂不可說義是。此義在語中更無異聲。從本已來離諸相故。是名爲義。不應離語依於義。語中②等相卽是義。能如是知。名義無礙智。又達一切法義。亦名義無礙智。云何法無礙智。菩薩依於法不依非法。依於法者。不見非法。何以故。知一切法離相但有名故。又法無礙者。雖說三乘不壞法性。何以故。法性是一性。謂無相是。菩薩以語說法。卽知語同響相。有所說法信解皆同法性。於智於語而無所礙是名法無礙智。云何辭無礙智。知諸天言辭。知龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人言辭。知帝釋梵天王護世者言辭。知一言二言多言略言廣言。男言女言。非男③言非女言。過去言未來言現在言。隨以方便言辭令其得解。自以淨妙言辭。亦不輕毀他語。何以故。知一切法無有言辭。菩薩作是念。以言辭說法令其得解。是法於言辭中不可得。言辭於法中亦不可得。從本已來無有言辭。若有言辭。不應以善言辭說不善法。是故當知。言辭能示善惡。又辭無礙者。卽以衆生言辭而使行法。何以故。法不行法。能如是行一切法。以言辭說此行使彼得解。是名辭無礙智。云何樂說無礙智。若菩薩於一切文字皆能樂說。於一切音聲亦能樂說。一切名字亦能樂說。是名樂說。云何爲樂。菩薩若說法時。樂法樂實樂諦。若信樂修多羅者。爲說修多羅。信樂④岐夜。伽陀。譬迦蘭⑤奈。謳陀那。⑥彌陀那。阿波陀那。伊提郁多伽。闍陀伽。裴佛略。阿浮陀達摩者。皆爲說之。信樂過去者爲說本事。一切衆生所樂諸根。皆隨所樂而爲說法。樂信根者因信根爲說法。樂進根者因進根爲說法。樂念根者因念根爲說法。樂定根者因定根爲說法。樂慧根者因慧根爲說法。如是諸根皆因而爲說⑦法。婬欲多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩次能樂說。瞋恚多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩次能樂說。愚癡多者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根。皆能樂說菩薩次能樂說。雜分者分別有二萬一千。佛知有八萬四千根。如來因此諸根皆能樂說。菩薩次能樂說。自在王。是名樂說無礙智。於此義無⑧闍法無礙辭無礙樂說無礙。皆以慧爲本。慧所住處。慧之所攝菩薩以慧力故用四自在及餘自在皆得自在世尊。慧以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王慧以多聞爲本。住多聞處。多聞所攝。世尊。多聞以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。多聞以善知識爲本。住善知識處善知識所攝。世尊。善知識以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。善知識以敬心爲本。住於敬心。敬心所攝。世尊。敬心以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。敬心以深心爲本。住於深心。深心所攝。世尊。深心以何爲本。爲住何處何處所攝。自在王。深心以質直爲本。住於質直。質直所攝。世尊。質直以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。質直以大悲爲本。住於大悲。大悲所攝。世尊。大悲以何爲本。爲住何處。何處所攝。自在王。大悲以衆生爲本。住於衆生。衆生所攝。何以故。自在王。菩薩爲度一切衆生。生大悲心。生一切智心。是名菩薩慧自在。又慧自在菩薩。以慧自在故因一法門。若一劫若滅一劫。種種異辭廣說諸法。於實相中無所違失。菩薩或欲不現其身爲衆生說法。或從身毛孔演出法音。隨衆生所行而爲說法。菩薩或欲現其身爲衆生說法。一切外道論師不能窮盡。又外道仙人所作。若曼哆邏⑨呪術⑩經。韋陀若語論。若鉢追。若諸神通。若諸智門。若日月五星經。若夢經。若地動經。若陀羅陀*呪術。若鳥語經。若鳥獸經。若龍乾闥婆夜叉入身

①〔相〕－【宮】 ②（平）＋等【宮】 ③〔習〕－【宮】 ④岐＝祇【宮】 ⑤奈謳＝那優【宮】 ⑥彌＝尼【宮】 ⑦〔法〕－【宮】 ⑧闍＝羅【宮】 ⑨呪＝祝【宮】* ⑩（諦）＋經【宋】【元】，經＋（諦）【明】

經。若王相經。若豐樂飢饉相經。若諸❶邉遊戲經。如是世界經書智慧。❷伎❸藝文章算數色相。音樂歌舞箜篌箏笛。如音曲折菩薩轉身。自然在心皆能通了。以慧力故皆能得知皆能示現。皆能達知。菩薩雖知如是方術。不惱衆生。亦不以是爲淨妙道。自在王。慧自在菩薩。與百千萬諸梵王。共住共坐。自現其身與共語論。亦不著梵王光明德相。而諸梵王迎送菩薩生尊敬心。如是皆於一切天宮。現自在力而亦不著。但生無常苦空無我想。依無生法依度一切衆生之心。自在王。是名菩薩慧自在。又自在王。慧自在菩薩。如魔所有天宮。復令殊勝自現其身。勝魔所有百千萬倍。令諸魔等生渴愛心生貪著心。以此自嚴破魔慢心。令住阿耨多羅三藐三菩提。然後說法。自在王。慧是菩薩遍行法。若施若受若以施迴向。而於此處必應用慧。若自持戒敎他持戒。以持戒迴向。而於此處亦應用慧。若修行忍若敎他忍。以忍迴向。而於此處亦應用慧。若自行進敎他行進。以進迴向。而於此處亦應用慧。若自行禪若敎他禪。以禪迴向。而於此處亦應用慧。若讀諸經若爲他說法。若如所聞以慧正念。一切行立坐臥。一切儀法。一切捨心。皆應用慧慧力菩薩。則是一切善法力者慧增上菩薩。於一切法得增上自在。慧自在菩薩。於一切法能自在行。執慧力菩薩。❹知佛能拒魔軍。有慧菩薩自在隨行諸法而不用力。如人仰射其箭還時不須弓力。菩薩亦如是。以慧力故還自在智入諸善法。坐道場時得是智力。以是力故以右手動十方世界。破大魔❺軍得佛十力。以是十力一切天人無能伏者。自在王。是戒自在。神通自在。智自在。慧自在。若人不種善根。不能得聞如斯經典。自在王。若人得聞是經心歡悅者。當知是人得四自在。以是自在現自在力。何以故。自在王。是諸自在。一切聲聞辟支佛之所無有。爾時自在王菩薩。聞佛所說心大喜悅。合掌禮敬瞻仰❻尊顏目不暫捨。作如是言。世尊。佛今以是四自在力。一切衆生亦當得是四自在力。佛以神力。使自在王菩薩以種種好色香華滿其衣裓。以散佛上及諸菩薩。衆華散者皆成金色。三十二相以嚴其身。空中百千萬億諸天。同聲嘆言。若有衆生信受如是四自在力。發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸衆生以佛莊嚴而以自嚴。何以故。是四自在皆隨一切智心。世尊若佛本不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸衆生。云何得聞如是不可思議諸自在經。諸天子歎已。佛告自在王菩薩。我念過世。於燃燈佛前。第七十佛號普淨光王如來。❼亦廣說此四自在法。時有菩薩名智行足。亦以此法問佛。佛說此法時。八千菩薩得此四自在及無生法忍。三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心。自在王。我於爾時。初聞此四自在。聞已受持。至燃燈佛時乃得具足。是故自在王。若於今世若我滅後。有人一心求佛道者。受持是經。當知是人疾得無生法忍。說此自在王經時。三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天子供❽奉佛故。作百千伎樂雨於天華。以佛神力從衆伎樂出如是音若有衆生聞此自在王經。信解受持。當知是人諸根明利。樂於佛法其智廣博。爲善知識所護。深種善根。於諸衆生行大悲道

爾時自在王菩薩白佛言。世尊。佛有十力四無所畏十八不共法。菩薩亦有十力四無所畏十八不共法不。佛告自在王。有阿鞞跋致菩薩。已久習行得無生法忍住第八地欲入九地爲般若波羅蜜方便所護。如是菩薩則能具成菩薩十力四無所畏十八不共法。自在王。云何菩薩十力。爲薩婆若故。發深堅心力具慈心故。不捨一切衆生力。不求一切利養故。捨一切世❾界飾好故。具大悲力。信一切佛法故。能成是法故。心不退沒故。具大進力。行念安慧故。不壞儀法故。住不動定力離二邊故。順緣生法故。斷一切見不別戲論故。具般若波羅蜜力成衆生故。受無量生死故。習善德無厭足故。信解有爲法如夢故。於生死中無疲倦力。觀諸法相故。無我無人無衆生故。信解不生不起法故。信樂無生法❿論故。無生法忍力入空無相無作法故。觀諸⓫脫門故。得聲聞辟支佛乘⓬解知見故。得⓭脫門力。於深法中不隨他智故。觀一切衆生心所行故。具無礙智力。自在王。是名菩薩十力。自在王。何謂菩薩四無所畏。得陀羅尼故。一切所聞能持故。常不忘念故。於大衆中說法無所畏。隨一切衆

❶邉＝遨【三】　❷伎＝技【元】【明】　❸藝＝術【三】　❹知＝如【三】【宮】　❺軍＝陣【宮】　❻尊＝佛【明】　❼〔亦〕－【聖】【宮】　❽奉＝養【三】【宮】*　❾界＝間【三】【宮】　❿論＝輪【三】【宮】　⓫（解）＋脫【元】【明】　⓬解＋（脫）【三】【宮】*　⓭（解）＋脫【三】【宮】

生所信*解。而為說法如隨病合藥。知見一切衆生諸根。隨應說法。於大衆中而無所畏。是菩薩衆中說法無所疑難。無有東方南方西方北方。有來問我我不能答。乃至無有微畏之相。悉於衆生之所問難。隨問為答而無所畏。善能斷疑故。於大衆中說法而無所畏。自在王。是名菩薩四無所畏。自在王。何謂菩薩十八不共法。菩薩從生已來。自能行施無有教言。汝當行施樂行捨心。若魔作佛形來語之言。汝行於施當墮地獄。菩薩若生慳[1]悔之心無有是處。樂捨一切分布施與。以是行施為阿耨多羅三藐三菩提。不求果報利益衆生故。是為菩薩初不共法。自在王。菩薩自能持戒無有教者。雖不值佛而亦不從他人受戒。善能護持一切諸戒常樂持戒。謂雖在家如戒所說盡能奉持。若其出家戒經所說。不須教導皆能履行。乃至不為壽命諸緣而捨於戒。所持諸戒皆順菩提。為斷衆生破戒法故。是為菩薩二不共法。自在王。若貧窮下賤及旃陀羅工巧之人。瞋恚加惡苦言罵辱節節支解。菩薩爾時其心不動。於此衆生慈心普潤。有力能報而不加害。但依於法。我以佛法緣故忍受此苦。亦願是人心得善淨發大莊嚴。是為菩薩三不共法。自在王。菩薩雖遭急難猶故進行。不懈不息而終不生退沒之心。若見聲聞入於涅槃。見世苦惱而於聲聞滅度法中心不貪樂。若見辟支佛滅度。又見生死苦惱。於辟支佛涅槃法中心不貪樂。若見諸佛已成大利。佛法具足入於涅槃。自見其身未得具足六波羅蜜及諸佛法。於此法中心亦不沒而勤[2]行進。我當於此大乘涅槃而取滅度。是為菩薩四不共法。自在王。菩薩若作轉輪王。若作帝釋。若作魔王。百千侍女作天伎樂。具受欲樂。而於禪定及無量心。皆現在前。常樂捨離憒鬧之處。於生死中生大恐畏想。於五欲中生[3]大不淨想。於五陰中生怨讎想。於四大中生毒蛇想。於諸入中生空聚想。於己眷屬生怨賊想。於宮宅侍女中如在死尸間想。但求行法。但求見佛。但念欲度一切衆生。於伎樂之聲出禪定法音。或時魔障其聲。先世善根力故而於空中。得聞佛音法音僧音。聞此音已棄捨世界自在之樂。出家入林。是為菩薩五不共法。自在王。菩薩於世禪定之中不生堅想。以智分別離於諸見。依法依義。此不共法乃至夢中不生我見不生法見。菩薩不為諸結見纏所使。離諸疑悔。乃至惡魔不能障蔽令其疑悔離於正法。菩薩為成衆生故。或破[4]儀法而於其中無有疑悔。自在王。是為菩薩六不共法。自在王。菩薩從生已來自得身淨。離於殺生不以手[5]足刀[6]杖瓦石有所惱害。常捨刀杖。資生豐足無所乏少。一把之草不與不取。珍寶滿地不生貪心。飢窮死困不以邪命而自活也。常修梵行至於心想。不念五欲離諸欲惱。不以五欲[7]之緣而行非法。以智為首成[8]善身業。是為菩薩七不共法。自在王。菩薩淨於口業眞語實語。言行相應不自欺身。不誑諸佛諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。菩薩不行兩舌。眷屬親愛終始不離。菩薩不行惡口。常行愛語軟語和柔語。不惡語不麁語。有理語安樂語。先意語和悅語。菩薩於諸惡口麁言侵剋苦語。人不喜聞。自惱惱他。如是諸語終不出口。菩薩不為無義語。有則言有。無則言無。深心淨故口業皆淨。自在王。菩薩得此不共法故。世世所生。常得如是隨法語口。能以是語。不淨之人令其得淨。已淨人者令起禮敬供*奉之心。以是深心不共法故。得[9]實語口。諸有所說皆實無虛。是為菩薩八不共法。自在王。菩薩己心自在得自在行。不貪他物。不恚惱衆生行於正見。於菩薩心無等等心終不忘失。菩薩常離一切諂曲不直之心。晝夜常行善淨慈心。是為菩薩九不共法。自在王。菩薩所生之處。一切經書呪術醫方算數。為最為上。不須師教自[10]能知之皆悉了達。亦於世法出世法中。得不隨他慧。又不承望聽[11]採他語。常為諸天世人之所瞻仰。有所言說皆悉隨學。是為菩薩十不共法。自在王。菩薩或為衆生療治諸病。不求利養以大悲為首。療治病時發心願言。當令衆生得出世法滅諸苦惱令至涅槃。是為菩薩十一不共法。自在王。菩薩不求不願轉輪王位釋梵天王之處。而自得之。何以故。菩薩不為身色端嚴故行道。不為世界眷屬榮位名聞稱讚故行道。如是之福不求而得。是為菩薩十二不共法。自在王菩薩住尊貴處長壽諸天。曾見佛者常來擁護。如是勸發應作是

[1]悔＝惜【元】【明】【宮】　[2]行進＝進行【三】【宮】　[3]〔大〕－【三】【宮】　[4]儀法＝威儀【三】　[5]足＝捉【三】【宮】　[6]杖＝仗【三】【宮】　[7]之＝因【三】【宮】　[8]善＝就【三】【宮】　[9]（隨）＋實【三】【宮】　[10]能＝然【三】【宮】　[11]採＝采【宋】【宮】

行。行是業者能至菩提。是則退法是則進法。如是行者。諸根隨順阿耨多羅三藐三菩提。是諸天神常以如是隨宜勸發。令不違失阿耨多羅三藐三菩提。是爲菩薩十三不共法。自在王。若有凶暴瞋恚惡人。見此菩薩身口心業。不能加惡心得善淨。若或有人惱此菩薩忍[1]受不報。令其心淨得住於法。若有衆生侵害菩薩。不令以此墮於惡道。何以故。菩薩本來已得具足不共善淨之願。若有衆生以身口意侵害惱[2]我。令不以此墮於惡道。菩薩淨持戒故隨願皆得。是爲菩薩十四不共法。自在王。或有衆生慳貪不信。不見業行。不依果報。不識佛法僧。於諸沙門婆羅門。心不善淨不能敬禮。聽受其語心不尊重。不生希有之想。是諸衆生見此菩薩身口意行儀法語論。心卽得淨禮敬隨順。便生尊重希有之心。何以故。菩薩得不共法故。是爲菩薩十五不共法。自在王。若一切諸天龍神夜叉乾闥婆諸仙大人婆羅門等世之大師見此菩薩生師尊想。於此諸人名稱最勝。又諸天龍神夜叉乾闥婆仙人婆羅門等世界之師。諸此菩薩曲躬禮敬供給使令。諸師弟子亦皆[3]禮敬尊重迎[4]送[5]心念知勝。得是信心。是爲菩薩十六不共法。自在王。菩薩所在國界聚落城邑。能修善法離不善法。能化衆生護正法者。而生其中得正見。父母所生之處。常爲師長禮敬尊重。國界之中衆生命終無墮惡道。何以故。[6]菩薩以善法攝衆生令行福故。命終之後皆生人天。是爲菩薩十七不共法。自在王。菩薩隨順一切助道之法。諸明神通皆具足故。一切諸魔不能得便。是爲菩薩十八不共法。自在王。何故名爲不共法。菩薩隨順一切佛法故。諸聲聞辟支佛初發意者之所無有。而況凡夫

爾時自在王菩薩白佛言。希有世尊。世尊今者。與諸菩薩大智法明無量法光。如我解佛所說義者若有菩薩得聞此經不樂餘經。若人聞此經受持讀誦。已爲受持一切佛法。若人受持此經已爲他人說。則爲能以佛之正法以成衆生。若人正習此經。則爲正習一切佛法。若人於此經中得忍名爲順忍。若人於此經中如所說行。則爲隨順一切法行。世尊。若有菩薩不離此經。當知是人已得諸明神通爲坐道場。佛告自在王。如汝所說。若人不離此經。當知是人得諸明神通爲坐道場。自在王。過去然燈佛前。威德佛。提沙佛。弗沙佛。光明佛前有佛。號天王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛世界嚴淨豐樂天人充滿。其土平正琉璃爲地。閻浮檀金以爲蓮華遍覆其土。柔軟細滑譬如天衣。是時世人身色長短資生所有園林池觀。[7]皆如兜[8]率天上。所須飮食應念卽至與天無異。唯有名別。其三千世界佛爲法王。是故其佛號爲天王。如轉輪王坐於正座。以法化民無不承順。天王如來亦復如是。坐師子法座爲一切天人演說於法。大衆坐處東西八萬四千由旬。南北亦爾八萬四千由旬。天王如來說法之時。音聲遍滿三千大千世界。其諸天人盡敬尊重讚歎。行無上法以爲法供。其土衆生無有樂下法者。[9]唯樂佛法。無有聲聞辟支佛名。況發心行者。*唯有菩薩以爲眷屬。無有女人亦不聞有婬欲之名。皆於蓮華結[10]加趺坐自然化生。*唯樂三法。何等爲三。一者樂喜見佛。二者樂喜聞法。三者樂觀於法好喜離行。其諸人衆修習經法常不放逸。福慧具足壽命無量阿僧祇劫。命終生天。謂到他佛土。若有菩薩命欲終時。上昇於空高七多羅樹。唱大音言。我於此土今當退沒。時衆[11]坐菩薩聞此聲已。皆共集會試其法忍。作如是言。何等法退。何等法生。時是菩薩於大衆中而作是言。此中無法若退若生。如來得阿耨多羅三藐三菩提時。知一切法無退無生。何以故。色不退不生。受想行識不退不生。更無異法必定可得。若我若衆生若壽命。退者生者。如來得阿耨多羅三藐三菩提時。知一切法皆空無相。空無相法不退不生。諸法離際。不作際不起際無生際。佛以爲證。如是諸際亦不退不生。退名衆緣離。生名衆緣合。而是諸緣亦不退不生。是菩薩於大衆中說是法已。然後乃退。其身滅已無灰無烟。卽生他方現在佛前。是天王佛及諸菩薩。不著袈裟皆著自生淨妙天衣。亦無結[12]惑。世人調順皆得無生法忍。不爲衆生廣說諸法。而諸衆生其根明利小發卽悟。若天王佛。爲諸菩薩演說法時。其諸天人普皆能知。或得法忍。或得陀羅尼。或得樂說無礙。或得諸三昧。自

[1] 受＝耐【宋】【元】【明】，時【宮】　[2] 我令＝令我【宋】　[3] 禮＝恭【宋】【宮】　[4] 送＝逆【宋】【宮】　[5] (體拜)＋心【宋】【宮】　[6] (是)＋菩【宋】【宮】　[7] 〔皆〕－【聖】【宮】　[8] 率＝術【宋】【宮】　[9] 唯＝惟【宋】【宮】*　[10] 加＝跏【宋】　[11] 〔坐〕－【宋】【宮】　[12] 惑＝戒【宋】【宮】

在王。是天王佛其大名聞普流十方。於一切天人之中。廣說此四自在經。七萬二千菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記。時有菩薩名曰淨光。不得受記。作如是念。今諸菩薩得受記者。持戒儀式。行道念慧。方便神力。陀羅尼三昧。不勝於我。以何緣故。今得受記。而我不得。時天王佛。知其心念。告淨光言。善男子。於未來世當有佛出。號曰然燈。彼佛當與汝受記。時淨光菩薩。聞佛語已心大喜悅。上昇於空作如是言。若然燈佛。過[1]恒沙劫而後乃出。當知我已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。諸佛所言皆無虛妄。諸佛皆是眞實語者。自在王。於意云何。彼時淨光菩薩。豈異人乎。則我身是。我從是來得値光明佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得光印三昧。從是已後復値弗沙佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得衆明三昧。從是已後復値提沙佛。得聞是法。聞已受持得照明三昧。從是已後復値威德佛。我從彼佛得聞是法。聞已受持得順法忍。從是已後復値然燈佛。我從彼佛得無生法忍。證此四自在。謂戒自在。神通自在。智自在。慧自在。自在王。以是緣故。若於今世若我滅後。善男子善女人求菩薩乘者。得聞是經聞已受持。當知是等皆疾得爲菩提眞智。得此四自在能轉法輪。於佛無上正法之中當得慧光。說是經時。萬六千菩薩得無生法忍。萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三千大千世界六種震動。百千萬諸天喜而唱言。在在處處有說是經。當知此中則爲是佛。若有衆生得聞此經。當知此人善根深厚。爾時慧命阿難白佛言。世尊。當何名此經。云何受持。佛告阿難。此經名爲四自在神力。當奉持之。佛說此[2]已。自在王菩薩及阿難一切天人。聞佛所說歡喜受持

自在王菩薩經卷下

No. 421, [No. 420]

奮迅王問經翻譯[3]之記

一[4]初菩薩。功[5]行普修。依德立名。字號不等。隨所顯發。稱謂不同。說法問論。多依自字。故奮迅王問奮迅法。如來爲說四種奮迅。其有人能具此奮迅。則於一切皆能奮迅。魏尙書令儀同高公。今欲以此四種奮迅。於一切處普奮迅故。囑能譯人。在宅上面。出此四種奮迅法門。沙門曇林。瞿曇流支。興和四年歲次壬戌。月建在申。朔次乙丑。甲午之日。啓夾創筆。凡有一萬八千三百四十一字

奮迅王問經卷上

[6]元魏[7]婆羅門瞿曇般若流[8]支譯

如是我聞。一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園。與大比丘衆二萬人俱。菩薩摩訶薩一萬人。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。彌勒菩薩。[9]德大勢菩薩。師子意菩薩。師子幢菩薩。大幢菩薩等。而爲上首。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名奮迅王。在大會坐。爾時世尊。無量百千眷屬圍遶。恭敬供養而爲說法。謂大乘者之所修行。爾時奮迅王菩薩摩訶薩。從坐而起。整服[10]右肩右膝著地。合掌向佛頭面禮足。白言世尊。我於今者。欲以少法問於如來應正遍知。唯願世尊。爲我解說。佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。奮迅王。恣汝所問。我爲汝說。奮迅王。汝若問者隨汝心意。彼彼所問。如是如是。我爲汝說令汝心喜。奮迅王菩薩言。如是世尊。願樂欲聞。奮迅王菩薩。旣蒙聽許心大歡喜。白佛言。世尊。云何諸菩薩摩訶薩大乘奮迅。復爲衆生說此大乘。以彼奮迅破一切魔一切慢人一切諍人一切分別喜樂見人。令住大乘大願滿足戒行成就。得阿耨多羅三藐三菩提

佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。善哉善哉。奮迅王。善哉奮迅王。汝今善能問於如來如是之義。當善憶念。汝奮迅王。諦聽諦聽善思念之。我今爲汝分別解說。如菩薩如大乘奮迅。復爲衆生說此大乘。以彼奮迅破一切魔一切慢人一切分別喜樂見人。令住大乘大願滿足戒行成就。得阿耨多羅三藐三菩提。奮迅王菩薩言。如是世尊。願樂欲聞。佛告奮迅王菩薩摩訶薩言。奮迅王。有四種奮迅。何等爲四。一者戒奮迅。二者通奮迅。三者智奮迅。四者慧奮迅。奮迅王。此是菩薩四種奮迅。奮迅王。何者戒奮迅。此菩薩戒具

---

[1] 恒＋(河)[illegible] [2] (譯)＋已[illegible] [3] [之]－[illegible]，＋(元魏般若流支等譯)[illegible]，記＋(卷上)[illegible] [4] 初＝切[illegible] [5] 行＝德[illegible] [6] [元…譯]十二字－[illegible] [7] 婆羅門＝三藏[illegible] [8] 支＋(等)[illegible] [9] 德＝得[illegible] [10] 右＝左[illegible]

足。謂不缺戒。不穿❶戒。不雜戒。不分別戒。不悔戒。不毀戒。不熱戒。善護戒。智讃戒。順道戒。成就他法戒。護一切法戒。喜愛戒。不依一切有道生戒。安住奢摩他戒。隨順毘婆舍那戒。深法解脱戒。不退通戒。空無相無願戒。清淨寂靜戒。説佛法僧戒。不捨一切衆生戒。慈護心戒。大悲根戒。信清淨戒。不分別威儀戒。頭陀功徳戒。福徳田戒。畢竟淨戒。不斷如來種戒。護法種戒。見聖僧戒。善住菩提心戒。六波羅蜜❷住戒。修行念處正勤神足根力菩提八聖道戒。生一切菩提分法戒

奮迅王。菩薩如是戒具足已大願成就。彼云何願戒具。菩薩劫盡燒時。火滿三千大千世界。若如是願此❸大寂滅火即寂滅。若欲令水滿此三千大千世界。水即充滿。欲令華滿即隨意滿。欲令寶滿。即時滿中一切珍寶。又若欲令恒河沙等諸世界中須彌山王彼一切山爲一山者。即爲一山。奮迅王。菩薩如是戒具足已。若欲令彼恒河沙等諸世界中所有大海彼一切海爲一海者。即爲一海。彼住戒力隨心所願皆悉成就。一切所念無不隨意。奮迅王。住戒菩薩如是奮迅。若人住戒隨❹願成就。所謂阿耨多羅三藐三菩提

奮迅王。過去久遠過阿僧祇阿僧祇劫。無量大劫不可思議。彼時有佛。號曰光明無垢光王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。奮迅王。彼時光明無垢光王如來法中。有一菩薩名金剛齊。安❺住戒力善清淨戒。彼金剛齊阿蘭若處經行精進。樂修聖法欲滿佛法。彼金剛齊如是觀察。若不分別一切法者乃得名戒。若不喜樂一切物者乃得名戒。若❻能寂滅一切煩惱乃得名戒。若身鏡像平等知者乃得名戒。若於語言❼響聲平等乃得名戒。若觀心法如幻無異乃得名戒。若善不善二法不二乃得名戒。若不淨觀除滅貪欲乃得名戒。若慈悲觀除滅瞋恚乃得名戒。若以智慧滅除愚癡乃得名戒。若不分別貪欲瞋癡乃得名戒。若分別見一切諸法不分別者乃得名戒。若非我見非衆生見。亦非命見富伽羅見。亦非常見乃得名戒。若一切法不和合行乃得名戒。若於一切心不驚怖乃得名戒。若於三界心不依止乃得名戒。若信諸法一切不生乃得名戒。若心信解不生法忍乃得名戒。若不悕望財利供養乃得名戒。若不畏空乃得名戒。若修無相乃得名戒。若離願求乃得名戒。若於戒聚心不取戒乃得名戒。若不自❽戒持聚自高陵蔑他人乃得名戒。若於諸入不讃嘆者乃得名戒。若於境界不行不著乃得名戒。若於五陰法陰平等乃得名戒。若於界中法界平等乃得名戒。若不諍訟乃得名戒。若不休息一切善法乃得名戒。若畢竟知一切諸法皆悉寂滅。知寂滅已身則正行乃得名戒。奮迅王。爾時金剛齊菩薩。以如是法住戒成就。修行聖法勤行精進不離正觀。魔子名遮。見彼比丘以如是法住戒成就。修行聖法勤行精進。不離正觀如是經行。將諸軍衆八萬四千。一切著鉀自隱其身。到比丘所而求其便。經一千年隨比丘行。彼魔如是於一千年。而彼比丘無有一念亂心可得。彼魔如是伺其心亂。若得亂心則與障礙怖畏惱亂。爾時遮魔并其軍衆。經一千年求便不得。復自現身。皆執刀❾槊種種器仗。在彼比丘面前。怖嚇欲令驚畏

彼金剛齊菩薩比丘。見魔軍衆手執刀*槊種種器仗怖嚇之已。即作誓言。我今眞實於此法中。正觀修行清淨戒聚。此事若實。諸魔眷屬手執刀*槊種種器仗。一切變爲❿憂鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華。瞻婆迦華。蘇摩那華。婆師迦華。種種華鬘。此天魔身一切軍衆。如我形色正住威儀。奮迅王。⓫金剛齊菩薩比丘。作是誓已。一切魔軍所執刀*槊種種器仗。即時變成種種妙色無量種色雜色華鬘。有善妙香。見聞心愛可喜殊特。一切魔身色相形服如彼比丘。一切皆如出家擧動。身著袈裟剃除鬚髮自他皆見。奮迅王。爾時遮魔。見彼比丘勝神通已。生希有心。并諸軍衆禮彼比丘金剛齊足。問言。大仙汝得何法住神通力能如是耶。奮迅王。時金剛齊菩薩比丘。答遮魔言。大仙當知。如是法者非有得住。以一切法不可得故。大仙當知。身口意等皆無依止。此無依止是我所住。以一切法無依止住。大仙當知。如是住者非有相住非無相住。如是名住。如是住者非有法住無住無處。故名爲住

爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。我

❶戒＝所㊅　❷住＝往㊅　❸大＝火㊂㊄㊅　❹願＝顧㊂㊅　❺住＋(住)㊅　❻能＝得㊅　❼響＝嚮㊅　❽戒持＝持戒㊂㊅　❾槊＝矟㊂㊅*　❿憂＝優㊂㊅　⓫(彼)＋金㊂㊅

一千年觀汝心行。常求汝便而不能得。時金剛齊菩薩比丘語言。大仙。假使汝於恒河沙劫。求我心行亦不能得。何以故。心不在內亦不在外。不在二處不在中間。又復大仙。幻人心行汝得不耶。魔言。比丘不可得也。彼幻人者無心無思。何處可得。菩薩比丘答言。大仙。如來常說一切[1]諸法皆如幻相。無心可得。無思可得。魔言。比丘若汝無心無思可得汝云何行。若去若來。又復云何有所言說。菩薩比丘答言。大仙。如幻人行。若來若去有所言說。我如是行。如是去來。如是言說

魔言。比丘若如是者汝勤精進。安住持戒修行聖法。如是發行何所悕求。比丘答言。無發無行無處悕求。魔言。云何無發無行無處悕求。比丘答言。如是處者。無有人去。無有人來。無人當去。大仙當知。無發無行名爲無願。又復大仙。若汝問言。汝勤精進安住持戒修行聖法。如是發行何所悕求。如是問者。汝今當聽我此求者。非色生求非色滅求非色處求。如是非受非想非行。非識生求非識滅求非識處求。至一切法亦非生求。亦非滅求亦非處求。大仙當知。若彼正處非色所攝。如是非受非想非行。非識所攝是我求處。我求彼處。若不可見是我求處。若彼正處非色所攝。如是非受非想非行。非識所攝。如是正處是我求處。而我不見彼我求處。大仙當知。如聖人求我如是求

魔言。比丘彼聖人處云何而求。菩薩比丘答言。大仙。若凡夫法若佛法。此一切法平等不二。若學法若無學法若佛法。此一切法平等不二。若緣覺法若佛法。此一切法平等不二。若過去法若未來法若現在法。此一切法平等不二。不生平等是故平等。不出平等是故平等。不滅平等是故平等。若人不捨如是平等彼修平等。是故能爲衆生說法。大仙當知。如是正處我如是求。大仙當知。如是正處非欲界處。非色界處。[2]非無色界處。若人如是住平等者。如法不動。非行不行。非他令行。大仙當知。此名正處。如彼發行一切諸法如是發行。如法界發行。一切諸法如是發行。如實際發行。一切諸法如是發行。若如是求。彼人如是不見行處。心不喜樂故名正處

爾時遮魔語金剛齊菩薩比丘。作如是言。此正修行爲何所得。比丘答言。我此正修得無所得。無無所得平等滿足。又汝問言。得何法者。若有所得非正修行。以離慢故名正修行。正修行者無所得法。言正修者則無所修

爾時遮魔問金剛齊菩薩比丘。作如是言。此戒具足爲何所求。比丘答言。我住此戒。爲求阿耨多羅三藐三菩提覺。得不滅法得不生法。魔言。菩提爲何所覺。比丘答言。色平等覺是菩提覺。受想行識悉平等覺。一切諸法悉平等覺。是菩提覺。魔言。比丘彼菩提者於何處求。答言。大仙言菩提者身見中求。魔又問言。云何而求。比丘答言。菩提非起身見非起。如求身見菩提亦爾。我如是求

爾時遮魔問金剛齊菩薩比丘。作如是言。汝師是誰。何人教汝如是辯才。答言。大仙不瞋自身得菩提者。彼是我師。若不住染不住淨者。彼是我師。若何等人。識不住常不住無常。彼是我師。若有人來從其聞法。謂不住法不分別法。如是斷已得度癡海。彼是我師。若[3]智能知一切諸法非次第知。彼是我師。若能遍知一切言語。非次第知而不分別。彼是我師。若一切法不生不出轉聖法輪。彼是我師。若非彼住亦非此住非中間住。彼是我師。若說一切諸法不生而自生者。彼是我師。若說一切諸法不滅而自滅者。彼是我師。我於彼師得如是辯

魔言。比丘云何如來轉於法輪。比丘答言。非是色轉。非色眞如。非是色法。非是色空。非色無相。非色無願。非色寂靜。非是色離。非色不生。非色本性。非色自體。非自體轉。非是不轉。如是次第受想[4]行識非轉不轉。識如識法。識空無相無願寂靜。識離不生本性自體非轉不轉。如來法輪如是而轉。一切法輪是則輪轉。彼法輪轉若或不轉。無量法界報際不捨。彼法輪轉若人能知。於如是人彼輪則轉

爾時遮魔幷諸軍衆。與金剛齊菩薩比丘。以爲弟子。作如是言。今我等衆歸依仁者。彼比丘言。勿歸依我。汝當歸依光明無垢光王如來。此所說法是彼佛法。彼言。去來當共相隨至如來所。時金剛齊菩薩比丘。卽與遮

[1]諸＝說㊄㊂ [2]〔非〕－㊂㊄㊅ [3]智＝有㊂㊅ [4]行＝非㊅

魔八萬四千諸魔衆俱。往詣世尊光明無垢光王佛所。到佛所已頭面禮足。合掌向佛住在一面。時彼如來爲彼魔衆說此住戒次第乃至修行聖法。❶如法而說。如是諸魔。一切不退阿耨多羅三藐三菩提

奮迅王。汝意云何。彼金剛齊菩薩比丘。豈異人乎。莫作異觀。何以故。汝身卽是彼金剛齊菩薩比丘。持地菩薩是彼遮魔。奮迅王。此是菩薩戒奮❷迅。菩薩得是戒奮迅已。不可思議勝顯❸亦現。成熟無量衆生菩提。破壞魔怨。速得阿耨多羅三藐三菩提覺

奮迅王。何者菩薩通奮迅。云何名爲通奮迅耶。奮迅王。彼有五種。何等爲五。一者天眼。二者天耳。三者知他心。四者念宿命。五者神通。奮迅王。何者菩薩天眼通奮迅。若有眼根壁所不障。樹木山林須彌輪山。世界中山不能作障。彼無障眼。能見十方無量無數諸佛世界。如一世界。於有物處視若虛空。彼此世界皆悉不障。平等一見彼佛世界。諸佛世尊諸聲聞衆之所圍遶。一切皆❹見一切佛。一佛信解一切法界。不壞修故。若見一❺佛一切佛皆悉清淨。見一切佛一佛清淨。如是若以見佛清淨自入清淨。彼若以是自入清淨。則一切法皆見清淨。自見清淨法見清淨。二相不取。若彼世尊諸聲聞見。❻見佛清淨見諸聲聞則不異見。彼見聲聞卽是見佛。彼見佛者卽見聲聞。若彼無量無邊世界所有衆生。衆生所攝。若地獄身。若畜生身。若餓鬼身。若人天身。若阿❼修羅。若欲界行。❽除無色界。彼一切見若退若生若滅若增。如是衆生業報皆知。❾知見衆生及知業報。而實不生衆生之想。以知衆生皆無我故。雖知業報無業報想。入一切法無業報故。彼人天眼見一切色。而於色相不取應知。以一切色皆無體故。一切色相知不實故。以一切色本際空故。彼人天眼。以何因緣能如是見。以智力故能如是見。如彼所見亦如是見。隨自心❿欲一切不見。若心悕望見一切色隨心卽見。非有少色眼所不見。彼人則於無量百千諸衆生中。能修禪定解脫三昧三摩跋提。而彼衆生眼所不見。何以故。如是菩薩以知眞如法無我故。彼人悕望。若色界天。微細之身。善妙之身。光明之身。不相似身。現於彼天示菩薩身。能令彼天見菩薩身。如是菩薩見彼天身。若欲令天見菩薩身。及自見身卽能令見。若欲令天自見其身不見菩薩。⓫彼卽⓬自見不見菩薩。若欲令天見菩薩身不見自身。卽見菩薩不見自身。奮迅王。菩薩成就如是天眼

奮迅王。何者菩薩天耳通奮迅。彼菩薩成就天耳。乃至無量無邊世界所有諸聲。天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿⓭修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅迦人非人聲。如是等聲一切皆聞。雖聞彼聲不取自相及衆生相。不取聲相而知一切音聲之相。雖聞音聲於聲聲處信解不實。前聲後聲皆悉無聲。如是通達。彼聲無處。無處信解。耳根識界則無障礙。聞彼聲已知彼聲義。何者聲義。謂一切聲不可分別不可說者。則是聲義。寂靜義者一切聲義。彼菩薩者順行此義。聞一切聲不生依止。以一切法悉不生故。若於十方無數世界。於今現在現命現住諸佛世尊。彼一切佛有所說法。而彼菩薩天耳悉聞無障無礙。不取聲處而聞一切說法音聲。聞已受持無所忘失。云何不忘。若彼菩薩得一句者可得有忘。以彼菩薩不得一句。是故無忘。彼菩薩聞有漏法聞無漏法。若聞常法聞無常法。聞世間法出世間法。善不善法增法減法若聲聞法若緣覺法若大乘法。彼一切法一體一味。如是順行。謂聞法已得離欲味。聞一切法一切境界不⓮取不著。又復聞法一切相中不住不著。一切法中隨順而行。於非法中不隨順行。何者爲法。何者非法法名離欲。法名無相。法名無爲。法名無處。不可譬喩。無塵無得不生不出。此名爲法。若如是法憶念分別。心⓯想觀察戲論取捨。此名非法

奮迅王。彼菩薩唯取於義而不取語。不爲取語聽法聞法。爲取義故是以聽法。云何取義。若見空義不取不著。若無相義不取不著。若無願義不取不著。是名取義。彼若取義而聽於法。於所取義不生分別。於不分別亦不分別。如是菩薩於諸佛所如是聽法。又奮迅王。彼菩薩隨順了義修多羅義。不隨不了修多羅義。彼了義者。其義云何。以彼一切修多羅義皆是了義。修多羅義皆隨順說。無異義故。一切了義修多羅義不可說故。如是了義修多羅義。彼隨順行。若於了義修多羅義。不

❶如法而＝而如法㊂，〔法如〕－㊉　❷迅＋(王)㊂㊇　❸亦＝示㊂㊇　❹見＋(彼)㊂㊇　❺佛＋(則)㊂㊇　❻〔見〕－㊂㊇　❼修＝脩㊄㊂
❽除＝際㊇　❾知＝彼㊂㊇㊉　❿欲＝故㊉　⓫〔彼〕－㊇　⓬自見＝見自身㊇　⓭修＝脩㊂　⓮取＝卽㊇　⓯想＝相㊂㊇

隨順者則非了義。以何因緣。非了義耶。若不了義修多羅義。於彼了義修多羅義不相隨順。與彼了義則不相應。以何因緣而不相應。不隨順故離彼法行。所隨順者。謂聲隨順。如是了義修多羅者非聲隨順。何以故。以彼了義不可說故彼無處著。如是菩薩善知一切不了義法皆如了義。奮迅王。此義如是隨順了義修多羅義。如是隨順一切了義修多羅義

又奮迅王。彼菩薩從佛世尊聽聞法已。唯取於智而不取識。何以故。以識知故。以如幻故。不可取故。無自體故。以無色故。不可見故。無障礙故。若如是知則是智知。是故菩薩唯取於智而不取識。識爲他知如是知識。於識於智皆不貪著。以識眞如說智眞如。奮迅王。若菩薩唯取於智不取識者。不爲衆生說於識法。此天耳通奮迅。得已得此智界

又奮迅王。彼菩薩富伽羅語相應法說。唯取於法而不取人。何以故。奮迅王。若實有人。衆生畢竟於佛法中不可清淨不可解脫。奮迅王。若如是者一切諸法畢竟無人。佛依世間是故說人。而實諸法一切無人。如是菩薩唯取於法而不取人

奮迅王。法名法界。此法界者名不生界。奮迅王。不生界者名不出界。奮迅王。所言名者以不可說。是故名名。何以故。依彼彼名知彼彼法。彼彼法中名不可得。若不可得隨人情故强說言語。一切言語皆隨俗說。若我知語彼是佛語。若起意相非是佛語。佛語無意。以無語故名爲佛語。若入佛語彼入非語。若入非語彼入佛語。若欲入語應入佛語。欲入佛語。取說人語取說法語。若如是取不入佛語。何處不二亦無不二。彼是佛語。何處有聲及以無聲。彼非佛語。若不可說非不可說。彼是佛語。如是奮迅王。若菩薩入佛語者。彼則名爲得天耳通。一切音聲隨順證法得佛菩提。奮迅王。此是菩薩第二通智所謂天耳

又奮迅王。菩薩復得他心通智。於他衆生他富伽羅知心知思。彼人如是入大衆中而爲說法。初如是觀衆會之心。何者衆生有何深心。何所修行。何因何相。既觀察已如應說法。自心淨故能入一切衆會淨心。奮迅王。譬如鏡輪以清淨故現如是色。若青黃等若形若相。彼相似見不增不減。鏡輪淨故。而彼鏡輪無所分別而示衆像。奮迅王。菩薩如是自心清淨。❶白法界輪如是相似。衆生心行種種異生彼一切知。而彼菩薩心亦不壞。彼衆會中若人欲行。知彼人心。知離欲心。何以故。以心本性無欲染故。彼衆會中有瞋癡行。知彼人心。知離癡心。何以故。以心本性無瞋癡故。若復有人信聲聞乘。彼人心行菩薩能知法界不下。若復有人信緣覺乘。彼人心行菩薩能知法界不減。彼衆會中若復有人心行大乘。彼人心行菩薩能知法界不增。知彼衆生心行界已。而爲說法。然不分別心之本性。如應說法令住諸乘於一切界不破壞中。一切衆生若干種行皆悉遍知。彼菩薩心自心觀察。非心相續亦非斷滅。然彼菩薩以相續心。而能遍知一切衆生心亦如是。若界心界如❷知彼界。法界亦爾不一不二。如是奮迅王。菩薩得是他心通智。以得通故則名通人。一切天人之所識知

又奮迅王。菩薩復得宿命通智。以三昧根。能知過去恒河沙劫自他宿命。憶念不忘。如是知已然後說法。如是憶念。我於某處如是名字。曾如是生。如是命量。如是受樂。如是受苦。自心能知他衆生心。知此衆生前因善根。知此衆生善根因力。知此衆生善根緣力。知此衆生聲聞乘因。知此衆生緣覺乘因。知此衆生有大乘因。知彼衆生前因緣已。然後乃爲如是衆生如應說法。彼菩薩自知宿命。知宿命已後復能知本修具足。自知過去於幾佛所種諸善根。若彼善根。前已願取阿耨多羅三藐三菩提。如是憶念諸善根已。復更發願。彼菩薩念本宿命。而於過去一切諸法。心不分別不著不取。於前後行心不分別。於後前行心不分別。於一切法不分別處。若去若來。菩薩憶念過去世已。然於過去不取不著。雖知未來。然於未來亦不取著。知一切法無前無後亦無中間。故不分別不取不著。彼菩薩如是憶念衆生宿命。前後色離菩薩能知。如是前後受想行識一切皆離。菩薩能知。乃至五陰前後中間。一切諸法空無自體。菩薩能知。奮迅王。彼菩薩憶宿命已。過去所修一切善根皆悉增長。過去所作一切業行皆悉盡滅。何以故。業不朽故是故能知

❶白＝自[illegible] ❷知＝如[illegible]

菩薩如是成就彼知。於一切行信解如夢。譬
如夢中見生見死見苦見樂。菩薩信解一切
諸行。亦復如是。既信解已於彼生死不受苦
惱。復於衆生而生悲心。知一切法不起生相。
又彼菩薩有如是心。我於過去世間生死。多
千劫行知皆無實不貪不著。亦如是知一切
衆生世間生死虚妄不實。不貪不著。若其不
實彼不實處。大大不生。大大不實
奮迅王。彼菩薩憶宿命已。實見諸行皆悉無
常。何以故。彼菩薩憶念過去轉輪王樂。乃
是無常敗壞之法。憶念過去帝釋王樂。彼是
無常敗壞之法。憶念過去梵天王樂。彼是
無常敗壞之法。思惟憶念諸佛世尊世界莊
嚴。聲聞之人功德莊嚴。菩薩之人功德莊
嚴。又復憶念彼佛世尊色身具足。如來轉法
輪具足。彼憶念已則不貪著。一切有爲一切
所攝皆悉放捨。何以故。彼菩薩有如是心。若
彼如是佛世界勝。佛色身勝。彼亦無常是
盡滅法。我之所攝亦復如是皆悉無常。復作
是念。諸行如是一切無常。而諸衆生生於常
想。菩薩如是於衆生中起大悲心。於一切法
皆悉捨離。如是奮迅王。此是菩薩第四通
智。彼菩薩成就此智。則知一切諸法無常。心
❶正思惟攝取有生。成❷就衆生。雖攝有生而
不貪著。菩薩離有而取諸有成熟衆生。又奮
迅王。何者菩薩神通奮迅。奮迅王。彼菩薩
心自在故。得聖神足。謂欲精進寂靜信解。彼
菩薩現得神通是有爲行。彼人❸悕望。於一念
間悉能遍到恒河沙等諸佛世界。到彼處已。

彼處衆生見菩薩身。而菩薩身此處不動。彼
處衆生見聞說法。然於此處說法不斷。奮迅
王。此是菩薩神通奮迅。以此神通調御衆生。
若彼衆生或天或人。生常想者示劫盡燒。彼
見三千大千世界皆悉燒燃。而彼世界。實無
燒壞。若慢衆生手中金剛示其夜叉。示金
剛炎令大怖畏。彼憍慢者破壞慢心卽時向
禮。若有衆生信轉輪王。彼卽爲現輪王形服
而爲說法。若有衆生信帝釋王彼卽爲現帝
釋王色而爲說法。若有衆生信於梵王。彼卽
爲現梵王形色而爲說法。若有衆生信於魔
王。彼卽爲現魔王形色而爲說法。若有衆生
信如來者。彼卽爲現如來形色而爲說法。若
有衆生應見菩薩虚空中住❹加趺而坐身出
光明。卽住空中身放光明而爲說法。若有衆
生於大勝事生信解者。卽示三千大千世界
幡蓋莊嚴幡鐸莊嚴幢幡莊嚴。鈴鐸具足香
薰等樂百千種樂。示如是已然後說法。若有
衆❺生應見三千大千世界合爲一海。❻憂鉢
羅華。拘物頭華。分陀利華。遍覆水上。於蓮
華上有師子座。坐彼座上而說法者。彼卽示
現而爲說法。若有衆生應見菩薩住須彌頂
梵聲說❼者。彼卽示現而爲說法。若有衆生
應不見身。唯聞菩薩大聲說者。彼卽示現而
爲說法。若有衆生應見龍身乾闥婆身。菩薩
卽現歌相應聲而爲說法。若有衆生應見龍
輪雷聲電聲及雨寶者。彼卽示現而爲說法。
若有衆生飢渴疲惓。以天飮食具足與之。令
身飽滿.一切樂足乃爲說法。若地獄中一一

衆生常受大苦。以神通力滅地獄火。與力令
入一切毛根。彼得樂已乃爲說法。若盲衆生
離眼衆生。以神通力與其天眼。令得眼根乃
爲說法。若聾衆生離於耳根。以神通力令得
耳根乃爲說法。若有種種病患衆生。以神
通力爲除衆病。令離病已乃爲說法。若有
衆生臨欲被殺。將欲斷命。以神通力設諸
方便。偸劫彼人令不得罪。或與財物❽贖
命已乃爲說法。若有衆生身分下劣根闕不
具。或有小姓怖畏羞慚身心下劣。以神通力
令其身分一切具足。暫時示現。令身勝己乃
爲說法。若有衆生藏中聾❾瘂。生來頑鈍臥
在屎尿。先爲療治。以神通力。示寶莊嚴宮
殿坐已乃爲說法。令其心意智慧生已乃爲
說法。若有未生已生衆生。根未淳熟。以神
通力令根熟已乃爲說法。奮迅王。彼時菩薩。
成就如是神通力已。又復更有不可思議神
通說法。若有衆生信解日月入法律者。以神
通力。三千大千諸世界中。所有日月置手掌
中。擲過無量無邊世界。一切衆生所應度者。
皆見日月空中而去。然其日月本處不動。又
復能以恒河沙等諸佛世界。置一毛頭擲著
梵世。然後復擲無量無邊世界之外。然諸衆
生不覺不知。若來若去無往返想。又彼菩薩
以一口氣。能令無量恒河沙等諸佛世界劫
燒火滅。又彼菩薩一❿加趺坐。卽時令身到
恒河沙諸佛世界。又彼菩薩能以兩手覆日
覆月。以自光明遍照世界而爲說法。奮迅王。
彼菩薩於如來前*加趺而坐。起心悕望供養

❶正＝生【元】【明】　❷就＝熟【宋】【明】【宮】　❸悕＝行【元】【明】　❹加＝跏【三】【宮】【聖】　❺生＝見【宮】　❻憂＝優【三】【宮】　❼者＝法【聖】　❽贖＝續【聖】　❾瘂＝病【聖】
❿加＝跏【三】【聖】*

如來。卽時能以須彌山等種種妙華。散如來身。令一切華咲覆如來。唯見半身。若化三千大千世界一切樹林。以爲燈明。如前供養隨意卽能。天若雨時能令見火示現己身。一切衆生皆悉遍見。隨彼衆生若干信解。見何等色。或以自身示帝釋身。或示梵身。或聲聞身。或緣覺身。奮迅王。此是菩薩神(1)通奮迅。所謂天眼見不障礙。淸淨天耳聞不障礙。一切衆生知心行智。阿僧祇劫而能憶念。一切神通悉能示現。名通奮迅

奮迅王。所言通者。云何名通。遍見一切諸佛業通。知他一切衆生根通。勝聲聞乘所有法律。勝緣覺乘法毘尼通。大乘律通(2)坐退出通。於諸衆生淳熟智通。正知出行通。善方便通。布施願通。戒忍精進禪慧願通。壞魔攝魔善根成就。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。他所識知色靑等。威德名稱力姓種族財衆圍遶。是故名通。復次奮迅王。菩薩得通。天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。帝釋天王轉輪聖王梵世界主阿羅漢人。正遍知者一切皆知。是故名通。奮迅王。此菩薩通。菩薩以通不退本願。能示他人一切諸法

奮迅王。何者智奮迅。奮迅王。智奮迅者。所謂陰智界智入智因緣智實諦智。奮迅王。何者陰智。謂知色(3)空。色前際空。色後際空。色中際空。受想行識。皆亦如是。識前際空識後際空。識中際空。此五陰空。謂畢竟空。知此陰空故名陰智

奮迅王。何者界智。地界法界水界法界。火界法界風界法界。何以故。以此四界法界一界。所謂空界復法界界。此非地界。亦非水界。亦非火界。亦非風界。何以故。不異界法界。不二界法界。不生界法界。不染界法界。善淨界法界。如法界。如我界。如衆生界。如命界。如富伽羅界。如生死界。如涅槃界。彼界欲界。彼界色界。彼界無色界。彼界有爲界。彼界無爲界。故名涅槃界。如若法界智。如是色界智不異因緣智。故名界智

奮迅王。何者入智。奮迅王。眼之本性不生不出無造作者。奮迅王。如是耳鼻舌身(4)意性。不生不出無造作者。奮迅王。彼眼無主故無見者。彼耳無主故無聞者。彼鼻無主故無嗅者。彼舌無主故無嘗者。彼(5)身無主故無覺者。彼意無主故無知者。奮迅王。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺觸。意不知法。何以故。眼者無覺。如草如木如壁如塊。如是耳鼻舌身意等一切無覺。如草如木如壁如塊

奮迅王。眼者無染亦無不染。如是耳鼻舌身意等。一切無染亦無不染。何以故。以眼本性性離染故。如是耳鼻舌身意等。本性如是(6)性離染故。奮迅王。若一切入如是知已心得離欲。故名入智。若如是知陰界入等。不生不出。如是畢竟入涅槃已。攝取生退陰界入等。(7)如陰界入而亦不捨。此智奮迅。知陰界入若相若體。(8)彼一切捨猶行三界而不染著。(9)亦現生死而無生死。此智奮迅

奮迅王。何者因緣智。無明緣行。無明不念我能生行。行緣於識。行亦不念我能生識。識緣名色。識亦不念我生名色。名色緣六入。名色不念我生六入。六入緣觸。六入不念我能生觸。觸緣於受。觸亦不念我能生受。受緣於愛。受亦不念我能生愛。愛緣於取。愛亦不念我能生取。取緣於有。取亦不念我能生有。有緣於生。有亦不念我能生生。生緣老死。生亦不念我生老死。奮迅王。菩薩如是觀察因緣則無諸見。無有斷見無有常見。彼如是知一切諸法皆因緣生。彼人如是推求因緣。亦不可得。彼於因緣得因緣智。云何得智。因緣不生此二平等。如是平等空無相願。十二因緣皆悉平等。若以平等如是所覺。一切諸法因緣平等。如是因緣則非因緣。彼因緣中無少法生。故名因緣。若知不生亦是因緣。名因緣智。明與無明此法不二。若知此者名因緣智。行與非行此法不二。若知此者名因緣智。識與非識此法不二。若知此者名因緣智。名色非名色此法不二。若知此者名因緣智。六(10)入非六入此法不二。若知此者名因緣智。如六入非六入不二。如是觸非觸不二。受非受不二。愛非愛不二。取非取不二。有非有不二。生非生不二。老死非老死不二。若知此者名因緣智。如因緣處如彼因緣。皆空無我。如彼因緣不來不去。如彼因緣虛妄不實。如彼因緣無(11)取可取。如是因緣無行無相。若如是知名因緣智

若見因緣不見無明。亦不見行。亦不見識。不見名色。不見六入。亦不見觸。亦不見受。亦

(1)〔通〕－(宋) (2)坐＝生(三)(宮)(聖) (3)空＋(空)(宋)(宮) (4)意＝本(宮)(聖) (5)身＝鼻(元) (6)性＝惟(元) (7)如＝知(三)，智(宮) (8)彼＝被(宮) (9)亦＝示(三)(宮)
(10)入＝十(明) (11)取＝聚(宮)

不見愛。亦不見取。亦不見有。亦不見生。不見老死。若如是見彼見因緣。若見因緣彼則見法。見何者法。見離欲法。離何等欲。一切法中種種見欲。離如是欲故名離欲。彼所見法不增不減。如是所見則是眞如不得不染。如是所見則是法界不壞不成。如是所見實際不[1]穿。如是所見雖見不見。如是所見非肉眼見。非天眼見。非慧眼見。何以故。肉眼不覺。以其不覺是故不見。天眼有爲。以有爲故不見無爲。是故不見。慧眼不見以不分別。不分別故亦不能見。奮迅王。菩薩如是見一切法則見如來。非是色見。非受非想非行非識非相等見。非法界見。非戒定慧。非解脫見。亦非解脫知見法見。非過去見。非未來見。非現在見。若如是見則見如來

奮迅王問經卷上

奮迅王問經卷下

[2]元魏[3]婆羅門瞿曇般若流[4]支譯

爾時奮迅王菩薩白佛言。世尊。若有法者可有見法。若有見法可見如來。佛言有。何以故。奮迅王。色相不生本性不生。如是見色則見如來。如是受想行識之相。皆悉不生本性不生。如是見識則見如來。戒有爲相而是[5]無爲。如是見戒則見如來。三昧平等則清淨見。如是我於燃燈佛所得清淨見。我於彼佛得見因緣。以見因緣即得見法。以見法故即見如來。奮迅王菩薩白佛言。世尊。燃燈佛來。所有如來。彼云何見。佛言。奮迅王。皆以色相分別而見。非見法身。奮迅王。我爲汝說。汝今應知。我從初發菩提心來更不見佛。[6]惟除燃燈。何以故。非見色相得見如來。奮迅王。菩薩如是欲見佛者。應[7]如我見燃燈如來。以一法故。云何一法。如我之身。彼燃燈身亦復如是。如燃燈身我身亦爾。一身一法證法不二不分別證。是因緣智。若見因緣彼則見法。以見法故則見如來。若於一切有心生處。皆悉證滅不入涅槃。不得生死方便智說。此是奮迅

彼實諦智何者是耶。聲聞之人何者實時則觸解脫。如是實時菩薩亦得不觸解脫。此是奮迅。緣覺之人何者實時則觸解脫。如是實時菩薩亦得不觸解脫。此是奮迅實諦智者。所謂知苦非諦非實。何者爲智。謂不實智。以是無窮顚倒生故。知苦不生畢竟不生。若如是知苦不生者。此名苦智。云何斷集。如彼集法如是斷集。云何名集。集故名集平等斷集。若未來集於未來斷。此法法爾。非少有法若生若斷。愛使集有。彼斷愛使故名斷愛。何者苦滅。若彼苦集性畢竟滅無法失滅。是故名滅。若滅一切攀緣相者。義不相應。有何法生。有何法滅

何者爲道。所謂有道。若善不善。若漏無漏。若垢無垢。有爲無爲。皆不可得。此名爲道。平等名道。以一切法皆眞實故。寂靜名道。以一切[8]熱皆悉離故。安隱名道。不離一切善方便故。無漏名道。諸漏盡故。不行名道。分別見人不能行故。易行名道。正修行者所能行故。不捨名道。過去如來所不捨故。離相名道。以能斷除一切疑故。若於此道不入二者。此得名道。若解如是四諦之義。名實諦智。若此四諦。聲聞乘願。緣覺乘願。於二乘願不生悕望。是乃得名實智奮迅

又奮迅王。智奮迅者。知聲聞乘不取不住。知緣覺乘不取不住。是智奮迅。又奮迅王。智奮迅者。若以一心遍知一切衆生之心。以一心體遍知一切衆生[9]心體若心若智二心不轉。是智奮迅

又奮迅王。智奮迅者。知見過去無障無礙。而於過去心亦不轉。知見未來無障無礙。未來過去心亦不轉。知見現在無障無礙。而於過去未來現在心不戲論。是智奮迅

又奮迅王。智奮迅者。若盡智知而善根行不盡亦知。無生智知[10]知集亦知。是智奮迅

又奮迅王。智奮迅者。若一切法畢竟寂滅。知一切法非他因緣。以智力故不取涅槃。以爲成熟諸衆生故。此是菩薩智奮迅也

如是奮迅王。菩薩欲以此智奮迅而奮迅者。應當善作智所作業勿作慢業。何者慢業。諸有意行皆是慢業。諸有識行皆是慢業。諸有心行皆是慢業。諸樂善行諸墮見施皆是慢業。諸墮想戒皆是慢業。諸依自他而行忍者。皆是慢業。諸有起心分別精進。皆是慢業。諸分別身般若亦爾。皆是慢業。諸起我慢皆是慢業。我菩薩者此是慢業。我菩薩住此是慢業。我能不斷佛種法種衆僧種者。此是慢業。

[1] 穿＝竄　[2] 〔元魏…譯〕十二字－　[3] 〔婆羅門瞿曇〕－，＝三藏瞿曇　[4] 支＋（等）　[5] 無＝有　[6] 惟＝唯 *　[7] 如＝知　[8] 熱＝執　[9] 〔心〕－　[10] 知＝和

我於衆生利益行者。此是慢業。未度衆生我令得度。未解脫者我令解脫。未安慰者我能安慰。未涅槃者我令涅槃。此是慢業。我行布施。[1]我持戒我忍我行精進我禪我慧。此是慢業。我行慈心。我行悲心。我行喜心。我行捨心。此是慢業。我行少欲我行知足。我遠離行我不染行。此是慢業。我頭陀行空閑正行憶念分別。此是慢業。我行空行。我無相行。我無願行。此是慢業。我能實語我能眞語。我如說行憶念分別。此是慢業。我過魔業過四魔羅。斷一切見。我修行忍憶念分別。[2]此心意業。諸如是等此中略說。我菩提覺我轉法輪。我令衆生得解脫已。然後乃入無餘涅槃。憶念分別此心意業。奮迅王。諸有心行起心作說。皆是慢業。奮迅王。何者智業。於如是處非是心意意識轉行。彼是智業。菩薩如是常作智業。菩薩云何常作智業。所謂菩薩常作二業。二者所謂成熟衆生攝取正法。云何菩薩成熟衆生。謂自智知成熟衆生。自智知者自住離[3]慢。如是自知隨於何處。自離住知非意非識。菩薩如是非意非識。菩薩如是成熟衆生

云何菩薩攝取正法。菩薩若於一切諸法皆不攝者。此是菩薩攝取正法。非色攝者是攝正法。如是非受非想非行非識攝者。是攝正法。如是次第非界攝者。是攝正法。非入攝者是攝正法。非善法攝不善法攝。是攝正法。非淨不淨。非漏無漏有爲無爲。非世間法出世間法。非如是攝是攝正法。非施相攝是攝正法。非戒非忍精進[4]禪攝是攝正法。何以故。諸攀緣生皆有相生。非法非律非攝正法。何以故。無相無礙如來正覺。彼不可得相攀緣攝。菩薩若知如是業者。是則名智。若以是智作智所作彼非壽智

奮迅王。何者慧奮迅。謂爲法分以句分析取四無礙。何等爲四。一者義無礙。二者法無礙。三者辭無礙。四者樂說無礙。義無礙者。於一切字惟取於義而不取字。所言義者。正知一切諸法之義。又復義者不可說義。於種種字皆悉不忘知前後聲。此名爲義。非取語故得隨順義。若能如是語義平等則隨順義。若如是知名義無礙。於一切義皆無礙故。名義無礙

法無礙者。謂法隨順不順非法。隨順法者不念非法。何以故。彼一切法離名字智。法無礙者。若乘若法不異法說。於法界相不壞法界。何以故。法界一相所謂無相。彼於何者說法言語。聞彼語已響聲平等隨順信解。信說法語法界平等。隨世俗知而不取著。以是[5]諸義名法無礙

辭無礙者。謂知字語。若龍夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅。若緊那羅摩睺羅伽人非人等。諸字語智。釋提桓因。梵世界主。諸字語智。一語多語略語廣語。女語男語。若內官語。若過去語。若未來語。若現在語。一切皆知如法字語。若以字語令他衆生自意知解。如是而說自語[6]他語。彼此不障亦不取著。何以故。知一切法無字無語。彼如是念何者字語。若說何法。彼如是法字語中無。故不可得亦不可說。又彼字語於法中無。故不可得亦不可說。若說字語字語無聲。若當眞實有此言辭。善法言辭。惡法言辭。則不可得。應知此辭不在於法。辭無礙者。於一切法皆不障礙諸法不行。何以故。法不行故一切諸法畢竟不行。如是知已而爲他說教他令知。名辭無礙。何者名爲樂說無礙。若一切語皆悉樂說。於一切聲皆悉樂說。於一切名皆悉樂說。云何樂說。於義樂說。於法樂說。於眞樂說。於實樂說。若有衆生於修多羅。語聲信解。爲彼衆生。修多羅語響聲樂說。若於祇夜語聲信解。則爲祇夜響聲樂說。如是伽[7]他。和伽羅那。若憂陀那。若尼陀那。阿波陀那伊帝[8]曰多伽。若闍多迦。若裴不略。阿浮陀達摩語聲信解。爲裴不略阿浮陀達摩響聲樂說。若於前修語聲信解。則爲前修響聲樂說。一切衆生諸根樂說。謂於信者信根樂說。於精進者進根樂說。於有念者念根樂說。於有定者定根樂說。於有慧者慧根樂說。如是廣說一切諸根。二萬一千菩薩樂說。欲行者根八萬四千如來所知。彼一切根如來樂說。菩薩隨順相似樂說。彼一切根二萬一千。瞋行者根八萬四千如來所知。彼一切根如來樂說。菩薩隨順相似樂說。彼一切根二萬一千。癡行者根八萬四千如來所知。彼一切根如來樂說。菩薩隨順相似樂說 彼一切根二萬一千。等行者根八萬四千如來所知。彼一切根如來樂說。菩薩隨順相似樂說。彼一切根二萬一千

[1]〔我〕－㊂ [2]此＝比㊉ [3]慢＝憶㊂㊃ [4]禪＋（定）㊂㊉ [5]諸＝讚㊂ [6]他＝彼㊂ [7]他＝陀㊂㊉ [8]曰＝自㊂㊉

如是名爲樂說無礙

奮迅王。彼義無礙。法無礙。辭無礙。樂說無礙。如是一切以慧爲根。依慧而住。隨慧而行。菩薩依慧此等及餘種種奮迅。而皆奮迅。又奮迅王慧何爲根。慧依何住。慧隨何行。奮迅王。聞❶爲慧根。慧依聞住。慧隨聞行。又奮迅王。聞何爲根。聞依❷何住。聞隨何行。奮迅王。善知識者則是聞根。聞者則依善知識住。聞者隨順善知識行。又奮迅王。彼善知識以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。彼善知識敬重爲根。依敬重住。隨敬重行。又奮迅王。如是敬重以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是敬重深心爲根。依深心住。隨深心行。又奮迅王。如是深心以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是深心不諂爲根。依不諂住隨不諂行。又奮迅王。如是不諂以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。如是不諂大悲爲根。依大悲住。隨大悲行。又奮迅王。如是大悲以何爲根。依何而住。隨順何行。奮迅王。一切衆生是大悲根卽依一切衆生而住。隨順一切衆生而行。何以故。奮迅王。菩薩爲令一切衆生得解脫故。發起大悲一切智心

奮迅王。此慧奮迅。菩薩發此一法門已。若於一❸劫若餘殘劫。異異法說無法妨礙。欲令衆生不見其身而爲說法。隨意卽能。欲令自身一切毛根皆出法聲隨意卽能。如彼衆生深心修行。而爲說法辯才樂說如彼衆生身色示現而爲說法。他來鬪諍不能破壞。若諸外道五通所知。呪讀智論。若韋陀智種種語論。月日星智。❹知陰陽智。或有夢相。或時地動。陀毘羅呪種種方術。若烏語等。以呪術力能令鹿等輸聚不行。呪龍夜叉乾闥婆等。或有王❺鹿餘人身相。豐相儉相。星行戲相。一切皆知。復知世間種種伎能。若書若印若數若算一切解知。歌聲樂聲打鈸等聲。節脈處等一切皆知。彼婆羅門外道之人。如是一切下劣種姓不得爲說。彼菩薩如是一切皆悉現得。有慧菩薩此一切法能示他人。如是一切皆悉善解。如是菩薩善知呪毒。知呪毒處知種種論。如是一切菩薩悉知而不惱亂。一切衆生不信此等以爲正道

奮迅王。菩薩如是有慧奮迅。千萬梵俱坐住語言。迭互相見。色色相示。語語相示。如是菩薩青等諸色。威德光明勝彼諸梵。於彼梵處心不悕望。如是諸梵到菩薩所心生敬重。如是一切天宮殿中示現自在。菩薩於彼不生悕望不生貪樂。生無常想苦無我想。菩薩如是隨順一切衆生解脫。奮迅王。此慧奮迅

奮迅王。又彼菩薩以慧奮迅。於魔世界化作宮殿。勝彼魔宮過百千倍。令彼諸魔於勝宮殿悕望貪著。生貪❻著已心則離慢。旣離慢已。令住阿耨多羅三藐三菩提。然後乃爲說無常法。奮迅王。彼慧菩薩一切處行。如是應知。以是慧故。若施若受若發願等一切應知。以是慧故。若自護戒令他持戒。以是持戒願取菩提。應如是知。以是慧故。若自修忍令他修忍。以是修忍願取菩提。應如是知。以是慧故。若自精進令他精進。以是精進願取菩提。應如是知。以是慧故。若自入禪三摩跋提。令他入禪三摩跋提。以是入禪三摩跋提願取菩提。應如是知。以是慧故。若自攝法。若爲他說如聞觀察。應如是知。以是慧故。一切行來。一切威儀。一切放捨。應如是知。有慧菩薩以慧力故。則能具得一切善力。有慧菩薩慧自在故得一切財。有慧菩薩慧奮迅故。於一切法得勝奮迅。有慧菩薩執慧力故。得佛相❼似莊嚴莊嚴。有慧菩薩於一切法。皆隨順行而無功用。奮迅王。譬如世人放箭向上。❽奮其勢力自然向下。乃至到地而無功用。奮迅王。有慧菩薩亦復如是。以慧勢力能放願箭而無功用。自然如是墮在一切善法之地。謂道場地示現慧力。復有何力。以慧力故右手能動恒河沙等諸佛世界。以慧力故勝魔眷屬。勝魔莊嚴。乃至獲得菩提所攝如來十力。何者爲力。他不能勝。所謂天人阿修羅等。一切世間所不能壞。奮迅王。此是戒通智慧奮迅。奮迅王。如是戒通智慧奮迅。若有不種善根衆生耳所不聞。奮迅王。若人得聞此法門已心歡喜者。如是之人於此奮迅則能奮迅。何以故。如是奮迅。一切聲聞緣覺所無

如奮迅王。菩薩所問世尊說已。奮迅王聞心生歡喜。合掌向佛。一心瞻仰目不暫捨。而作是言。一切衆生以如是等四種奮迅而爲奮迅。猶如如來應正遍知之所奮迅

爾時世尊。於奮迅王菩薩面前。出種種色微妙色華種種妙香❾葉相蓋華。時彼菩薩卽取

❶爲＝王(宮)　❷何＝爲(宮)　❸劫＝切(三)(宮)　❹知＝智(宋)(宮)　❺鹿＝相(三)(宮)，庶(聖)　❻著＝生(宮)　❼似＝以(元)(明)　❽奮＝畫(三)(宮)(聖)　❾葉相＝葉箱(宋)(元)(宮)，華箱(明)

彼華。用散如來幷衆會中一切菩薩。如是散已。彼衆會中華所著者。一切悉爲金相莊嚴。舉衆皆見

於虛空中百千諸天。如是見已。一切同聲說言。世尊。若有信解如是奮迅。既信解已。能發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是之人以佛莊嚴而自莊嚴。何以故。以如是等一切奮迅悉皆隨順一切智心。又復世尊。若有未發菩提心者。何處當得聞如是等不可思議奮迅法門

爾時世尊。讚彼空中諸天子言。善哉善哉。讚善哉已。告奮迅王大菩薩言。奮迅王。我念過去然燈如來。次前復有第七如來。名普無垢淨光明王。彼佛如來廣說如是奮迅法門。時有菩薩名❶具境界。以此法門問彼如來。如來既說此法門已。八千衆生得此奮迅。又復更得無生法忍。會中衆生三萬二千。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。我於爾時得此奮迅。次後復於然燈佛所菩提滿足。如是奮迅王。我涅槃已。若有能聽此法門者。彼人爲取菩提之心。必定速得無生法忍。說此奮迅法門之時。會中衆生三萬二千諸天及人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸天子雨種種華。百千天樂供養如來。以佛力故。彼樂音中出妙聲言。若有衆生勝信解心諸根猛利。信解佛法慧行成就。善知識攝宿種善根。大悲憐愍一切衆生。爾乃得聞如是法門。聞已信解受持讀誦

爾時奮迅王菩薩白佛言。世尊。如來十力。四無所畏。四無礙智。如是十八不共佛法。世尊所有。如是十力。菩薩有不。此四無畏。菩薩有不。如是十八不共之法。菩薩有不。佛言皆有。奮迅王。一切菩薩於八地中。作業成就乃得九地。謂具辯才得不退忍。攝善方便慧波羅蜜。奮迅王。菩薩如是具足十力四無所畏。成就十八不共之法乃得九地

奮迅王。何者菩薩十菩薩力。一者發起一切❷智心。堅固深心大慈滿足。不捨一切諸衆生力。二者不求一切財利供養名聞。一切世間希有之事不貪樂力。三者滿足大悲之心。一切佛法清淨信解法究竟力。四者勤心不生懈怠。增上精進不離憶念威儀行力。五者不動安住三昧遠離二邊順因緣法。一切見行皆寂靜力。六者菩薩一切分別❸及不分別。戲論疑網皆悉滅故。滿足般若波羅蜜力。七者成熟一切衆生。無量生死攝取未足。攝取世間一切善根。世間生死信解如夢。於生死中不疲❹惓力。八者菩薩觀察法性本無衆生。本性無命無富伽羅。信解諸法不生不出。能於輪法信解不生。一切輪法不生忍力。九者入空無相無願觀解脫門。於聲聞乘。於緣覺乘解脫知見解脫門力。十者菩薩於甚深法而能自知。觀察一切衆生心行。知無障礙滿足之力。奮迅王。此是菩薩十菩薩力

奮迅王。何者菩薩四無所畏。一者菩薩一切聞持。得陀羅尼憶念不忘。不畏大衆而爲說法。二者菩薩信解諸法則得忍力。不生不出信解法已得無生忍。得法忍已入空無相無願之法。不畏大衆而爲說法。三者菩薩於聲聞乘觀解脫門。辟支佛乘信解知見。信一切入亦信解脫。如諸衆生病藥所須。如是而知一切衆生諸根成熟。亦如是知如應說法。菩薩如是不畏大衆而爲說法。四者菩薩離大衆畏。爾時無心。東西南北若有人來。難問我者我不能答。不畏不能不見畏相。菩薩如是一切衆生。若有問難皆悉能答。如彼問難相應說答無所怖畏。能斷衆生一切疑心。不畏大衆而爲說法。奮迅王。此是菩薩四無所畏。奮迅王。何者菩薩十八不共菩薩之法。奮迅王。所謂菩薩無有人教。而捨財物以用布施。又復初生卽能起心捨財布施。又若魔王作佛身來說如是言。若人布施則入地獄。而彼菩薩不生慳嫉。又復菩薩一切自物皆用捨施。施心轉勝如是布施。是菩提因不望果報。皆願迴與一切衆生。奮迅王。此是最初菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩無有人教。而彼菩薩如來未出無受戒處。於波羅提木叉正行悕學。不捨此不共法。菩薩在家如說護戒。雖不出家復無教者。如波羅提木叉說學。失命因緣不捨戒學。一切戒學隨順菩提。願斷一切衆生破戒。奮迅王。此是第二菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩一切衆生罵詈毀辱割其身分。不生瞋心。若貧窮人。若栴荼羅。若❺遏迦婆。若❻工作師種種罵辱。而菩薩心亦不生瞋。於彼衆生慈心普覆。有大勢力。能加其惡而不作惡。如是菩薩爲隨順法。如是衆生乃是菩薩

❶具＝其〔宋〕〔宮〕　❷智＝知〔宮〕　❸及＝乃〔宋〕〔宮〕　❹惓＝倦〔宋〕〔宮〕　❺遏＝富〔三〕〔宮〕〔聖〕　❻工＝竹〔三〕〔宮〕〔聖〕

佛法因緣。如是菩薩於彼衆生。令心寂靜爲作饒益。著忍辱鎧起勇猛力。奮迅王。此是第三菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩設多衰惱。而勤精進頭陀不捨不生劣心。見聲聞乘入於涅槃。見生死苦而心不求聲聞涅槃。見緣覺乘入於涅槃。見生死苦心亦不求緣覺涅槃。見佛世尊一切義成一切佛法。所作已[1]辦入於涅槃。自未有力知諸衆生。未滿佛法。而心不劣起精進心。我亦如佛入於涅槃。奮迅王。此是第四菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩若轉輪王。若帝釋王。若魔自在婦女圍遶。有天歌樂一切妙樂皆悉具足。於中入禪修習無量而心樂於離欲之法。不隨異語。於生死中心大怖畏。於婬欲法生不淨想。於[2]諸陰中生於怨想。於諸界中生毒蛇想。於諸入中生空聚想。於自眷屬生於死想。於婦女中生塚墓想。心常樂求攝取正法。悕望見佛親近供養。亦常不毀一切衆生。能令[3]伎樂弦歌等中出禪分聲。魔既聞已遮則聲滅。以彼菩薩前善根力。於虛空中卽出佛聲法聲僧聲。又彼菩薩[4]棄捨國土富樂自在入於山林。奮迅王。此是第五菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩一切世間諸禪定中。不生堅想。有黠慧行。遠離使見取義取法。如是菩薩乃至夢中。不生自見。不生他見。不生法見。此不共法。若有自見則有使見。以無自見則離疑網。魔王波旬不能令其生於疑見。若有疑見則離於法。菩薩如是。成熟衆生饒益衆生。不[5]願自[6]惑無有疑心。奮迅王。此是第六菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩離一切生無有功用。身業清淨遠離殺生。於諸衆生施與無畏。若手若塊。若[7]杖若刀不加衆生。遠離刀[8]杖手不執持。自財知足。於他所有至一把草不與不取。設寶滿地不生貪心。寧失身命。終不邪命而取財利衣服飮食。常行梵行乃至不生[9]欲食之心。菩薩如是離欲鬪諍及諸煩惱。不行婬欲因緣惡法。是彼菩薩不共法處。先思量已身業成就。奮迅王。此是第七菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩清淨口業。實語眞語如說而行。不誑如來天龍夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅。人非人所。口不惡言。不壞眷屬自眷屬愛。不惡口語。愛語[10]軟語。不麁[11]獷語。作相應語。作利益語。常於先語面狀笑語。如是菩薩所有惡語惡口說語。他不愛語。自他熱語一切不說。不違心語。若無言無。若有言有。如是淨語。深心淨信得不共法。一切生處常得如法法相應語。以如是語。能令一切不淨心人心得淸淨。心淸淨者則能供養。彼以深心不共法故。常得實語。有所言說如語不異。隨其所說一切皆爾。奮迅王。此是第八菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩自心自在。不貪不瞋正見不邪如是菩薩菩提之心無與等心不忘不失。遠離一切諂心曲心濁心亂心。晝夜常行清淨慈心。奮迅王。此是第九菩薩不共法。

奮迅王。又復菩薩卽於生時具足世智。若呪若誦若醫若藥。書印數算一切皆知。一切師術皆悉現知。一切伎能諸論善知。於世間法出世間法。不因他知自智成就。不觀他面。一切天人。觀察菩薩有如是心。若菩薩說我聞修學。奮迅王。此是第十菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩若以種種利益衆生。能爲他人療治病患。不求財利供養名稱。大悲爲首療治世間。然後令住出世間法。如是菩薩心常憶念。如是惡界苦惱衆生。以何方便何時何法令彼得脫。既得脫已畢竟斷滅一切煩惱。所謂斷除一切苦惱令住涅槃畢竟之樂。奮迅王。此第十一菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩心不悕願帝釋天王。若梵天王。若轉輪王統王國土。而亦得之。彼菩薩如是不求帝釋天王梵世界處轉輪聖王統王國土。雖不悕望自然而得。又彼菩薩不爲色故求於梵行。不求身色。不求國土。不求眷屬。不求財富。不求名聞。不求色相。如是梵行雖不悕望具足而得。奮迅王。此第十二菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩住好國土富樂之處。不知念佛。而有諸天曾見佛者。教令憶念。先呵責已如是教言。此法應作此不應作。若作此業則得菩提。當如是願。汝如是作如是行已調伏諸根未來當得阿耨多羅三藐三菩提。彼天如是教令憶念。於菩提道不[12]越不捨。奮迅王。此第十三菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩何等惡人多惡多瞋。垢心衆生於菩薩所不能加惡。菩薩於彼亦不報

[1] 辦=辯[illegible] [2] 諸=斷(宋)(明) [3] 伎=妓(宋) [4] (棄)一[illegible] [5] 願=願[illegible] [6] 惑=成[illegible] [7] 杖=仗(宋)[illegible]* [8] 杖=仗[illegible] [9] 欲=飮[illegible] [10] 軟=濡(宋),謀[illegible]* [11] 獷=獷[illegible] [12] 越=起(三)[illegible]

惡。彼大惡人多瞋心人。若身若口若心意惡。若見菩薩心卽清淨。何以故。菩薩於彼不報其惡。置彼惡者住正法中令心清淨。彼雖作惡以菩薩力不入惡道。何以故。以彼菩薩本來如是不共法戒清淨滿足。有如是心。若有衆生。若以身業。若以口業。若以意業。於我起惡。願彼衆生不入惡道。以有戒故隨願成就。奮迅王。此第十四菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩。若有衆生不信慳貪邪見懈怠不信業報。離佛法僧。若於沙門若婆羅門。心不清淨。見則不禮亦不供養不生敬重。亦復不生希有之心。 如是衆生若見菩薩卽住威儀。若聞語說心卽清淨。起迎禮拜供養恭敬生希有心。何以故。以彼菩薩之勢力故。奮迅王。此第十五菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩。若有天龍。 若有夜叉若乾闥婆。若有仙人若婆羅門。於菩薩所生於師想。諸世間中爲師首者。皆師菩薩。 以通力故。 能令世間天龍夜叉若乾闥婆若諸仙人若婆羅門皆來歸敬。彼既來已歸菩薩語。禮拜菩薩供養恭敬。是等皆悉先爲歸首。既見菩薩卽便禮拜恭敬尊重。生尊勝想深[1]相敬信。奮迅王。此第十六菩薩不共法

奮迅王。又復菩薩隨生何處於何種姓。若村若城或人集處。 彼處衆生善法增長斷不善法。成熟衆生攝取正法。 生正見家。 父母正信正行正入。隨何方處何處人中。菩薩生彼師中最勝。[2]彼處衆人供養恭敬。 無一衆生入惡道者。如彼菩薩善根所攝。彼處衆生死則生天若生人中。奮迅王。此第十七菩薩不共法。奮迅王。又復菩薩隨順一切菩[3]提分法。勝通滿足。一切諸魔不能得便。奮迅王。此第十八菩薩不共法

奮迅王。不共法者。云何不共。 一切佛法隨順正行。故名不共[4]法

爾時奮迅王菩薩白佛言。 世尊。希有世尊。如來乃能與諸菩薩。 大法光明能作無量殊勝光明。如我解佛所說法義。若有菩薩聞此法門。 一[5]經於耳得清淨心。 餘修多羅則不能爾。若得聞已受持讀誦。彼人則攝一切佛法。若[6]人能於此法門正觀察者。 則爲已修一切佛法。 於此法門所有法忍。得隨順忍。若有能行此法門者。一切佛法皆已修行。應如是知。又復世尊。若人不離此法門者彼則得通。如是菩薩既得通已當住道場

佛言。如是如是。奮迅王。如汝所說。若人不離此法門者彼則得通。 如是菩薩既得通已當住道場。奮迅王。過去往世然燈如來前復久遠有佛。 號曰波多婆那。次前[7]又遠復有如來號曰提沙。次前*又遠復有如來號曰弗沙。次前久遠復有如來號波除大。次前久遠復有如來至佛世尊。 號曰天王。出現於世。爾時於彼天王如來佛之世界。 一切充足安隱豐樂。天人熾盛地平如掌。以毘琉璃閻浮檀金鉢頭摩華。種種間錯。其地柔*軟。觸力猶如迦遮隣提。人民安樂如兜率陀。所須飮食隨念[8]速至。身色形相戲樂之處。 及諸宮殿與天不異。惟天與人二名不同

彼三千[9]界中更無有王。唯有如來故名天王。譬如轉輪聖王坐饒益座。 以法治世非是非法。天王如來亦復如是。坐於法座師子座上。爲諸天人如應說法。欲說法時。東西南北縱廣八萬四千由旬大衆充滿。爾時如來。說法音聲遍三千界。彼諸天人供養恭敬。禮拜如來尊重如來所謂無上佛法供養。 彼無下劣信解衆生。惟信佛法。如是彼處無有聲聞緣覺之名。豈有乘處。況復有行。惟有清淨大菩薩衆圍遶世尊。彼處清淨無有女人。耳初不聞欲行之名

彼諸衆生皆悉化生於蓮華中結[10]加趺坐。如是化生。彼諸人天受三種樂。 何等爲三。見如來樂及聞法樂。觀察正法離欲之樂。彼諸天人心不放逸。具足財富迭互說法。常勤精進。壽命長遠無量無數。業盡退時不生餘道。生佛世界。如是菩薩臨欲退時。上昇虛空高七多羅。出聲說言。 我今於此佛世界退。 無量菩薩聞彼聲已。皆共和合而來集會。 觀彼菩薩示於法忍。作如是言。 於何法退。 於何法生。彼退菩薩。於彼菩薩集會衆中。 說如是言。大仙當知非有少法若退若生。如來所覺一切諸法。皆無有退皆無有生。非色有退。非色有生。 非受非想非行非識。 有退有生。第一義中無我無命。 亦無衆生無富伽羅。 無人非人若退若生。世尊正覺。一切法空無相無願。彼空無相無願法中無退無生。 如來世尊。證離欲際。證無爲際。證不生際。非不生際有退有生。無退因緣是故不退。無生因緣

[1]相＝生【三】【宮】 [2]〔彼〕－【聖】【宮】 [3]提＝薩【宮】 [4]〔法〕－【三】【宮】 [5]經＝選【聖】【宮】【石】 [6]人＋(聞已爲他人說當知彼人佛法成熟若有人)【三】【宮】
[7]又＝久【三】【宮】【石】* [8]速＝卽【三】【宮】【石】 [9]〔界〕－【石】 [10]加＝跏【三】【宮】【石】

不相和合。是故不生。如是因緣無有和合。無退無生。如是菩薩。爲菩薩衆說此法已然後乃退。彼退菩薩如是退已。無身無❶皮。無塊無可知見。退已復到餘佛世界。現見如來

大王如來幷諸菩薩。不著袈裟皆著清淨妙好天衣。彼不學戒而悉調順。一切皆得無生法忍。爲菩薩衆不廣說法。何以故。彼衆一切少聞多解。以利根故。若彼如來爲諸菩薩衆會說法。既說法已彼處彼處乃至彼佛世界之中。若人若天一切皆知。彼彼衆生有得忍者。或有獲得陀羅尼者。或有衆生得辯才者得三昧者。時彼如來名聞十方

奮迅王。天王如來。爲諸天人廣演分別如是法門。有諸菩薩七萬二千皆得授記。彼有菩薩名曰無垢清淨光明。不得授記。有如是念。此諸菩薩威儀無礙。憶念意行。若慧若通❷得陀羅尼及得三昧。不勝於我皆得授記。若彼得記。我何因緣不得授記。天王如來。知彼菩薩心所念已。而語之言。汝未來世當得授記。善男子。於未來世然燈如來應正遍知。爲汝授記。無垢清淨光明菩薩。聞是語已心生歡喜。上昇虛空說如是言。若未來世恒河沙劫。然燈如來出現於世。我到彼時得一切智。如來眞語。如來實語不異語故

奮迅王。汝意云何。彼時無垢清淨光明大菩薩者。豈異人乎。莫作異觀。何以故。我是彼時無垢清淨光明菩薩。奮迅王。次後如來名波除大。我於爾時供養彼佛。彼佛爲我說此法門。我既聞已受持讀誦。爾時獲得光印三昧。次後如來名曰弗沙。我於爾時供養彼佛。聞此法門受持讀誦。爾時獲得光明三昧。次後供養❸堤沙如來。聞此法門受持讀誦。復得毘盧遮那三昧。次後供養波多般那如來世尊。聞此法門受持讀誦得柔順忍。次後供養然燈如來。爾時我得無生法忍。我時得此四種奮迅。謂戒奮迅。通奮迅。智奮迅。慧奮迅。奮迅王。此門如是應當善知。若有何人。❹若善男子若善女人。行菩薩行今於我所。聞此法門受持讀誦一切速疾得通菩❺薩。得此奮迅。得奮迅已轉大法輪。於此無上光明法中得智光明

如來說此法門之時。會中一萬六千菩薩一切得忍。復有一萬二千衆生發菩提心。三千大千世界震動。百千諸天皆讚嘆言。若此法門所在之處。則爲有佛。若有深種善根衆生乃能得聞如是法門

爾時慧命阿難陀白佛言。世尊。當以何名名此法門。如是法門云何受持。佛言阿難。此法門者名四奮迅神通法門。如是受持

世尊說已。奮迅王菩薩。慧命阿難陀。幷諸天人。及乾闥婆阿修羅等。聞如來說。歡喜讚❻嘆

奮迅王問經卷下

No. 422.

大集譬喩王經卷上

隋天竺三藏闍那崛❼多譯

復次說此法時。命者舍利弗。從座而起。一肩偏多羅僧伽作已。右膝著地合掌白言。大德世尊。我欲少問。願佛聽許。如我所問。賜爲解說。如是言已。佛告命者舍利弗言。舍利弗。隨汝所欲當問如來阿羅訶三藐三佛陀。其所問者。我爲汝說令心歡喜。如是語已。命者舍利弗言。大德世尊。此閻浮洲若有雨時。於何處雨當名善雨。如是語已。佛告命者舍利弗言。甚善舍利弗。汝以妙辯善思念。如是義欲問如來。汝欲利益多衆生故。欲令多人得安樂故。憐愍世間。利益安樂諸天人故。亦爲現在未來發菩薩乘諸善家子善家女等。令生精進力故。舍利弗。善聽善念。我爲汝說。舍利弗言。如是世尊。我今樂聞。佛告舍利弗言。舍利弗。閻浮洲人。所有甘蔗蒲❽桃大麥小麥胡麻稻粟小豆大豆江豆畢豆迦茶訶利那豆❾(似大豆此土無)如是等田及餘苗稼。於彼處雨名爲善雨。何以故。若於彼處成就諸味。閻浮洲人得用活命。是故於彼處雨名爲善雨。舍利弗。復言世尊。善家子善家女。若欲法施。於何處與名爲善與。佛告舍利弗言。舍利弗。我說法施。若於諸處普法施時名爲善與。舍利弗。我今復說。若法施時與諸菩薩摩訶薩。於法施中名爲勝上

❶皮＋(無末)㊂㊪㊫　❷〔得〕－㊂㊪　❸堤＝提㊧㊨㊩　❹〔若〕－㊪　❺薩＝提㊂㊪㊫　❻嘆＋(奮迅問奮迅佛說四奮迅若具四奮迅處處能奮迅謂此四奮迅願衆生奮迅於一切奮迅皆能運奮迅)㊪㊫　❼多＋(等)㊂㊪＊　❽桃＝萄㊂　❾無夾註㊪

善與。何以故。彼善家子爲諸衆生求法。是故施彼法時。名爲勝上善與。舍利弗。譬如於大海雨。非不有果。非無受用。如是舍利弗。若於菩薩摩訶薩所。與法施時。非不有果。非無受用。何以故。彼善家子爲諸衆生求法故。舍利弗。譬如有人磨拭摩尼寶時。若勤用力名爲善作。何以故。舍利弗。磨拭摩尼寶時。與作百千水精珠等。如是舍利弗。於諸菩薩摩訶薩所。若作力者名爲善作。何以故。彼善家子爲諸衆生。當求阿耨多羅三藐三菩提。發行無上菩提故。舍利弗。譬如大海無處不得下無處不得入。何以故。大海漸深大海漸下。是故無處不得下無處不得入。如是舍利弗。菩薩摩訶薩於般若波羅蜜巧方便中。修菩薩行。亦無有法而不能說。舍利弗。譬如一滴水池種優鉢羅華葉出生。雖同一池其華外葉不如是妙。不得如是稱讃貴重。然彼內華則爲男子女人稱讃貴重。如是舍利弗。聲聞獨覺同一法界證已。不得如是稱讃貴重。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。則爲世間天人阿修羅等稱讃貴重。是故舍利弗。見是義故。善家子善家女應發是心。莫同一法界證而得聲聞獨覺名字。不得如是稱讃貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。我等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心。當得如是稱讃貴重。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。舍利弗。譬如若沈水樹若栴檀樹。其葉不得稱讃貴重如自體香。如是舍利弗。同一法界證已。聲聞獨覺智慧。不得具足如眞實香。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。眞香具足。舍利弗。見是義故。善家子善家女所有善根。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。我說彼等由善友滿。於阿耨多羅三藐三菩提中。歡喜愛者。敎彼勤行令歡喜愛。何以故。舍利弗。我昔亦由善友攝故。[1]今成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如有一人欲取珍寶。更第二人亦欲取寶。彼者前人示第二人向寶洲道所出寶處。我說是人無有慳悋。如是舍利弗。若示遍[2]智寶洲道者。我說是人亦無慳悋。舍利弗。如大價寶直多百千。出大海中。寶在海時無人[3]磨拭。至閻浮洲乃有*磨拭。如是舍利弗。若有欲見如來者。發阿耨多羅三藐三菩提心。各各見佛勝功德已。彼卽廣行當成聲聞。彼廣行已當成獨覺。彼廣行已當成阿耨多羅三藐三菩提。餘諸善根由値善友皆成廣大。舍利弗。見是義故善家子善家女。應求善友親近承事。旣承事已須修多業。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我昔亦由善友攝故。今成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如摩尼寶。若*磨拭時細末流下。然其細末。不得如是稱讃貴重。如彼摩尼大寶。則爲國王若王大臣及餘智人能別寶者。稱讃貴重。如是舍利弗。聲聞獨覺雖同一法界證。不得如是稱讃貴重。然彼如來阿羅訶三藐三佛陀。則爲世間諸天及人若[4]乾闥婆阿修羅等。稱讃貴重。舍利弗。譬如有人。自將金摶詣金師所若金師弟子所。到已告言。汝取此金爲我作釧。我著脚上。時彼金師若彼弟子。告言丈夫。我以此金爲作瓔珞。隨汝頂戴若頸若手[5]擊已。多有百千人衆。見生歡喜讃歎於汝。舍利弗。時彼愚人不用金師利益善語。報金師言。汝但爲我作於脚釧。如是舍利弗。善家子善家女。若如來所若聲聞所。作勝上施法時。或有善友來至其所。告言丈夫。汝今作此勝上施法。是不順善。所謂以此勝上施法。而於有量法中迴向。若聲聞地若獨覺地。汝今作此勝上施法。所有善根。堪能迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。於世間出世間法中。諸佛世尊最是第一巧勝智慧。舍利弗。是故諸佛世尊。讃歎阿耨多羅三藐三菩提。何以故。此是無上迴向。所謂阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。見是義故。善家子善家女。所有善根皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如有二人。於中一人善作金色劫波娑縷。同一樹生。所作細衣價直百千。一人欲作僕使麁衣。到織師所。告言丈夫。我此金色劫波娑縷善[6]料理訖。同一樹生爲我好織。織師報言。丈夫我當與汝作衣價直百千。何用麁衣。彼人不納織師善語。報織師言。但爲我作僕使麁衣。如是舍利弗。雖同一法同一善根。或有攀緣聲聞地者。或有攀緣獨覺地者。或有住於無上道者。舍利弗。於中若有攀緣聲聞獨覺地者。應當語言。汝此善根是如來因。若求無上佛菩提者。應亦語言。汝此施法所有善根。當同一聚迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向。以彼善根施諸衆生。作

[1]今＝令【三】【宮】　[2]智＝知【三】【宮】　[3]磨＝摩【三】【宮】*　[4]乾＝揵【三】【宮】*　[5]擊＝繫【三】　[6]料＝撩【聖】【宮】

無盡心當攝取之。因此善根願諸衆生。當得具足不可思智不可稱智。三界最勝無上智等。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。見是義故。善家子善家女。應種善根於阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如國王第一夫人產生八子。於諸子中惟有一子具足王相。得紹王位以水灌頂。餘諸王子復悉圍遶依法奉事。奢利弗。於意云何。非彼母腹而有過失。令餘王子不得灌頂大王位耶。奢利弗言。不也大德世尊。何以故。彼餘王子。自於往昔不作王業不種善根。以是因緣。彼餘王子悉不得紹灌頂王位。佛言如是。奢利弗。同證一法界已。如來阿羅訶三藐三佛陀。得名法王。餘諸善家子等。得聲聞名。非此法界有過失耶。奢利弗言。不也世尊。非此法界有其過失。然由彼等於往昔時所作善根不能迴向無上菩提。不行此道。亦不發願。不作勝上善根。又不願求遍知利益。是故今但生聲聞事。彼等亦不行如來行。又無如來功德。不具神通。如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。以是義故。善家子善家女。所作善根皆應迴向無上菩提。奢利弗。譬如波利質多羅俱毘陀羅樹。有時初生三十三天皆大歡喜。作如是言。此樹既生三十三天不應久空。如是奢利弗。有時善家子善家女。發無上菩提心。彼時所有正信。三寶天龍夜叉乾闥婆阿脩羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人等。心生忻躍。云此道場不應久空。菩薩摩訶薩得成無上菩提。奢利弗。譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹。三十三天見葉出時不讃不重。若見華時心生忻躍。如是奢利弗。聲聞獨覺證一法界。諸天世人不讃不重。若見如來阿羅訶三藐三佛陀。心生欣躍。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。具諸善根及三十二大丈夫相。所有光明勝於日月。能照無量諸佛剎土憐愍衆生。奢利弗。譬如彼波利質多羅俱毘陀羅樹。若增長時。三十三天。應知此樹不久當有多葉。百千俱致那由多葉。乃至無量阿僧祇葉以覆其上。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。生時長時應知當有百千俱致那由多等聲聞。乃至無量無邊阿僧祇諸聲聞衆。圍繞在前。多有聲聞獨覺出現。奢利弗。譬如須彌山王。有別峯處高百踰闍那。或高二百踰闍那。乃至七百踰闍那。此等別峯不得言是大須彌山。如是奢利弗。從如來智出生聲聞。亦不得言其智具足如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。彼亦不具[1]足如來十力四無畏智無礙智等。然其如來阿羅訶三藐三佛陀。則具諸力無畏無礙智等。奢利弗。譬如須彌山王住處。應知即有多天子衆。百千俱致那由多等。乃至無量無邊諸天子衆。出現於彼在其山頂。受天福報心甚愛樂。天欲遊處隨意即遊。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。生時長時。善根迴向無上菩提。應知當有多聲聞衆。百千俱致那由多等乃至無量無邊諸聲聞衆出現於世。諸聖行處隨意即遊。奢利弗。譬如須彌山王住處。即有四畔俱時而住終無先後。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。善根迴向無上菩提。爾時即有佛性佛地佛智佛功德等。俱時出生亦無先後。奢利弗。譬如須彌山王住處。若分分斷比於餘山猶爲高大。如是奢利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。善根迴向無上菩提。若即以比諸餘善根。足爲最上高大住持。奢利弗。譬如須彌山王有金色邊。若諸鳥獸至其邊者。皆同一色所謂金色。即與師子獸王同色。奢利弗。雖與師子獸王同一金色。然其力勢功德名稱。彼悉不共師子王等。亦復不如師子獸王遊戲頻申無畏吼聲。如是奢利弗。聲聞獨覺雖與如來同於一味。謂解脫味不得即共如來阿羅訶三藐三佛陀等。彼無如來如是功德諸力無畏師子吼聲。然其如來則具方便智慧諸法。此方便智聲聞獨覺尙皆不聞。況能出生。如來功德。如來遊戲。如來雷聲。如來以師子吼而吼高出諸世。奢利弗。如諸鳥獸與師子王雖同一色。而餘功德悉不共等。不得名爲師子獸王。如是奢利弗。聲聞獨覺雖與如來同解脫味。而亦不共如來齊等。以彼不得功德名稱。不得如來無上上名及如來體。又亦不得無上菩提諸力無畏無礙智等。以是諸力無畏無礙智等具足故。名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。見是義故。善家子善家女。所作善根皆當迴向無上菩提。奢利弗。譬如四天王天。[2]普於須彌山邊而住。三十三天住於山頂。奢利弗。於意云何。須彌山上豈不容受四天王天。而彼四王不住頂耶。奢利弗言。不也世尊。須彌山上非是

[1]〔足〕－㊂㊄　[2]普＝善㊂

不容四天王天。而彼不住。但彼往昔不種山上受用福報。以其不作如是業故。不得住於須彌山頂。如是舍利弗。我此法體亦無過失。而不容受諸聲聞等。令其不得十方世界智。以彼往昔所作善根。不知迴向無上菩提。亦不發願修如是行。不發最上遍智智心是故令作聲聞。不得遊於如來行處。又無如來功德。亦不具足諸力無畏無礙智等。以佛具足是智故。名如來阿羅訶三藐三佛陀。舍利弗。譬如大海不停死屍。如是舍利弗。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。不共懈居。舍利弗。譬如大海潮不過時。如是舍利弗。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。若乞士來終不過時。舍利弗。譬如有人若取滴水於大海中。皆是一味所謂鹹味。如是舍利弗。菩薩摩訶薩若以種種百千諸門。所作善根迴向無上菩提。皆成一味謂遍智味。舍利弗。譬如金性[1]出金。[2]謂令鑄也隨種種意作諸瓔珞。轉得種種瓔珞名字。如是舍利弗。以一佛智轉成多種百千瓔珞。所謂出生衆生善根。舍利弗。如王作錢。若已印有文者得名爲錢。若未印無文者不得錢名。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。未得無生法忍。諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若得無生法忍已。諸佛世尊然後記言。汝善家子。於未來世。當得如來阿羅訶三藐三佛陀。舍利弗。譬如外道仙人有天眼者。若見有人初住胞胎未記色類。以其未成男女相故。後時若成男女相已。外道仙人方以天眼。記言當生是男是女。如是舍利弗。菩薩未得無生法忍。諸佛世尊未授阿耨多羅三藐三菩提記。若彼後得無生法忍。諸佛世尊方與其記。汝善家子。於未來世。當得如來阿羅訶三藐三佛陀。舍利弗。譬如日輪出時不作是念。我光當照此閻浮洲。但使日輪其光出時。於閻浮洲必作照明。令閻浮洲所有諸人顯明諸色。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。若得遍智智時。亦不作念。我當照明三千大千世界。舍利弗。菩薩摩訶薩。行是法行坐是地分。具是生相具是善根。彼當如是覺智。以是覺智。彼菩薩摩訶薩。必自照明三千大千世界。舍利弗。譬如二人皆欲得寶入於寶洲。於中一人取無價寶。其第二人取有價寶。於時智人言。丈夫此處有無價寶。汝可取之。此寶多價。國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者皆共稱讃貴重爲上。此人不用彼人語故取有價寶。如是舍利弗。此佛教法亦似寶洲。有人到已即作無價念行具足。謂遍智智寶相應念。遠離聲聞獨覺等念。復有第二人。以聲聞獨覺相應念行。舍利弗。同一法界證已。如來阿羅訶三藐三佛陀在法王數。復有自餘諸善家子。成聲聞已在聲聞數。得遍智者在昔見數。如如來阿羅訶三藐三佛陀。舍利弗。譬如如意寶珠。隨到誰手彼即自在。無有一寶而不得者。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。無有一衆生所而不與作寶事。無有一衆生所而不教作善根乃至無爲涅槃。舍利弗。譬如作摩尼人。若作摩尼弟子。隨所有寶外畔濁惡。若磨拭已光色勝上。知色勝已彼作珠人。若彼弟子當得多種百千財聚而用活命。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。隨於他心令生善根。如彼善根皆以自心方便智攝。以此善根成諸佛法。舍利弗。如摩尼寶若未淨時須好覆藏。何以故。彼摩尼寶是無價故。如是舍利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。初發心時諸天及人若*乾闥婆阿修羅世當須守護。何以故。彼善丈夫爲諸大人阿脩羅世。發阿耨多羅三藐三菩提[3]心。舍利弗。如摩尼寶雖未*磨拭。當知即爲國王大臣若城邑人及餘智人別識寶者稱讃貴重。如是舍利弗。彼初發心菩薩摩訶薩。當知亦爲諸佛世尊菩薩聲聞稱讃貴重。舍利弗。譬如有人若見佛時。當須如是生希有心。彼如來阿羅訶三藐三佛陀。時時出世。我今可發阿耨多羅三藐三菩提心。豐正法業。以此正法教諸衆生善根聚集。彼諸善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼迴向時。若有無信比丘比丘尼優波塞迦優波斯迦。若摩羅波卑。若摩羅身天來到其所。說大乘過令其捨離令不樂欲。舍利弗。於意云何。彼等豈不爲多衆生百千俱致那由多等。乃至無量無邊阿僧祇諸衆生等。作無義利作不安隱令苦令墮耶。舍利弗言。如是大德婆伽婆。如是大德修伽多。何以故。爲諸衆生。作無義利作不安隱令苦令墮。所謂於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲阿耨多羅三藐三菩提。令退令離。佛言。舍利弗。若欲不捨如來阿羅訶三藐三佛陀者。應求阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利

[1]出＝生㊅　[2]無夾註㊐　[3]〔心〕－㊂㊅

弗。諸發大乘善家子善家女。於阿耨多羅三藐三菩提。應當樂欲莫退莫離。何以故。我說不捨如來阿羅訶三藐三佛陀者。謂發大乘善家子善家女。於阿耨多羅三藐三菩提。樂欲不離不退者。是舍利弗。譬如飢饉惡世所種不生。如在石上種。時若王若王大臣若刹帝利。若刹帝利大臣。若婆羅門若婆羅門大家。若長者若長者婦。若長者大家。在於城邑爲衆人故。集種種穀而作大倉。時衆人等皆詣倉所。取種種穀將歸而食。時有一人到彼倉處放火燒之。舍利弗。於意云何。是不善人。豈不於多百千俱致那由多等。乃至無量無邊阿僧祇諸衆生所。作無義利作不安隱令苦令墮耶。所謂是不善人。於彼倉處放火燒壞不令受用。舍利弗言。如是世尊。佛言。舍利弗。如是如是。正法欲滅於時有人聞如來阿羅訶三藐三佛陀或時出世。彼人聞已於衆生所而生大悲。生大悲已。發阿耨多羅三藐三菩提心。於時若有不善人出。於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲。阿耨多羅三藐三菩提令退令離。舍利弗。於意云何。是不善人。乃與無量無邊阿僧祇諸衆生等。作無義利作不安隱令苦令墮。所謂於發大乘諸善家子善家女所。說大乘過令不樂欲。阿耨多羅三藐三菩提令退令離。舍利弗言。如是世尊。舍利弗。譬如商主多將商人在道而去。逢大險河多有流水。時有一人語第二人作如是言。丈夫當作方便計挍用力求船。其第二人語彼人言。我正住此不能求船。於時彼人有志有力。勤作方便求船將來置於河邊。乃有無量無邊阿僧祇衆生。得從此岸度至彼岸。既得度已於彼岸住。其第二人嬾墮無智少力薄福。仍住本處不能度河。更有餘人來到河所亦欲求度。見彼懶*墮無智少力薄福人已。語云丈夫。汝何不度。時懶墮人作如是言。共我伴者方便用力。求得*船來置於河邊。已令百千那由多俱致衆生得從此岸度至彼岸。時彼餘人語是人言。[1]奇懶墮人。何不學伴而墮此處受無量苦。如是舍利弗。我見二人行布施時。一人語彼第二人言。丈夫。汝可相應善作方便計挍用力。聚集善根於阿耨多羅三藐三菩提。第二人言。我不取阿耨多羅三藐三菩提。但欲到阿羅漢。若欲到阿羅漢者。亦須相應方便計挍用力。當得出生初第[2]耶那。如是出生第二第三第四第[3]耶那。虛空無邊處。識無邊處。無所有無邊處。非想非非想處。三摩跋帝。於其中間卽便命終。乘此得生非想非非想天。身當得長壽久住。乃至八萬四千劫限而住。爾時彼人證覺阿耨多羅三藐三菩提。覺已爲多衆生百千那由多俱致。乃至爲無量無邊阿僧祇衆生說法。說法已於後以無餘涅槃而取涅槃。時第二人。乘此仍在彼非想非非想天住。如是語已。命者舍利弗言。如是大德婆伽婆。如是大德脩伽多。實如如來所說。世尊。當知彼人是其嬾墮。若樂初第耶那乃至非想非非想天。樂著彼處。卽樂著已更不能與上人法合。不作方便計挍用力。不近善友隨順承事。不如實觀三解脫門。當知是懶墮人。世尊。彼菩薩摩訶薩大勤精進。聲聞少信是其懶墮。世尊。見是義故。善家子善家女所有善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如有摩尼寶具多功能。將問作摩尼寶人言。此摩尼寶有何功能。問已彼隨所知如是爲說。於中若多知者說多。若少知者說少。如是舍利弗。同證一法界已。乃有轉生聲聞智者。彼等隨勝功德而知。隨勝功德而說。隨其所問還如是答。依有限智。以昔有限發願故。然如來阿羅訶三藐三佛陀有無限智。以昔無限發願故。有無限無礙智。無限六波羅蜜。善巧方便成熟衆生。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。昔行菩薩道時集無邊願。以是無邊功德法莊嚴故證於遍智。舍利弗。譬如波利質多羅俱毘陀羅樹。初生小華其有香氣。彼閻浮洲諸生華香。若[4]穌摩那。若婆梨師。若占波迦。自餘諸生華香。彼皆不及波利質多羅俱毘陀羅樹初生諸小華香。如是舍利弗。其諸聲聞獨覺所有善根。若名聞若香。若威德若力。皆不及彼初發菩提心菩薩摩訶薩。何況入行。何況不退。何況一生補處。何況至灌頂時。何況住普賢菩薩行。何況在勝道場。何況如來阿羅訶三藐三佛陀。所有香。所有威德。所有力。具足此力所謂諸佛世尊。舍利弗。譬如此閻浮洲所有流泉浴池[5]泊河小河大河等皆入大海。然其大海亦不厭足。如是舍利弗。菩薩摩訶薩於陀

[1]奇＝其【元】【明】　[2]耶＝一邪【宋】【宮】，一耶【元】【明】　[3]耶＝五邪【宋】【宮】，五耶【元】【明】　[4]穌＝蘇【三】　[5]泊＝樂【元】【明】*

那波羅蜜而不厭足。如是尸羅波羅蜜羼[1]帝波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。弟[2]耶那波羅蜜。般若波羅蜜。方便遍[3]智。所有善根亦不厭足。舍利弗。譬如此閻浮洲所有流泉浴池*泊河小河大河等大海之內悉能含受。如是舍利弗。所有天龍夜叉[4]乾闥婆阿脩羅伽留茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。乃至所有衆生[5]界等。菩薩摩訶薩悉能含受。與甘露味[6]令彼等喜。舍利弗。譬如大那伽那[7]大力士神所著鎧甲。閻浮洲人皆不能著。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。於佛法中所著鎧甲。爲諸衆生著彼鎧甲。其諸聲聞獨覺不能著彼鎧甲。如是舍利弗。從初發心乃至坐勝道場。不捨菩薩摩訶薩如是鎧甲行菩薩行。舍利弗。初發大乘善家子善家女。應如是學。相應用力勤修於業。則當速成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如雪山王南畔所有諸樹。具足諸華諸果諸香。彼等諸樹。閻浮洲人皆不得用。如是舍利弗。聲聞獨覺雖有無漏戒定智解脫解脫知見善根。彼等衆生皆不得用。如諸菩薩摩訶薩戒定智解脫解脫知見善根。諸衆生等皆當得用。舍利弗。是故菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有戒定智解脫解脫知見善根。彼諸衆生皆當得用。若諸衆生不得用者。我無如是善根戒定智解脫解脫知見。舍利弗。譬如恒伽大河所流行時。彼流行處潤此大地令其津澤。又彼流行遍地而去。凡諸塵土草木葉等。彼流行時悉攝將去。如是舍利弗。菩薩摩訶薩於閻浮洲行住坐臥。如是等處攝諸衆生。令其善根皆得潤澤。又復行住坐臥遍切。諸無智行欲瞋癡行及顚倒行。皆攝受已行住坐臥。舍利弗。若發大乘善家子善家女。聞此上說。雖多懶墮必須發大精進。舍利弗。譬如恒伽大河。有處流時作聲大聲。有處[8]少聲有處無聲。如是舍利弗得無生忍菩薩摩訶薩有處示現出生善根。有處自身示現隨順承事善友。有處自身爲他而作善友。隨衆生器所堪。如是自身示現。舍利弗。譬如鏡輪若未善磨不善淨時。見其形像卽不善淨。若彼鏡輪善磨淨時。然後分明見其形像。如是舍利弗。初業菩薩摩訶薩。如見自善根卽承事善友。如承事善友然後增長佛法。舍利弗。譬如恒伽大河增長滿時。於其兩岸草木枝葉皆漂將去。乃至[9]於四大海。如是舍利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有此岸助墮黑事。行於諸見險道。我皆將去乃至到無餘涅槃界。舍利弗。譬如恒伽大河有時增長多沫。於中有多樹等。根莖葉果拔已將去。於中復有第二大樹。猶生而住。後時第二年中。恒伽大河更長過前。前者大樹更及諸木拔已將去。如是舍利弗。若有善家子善家女。承事善友發阿耨多羅三藐三菩提心已。而爲惡友力故。以昔業行力故。受五欲福娛樂受樂皆共隨行。於後必須承事善友。乃至當得無生法忍。何以故。於諸佛所種諸善根終不虛棄。彼等必當出世作佛號遍智者號普見者。舍利弗。譬如有時劫燒。彼時三千大千世界皆大熾然。而作光明同一熾然。若燒若壞無[10]墨無影。如是舍利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。無一衆生可見。於彼衆生界中。所有衆生皆不知者。我於彼等當令作不退法。舍利弗。譬如彼大焰聚然時。所有諸毒諸藥。彼等皆同被燒。如是舍利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。若有乘衆生。若無乘衆生。我於彼等皆當平等說法。如彼願如彼信。彼諸衆生種種信行。當速令度不作二相。何以故。諸法無二不作二相。諸法無我於如不知。舍利弗。譬如彼大焰聚然時有焰。乃至光音天有焰。不能至爾許遠處。如是舍利弗。同一法界證已。聲聞獨覺雖平等入。而於十方世界智慧不轉。如彼如來阿羅訶三藐三佛陀。法界證已具無量智。舍利弗。譬如彼大火聚。十方世界不來不去。而燒三千大千世界。彼火亦非無因。如是舍利弗。彼諸佛智十方世界不來不去。亦不共聚。如來阿羅訶三藐三佛陀具足智者。如實知十方世界諸衆生心行。彼智亦非無因。最上遍智。當如是見。舍利弗。譬如[11]日輪出時。當知蔽諸螢火而作照曜。如是舍利弗。初發心菩薩生時長時。當知蔽諸具足分智聲聞獨覺光明而作照曜。何以故。彼作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是故具無邊光。舍利弗。譬如[12]日輪出時。當知蔽諸星宿色光而作照曜。諸處星光皆不復見。如是舍利弗。菩薩摩訶薩從兜率天下時。多有百千俱致那由多諸天。來閻浮洲。出如是聲。告如是聲。說如是聲。汝諸人輩。此菩薩摩訶薩。今從兜率天

[1] 帝＝提【明】　[2] 耶＝邪【宋】【宮】　[3] 智＝知【三】【宮】　[4] 乾＝揵【明】　[5] 〔界〕－【三】【宮】　[6] 令＝今【元】　[7] (大力士神)作本文【明】　[8] 少＝小【三】【宮】　[9] 於四＝向於【三】【宮】　[10] 墨＝黑【三】【宮】　[11] 日＝月【元】【明】【宮】　[12] 日＝月【宮】

宮捨身。爾時此閻浮洲所有獨覺大智具者。皆聞聲已發心向於涅槃。何以故。最勝福田菩薩摩訶薩。從兜率天下時。有如是自在力。何況生時。何況行七步時。何況初出言時。我於世間最大最勝。我當必盡生老病死。何況出時。何況至道場時。何況證阿耨多羅三藐三菩提時。是故如來於諸衆生。可云最勝最上最大最妙無上無上上。奢利弗。見是義故。善家子善家女所作善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如大地所有種子。彼等❶牙生有種種名。同一地塵而有諸相。如是奢利弗。於一法界證已。種種界衆生出種種名。而不破法界。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。當於彼時。我證一法界已。種種界衆生種種名字以智當說。以是若干大智。而亦不壞法界。法界亦不作二。法界亦無增減可知。奢利弗。見是義故菩薩摩訶薩。當思如是法行。雖恒伽河沙數諸佛滅度。法界亦無增減可知。現在十方世界所有諸佛世尊具無礙智。所有聲聞具於少智。法界亦無增減可知。虛空界極法界相應。如是當知。法界爲極。佛法相應亦如是知。是故奢利弗。菩薩摩訶薩。此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗。譬如虛空界無與相似者。如是奢利弗。法界亦無與相似者。是故奢利弗。菩薩摩訶薩於此深法當以智觀。奢利弗。譬如有人於大海中取諸滴水。彼皆一味所謂鹽味。如是奢利弗。於一法界出生聲聞。何以故。法界一而無二。是故奢利弗。菩薩摩訶薩。此深法中深處應當以智分別。於此法中般若波羅蜜當隨順行。非在餘處廣說譬喩。於無我法。當思當觀當求當合。當生欲心。當發精進作業用力。善家子善家女。此深法中當以智觀覺無我法。奢利弗。譬如大海有魚身長百踰闍那者。乃至身長七百踰闍那者。彼諸魚身雖復增長七百踰闍那。大海亦無增減可見。然彼七百踰闍那魚身死時。大海亦無增減可見。如是奢利弗。菩薩摩訶薩當如是學。雖有恒伽河沙數等諸佛世尊滅度。而法界亦無增減可見。復有無量聲聞滅度。法界亦無增減可見。此雖一味謂解脫味。而諸聲聞不能轉生是智。如諸如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如轉輪王有諸寶出。彼等諸寶餘處不生。❷唯於宮內出生諸寶。何以故。彼轉輪王皆作轉輪王業。以作業故*唯於宮內出生諸寶。如是奢利弗。淨心菩薩摩訶薩。淨心發阿耨多羅三藐三菩提。若欲施他隨其所欲。彼則出生。何以故。以彼先世善淨心故

大集譬喩王經卷上

大集譬喩王經卷下

隋天竺三藏闍那崛*多譯

奢利弗。譬如有人入寶性中。❸謂出寶處問先入者言。丈夫。諸寶何似何相。於先入者報彼人言。丈夫。汝癡云何名入寶性。自見諸寶復問此寶。如是奢利弗。若善家子善家女作如是問。法界何似法界何相。奢利弗。於時諸菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我今當示衆生如此法界爲說令住。奢利弗。寶性者。所謂法界。入寶性丈夫問寶者。所謂愚凡夫輩。於先入寶性丈夫者。所謂如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如大海不作是念。我出有價諸摩尼寶。或出無價諸摩尼寶。如是奢利弗。法界亦不作是念。有知我已出有限智。或有出無邊智。奢利弗。但於法界定隨所知得有限智。又於法界定隨所知得無邊智。奢利弗。譬如末莧一日卽知若干剎那。若干羅婆。若干瓶。若干第。皆知一日有若干殘。如是奢利弗。未竟出生苦集滅道。是故奢利弗。菩薩摩訶薩。當知此是證信我說菩薩乘。善家子善家女未到菩提。奢利弗。譬如水聚下大地彼不令虛空多。如是奢利弗。雖恒伽河沙等諸佛世尊已入涅槃。而法界不見增減。無邊諸聲聞衆滅度。而法界亦不見增減。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。所有衆生界不見增減。法界亦不見增減。我等作如是師子吼。乃至覺阿耨多羅三藐三菩提。奢利弗。譬如無有是處我分別說。有人至海龍王邊。作如是言。我欲得破毛端爲百分以一分毛出一滴水。時海龍王語彼人言。丈夫。汝欲百分破於毛端。以一分毛出一滴水。我不捨大海。如是奢利弗。於無邊衆生界。教授作力令喜大喜。彼作是言。我等不堪發阿耨多羅三藐三菩提。而我於法亦不

❶牙＝芽【元】【明】　❷唯＝惟【明】*　❸〔謂出寶處〕－【明】

作分。奢利弗。譬如春後夏月熱時。有人往詣恒伽大河欲飮其水。而有一人障不聽。飮奢利弗。於意云何。彼人於彼無主大水聚中而作障礙。得是順不。答言。不也世尊。佛言。如是奢利弗。無攝法界。無攝諸佛法中。有發大乘善家子善家女信解渴仰。而有衆生說大乘過令離令斷。奢利弗。於意云何。彼人順不。答言。不也婆伽婆。不也修伽多。佛言。是故奢利弗。善家子善家女。聞是說已應當速發阿耨多羅三藐三菩提。生欲精進相應用力。善家子善家女。此深法中。當以智覩覺無我法。奢利弗。譬如此大地中有地分所。於閻浮洲諸人無用。彼何者是。所謂坑坎缺岸蕀刺高峻廢處。如是奢利弗。衆生界中有諸衆生。於諸衆生亦無所用。彼何者是。所謂發聲聞乘獨覺乘者。彼等於諸衆生則無所用。奢利弗。譬如有大地分。閻浮洲人得有用處。彼何者是。所謂具足園林華池。若有出金銀處。彼等閻浮洲人得有受用。如是奢利弗。衆生界中有諸衆生。於諸衆生得有所用。而彼等少。彼何者是。所謂若發阿耨多羅三藐三菩提。彼等爲諸衆生而作歸依。畢竟作樂故。奢利弗。譬如大海中有無價諸摩尼寶。而閻浮洲諸人不得受用。如是奢利弗。雖諸阿羅漢聲聞有無邊善根戒定智解脫解脫知見。而彼等於諸衆生則無所用。如諸菩薩摩訶薩所有善根戒定智解脫解脫知見。彼等爲諸衆生受用。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。若不爲諸衆生受用。畢竟能作樂者非我善根。奢利弗。譬如尼瞿陀子其形雖小而生時長時多引多種。如是奢利弗。其初發心菩薩摩訶薩善根生時長時。當知他諸善根皆所不及最上而住。是故奢利弗。發菩薩乘善家子善家女。雖小善根不可輕賤。莫言不增長耶。何以故。發大乘人善根若增長時。當知作無量阿僧祇。奢利弗。譬如有人大富多財多受用具。多有貝玉珊瑚金銀等。所謂若刹帝利大家子。若婆羅門大家子。若長者大家子。彼等出街市時。誰欲看者看。誰欲至者至。誰欲問者問。爾時所有諸寶大摩尼寶。直多百千欲看者看。欲至者至。欲問者問。何以故。彼等心大於此寶買。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於諸佛法此大乘中。欲問者問。欲說者說。何以故。彼等信大如是言說不斷。欲至者至。欲問者問。欲看者看。欲說者說。奢利弗。譬如所有大摩尼寶。其價乃大直多百千。奢利弗。於意云何。彼大價摩尼寶頗與水精得共居不。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。何以故。世尊。其摩尼寶。自與摩尼寶居。不共水精等。亦不可爲喩。佛言。如是奢利弗。菩薩乘善家子善家女。與發大乘衆生。應當共居共行共遊。親近承順給侍善事共脩多業。彼於其間發覺令憶。以如是故卽隨當學。奢利弗。譬如有人欲學於射。彼當憶念親近射師。何以故。彼學此處。當須其間發覺令憶而慰喩之。如是取弓。如是作拳。如是把弓。如是放箭。以其射師發覺令憶及慰喩故。彼卽隨學當得成就。如是奢利弗。彼發大乘諸善家子善家女。應當親近如來阿羅訶三藐三佛陀隨順供養。於發大乘諸善家子善家女所。應當共居共行共遊共念。彼發大乘諸善家子善家女。親近隨順供養已。彼應其間發覺令憶。復當慰喩。彼於其間發覺令憶及慰喩時。卽隨當學。此是陀那波羅蜜。此是尸羅波羅蜜。此是羼❶帝波羅蜜。此是毘梨耶波羅蜜。此是弟耶那波羅蜜。此是般若波羅蜜。此是方便波羅蜜。如是當學。普遍種智。所有善根。彼應其間發覺令憶復當慰喩。彼卽隨當學而得成就。奢利弗。譬如轉輪王。於閻浮洲中所去遊處。閻浮洲人不驚不怖不傷不損。多捨金銀令住十善業道。作如是行。其轉輪王行時。多有百千俱致那由多衆生。悲泣憶念轉輪王功德。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。於諸佛刹行時遊時。彼應當學諸佛勝德。在在行處順法界行。彼去遊處。令諸衆生不驚不怖不傷不損。多捨金銀。令諸衆生住於十善業道。於十善業道上上令生。當如是行至無漏地。當如是作。所有行處彼諸人等。當學當念。此是我善友行。於諸善法攝者。作力者。作覺者。說甚深處者。攝我等者。所行去處。奢利弗。菩薩摩訶薩。應學如是勝上功德。奢利弗。譬如彼轉輪王所去遊處次第行處。彼時多有百千俱致那由多無量衆生歡喜欲得彼來。何以故。彼以善法敎諸衆生。彼以善法攝諸衆生。如是奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我所去處次第行處。於種

❶帝＝提㊂㊃

種方諸佛刹中。彼時多有百千俱致那由多衆生歡喜欲得彼來。何以故。彼當教諸衆生善法。又有種種善巧方便當攝衆生。奢利弗。譬如彼大價摩尼寶直多百千。彼欲求時從何處得。當於寶處。如是奢利弗。菩薩摩訶薩。隨其方便見諸衆生。堪爲成器。彼處彼處而作方便教以善根。後當與取。種種善巧方便求已。教諸衆生合善法中。勸於菩提心中。奢利弗。譬如若諸王子若王大臣諸子聚集坐已共作是議。如是當取王位。當制王法。當持王位。當宣王敎。如是奢利弗。諸菩薩摩訶薩。熾盛修諸善根。承事多百千俱致那由多諸佛種諸善根。善修於慈常能普念。行於大悲喜菩提心。念道場故而行於捨。彼如是等大信者。欲作師子吼者。欲澍法雨者。欲擊法鼓者。欲吹法螺者。欲豎法幢者。欲安法船者。欲度諸墮四流衆生者。無量劫欲著鎧甲者。欲著大慈大悲大喜大捨牢鎧甲者。欲轉無上法輪者。欲降伏魔羅及眷屬者。欲著不思鎧甲者。欲著無比鎧甲者。欲著諸三界最勝最上鎧甲者。如是等類諸善家子。一處集坐共作是議。我等應當攝諸衆生於彼無漏諸善根中。我等應當令諸衆生迴向涅槃界。我等應當蘇息諸衆生於無爲涅槃界中。奢利弗。譬如若諸王子若王大臣諸子聚集坐時。餘下賤人不得至於彼處。如是奢利弗。諸菩薩摩訶薩聚集坐時。餘少分智具足諸衆生等。不能見示如是境界。如諸菩薩摩訶薩示現。奢利弗。譬如大海有衆生身大如蟣子。復有衆生身大百踰闍那。復有衆生身乃至七百踰闍那。奢利弗。於汝意云何。豈彼大海不容彼等小身衆生。若彼大身諸衆生耶。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。非是大海不容。世尊。由造業故彼諸衆生成於小身。由造業故彼諸衆生成於大身。佛言。如是奢利弗。以發願力故。諸聲聞少智。然如來阿羅訶三藐三佛陀。有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說智。何以故。彼昔行菩薩行。有不可量阿僧祇不可思不可稱無邊不可說願。以造彼業成就乃至到無礙智最勝功德。奢利弗。譬如大海有諸衆生與摩尼寶不相近合不知彼名。何況受用。如是奢利弗。有諸善家子等於此法律中生。於彼法海具足遊者。其諸聲聞獨覺[1]猶不知彼三摩地名。何況具足諸三摩地而欲當行。以具足三摩地故名如來阿羅訶三藐三佛陀。奢利弗。譬如射師作手作法。所放箭處彼處不虛。如是奢利弗。有善方便菩薩摩訶薩。以善方便攝取。般若波羅蜜具足。彼若發心當卽不虛。無不攝取。無不迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼菩提心卽不入欲瞋癡。非欲所染。非瞋所惡。非癡所迷。彼若發菩提心。卽不入色乃至不入識。不入我乃至不入受。非眼界非色界。不入眼識界。乃至非意界非法界。不入意識界。彼若發菩提心。卽離欲瞋癡。若無欲瞋癡。卽有大慈大悲大喜大捨。若有大慈大悲大喜大捨卽不可得。若不可得卽無生滅。若無生滅卽無斷常。若無斷常是名發菩提心。虛空界極法界究竟。虛空界業合方便智。是名發菩提心。奢利弗。譬如寶樹生時長時非無諸寶功能。如是奢利弗。菩薩摩訶薩以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。共攝大慈大悲大喜大捨。奢利弗。以是義故。當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提[2]心猶如寶樹。奢利弗。譬如此三千大千世界所有諸樹諸草枝葉。彼等皆爲燈炷。此三千大千世界所有諸須彌山王。輪山大輪山王。目眞鄰陀山大目眞鄰陀山王。餘諸黑山及諸石山。彼等皆爲燈器。此三千大千世界所有流泉陂池[3]泊河小河大河大海。彼等皆爲油滿。若有聲聞乘獨覺乘善家子善家女。在如來阿羅訶三藐三佛陀前。然彼諸燈。奢利弗。於意云何。彼善家子善家女。彼因緣故福德多不。答言甚多。大德婆伽婆。甚多大德脩伽多。佛言。奢利弗。於意云何。若發大乘善家子善家女。乃至施一燈。彼因緣故何者福多。如是語已。奢利弗言。世尊發大乘者乃至施一燈。福德是多。非聲聞乘獨覺乘以無邊阿僧祇無量燈施。如是語已。佛言。奢利弗。甚善甚善。奢利弗。如是如是。如汝所說。何以故。若諸菩薩摩訶薩陀那波羅蜜。卽諸衆生陀那波羅蜜。若諸菩薩陀那波羅蜜。彼諸衆生。卽得飲食衣服瓔珞乘等受用衆具。若諸菩薩陀那波羅蜜。彼諸衆生卽得長者財穀倉庫等受用衆具。亦得田宅園林殿堂城邑聚落國土王都等受用衆具。奢利弗。略說諸菩薩尸羅。羼[4]帝。毘梨耶。

[1] 覺＝聞【宋】【宮】　[2]〔心〕－【三】【宮】　[3] 泊＝濼【元】【明】*　[4] 帝＝提【宮】

❶第耶那。般若。彼破尸羅衆生。乃至無智衆生。當得智慧。何以故。彼初發心如散種子。當如是見。彼修行已猶如種子增長。不退轉地如成枝葉。一生補處猶如出華。彼如來地猶如成果。隨衆生欲如是❷聚果。如來涅槃當如是見。舍利弗。以是義故。當知由初發心如來出生。由於如來出諸衆生所有樂具。亦由如來出諸聲聞獨覺。舍利弗。以是義故。善家子善家女所有善根。皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如月輪出時。此閻浮洲所有流泉陂池*泊河小河大河。彼處皆見月輪。而彼月天子於自宮不動。彼之月輪不近一處。而於諸處現月輪影。如是舍利弗。住十地菩薩摩訶薩。多諸佛刹。乃至多百千俱致那由多佛刹。自身示現。彼諸佛刹所有村城聚落國土王都諸處。菩薩摩訶薩自身示現。有處示現陀那波羅蜜。或復捨頭手足眼耳。或捨皮肉筋骨髓心。或捨子女妻妾宅舍村城聚落國土王都。或現無罪法祀大會。須食與食。須飲與飲。如是乃至騎乘衣服鬘香塗香床座倚❸枕燈明等。示現捨時。爲攝慳惜衆生故。乃至爲捨五受聚故。有處示現尸羅波羅蜜。不缺不穿不瑕不雜。亦如犛牛護尾。爲攝破戒衆生故。乃至令住三解脫門故。有處示現羼❹帝波羅蜜。若截手足及以挑眼自無瞋恚。爲攝高慢瞋毒衆生貶富貴者故。乃至令住無生法忍故。有處示現毘梨耶波羅蜜。爲懈怠衆生熾然精進故。厭離自樂令諸衆生住樂故。爲攝懈怠小精進衆生令住精進故。乃至令住十地故。有處示現弟耶那波羅蜜。遊戲弟耶那解脫三摩地三摩鉢帝。爲攝失念不正知無三摩地心亂心衆生故。乃至令住金剛三摩地故。有處示現般若波羅蜜。說難度深佛法故。處非處地非地。如衆生行爲說法故。如是舍利弗。住十地菩薩摩訶薩。巧攝方便般若波羅蜜具足。如所欲得如是能作。如諸衆生信諸波羅蜜。如是爲諸衆生示現諸波羅蜜。如諸衆生信色。如是爲諸衆生示現於色。如信法本。如是爲諸衆生說法。令彼衆生當得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如有樹能與諸欲。若有衆生欲得諸寶來到其邊。令彼衆生所欲得滿。若食若衣若瓔珞。若其衆生所須諸寶。金銀毘瑠璃❺頗梨赤真珠馬瑙❻車渠。如彼衆生有所須欲。諸寶即生。彼與衆生。諸所欲樹。若割若破若斫。不見其樹割處破處及所損處。轉更增長出種種寶。如是舍利弗。住十地菩薩摩訶薩。有處示現陀那波羅蜜。有處示現尸羅羼❼帝毘梨耶弟耶那般若波羅蜜。巧方便爲首。有處示現生四天王天。三十三天。須夜摩天。兜率多天。化樂天。他化自在天。諸魔羅身天。乃至諸梵身天。梵光天梵衆天梵輔天大梵天。光天少光天無量光天。淨天少淨天無量淨天遍淨天。廣天少廣天無量廣天廣果天。無熱天善見天善現天。乃至生阿迦尼吒天。示現自身說法。有處示現有想無想衆生。乃至非想非非想天。有處示現此閻浮洲作轉輪王身。爲衆生說法。有處示現轉輪王四分中一分王形色。有處示現力轉輪王形色。有處示現刹帝利長者大臣王臣小男小女婦女丈夫沙門婆羅門尼❽揵梵志天龍夜叉❾揵闥婆阿脩羅伽留❿荼緊那羅摩睺羅伽人非人等。乃至依城者形色。有處示現聲聞獨覺形色。有處示現下兜率宮。或入母胎。或出生。或梵釋⓫捧接。或行七步。或口出言。我是世間尊勝當窮生死。或詣學堂。或入天祠。或處宮內。或在閻浮樹下。或身出家。或至道場。或降魔羅軍衆。或證無上菩提。或轉法輪。或爲四衆八部說法。或現涅槃。或一全身。或如芥子。或熾正法或現法滅。舍利弗。略說如諸衆生所信說法者。是諸菩薩摩訶薩。自身示現。爲成熟諸衆生故。如諸衆生信諸法本。是諸菩薩摩訶薩。爲諸衆生說於法本。令彼諸衆生等得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如幻師。若幻師弟子。住四大道示種種幻。所謂象馬車步。舍利弗。於意云何。彼四分兵來處去處。十方諸世界中可得知不。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。彼幻來去不可得知。而彼幻非無因。佛言。如是舍利弗。彼佛⓬智若來若去。十方諸世界中亦不可知。如來阿羅訶三藐三佛陀。以是智具足故。十方諸世界中。諸衆生所有心行皆如實知。而彼智非無因。彼智最上當如是見。舍利弗。譬如有人被捉咽喉。則諸處根皆當被捉。如是舍利弗。若善家子善家女。以遍智心菩提心中入諸佛法。⓭請諸衆生。攝諸衆生。持諸衆

❶第＝弟(三)(宮) ❷聚＝取(三)(聖) ❸枕＝机(三) ❹帝＝提(三)(宮) ❺頗梨＝玻瓈(明) ❻車渠＝硨磲(三) ❼帝＝提(明) ❽揵＝犍(三) ❾揵＝乾(三)(宮)
❿荼＝茶(三) ⓫捧＝奉(三)(宮) ⓬智＝知(三) ⓭請＝護(元)(明)

生。舍利弗。譬如有人壽命百歲。將一滴水來與如來阿羅訶三藐三佛陀。作如是言。世尊。我寄此一滴水。願爲持之莫雜餘水。如來取已擲恒伽大河中。擲已彼一滴水向於大海。時彼壽百歲人過歲還來作如是言。世尊。與我前所寄一滴之水。不令雜餘水者。舍利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。有如是智。謂不思智。無比智。出三界智。如來阿羅訶三藐三佛陀。具是智已從大海出彼前所寄一滴之水不雜餘水。還與彼人。如是舍利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。非一佛剎中說法。亦非二三四五。乃至非千佛剎中說法。種種善巧方便敎化衆生。何以故。如來阿羅訶三藐三佛陀。不可量阿僧祇不可稱不可說無量千佛剎中說法。種種善巧方便敎化衆生。舍利弗。譬如春後夏月正熾熱時。有一丈夫乃與大衆欲過曠野。彼於行時遠見焰動。彼人慰喩彼大衆言。汝等但來有水可飮。爾時彼人令彼大衆望水不絕。速出曠野便得蘇息。不損不傷安隱無畏至自境界。如是舍利弗。如來阿羅訶三藐三佛陀。令諸聲聞欲入阿羅漢果爲其說法如阿羅漢所作相應精勤用力。彼旣作已便獲其利。舍利弗。若信是法。彼卽信無塵法。若信無塵法。彼卽信如來阿羅訶三藐三佛陀。若信如來阿羅訶三藐三佛陀。彼卽於無塵法解脫。若於無塵法解脫。彼卽解脫生老病死憂悲苦惱。舍利弗。譬如漏盡阿羅漢在阿蘭拏山遠險之處誦時。彼處有響。彼時更有異人聞已。卽得阿羅漢果。舍利弗。於意云何。彼人是誰調伏。答言。世尊。是阿羅漢。佛言。舍利弗。於意云何。彼漏盡阿羅漢。豈作如是念言。我若誦時當有衆生得調伏耶。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。佛言。舍利弗。於意云何。彼響從內從外從內外出。莫作是見。若諸衆生所出音辭當如是信。若有是說彼亦隨我。舍利弗。譬如丈夫婦女於睡夢中。乃見如來與聲聞衆圍繞說法。舍利弗。於意云何。如來聲聞其實來不。答言。不也婆伽婆。不也脩伽多。佛言。如是舍利弗。若人現見我聲聞衆圍繞說法。當信如夢。彼卽現前見我及以法僧。舍利弗。譬如大海非無有寶而不取寶。何以故。彼於先世不曾作取寶業。是故彼摩尼寶黑不❶識不取。若人曾作摩尼寶業。彼卽得入寶洲。入寶洲已取摩尼寶。如是舍利弗。非無法界。而不覺阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。但彼先世於佛境界。不作善根亦不發起。是故今入聲聞。彼等不行如來行處。亦無如來功德。不具如來力無畏等及無礙智。如來阿羅訶三藐三佛陀。則具如來力無畏等及無礙智。舍利弗。譬如丈夫婦女執鏡自看面輪。見自面相便生喜躍。如是舍利弗。無聞凡夫不知影喩法本故。馳走流轉而生愛樂。是故舍利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我今爲諸衆生說法。令於流轉當知當斷。舍利弗。菩薩摩訶薩當信諸法空虛不牢。如是當行。舍利弗。譬如如來阿羅訶三藐三佛陀。有所作化。彼化生時無所生。滅時無所滅。於佛境界若問若答此非二法。如來所化生時無所生。滅時無所滅。如是舍利弗。得無生法忍菩薩摩訶薩覺諸法無生。覺已不得一法。若生時生無處法生。若滅時滅亦無有爲無爲。何以故。菩薩摩訶薩覺諸法無二故。舍利弗。譬如沫摶無有牢固。彼無牢固當隨順知。如是舍利弗。諸法無牢固。諸法是空。當隨順知諸法如海本性無有二相。舍利弗。譬如水泡從因緣生。以一一因不能得生。如是舍利弗。凡有衆生因不正念欲取於生。彼皆虛無空不牢固。彼諸衆生於實際中不如實知。不見不入不覺。我爲彼等衆生。皆著如是鎧甲。云何令彼諸衆生等當見實際。我應爲說流轉輪迴。舍利弗。譬如鳥行虛空無法障礙。如是舍利弗。菩薩乘善家子善家女等。於諸法無礙際。無塵際。無二際。信於遍智。我說是菩薩乘善家子善家女等。決定阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。譬如神通比丘行虛空時。雖見其行不見步跡。如是舍利弗。見菩薩行。而不能說彼法及善根迴向處。何以故。舍利弗。我所覺法不可言說。彼法諸天龍夜叉❷揵闥婆阿脩羅❸伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人等不能成就。唯除諸菩薩摩訶薩於諸世界最勝具足上智著大鎧甲。何以故。彼菩薩摩訶薩諸天等世皆不能及。舍利弗。譬如手足能作諸事。如是舍利弗。於此法本當如是見。舍利弗。譬如有人能以一指示現五指。於意云何。彼難作不。舍利弗言。甚難婆伽婆。甚難脩伽多。佛言。

❶識＝試㊇　❷揵＝乹㊂　❸伽＝迦㊂

奢利弗。我此說難。如虛空等法界。虛空等法覺已。爲他解說此難於彼。我說希有。何以故。奢利弗。彼菩薩摩訶薩。虛空等法覺已。不作戲論而能增長。如是奢利弗。所有善根菩薩摩訶薩。當覺阿耨多羅三藐三菩提。彼諸善根皆是虛無空不牢固。阿耨多羅三藐三菩提示現已。彼諸善根乃不欺誑。覺阿耨多羅三藐三菩提。是故奢利弗。菩薩摩訶薩應著如是鎧甲。我信諸法是不牢固。若不入此忍者。不能成就八人法。須陀洹法。斯陀含法。阿那含法。阿羅漢法。何況覺阿耨多羅三藐三菩提。唯除諸菩薩摩訶薩於諸三界最勝具足上智。奢利弗。是故菩薩摩訶薩應近善友承事供養。何者善友。所謂示敎行六波羅蜜。若以餘敎彼非善友。若菩薩摩訶薩。如是言如是敎。如是應學諸波羅蜜。如是應學諸菩薩法。當知彼名菩薩摩訶薩眞實善友。奢利弗。譬如以一滴①穌擲大海中。於意云何。此爲多不。奢利弗言。不也婆伽婆。不也脩伽多。於彼水中還是一滴。佛言。如是如是。奢利弗。諸聲聞獨覺戒定智解脫解脫知見。少攝不能爲諸衆生而作利益。奢利弗。譬如以一滴油擲華池中。彼則遍滿不知其油滴法。如是奢利弗。諸菩薩摩訶薩戒定智解脫解脫知見。乃至諸有善根。爲諸衆生當得受用。乃至究竟涅槃。奢利弗。譬如有一丈夫於大海中破百分毛取一滴水。於意云何。彼一滴水比於大海水聚。何者爲多。奢利弗言。世尊。假使取百踰闍那。猶當是少。何況彼人破百分毛取一滴水。佛言。奢利弗。如是諸聲聞獨覺智如一滴水。諸菩薩摩訶薩知見如②大海水聚。諸菩薩摩訶薩具足是知見故。能成熟諸衆生。乃至將到無餘涅槃界。佛說此讚諸菩薩摩訶薩功德法本時。無量阿僧祇無邊諸衆生等發阿耨多羅三藐三菩提心。無量阿僧祇無邊諸菩薩摩訶薩善根熾然增長勸行成就。無量阿僧祇無邊天人等世遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。佛說此經時。尊者奢利弗。及餘諸比丘比丘尼優婆塞迦優波斯迦。天人③揵闥婆阿修羅④等聞佛所說。皆大歡喜

⑤譬喻王經卷下

No.423. [No.424]

僧伽吒經卷第一

元⑥魏優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞。一持婆伽婆。在王舍城靈鷲山中。共摩訶比丘僧二萬二千人俱。其名曰慧命阿若憍陳如。慧命摩訶謨伽略。慧命舍利子。慧命摩訶迦葉。慧命羅睺羅。慧命婆俱羅。慧命跋陀斯那。慧命賢德。慧命歡喜德。慧命網指。慧命須浮帝。慧命難陀斯那。如是等二萬二千人俱。共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱。其名曰彌帝隷菩提薩埵。一切勇菩提薩埵。童眞德菩提薩埵。發心童眞菩提薩埵。童眞賢菩提薩埵。無減菩提薩埵。文殊師利菩提薩埵。普賢菩提薩埵。金剛斯那菩提薩埵。如是等六萬二千人俱。復有萬二千天子。其名曰⑦嚌阿那天子。跋陀天子。須跋陀天子。希法天子。⑧栴檀藏天子。栴檀天子。如是等萬二千天子俱。復有八千天女。其名曰彌隣陀天女。端正天女。發大意天女。歲德天女。護世天女。有力天女。隨善臂天女。如是等八千天女俱。復有八千龍王。其名曰阿波羅羅龍王。伊羅鉢龍王。提彌羅龍王。君婆娑羅龍王。君婆尸利沙龍王。須難陀龍王。須賒佉龍王。伽婆尸利沙龍王。如是等八千龍王俱。皆向靈鷲山詣世尊所。頭面禮足⑨繞佛三匝却住一面

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。從座而起偏袒右肩。合掌向佛白佛言。世尊。唯願世尊演說正法利益衆生。世尊。無量億天衆。無量億婇女。無量億菩提薩埵。無量億聲聞。皆悉已集欲聞正法。世尊。如是大衆皆欲聞法。⑩唯願如來應供等正覺。爲說妙法令長夜安隱斷諸業障。爾時世尊讚一切勇菩提薩埵。善哉善哉。一切勇。能爲大衆請問如來如是之事。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊告一切勇菩提薩埵。有法門名僧伽吒。若此法門在閻浮提。有人聞者。悉能除滅五逆罪業。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。一切勇。於汝意云何。若人聞此法門福德之聚。過於一佛福德之聚。一切勇白佛言。云何世尊。佛告一切勇。如恒河沙等諸佛如來所有福德。若人

①穌＝酥㊂(宮)　②大＝是(元)　③揵＝乹㊂　④等＋(世)(元)　⑤(大集)＋譬㊂　⑥魏＋(南天竺)㊂(宮)*　⑦嚌阿＝阿嚌㊂(宮)　⑧栴＝旃(元)(明)下同
⑨繞佛＝右遶㊂　⑩唯＝惟(元)(明)

聞此法門。所得福德亦復如是。一切勇。若人得聞如是法門。於阿耨多羅三藐三菩提。一切不退轉。見一切佛。一切得阿耨多羅三藐三菩提。惡魔不惱。一切善法皆得成就。一切勇。聞此法者能知生滅。爾時一切大衆。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白佛言。世尊。一佛福德有幾量也。佛言。善男子諦聽。一佛功德譬如大海水❶渧。如閻浮提大地微塵。如恒河沙等衆生。悉作十地菩薩。如是一切十地菩薩所有福德。不如一佛福德之聚。一切勇。若人聞此法門福多於此。❷算數譬喩所不能及。爾時一切大衆。聞是說已。踊躍歡喜多增福德。時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何等衆生渴樂正法。爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。一切勇。有二衆生渴仰於法。何等爲二。一者於一切衆生其心平等。二者❸既聞法已等爲衆說心無❹悕望。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。聞何等法得近菩提。一切勇。渴仰聞法得近菩提。常信樂聽受大乘法者得近菩提。爾時人天諸龍婇女從座而起。白佛言。世尊。我等渴法。願佛世尊滿我所願。爾時世尊卽便微笑。種種色光從口中出。遍照十方上至梵世還從頂入。爾時一切勇菩提薩埵。從座而起偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊。以何因緣。如來現此希有之相。爾時世尊告一切勇菩提薩埵。於此會中一切衆生。當得阿耨多羅三藐三菩提。成就一切如來境界。是故佛笑。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何因緣故。此會衆生得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善哉善哉 一切勇。能問如來如是之義。一切勇。以願勝故。一切勇。乃往過去無數阿僧祇劫。有佛世尊號曰寶德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。一切勇。爾時我作摩納之子。此會衆生住佛智慧者。往昔之時悉在鹿中。我時發願。如是諸鹿。我皆令住佛智慧中。時鹿聞已尋皆發❺聲言。願得如是。一切勇。此會大衆因彼善根。當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。白佛言。世尊。若有衆生聞此法者壽命幾劫。佛言。其人壽命滿八十劫。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。劫以何量。佛言。善男子。譬如大城縱廣十二由旬高三由旬。盛滿胡麻。有長壽人過百歲已取一而去。如是城中胡麻悉盡劫猶不盡。一切勇。又如大山縱廣二十五由旬。高十二由旬。有長壽人過一百歲。以輕繒帛一往拂之。如是山盡劫猶不盡。是名劫量。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。發誓願尙得如是福德之聚壽八十劫。何況於佛法中廣修諸行。善男子。若有聞此法門者。所得壽命滿八十劫。何況書寫讀誦之者。一切勇。若有人以淨信心讀誦此法門福多於前。九十五劫自識宿命。六萬劫中爲轉輪王。於現在世人所敬重。刀不能害。毒不能傷。❻妓蠱不中。臨命終時。得見九十五億諸佛。安慰之言。汝莫怖畏。汝在世時聞僧伽吒法門。九十五億佛。各將其人至其世界。一切勇。況復有人得具足聞如是法門。爾時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。我當聽受如是法門得何福德。佛告一切勇。如恒河沙諸佛如來所有福德。聞是經者所得福德亦復如是。時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。我聽此法心無疲厭。佛告一切勇。善哉善哉。汝能如是聞法無厭。我亦如是聞法無厭。況復凡夫心生厭想。一切勇。若有善男子。聞此法門生信心者。於千劫中不墮惡道。五❼十劫中不墮畜生。萬二千劫不墮愚癡。萬八千劫不生邊地。二萬劫中生處端正。二萬五千劫常得出家。五萬劫中作正法王。六萬五千劫修行念死。一切勇。彼善男子善女人。無少不善。惡魔不得其便。不入母胎。一切勇。聞此法門者。生生之處。九十五阿僧祇劫不墮惡道。於八萬劫常得聞持。十萬劫離於殺生。九萬九千劫離於妄語。一萬三千劫離於兩舌。一切勇。如是法門難値難聞。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。從座而起偏袒右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊。謗此法者其罪多少。佛告一切勇。其罪甚多。時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。得幾數罪。佛告一切勇。莫問此事。善男子。若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心。若有謗者罪多於彼。一切勇。若於大乘起惱心者。如彼衆生被燒焦然。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。如是衆生云何可救。佛告一切勇。譬如有人刀斷其頭。使醫治之。塗以石蜜酥油諸藥。以用塗之。一切勇。於汝意云何。如是衆生

❶渧＝滴【三】【宮】 ❷算＝等【宮】 ❸既＝即【聖】 ❹悕＝希【三】【宮】 ❺（聲）－【三】【宮】 ❻妓＝妖【三】【宮】 ❼十＝千【三】【宮】

還可活不。一切勇白佛。不也世尊。一切勇。又如有人刀害不斷。若得良醫治之則❶差。彼人*差已知其大苦。我今知已更不復作惡不善業。一切勇。若善男子．念布施時亦復如是。離一切惡。集諸善法諸善具足。譬如死屍父母憂愁啼泣不能救護。凡夫之人亦復如是。不能自利。不能利他。無依父母。如是❷如是。一切勇。彼諸衆生臨死之時無所依止。一切❸勇。無依衆生有二種。何等爲二。一者作不善業。二者誹謗正法。如是二人臨死之時無依止處。時一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。彼謗法者生何道中。佛告一切勇。謗法之人入大地獄。在大叫喚地獄一劫受苦。衆合地獄一劫❹受苦。燒然地獄一劫受苦。大燒然地獄一劫受苦。黒繩地獄一劫受苦。阿鼻地獄一劫受苦。毛竪地獄一劫受苦。睺睺地獄一劫受苦。一切勇。謗法衆生。於此八大地獄。滿足八劫受大苦惱。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。大苦大苦我不能聞。爾時世尊而説頌曰

何故不能聞　此語甚可怖
地獄爲大苦　衆生受苦痛
若造善業者　則有樂果報
若造不善業　則受於苦報
生則有死苦　憂悲苦所縛
凡夫常受苦　無有少樂時
智慧人爲樂　能憶念諸佛
信清淨大乘　不墮於惡道
如是一切勇　本業得果報
作業時雖少　得無邊果報
種子時雖少　得無量果❺實
植種佛福田　能生果實處
智者得安樂　樂於諸佛法
遠離於惡❻道　修行諸善法
若以一毫物　用布施諸佛
八十千劫中　巨富具財寶
隨所受生處　常念行布施
如是一切勇　施佛得福深

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛陀言。世尊。云何修佛智慧。云何聞此法門增長善根。佛告一切勇菩提薩埵。若有人供養六十二億恒河沙諸佛。施諸樂具。若復聞此法門者。所得福德與前正等。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。云何善根滿足。爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。功德如佛者當知滿足。一切勇白佛言。世尊。何人功德與如來等。佛告一切勇菩提薩埵。善男子。法師善根與如來等。一切勇菩提薩埵言。世尊。何等是法師。佛告一切勇菩提薩埵。流通此法門者。名爲法師。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。聞此法門得何等福。書寫讀誦此法門者。得幾所福。佛告一切勇菩提薩埵言。善男子。於十方面一一方各十二恒河沙諸佛如來。一一如來住世説法滿十二劫。若有善男子。説此法門功德。與上諸如來等。若有善男子。書寫此經。四十八恒河沙諸佛如來。説其功徳不能令盡。況復書寫讀誦受持。時一切勇菩提薩埵問佛言。世尊。若讀誦者得幾所福。爾時世尊説頌答曰

讀誦四句偈　得此最勝福
如八十四恒　諸佛所説法
讀誦此法門　得如是福徳
如是諸功徳　言説不能盡
十八億諸佛　住世滿一劫
十方一切佛　常讃大乘法
善説此法門　而無有窮盡
諸佛難値遇　此法亦如是

爾時八十四億天子至於佛所。合掌頂禮白佛言。善哉世尊。如是法藏顯住閻浮提。爾時復有十八千億尼揵子。來詣佛所白佛言。勝也沙門瞿曇。佛告尼揵。如來常勝。汝等住顛倒。云何見汝等勝。汝無勝也。汝等善聽。今爲利益汝等。爲汝等説

凡夫無慧❼樂　何處得有勝
不知於正道　云何得有勝
我視衆生道　以甚深佛眼

爾時尼揵子。於世尊所心生瞋恚。爾時帝釋捉金剛杵。以手摩之用擬尼犍。時十八千億諸尼犍子。惶怖苦惱悲泣啼哭。如來隱形令其不見。爾時諸尼揵子不見如來。悲泣頌曰

父母及兄弟　無能救濟者
見曠野大澤　空無人行路
彼處不見水　亦不見樹❽陰
亦不見人衆　無伴獨❾受苦
彼受諸苦惱　由不見如來

時諸尼犍從座而起。右膝著地出大聲言。如來哀愍願見救濟。我等歸依佛。爾時世尊卽

❶差＝搓〔宋〕〔元〕*　❷〔如是〕－〔明〕　❸勇＋（無勇）〔明〕　❹受＝衆〔明〕　❺實＝報〔明〕　❻道＝法〔宋〕〔元〕　❼樂＝慮〔明〕　❽陰＝蔭〔宋〕〔元〕　❾受＝成〔明〕

時微笑。告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝往外道尼犍子所。爲其說法。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。譬如須彌山王小山無能出者。如是世尊。於如來前我不能說。爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。善男子。莫作是說。如來有多方便。一切勇。汝往觀十方一切世界。如來在何處。住於何處所。敷如[1]來座。一切勇。於尼犍所我亦當自說法。一切勇白佛言。世尊。乘何神力。爲以自神力去。以佛神力去也。佛告一切勇。汝以自神力去。還時以佛神力而來。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。從座而起[2]偏袒右肩。[3]爲佛作禮即沒不現。爾時世尊。爲尼犍說[4]法。生苦生惱。人生多怖。生有病苦。病有老苦老有死苦。復有王難賊難水難火難毒難自作業難。時諸外道心懷恐怖。白佛言。世尊。我等於今更不忍生。爾時世尊說此法時。十八千億諸外道等得離塵垢。發阿耨多羅三藐三菩提心。自身十八千億。住於十地大菩提薩埵。現菩提薩埵種種神力。或作象形馬形師子虎形金翅鳥形。或作須彌山形。或作老形。或作獼猴。或作華臺結加趺坐。十千億菩提薩埵在其南面作。九千億菩提薩埵在其北面。皆作如是神通變化。如來常在三昧。以方便力故爲衆生說法。爾時如來。知一切勇菩提薩埵自用神力去已。七日至華上世界。時一切勇菩提薩埵。以佛神力屈伸臂頃來至佛所。到已右繞三[5]匝。發清淨心合掌禮佛。白佛言。世尊。我以一神力。至十方諸佛世界。見九十九千億諸佛世界。第二神力。見百千億諸佛世界。至第七日到華上世界。亦至不動如來世界。世尊。我至彼國。見九十二千億諸佛說法。又見八十億千世界。八十億千諸佛。即日成阿耨多羅三藐三菩提。我悉供養復過而去。世尊。我即日至三十九億百千佛國。見三十九億百千菩提薩埵出家。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我悉恭敬禮拜。右繞三匝復過而去。世尊。又於六十億世界。見六十億佛。我悉供養恭敬禮拜而去。世尊。我見百億世界。百億如來入般涅槃。我亦供養恭敬禮拜復過而去。世尊。我見六十五億世界。諸佛正法滅盡。我心[6]燋惱而懷悲[7]泣。見天龍夜叉憂惱啼哭如箭入心。世尊。彼佛世界劫火所燒。大海須彌悉皆燒盡無有遺餘。我亦供養復過而去。乃到花上世界。世尊我到彼世界。見敷百千億座。世尊。見彼南面敷百千億座。東西北方及以上下。各[8]敷百千億高座。世尊。彼一一座七寶成就。一一座上有一如來。結加趺坐爲衆說法。世尊。我既見已生希有心。問彼世尊。此世界者名爲何等。彼佛如來即告我言。此世界者名曰花上。世尊我禮彼佛。問其佛言。如來世尊名號何等。彼佛答我。號蓮花藏。於此世界常作佛事。我復問言。此世界中無量如來。何者是蓮花藏如來之身。彼世尊曰。我當示汝蓮花藏佛。爾時諸佛悉隱不現。唯見一佛。其餘座上悉是菩薩。我時禮佛。時有一座從地[9]踊出。我於此座結加趺坐。時我坐已。有無量座忽然而出空無人坐。我問彼佛。此座何故空無人坐。時佛世尊而告我言。善男子。不種善根衆生。不得在於此會之中。世尊。我時問彼如來言。世尊。作何善根得在此會。時佛告言。諦聽善男子。得聞僧伽吒法門者。以是善根得在此會。何況書寫讀誦。一切勇。汝聞僧伽吒法門故得在此會。無善根人則不能得見此佛國。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛言。世尊。得聞此法門者得何福德。爾時蓮花藏如來即便微笑。世尊。我時作禮。問彼佛言。佛何故笑現希有相。時蓮花藏如來告一切勇。善男子。一切勇菩提薩埵得大勢力。譬如轉輪聖王主四天下。於四天下種滿胡麻。善男子。如彼胡麻其數多不。一切勇菩提薩埵白世尊言。甚多世尊。甚多善逝。佛告一切勇。有人聚彼胡麻以作一聚。一切勇。有人能數知其數不。一切勇菩提薩埵白彼世尊。不可數也。善逝世尊。時蓮華藏如來告一切勇菩提薩埵。善男子。若胡麻等數諸佛如來。說聞經功德不能令盡。何況書寫讀誦。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。書寫得何等福。佛告一切勇。善男子。譬如三千大千世界。一切沙塵樹葉草木。以如此等數轉輪王。如是輪王寧可數不。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。不可數也。善逝世尊。佛告一切勇。善男子。聽此法者。如是一切諸轉輪王。所有福德不及此福。於此法門書一字者。功德勝彼一切輪王所有福德。如是

[1]〔來〕－(明)　[2]偏＝徧(明)　[3]爲佛＝右膝(明)　[4]〔法〕－(三)(宮)　[5]〔匝〕－(明)　[6]燋＝焦(三)(宮)　[7]泣＝注(宮)　[8]敷＝數(明)　[9]踊＝涌(三)

善男子。此法門者攝於一切大乘正法。不得以輪王福德爲喩。如是一切勇。此法門功德非譬喩說。如此法門能示法藏。滅諸煩惱。然大法炬。降諸惡魔。照明一切菩提薩埵之舍。說一切法。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。行梵行者甚爲希有。何以故。世尊。如來行難得。佛告一切勇。如是善男子。梵行難得。若行梵行。若晝若夜常見如來。若見如來則見佛國。若見佛國則見法藏。臨命終時其心不怖。不受胎生無復憂惱。不爲愛河之所漂沒。爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。善男子。如來出世難可値遇。一切勇言。如是世尊。如是善逝。如來出世難得値遇。佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。此法難値亦復如是。一切勇。若有得聞如是法門經於耳者。八十劫中自識宿命。六十千劫作轉輪王。八千劫中作天帝釋。二十五千劫作淨居天。三十八千劫作大梵天。九十九千劫不墮惡道。百千劫中不墮餓鬼。二十八千劫不墮畜生。十三億百千劫不墮阿修羅中。刀劍不傷。二十五千劫不生愚癡中。七千劫❶中具足智慧。九千劫中生處端正。具足善色如如來身。十五千劫不作女人。十六千劫身無病惱。三十五千劫常具天眼。十九千劫不生龍中。六千劫中無瞋恚心。七千劫中不生貧賤家。八十千劫主二天下。極最❷貧窮受如是樂。十二千劫不生盲冥。十三千劫不生聾中。十一千劫修行忍辱。臨命終時識行將滅。不起倒想。不生瞋恚。見東方恒河沙等諸佛如來。面見南方❸二十億佛。面見西方二十五恒河沙諸佛如來。面見北方八十恒河沙等諸佛如來。面見上方九十億恒河沙諸佛世尊。面見下方百億恒河沙等諸佛世尊。善男子。彼諸世尊安慰其人。善男子。汝莫恐怖。汝已聽受僧伽吒法門。善男子。汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不。唯然已見。世尊告曰。此諸如來故來見汝。是善男子問言。我作何善諸佛見我。諸佛告言。善男子。汝在人中曾聞僧伽吒法門。是故諸佛故來見汝。是善男子白佛言。世尊。我❹曾少聞得如是福。況復具足受持是經。彼佛告言。善男子。莫作是說。聞四句偈所有功德我今說之。善男子。譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德。聞此法門福德勝彼。若有供養十三恒河沙諸佛如來。若有於此法門聞一四句偈。此福德勝彼。況具足聞。佛復告一切勇菩提薩埵言。善男子。若三千大千世界滿中胡麻。以此胡麻數轉輪王。若有人布施如是轉輪王。不如布施一須陀洹。若施三千世界一切須陀洹所得福德。不如施一斯陀含。若施三千世界諸斯陀含。不如施一阿那含。若施三千世界諸阿那含。不如布施一阿羅漢。若施三千世界諸阿羅漢所得福德。不如布施一辟支佛。若施三千世界諸辟支佛所得福德。不如施一菩提薩埵。若施三千大千世界菩提薩埵。不如於一如來所起清淨心。若於三千大千世界諸如來所生清淨心。不如凡夫聞此法門功德勝彼。何況書寫讀誦受持。一切勇。況復有人以清淨心憶念此經。一切勇。於意云何。頗有凡人能度大海不。一切勇言。不也世尊。佛告一切勇。於意云何。頗有凡夫以手一撮能竭海不。一切勇言。不也世尊。佛告一切勇。樂小法者亦復如是。不能聽受如是法門。一切勇。若不曾見十八億恒河沙諸佛如來。不能書寫如是法門。若不曾見九十億恒河沙諸如來者。不能聞此法門。若人曾見百千億如來者。聞此法門不❺生誹謗。一切勇。若有曾見百千億恒河沙如來。聞此法門能生淨信。起如實想不生誹謗。一切勇。聽若有書此法❻門一四句偈。彼過九十五億千世界。如阿彌陀國。彼人佛土亦復如是。一切勇。彼諸衆❼生壽命八萬四千劫。一切勇。若菩提薩埵摩訶薩埵。於此法門聞四句偈。諸衆生設使造五逆罪。敎人隨喜。若能聽受一四句偈。所有罪業能令除滅。爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。往昔有人破塔壞僧。動菩提薩埵三昧。壞滅佛法。殺害父母。作巳生悔。我失今世後世之樂。當於惡道一❽劫受苦。生大愁憂受大苦惱。一切勇。如是之人一切世人所共惡賤。作如是言。此人失於世間出世間法。此衆生於無量劫猶如焦樹不能復生。譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴。此人亦爾。今世後世所❾生之處。人皆輕賤打罵毀辱不施飮食。彼受飢渴打罵苦惱。自憶念言。我造逆罪。破塔壞僧。作是思惟。我向何處誰能救我。作如是念。我當入山自滅其身。無

❶〔中〕－【三】【宮】　❷貧＝無【元】【明】　❸二十＝十二【元】【明】　❹曾＝嘗【宋】【宮】　❺生＝法【宋】　❻門＝行【宋】　❼生＝人【明】　❽劫＝切【三】【宮】　❾生＝至【三】【宮】

人救我。爾時彼人而說偈言

我造不善業　猶如燋木柱
今世不莊嚴　他世亦如是
室內不莊嚴　在外亦如是
惡因造惡業　因之入惡道
後世受苦痛　不知住何處
諸天悉聞我　悲泣啼哭聲
無有救護者　必入於地獄
自作不善業　自受苦痛[1]受
我無歸依處　必受苦痛受
殺父母壞塔　我作五逆業
我登高山頂　自墜令碎滅
時諸天告言　莫去愚癡人
莫作不善業　[2]汝作多不善
作已今悔過　殺害自身命
必受地獄苦　尋即墮於地
如被憂箭射　不以此精進
而得成佛道　不得菩薩道
不得聲聞果　更起餘精進
汝詣仙聖[3]山　往見大聖主
頭面禮彼仙　願救苦衆生
善作利益我　驚怖不安隱
仙人聞告言　汝坐暫時聽
驚怖苦不安　[4]當悔衆惡業

仙人告言。我[5]爲施汝食汝可食之。愁憂苦惱飢渴恐怖世間無歸。我施汝食汝當食之。然後我當爲汝說法。令汝罪業悉得消滅。彼食訖已須臾澡手。遶仙人已前面[6]互跪。仙人問言。汝說作惡業。答仙人言。我殺母殺父破塔。亂菩提薩埵三昧。壞滅佛法。爾時仙人告[7]彼言。汝作不善造斯惡業。自作教人諸不善業。汝當懺悔。爾時彼人心驚惶怖悲泣而言。誰救護我。我作惡業必受苦報。爾時彼人長跪合掌而作是言。我作惡業自作[8]教人。莫使我得不善之報。勿使受苦。願大仙人當見救濟。我爲仙人當作僮僕。所作不善願令消滅。爾時仙人慰喻彼人。汝莫惶怖。吾當救汝令[9]汝輕報。汝今現前聽法。汝曾聞僧伽吒法門不。白仙人言。[10]我未曾聞。仙人言。火燒之人誰能爲其說法。[11]唯大悲者乃能說耳

僧伽吒經卷第一

僧伽吒經卷第二

[12]元*魏優禪尼國王子月婆首那譯

爾時仙人告彼人言。乃往古昔無數阿僧祇劫。時有國王名曰淨月。如法治世。善男子。時淨月王。生一太子。時淨月王。召諸占相婆羅門等。而問之言。今此童子有何等相。爾時相師白大王言。今此太子有不祥相。生此太子必有不祥。大王問言汝何所說。相師白言。如是太子若至七歲當害父母。王時答言。寧當殺我。不殺我子。人身難得。於無量劫修行乃得人身。不應以此身而殺人物。爾時太子始生一月如一歲兒。王知太子當殺我身。時淨月王捨位與子。作如是言。汝治國事。一切財物自在隨意。如法治世勿爲非法。既授位已。時淨月王於其國內。不復行於王之教令。爾時無量億大臣。至淨月王所。白言大王。何故不行王之教令。大王答言。我無量劫常爲王事心無厭足。我已厭矣捨之修行。爾時太子未經多時。並殺父母集五逆罪。善男子。我亦憶念往昔之[13]時。既殺王已愁悲啼[14]泣自責悔過。爾時我以大悲之心爲彼說法彼聞法已逆罪消滅。問言。當於爾時說何等法。答言。爾時演說僧伽吒法門。若聞此法。當至阿耨多羅三藐三菩提。滅一切罪煩惱伏息。汝今諦聽。當爲汝說。令汝聞已速得解脫。聞四句偈令不中闕。盡一切惡得須陀洹。然後布施遠離諸苦。受苦衆生令得解脫。怖畏衆生令得遠離。爾時彼人合掌頂禮。讃言。善哉善哉。眞善知識。善能除滅諸不善業。善說增伽吒法門。善哉聞者。爾時虛空中萬二千天子。至大仙所。合掌頂禮。白如是言。大仙憶念幾時事耶。復有四龍王。十八千億夜叉王。頭面禮敬白大仙言。憶念幾時事耶。大仙答言。我憶念百千億阿僧祇劫。問大仙言。以何善根憶爾許事。答言。以曾聽受僧伽吒法門。在彼衆中聞此法門發淨信者。皆得授阿耨多羅三藐三菩提記。若人造作五逆之罪。聞此法門須臾之間。悉能除滅無量百千億劫。閉惡道門開生天道。於此法門聞四句偈功德如是。況復書寫讀誦。供養華香幡蓋。恭敬尊重。合掌禮拜一言讃善。如是功德不可思議。爾時一切勇菩提薩

[1]受＝報【三】【宮】　[2]汝＝自【三】【宮】　[3]山＝人【宮】　[4]當＝嘗【宮】　[5]〔爲〕－【三】【宮】　[6]互＝胡【三】【宮】　[7]彼＋(人)【三】【宮】　[8]教＝殺【宮】　[9]汝＝受【三】【宮】
[10]〔我未曾聞仙人言〕－【宮】　[11]唯＝帷【宋】【宮】*　[12]〔元魏…譯〕－【宮】　[13]時＝事【三】【宮】　[14]泣＝哭【三】【宮】

埵白佛言。世尊。云何合掌得功德等。誰讀此經一合掌禮。佛告一切勇。善男子。若人造作五逆之罪。若教人作若隨喜作。於此法門聞四句偈。合掌淨信能滅五逆。何況有人。於此法門具足書寫讀誦供養如此功德多彼無量。善男子。譬如阿那婆達多池日光不照。從彼池中出五大河。一切勇。於意云何。頗有人能數此五大河水[1]渧數不。一切勇言。不也世尊。佛告一切勇菩提薩埵。[2]善男子。聞此法門善根亦復如是。百千萬劫數不可盡。一切勇。於意云何。須臾得聞如是法門。是難有不。一切勇言。難有世尊。佛告一切勇。於此法門能生信者復難於彼。譬如阿那婆達多池出五大河。如是五河水之*渧數。數不可盡。一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何等名為五大河也。佛告一切勇菩提薩埵。五大河者所謂[3]恒伽河。私陀河。[4]博叉河。耶牟那河。月分河。是五大河悉皆入海。此五大河。一河各有五百小河。以為眷屬。一切勇。復有五大河。在虛空中。一河各有一千小河。以為眷屬。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何等是五河有千眷屬。佛告一切勇菩提薩埵。第一河者名須陀羅有千眷屬。第二河者名曰羶佉有千眷屬。第三河者名婆呵帝有千眷屬。第四河者名質多斯那有千眷屬。第五河者名曰法蓋有千眷屬。一切勇。是名五大河有千眷屬。一切勇。是五大河利益閻浮提。時時降雨增長華果。於閻浮提雨清淨水增長苗稼。一切勇。如護世天安樂閻浮提波。（提波渚也）此經亦爾。利益安樂閻浮提波。一切眾生如三十三天。一切勇菩提薩埵白佛言。世尊。何等是三十三天。佛告一切勇菩提薩埵言。釋迦提婆之所住處。是三十三天。一切勇。彼三十三天作如是語。若有眾生口行善語者。彼人功德不可數知。若有眾生行口惡者。彼墮地獄餓鬼畜生不可數知。眾生墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱。時彼眾生無救護者。於三惡趣獨受劇苦。口行惡者是惡知識。口行善[5]語是善知識。若見善知識則見如來。若見如來則滅一切不善之法。一切勇。如護世天為閻浮提波而作利益。一切勇。此經亦如是。於閻浮提波而作佛事。若不聞此法門者。不能至阿耨多羅三藐三菩提。不能轉法輪。不能擊法鼓。不能坐於師子法座。不能入於涅槃之[6]界。不能成就無邊光明。如是如是。一切勇。不聞如是法門。不能坐於菩提樹下。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。我有少疑欲問世尊。佛告一切勇。隨汝所問。當斷汝疑。一切勇白佛言。世尊。爾時仙人。度彼五逆人。令住不退地者。是何人也。佛告一切勇菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。如來所說微細難知。此僧伽吒法門。示仙人像。如此法門能示佛身。如恒河中處處見沙。此法亦爾。自作示現為人說法。*唯佛如來量與佛等。此法如是與佛平等。有此法處常有諸佛。爾時世尊復告一切勇菩提薩埵。善男子。我念往昔九十九阿僧祇劫。爾時有佛號曰寶上如[7]來。次第有十二億佛。皆號寶上。我於爾時名曰淨月。行大布施。時十二億如來。我悉供養。以衣服臥具飲食湯藥。香花燈明一切樂具。悉以供養。彼諸如來。不為我授阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十八億如來出興於世。皆號寶明。我於爾時名曰龍正。行大布施。以香花瓔珞供養彼佛。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有[8]二十億佛出興於世。皆號式棄如來應供正遍知。我於爾時行大布施。以諸樂具供養彼佛。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有二十億諸佛出興於世。皆號迦葉。我於爾時行大布施。以諸香華幡蓋衣服一切樂具。供養彼佛。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十六億諸佛如來出興於世。皆號淨光。我於爾時作大長者子。行大布施捨一切物。彼十六億諸佛如來。我悉供養。以香花幡蓋衣服臥具食飲湯藥。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。九十五億諸佛如來出興於世。皆號釋迦牟尼應[9]供正遍知。我於爾時作大國王如法治世。彼九十五億釋迦如來。我悉供養。以香花幡蓋飲食衣服臥具湯藥一切樂具。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有九億佛出興於世。皆號迦羅迦鳩村陀如來應供正遍知。我於爾時作婆羅門子。巨富無量行一切施。以諸香花幡蓋衣服臥具飲食一切樂具。供養諸佛。

[1]渧＝滴【三】【宮】【聖】＊　[2]（者）＋善【聖】　[3]恒＝峘【宋】【宮】【聖】　[4]博＝埠【宋】【宮】　[5]語＝者【三】【宮】【聖】　[6]界＝渠【聖】　[7]來＝是【三】【宮】【聖】　[8]〔二十〕－【聖】　[9]〔供〕－【三】【宮】【聖】

彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十八億如來出興於世。皆號迦那[1]伽牟尼如來應供正遍知。我於爾時行大布施。彼諸如來我悉供養。以香華幡蓋衣服臥具。飲食湯藥一切樂具供養。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十三億諸佛如來出興於世。皆號光明德如來應正遍知。我悉供養。以諸花香幡蓋衣[2]服臥具飲食一切樂具。供養尊重。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。二十五億諸佛如來出興於世皆號弗沙如來應正遍知。我於爾時出家作沙門行。如法供養以諸香華瓔珞幡蓋。衣服臥具飲食一切樂具。尊重讚歎。彼諸如來。亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇。我念往昔。有十二億諸佛如來出興於世。皆號毘婆[3]施如來應正遍知。彼諸如來我[4]悉供養。以花香幡蓋衣服飲食臥具湯藥一切樂具。悉以供養。我時出家。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。最後毘婆*施如來說此法門。閻浮提眾生聞已。於虛空中即雨七寶。爾時閻浮提眾生悉無貧窮。我於爾時。亦不得授阿耨多羅三藐三菩提記。但聞空聲而告我言。汝不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。一切勇菩提薩埵。白佛言。世尊。經於幾時。得[5]授阿耨多羅三藐三菩提記。佛告一切勇菩提薩埵言。諦聽善男子。過九十二億阿僧祇劫。有佛出世。號然燈如來應正遍知。我於爾時作[6]摩那婆子。名曰彌伽。(彌伽者魏言雲)於然燈佛所。作摩那婆。修清淨行。我見彼佛。以七莖青蓮花。供養然燈如來。以此善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時然燈如來即授我記。摩那婆。未來過阿僧祇劫當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。一切勇。我於爾時聞授記聲。[7]踊身虛空高十二多羅。住虛空中得無生法忍。無量阿僧祇劫所修淨行。與六波羅蜜相應。一切善根悉皆現前。如視掌中菴摩羅果。一切勇。我於爾時。令無量百千億眾生住於善法。一切勇。況今我成阿耨多羅三藐三菩提。利益眾生。我觀眾生以何應度。隨其方便為其說法。若為諸天現作天身而為說法。若在龍宮示作龍身而為說法。於夜叉中示夜叉身而為說法。於餓鬼中作餓鬼身而為說法。若為人道示作人身而為說法。應以佛身而受化者。示作佛身而為說法。應以菩提薩埵身而受化者。示菩提薩埵身為之說法。我觀眾生以何應度。如是如是。為眾生現隨應說法。一切勇。我為眾生演說諸法有多方便。何以故。一切勇。具足善根眾生得聞此法。一切善根悉得增長。慳者布施。無福德者修行福德。自利利他修[8]於念死。彼聞法故作此善根。以聽法故過去善根亦得增明。彼得長夜利益安樂一切天人。一切勇。如是法門一經於耳。得生無量功德。一切勇。爾時眾生各相謂言。更有餘善法修行得阿耨多羅三藐三菩提不。善眾生言。有法布施修行。口說善語。如是等法得善果報至無上道。愚癡之人作如是言。無法無施。無善惡果。無口善報。彼愚癡人得大罪報。展轉墮於惡道之中。於八大劫墮於地獄受大苦報。十六劫中墮阿修羅。九千劫中生墮鬼神。十二劫墮餓鬼中受餓鬼苦。萬四千劫生處瘖瘂。萬六千劫母胎[9]腸墮。萬二千劫生作肉[10]摶。萬一千劫生處[11]目盲。彼諸父母作如是言。我所生子虛受勤苦九月護胎。飢渴寒熱諸苦具受。而不得子報恩之力。一切勇。如是如是。謗法眾生墮於地獄畜生餓鬼。臨命終時為憂惱箭射之而去。一切勇。口善語者作如是言。有法有施。有善惡業果報。彼人以是善根因緣。二十五劫生欝單[12]曰。二十五劫生三十三天受諸天樂。從天命終生欝單*曰。不入母胎目見百千世界。悉名安樂。見一切國土諸佛。不移本處成三菩提。一切勇。如此法門有大神力。能發清淨信心。不生邊[13]地具[14]清淨戒。一切勇。復有眾生作如是言。如來晝夜度諸眾生。而眾生界猶不盡耶。無量眾生願於菩提。無量眾生生於天上。無量眾生入般涅槃。何因緣故而不盡耶。時諸外道婆羅門等作如是語。我當問難沙門瞿曇如是之義。爾時有九十[15]四億諸外道婆羅門等。來詣王舍城。爾時世尊熈然微笑。爾時彌帝隸菩提薩埵。(彌帝隸者魏云慈也)從座而起頂禮佛足。向佛合掌。白佛言。世尊。何因緣故如來微笑。若無因緣。如來終不現希有事。願世尊說。何故現笑。佛告彌帝隸菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。當為汝說。彌帝隸。今日王舍城

[1] 伽＝迦⊜宮聖 [2]〔服〕－聖 [3] 施＝尸⊜宮聖* [4] 悉＝昔明 [5] 授＝受⊜宮聖 [6] 摩＝磨聖 [7] 踊＝涌宮聖* [8] 於＝行宮聖 [9] 腸＝傷⊜宮聖 [10] 摶＝團⊜宮聖 [11] 目＝生⊜宮聖 [12] 曰＝越⊜宮聖* [13] 地＋（生）宮聖 [14]〔清〕－宮聖 [15]〔四〕－聖

必有大衆集會。彌帝隷菩提薩埵白佛言。世尊。何[1]衆集會。爲天龍夜叉若人非人。佛告彌帝隷菩提薩埵。善男子。此諸大龍夜叉等悉來集會。復有八萬四千諸婆羅門。九千億諸[2]尼乾子。來欲談論。我悉降伏諸婆羅門爲其說法。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。九千億尼揵陀。皆得須驢多波帝。(魏言逆流)萬八千億龍王悉來集會。聞我說法悉發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬億淨居天子亦來集會。復有三萬億惡魔及其眷屬亦來集會。有萬二千阿修羅王悉來集會。五百大王及諸眷屬悉來集會聽我說法。既聞法已。[3]皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時彌帝隷菩提薩埵。從坐而起頂禮佛足。右繞三匝即沒不現。爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵。從坐而起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。白佛言。世尊。彼五百國王名字何等。佛告一切勇。諦聽善男子。一名歡喜王。二名善歡喜王。三名[4]憂波難陀王。四名勝踊王。五名梵將軍王。六名梵響王。七名善見王。八名善歡喜王。九名歡喜將軍王。十名[5]歡喜正王。十一名頻婆娑羅王。十二名波斯那王。十三名增長王。如是等有五百大王。一一大王有千億眷屬。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。*唯除增長王。從於東方有三萬億菩提薩埵俱來集會。從於南方有五萬億菩提薩埵俱來集會。從於西方有六萬億菩提薩埵俱來集會。從於北方有八萬億菩提薩埵俱來集會。從於下方有九萬億菩提薩埵俱來集會。從於上方有百千億菩提薩埵俱來集會。彼諸菩提薩埵悉住十地。一切皆詣王舍大城至如來所。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝詣十方諸佛世界。告諸菩提薩埵。今日如來於王舍城演說大法。汝等十方菩提薩埵。合掌恭敬。汝於須臾速還。及此衆會聽法。爾時一切勇菩提薩埵。從座而起頂禮佛足。繞佛三匝忽然不現。時一切勇菩提薩埵。到十方國。告諸菩提薩埵言曰。今日如來於王舍城演說大法。汝等今者應讃善哉。令汝永得安樂利益。爾時一切勇菩提薩埵。到十方國供養諸佛。告諸菩提薩埵。言已還歸此土。譬如壯士屈申臂頃。至王舍城住如來前。時一切婆羅門。諸外道悉已集會。天龍夜叉阿修羅人非人等皆悉集會。五百大王及其眷屬亦來集會。三萬億惡魔及諸眷屬亦來集會。爾時王舍城地大震動。時十方諸佛世界。雨栴檀末香雨天妙華。雨如來上成大華臺。金剛力士執金剛杵在如來前。爾時四方有四風王。入王舍城悉吹城內糞穢土沙遠置城外。爾時十方世界雨衆香水。十方世界雨[6]優鉢羅華。拘物頭華。分陀利華。在虛空中化成華蓋。於虛空中有八萬四千億師子之座。七寶所成。一切座上皆有如來宣說妙法。爾時三千世界六種震動。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故。於王舍城現希有事。佛告一切勇菩提薩埵。善男子。汝今善聽。譬如有人吾我自高家居貧窮日至王門。既[7]到王門自高直入。時守門者尋捉打縛。王聞有人直入王門。王作是念。此人直入必欲相害。時王瞋恚勅諸臣言。汝將此人斷其命根。并其父母兄弟姊妹。其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭。如來說法亦復如是。吾我自高喩諸凡夫。得見佛身耳聞說法。自生高慢說種種語。住吾我地自不聽受亦不說法。若人說法一偈一喩亦不聽受。作如是言。如此之法我已先知。何以故。住我慢地。或恃多聞自[8]從放逸。與愚癡人共住不聞正法。自以多聞放逸不如法說。自作手筆而自說之。一切世人欺誑自身。作如是言。有財施我我是福田。彼愚癡人自誑其身。亦誑世間。食他信施不能消故。命欲終時生大恐怖。諸人告言。汝足[9]伎術何不自救。答言。今日*伎術不能自救憂悲苦惱。衆人語言爲一人故。父母兄弟親里眷屬無事誅戮。衆生如是近惡知識。墮於地獄畜生餓鬼。如是如是。諸婆羅門諸尼揵子。我今告汝汝莫放逸。譬如鳥子未生羽翼。不能高翔飛於虛空。汝等如是無有神力。不能飛至涅槃之界。所以者何。汝所行法非畢竟道終歸破壞。汝等臨終自生悔心。我等虛[10]受如是身命。修行不得天樂。不受人樂。不得涅槃。我等此身便爲虛過。我當生何道。受[11]何等身。爾時世尊。告諸婆羅門尼乾子諸外道言。閻浮提中滿中珍寶。汝等莫失所望。於佛法寶中莫作異學。汝等所疑悉問如來。佛當爲汝分別說之。爾時一切婆羅門尼乾子等。從座而起偏

[1]衆＝故【宋】　[2]尼乾＝尼揵【宋】【元】【明】下同，尼犍【宮】下同　[3]〔皆〕－【宮】　[4]憂＝優【三】【宮】　[5]歡喜＝喜歡【宮】　[6]優＝憂【宮】　[7]到＝至【三】【宮】【聖】　[8]從＝縱【三】【宮】【聖】　[9]伎＝技【元】【明】*　[10]受＝愛【宮】　[11]〔何等〕－【宮】

祖右肩。右膝著地合掌禮佛。白佛言。世尊。如來晝夜多度生死衆生。衆生界不減不增。世尊何因緣故。衆生等❶而是生滅。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。大誓莊嚴爲然法炬欲問大事。白佛言。世尊。當來世無❷小衆生。無老衆生作生滅者。佛告藥上。衆生有老作*小。如是生滅。善男子。如人沐髮著新衣服從舍而出。餘人語言。善沐頭髮著新淨衣。又如有人洗沐頭髮著故洗衣。善沐頭髮衣服非妙。如是如是。藥上。衆生老者於閻浮提以爲非妙。少者雖妙現有生滅。爾時一切婆羅門諸外道尼乾子白佛言。世尊。何等名老。何者爲❸小。佛告諸外道。所言老者。數數往來餓鬼畜生地獄之中受苦無厭。爾時一切諸婆羅門天龍大王白佛言。世尊。我等更不能受生死苦惱。彼諸尼乾作如是言無*小衆生。爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊觀此衆生如是難度。佛告藥上菩提薩埵。如來今日分別解說。汝善諦聽。有九萬四千億新學衆生。在如來前不禮如來。亦不問訊。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。何因緣故。此諸衆生不禮如來。亦不問訊請決所疑。佛告藥上菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。當爲汝說。善男子。若作是說無*小衆生。如是之人是*小衆生。彼人問言。我等諸人是*小衆生。世尊。我等是*小衆生。佛言。如是如是。汝等是*小衆生。以不能知自身量故。爾時九萬四千億新學衆生。皆得十地住於虛空。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。此

諸衆生快得善利得盡生死。世尊。此諸衆生離於生死得住十地。爾時一切婆羅門諸外道尼乾子。諸龍國王惡魔眷屬。來到佛所。白佛言。世尊。我等詣佛聽此法門。願我等輩皆得如來妙色之身形色像貌。願如如來應正遍知。佛言。如是如是。善男子。汝等來詣佛所聽此法門。發阿耨多羅三藐三菩提心。汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時如來說此語已。諸外道尼乾子等。皆得無生法忍住於十地。時諸菩提薩埵以自神通。*踊在空中高七多羅。於虛空中化成七寶臺奉施如來。在於❹虛空中作種種神通而自變化。爾時諸天。於虛空中當如來上。雨衆妙花念佛如來。於其自身起佛身想。無量百千諸天子。以華散佛作如是言。得大利益。沙門瞿曇眞是世間大良福田。具足三昧自在之力。如是等衆生漸具方便。說一善語得離生死。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。從座而起偏祖右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊。此諸天子。何因緣故作如是語。現諸神通善讃如來。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。彼諸菩薩不讃歎我。自讃其身。以其自身坐法王位。以其自身坐於法座。以其自身放法光明。諸佛所護。於阿耨多羅三藐三菩提。正覺說法。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。大德世尊。日夜常度無量衆生。然諸衆生猶不可盡。爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善哉善哉。善男子。能以此義問於如來。善男子。譬如有人大富饒財。多有奴婢。

多有田宅園林穀米大小麥豆稻秫胡麻。彼於春時一切種植。至時則熟熟復收穫。各各別盛盛已食之。至於春時種之如前。善男子。衆生本業亦復如是。受樂報盡復作善業種諸善根。種善根已增長善法。增善法已得大歡喜。藥上。以歡喜心於百億劫樂報不失。善男子。如初發意菩提薩埵。不墮惡道總知諸法。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。云何初發意菩提薩埵而見夢也。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。初發意菩提薩埵。於其夢中多見怖畏。何以故。淨一切業不可以身而受衆苦。以是罪故夢見怖畏。藥上白佛言。世尊。初發心菩提薩埵。夢中見何等怖。佛告藥上菩提薩埵。善男子。其人夢見熾然火聚。彼菩提薩埵應作是念。以此火聚燒我一切煩惱。藥上。是名第❺一夢見怖畏。又見水流垢濁不淨。彼初發心菩提薩埵應作是念。漂我一切結縛煩惱。藥上。是名初發心菩提薩埵第❻二夢見大怖畏也。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。見何怖畏。佛告藥上菩提薩埵言。於其夢中自見剃髮。藥上菩❼提薩❽埵。見已不應恐怖。何以故。應作是念。剃貪瞋癡墮六道生。善男子。如是菩提薩埵不墮地獄。不墮畜生。不墮餓鬼。不墮龍中。不墮天中。藥上。初發心菩提薩埵。❾唯生清淨佛國土中。佛告藥上。當來末世後五百歲。有諸菩提薩埵。心願菩提。以發心故。得衆多人毀辱打罵。藥上於彼但應爲其說法。菩提薩埵不應起於瞋恚之心。佛告藥上。我於無量

❶而＝如【元】【明】　❷小＝少【三】【宮】*　❸小＝少【元】【明】*　❹〔虛〕－【三】【宮】【聖】　❺一＝二【聖】　❻二＝三【聖】　❼〔提〕－【聖】　❽〔埵〕－【聖】　❾唯＝惟【三】【宮】*

百千億劫行諸苦行。善男子。我不爲資生國土財產。爲知諸法實相故。藥上。我行苦行。不得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我聞此法。即日得阿耨多羅三藐三菩提。藥上。此法甚深。如是法門難得聞名。若得聞此法門名者。一切得阿耨多羅三藐三菩提。藥上。是人得超千劫生死。生淨佛[1]國。善知滅道。知第一道。識第一善根。成就無比神通知無比滅。藥上。於汝意云何。云何名滅。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。法處名滅。佛言藥上。何等法處。藥上白佛言。世尊。法是法處。如世尊說。勤行精進。勤持戒。勤忍辱。是名法藏。佛讃藥上菩提薩埵言。善哉善哉。善男子。倘問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

僧伽吒經卷第三

[2]元*魏優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故如來出世。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。爲令衆生多聞具足。是故如來出現於世。如來出世開甘露法。若如來出世則知一切法。以方便故。知世間法出世間法。知世間智出世間智。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。世尊知何等法。佛告藥上菩提薩埵言。藥上。如來知正法智。藥上。以是智故總攝一切法。藥上。若衆生聞如來出世信法者。此是第一利益。藥上。譬如有人出行治生。爲得利故將千人衆擔負金寶。彼人父母告其人言。子善諦聽。此金寶者是[3]他之物。汝好守護莫使亡失。其人持寶未經多時自縱放逸。所持金寶悉皆散失。是時彼人憂箭射心。羞愧慚恥不能歸家。時彼父母聞已憂愁悲泣而說此言。我等生此惡子。但有子名生我家內。財物悉皆散失。令我等貧苦。爲他奴僕絕望而死。子聞父母既喪亡已亦絕望死。如是如是。藥上。佛說此法。於我法中無淨信者。彼無所望。臨命終時。爲憂惱箭射心而死。如彼父母。爲彼金寶絕望憂惱。如是藥上。於我法中無淨心者。臨命終時受諸苦痛。先福受盡[4]彼不種善。臨死時至憂惱箭射。墮於地獄畜生餓鬼受諸苦痛。作如是言。誰救濟我。令我得離地獄畜生餓鬼之苦。又如父母告其子言。未來病苦。病有死苦。汝等得解脫時見行識生。身受苦痛遍體燋惱。自觀已死眼不見色。耳不聞聲。四支皆痛必歸於死。遍體頑癡猶如木石無所覺知。[5]子答父母語言。莫作是語。令我怖畏。觀身無熱。亦無餘病。*唯見死怖。我當歸誰。誰救濟我。父母若天誰能救拔。父母[6]答言。祭祀天神必得安隱。子答父母。當速祭祀以求安樂。速至[7]天祠問守廟人。時彼父母到天祠中。燒香求願守廟者言。天神瞋怒。須殺羊殺人以用祭祀。汝子可脫。爾時父母自思惟言。我等云何我既貧窮。若天神瞋我子必死。若天神喜必得[8]大恩。時速歸家盡賣家財得羊一口。復語餘人。且貸我金十日相還。若無相還我身當爲君作奴僕。其人得金詣市買人。所買之人不知當殺以祭天祠。病人父母愚癡無智竟不至家。直詣天[9]祠語守廟者。汝速爲我設祭天[10]祠。爾時父母自殺羊殺人然火祭天。然後天下告彼父母。汝等莫怖。我護汝子令得安隱。爾時父母踊躍歡喜作如是言。天神與我大恩令我子差。時彼父母歡喜還家見兒已死。爾時父母見子死已生大愁惱。憂箭射心絕望而死。佛告藥上。善男子。近惡知識亦復如是。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。如是衆生墮於何處。佛告藥上菩提薩埵。善男子。莫問[11]是事。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。願佛慈悲說如是人墮在何處。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝今諦聽。其人母者墮於大[12]叫地獄之中。其父墮於衆合地獄。其子墮於[13]火燒然地獄。守天廟者墮於阿鼻大地獄中。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。彼枉死人生於何處。佛告藥上菩提薩埵言。彼枉死人生於三十三天之上。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。彼杜死人何因緣故。生於三十三天之上。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝今諦聽。彼人臨死時。起一念淨心歸依佛陀。以此善根當六十劫。受於三十三天之樂。八十劫中自識宿命。所生之處離諸憂惱。生生之處離諸憂惱一切苦滅。藥上近惡知識。不得入於涅槃。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。云何衆生不能入於涅槃。佛告藥上菩提薩埵言 欲求

[1] 國＋（土）【三】【宮】 [2] 〔元魏…譯〕－【宮】 [3] 他＋（人）【三】【宮】 [4] 彼＝後【三】【宮】 [5] 〔子答〕－【三】【宮】 [6] 答＝報【三】【宮】 [7] 天祠＝天祀【三】【宮】下同 [8] 大＝天【宮】 [9] 祠＝祀【三】【宮】，神【宋】 [10] 祠＝祀【三】【宮】 [11] 是＝其【宋】 [12] 叫＋（喚）【三】 [13] 火＝大【宮】

涅槃者當勤精進。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。云何名精進。佛告藥上菩提薩埵。善男子。精進者名須驢多波帝。逆流之果名精進處。婆吉利陀伽彌果名精進處。阿那伽彌果名精進處。阿羅訶果名精進處。波羅提迦佛陀果名精進處。緣覺之智名精進處。菩提薩埵名字。菩提薩埵地果。名精進處。藥上。如是等處名精進處。藥上菩提薩埵白佛言。世尊世尊云何逆流。云何逆流果。佛告藥上菩提薩埵。善男子。譬如有人種於樹木。彼種樹已即日生芽。彼樹一日上下各生長一由旬。復有一人。亦復種樹不得其所。風動不生移置異處。二人共諍互相誹謗。彼人如是共相諍論。國王聞之即勅臣言。❶某處二人互相誹謗速往喚來。傍臣受❷敎遣使往捉。時彼使人微服而去。至彼人所作如是言。王喚汝等。時彼二人驚怖憂愁。王今何故命我二人。是時二人既至王所默然而立。時王問❸言。汝等何故共相誹謗而起鬪諍。時彼二人❹白大王言。❺大王聽我所說。我借得少許空閑之處。種植樹林。即日生芽及葉。華果熟者中半。此人種植不生芽葉及以華果。須臾數移彼種不生。來見謗毀而起鬪諍。大王如是之事。大王應知我無罪過。爾時大王。集諸大臣滿三十億。告諸臣言。汝等各說諸臣。白言。我等不知說何等語。王問諸臣汝等頗見即日種樹即生芽葉及以華果熟者中半。爾時諸臣從座而起。白大王言。大王。我等不能決定信受如此之❻言。何以故。大王。此事希有。爾時大王問彼人言。如汝所說。是事實不。爾時彼人白大王言。此實不謬。王復答言。如汝所說。如此之事。即日種樹即生芽葉及以華果。此事難信。爾時彼人白大王言。願王自❼植知其虛實。時王集三十億臣禁守彼人。然後大王自種其樹。不生芽葉。不生華果。爾時大王。心大恚怒勅諸臣言。汝等速取利斧。彼所種樹仰令斫伐。爾時諸臣受王❽敎令斫斷彼樹。一樹斷已生十二樹。斫十二樹斷生二十四樹。莖葉華果皆是七寶。爾時二十四樹。變生二十四億雞鳥。皆是金❾嘴七寶羽翼。爾時大王復生瞋怒。自執利斧往伐彼樹。王斫樹時。從樹出生甘泉美水。時王慚愧勅諸臣言。放彼二人。諸臣白言。大王受*敎諸臣去已。放彼二人將至王所。王問其人。汝種此樹。斫汝一樹生十二樹。斫十二樹生二十四樹。我所種樹不生芽葉。不生華果。此事云何。其人答王。如我此福德大王則無如是福德。爾時三十億大臣。❿胡跪白其人言。汝可治國而居王位。爾時其人。為諸臣衆。而說偈言

我不求王位　不求世財寶
心懷無上願　願成二⓫足尊
得寂滅涅槃　⓬至彼成如來
為汝等說法　令到涅槃城
往昔作不善　令我入王獄
獄縛受諸苦　罪報悉已盡

爾時有三萬⓭三千高座。一一高座高二十五由旬。一高座上有二十五億雞而在其上。以金為*嘴。七寶羽翼。出人音聲告彼王言。大王不善不善斫伐諸樹。以此罪業必入惡道。王不知耶。種此樹者是何等人。大王答言。我未審之願為我說。何等大人種此樹耶。雞鳥告王。如此人者照明世間名無上士。當度一切衆生生老病死。王復問言。彼是何人種樹不生。彼作何等不善之業不生。當為我說。鳥答王言。彼是提婆達多種樹不生。無少善根樹云何生。爾時三十億大臣。聞此法門。皆得十地成就神通。時彼國王亦得十地。得通達一切善法三昧。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故。此三十億臣。皆得十地成就神通。爾時世尊。告藥上菩提薩埵。善男子。汝今諦聽。即時微笑。從其面門放八萬四千光明。無量種種青黃赤白紅紫光明。其光遍照無量世界。照世界已還至佛所。繞佛三匝從佛頂入。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故。如來現此希有之相。若無因緣如來終不現希有事

佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝見衆人從⓮十方來集會此不。藥上菩提薩埵白言。不見也世尊。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝觀十方一切世界。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方。見東方面有一大樹。覆七千由旬。見二萬五千億衆生在彼集會。默然而坐不飲不食。復見南方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。不語不食不行默然而住。復見西方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。

❶某＝其【元】【明】　❷敎＝勅【宮】【聖】*　❸言＝王【聖】　❹白＝曰【元】　❺〔大王〕－【宮】【聖】【石】　❻言＝語【宮】【聖】【石】　❼植＝殖【石】　❽敎＝勅【宮】　❾嘴＝觜【宮】*　❿胡＝陌【宋】【聖】五【元】【明】，〔胡〕－【石】　⓫足＝脚【石】　⓬至＝到【宮】【聖】【石】　⓭三＝二【宮】【聖】【石】　⓮十＝四【宮】【聖】【石】

不語不食不行默然而住。復見北方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。不語不食不行默然而住。復見上方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。不語不食不行默然而住。復見下方有一大樹。覆七千由旬。下有二萬五千億衆生俱共集會。不語不食不行默然而住。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。我欲少問如來應正遍知。若佛聽許乃[1]敢發問。爾時世尊。告藥上菩提薩埵言。善男子。隨汝所問。如來悉能爲汝解說。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。何因緣故。從於十方有無量衆生而來集會。以誰神力而來至此。佛告藥上菩提薩埵言。自以神力而來至此。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。我欲觀諸世界。以誰神力而往至彼。佛告藥上菩提薩埵。以汝神力自往至彼

爾時藥上菩提薩埵。遶佛三匝忽然不現。過九十六[2]億世界有一世界名日月明。彼國有佛號日月土如來應供正遍知。與八萬億菩提薩埵。恭敬圍遶而爲說法。藥上菩提薩埵摩訶薩埵。既到彼國。至日月土如來前。頂禮佛足白佛言。世尊。何因緣故。於娑婆世界。在釋迦牟[3]尼前觀於十方。見無量衆生集會。在此不見。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。至日月土如來前白佛言。世尊。我過九十六億諸佛國土。來至於此不見一人。世尊誰見誰聞。無知無覺樹上而生衆生。佛告藥上菩提薩埵言。不也。善男子。汝頗見頗聞。無知無覺之樹能生人不。藥上白佛言。世尊。不見不知。佛告藥上菩提薩埵。汝欲見不。我今示汝。藥上白佛言。世尊。願欲見之。爾時日月土如來。屈申臂頃百千億衆皆悉來集。一一衆生手執香華供養如來。藥上。汝今見不。藥上菩提薩埵白佛言。[4]已見世尊。[5]已見善逝。佛告藥上。善男子。此諸衆生無覺無知[6]悉皆如幻。時彼三萬億衆生各申[7]兩手。以諸香華供養如來。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。此事希有。須臾之間此諸衆生。各生百手供養如來尚不得脫。況兩手者。佛告藥上菩提薩埵言。如是如是。善男子。此諸衆生無覺無知而生而滅。善男子。我身亦如是。如幻如化而示生滅。藥上白佛言。世尊。何等是少衆生。何者是老衆生。佛告藥上。善男子。亦有老者。亦有少者。藥上白佛言。世尊。願佛解說。何者是也。佛告藥上。無福衰者是老衆生。從彼樹生者是少衆生。藥上白佛言。世尊。我欲見彼少衆生等。爾時日月土如來卽伸右臂。從於四方有百千億衆生。俱來集會至如來所。頂禮佛足遶佛三匝。在佛前立默然而住。藥上白佛言。世尊。[8]此衆生。何故佛前默然而住。佛告藥上。善男子。汝不知耶。地大之性無言無說。法聚無知無覺。何以故。藥上。此諸少衆生。不見生不見滅。不見老病死憂悲苦惱。具受一切苦痛之惱。云何而語。是故藥上。如是衆生應當敎之。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。少衆生者從何所來。何處終。當生何處。不知法者。佛告藥上。善男子。汝今諦聽。此諸衆生非是人作。非金師作。非鐵師作。非木師作。非[9]陶師作。非王者作。男女和合惡業而生受諸苦痛。作不善行受如是苦名少衆生。藥上彼不與。佛言。不禮如來彼受無量無邊之苦。藥上有少衆生不共佛語者。受如是無量無邊苦惱。藥上以不善知苦因緣故不共佛語。不共佛語故不知善不知惡[10]不知生。雖得人身不知生不知滅。藥上。是名年少衆生。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。年少衆生云何生云何滅。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。譬如有人以木挑火木則漸燒。如是藥上。衆生之類初生時苦中苦死苦。藥上白佛言。世尊。生時誰生。滅時誰滅。佛告藥上。善男子。如佛之生。如佛之滅。譬如有人閉在闇室眼無所見。復有異人會受苦惱作是思惟。此人受苦甚爲可愍。若不得脫是人必死。以火與之令得少明。時闇室人見火歡喜心得安[11]樂。爾時彼火以少因緣熾然火焰燒彼闇室。爾時彼人被燒而死。時王聞之作如是念。我國衆生若有所犯更不繫縛。爾時國王告下人民。汝等諸人莫生怖畏。於我國內施汝無畏。若有所犯不加害。汝亦不殺。汝皆當安隱莫生怖畏。藥上。如來亦復如是。燒諸煩惱滅諸病苦。猶如彼人爲令闇室衆生安隱。自燒而死。如來如是。爲諸衆生令得安隱。不惜身命拔諸繫縛令得解脫。如是藥上。如來永離三毒之惱。爲諸世間作大燈明。於地獄畜生餓鬼阿修羅。老少

[1] 敢＝可【宋】【宮】 [2] 〔億〕－【宮】 [3] 尼＋（佛）【三】【宮】 [4] 已見＝見已【宋】【宮】 [5] 已見＝見已【三】【宮】 [6] 悉皆＝皆悉【三】【宮】 [7] 兩＝百【宋】【宮】 [8] 此＋（諸）【三】【宮】 [9] 陶＝窯【三】【宮】 [10] 〔不知生〕－【三】【宮】 [11] 樂＝隱【三】【宮】

衆生拔令解脫

爾時諸天。於虛空中。而說偈言

最勝好福田　一切田中勝
世間無上尊　增長諸佛子
佛田最勝田　能除諸怖畏
大師善方便　守護諸衆生
住於涅槃界　而示在世間
令世間寂滅　佛為無上師
救護少衆生　亦救老衆生
三界諸衆生　方便而度之
閉諸地獄門　及畜生餓鬼
此世得安樂　他世亦安樂

爾時如來。即時微笑。而說偈言

善哉見善人　善哉見佛陀
善哉聞法者　善哉能敬僧
善哉此法門　滅除一切惡

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故如來微笑。若無因緣如來終不現希有相。佛告藥上。善男子。汝見此等少衆生不。藥上白佛言。世尊。唯然已見。佛告藥上。善男子。此諸衆生今日皆得住於十地。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。踊身虛空高八萬由旬。共八萬億天子。於如來上散衆❶妙花。地上年少諸衆生等皆禮佛足。爾時藥上。於虛空中而作是言。三千大千世界衆生皆聞此聲。地獄衆生聞此聲者悉得解脫。三十三天聞此音聲皆來集會。時三千大千世界六種震動。時大海中八萬四千龍王。動而來集。三萬億閻浮提夜叉俱來集會。二萬五千億羅剎餓鬼俱來集會。時如來所大衆悉集。爾時如來。為諸年少衆生說法。從十方世界有百千億諸菩薩衆。各以❷自神力俱來集會。爾時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。從十方國有無量菩薩俱來集會。無量天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅餓鬼地獄。皆來集會欲聞❸正法。❹唯願世尊當為說之。佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝下至此。爾時藥上菩提薩埵。以自神力從上而下向佛合掌頂禮佛足白佛言。世尊。法聚。法聚者何因緣故。名為法聚。佛告藥上。善男子。法聚者名曰淨行。淨行者能離一切不善之法。善男子。汝見如此少衆生不。藥上白佛。唯然已見。佛告藥上。此諸衆生離邪婬故。必得諸陀羅尼。必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

僧伽吒經卷第四

元*魏優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。以何方便。令諸衆生悉聞正法。佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。有諸衆生我說生苦。而不聽受老苦病苦。憂悲之苦。怨憎會苦。愛別離苦。死滅之苦。藥上是名一切苦。時少衆生聞此法已。合掌禮佛白佛言。世尊。我等亦有死耶。佛告年少等。汝一切衆生亦歸於死。彼少衆生白佛言。世尊。云何死至。佛言善男子。臨死之時滅行識風起。識轉風起。識相應風起。善男子。是三種風。臨死之時動於行識。彼少衆生白佛言。世尊。何等三法。臨死之時惱於身識。佛言。善男子。一者刀惱。二者針惱。三者杖惱。是三種風惱切其身。彼少衆生白佛言。世尊。何者是身。佛言善男子。身名火聚。身名燒然。身名愚癡。身名崩壞。身名❺剎聚。身名丘塚。身名水泡。身名重擔。身名生惱。身名老病苦惱。身名為死愛別離怨憎會。是名為身。彼諸年少復白佛言。世尊。如此之身云何名死。云何名生。佛言善男子。識滅名死。福德因緣識起名生。善男子。名為身者有無量億筋脈相纏。身有八萬四千毛孔。復有八萬四千戶虫。在中而住。彼諸虫等。亦有死滅。人將死時。諸虫怖畏。互相噉食。受諸苦痛。男女眷屬。生大悲惱。❻迭相食噉。諸虫相食。唯有二虫。七日鬪諍。過七日已。一虫命盡。一虫猶❼存。如彼虫鬪臨死不息。凡夫之人亦復如是。乃至臨終❽諍論不息。不畏生苦。不畏老苦。不畏病苦。不畏死苦。如彼二虫至死不息。凡夫衆生亦復如是。死至之時賢聖呵言。丈夫汝作不善。汝豈不見世間苦耶。不見生苦。不見病苦。不見老苦。不見死苦。答言。如是已見生苦病苦老苦死苦。汝若見如是苦。何不作諸善根。何故不為後世樂故修諸善法。丈夫我復問汝何不作善離於生苦老苦病苦及以死苦。云何不修正念之觀。汝於閻浮提。豈可不聞❾犍椎聲耶。不見衆生

❶妙＝名(宮)　❷〔自〕－(三)(宮)(聖)　❸正＝止(明)　❹唯＝惟(三)(宮)　❺剎＝刹(宋)(元)，利(明)　❻迭＝遞(三)(宮)　❼存＝在(三)(宮)　❽諍論＝諍鬪(宋)(宮)，鬪鬪(元)(明)　❾犍＝揵(三)(宮)

行布施耶。不見衆生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時汝不見耶。如來所有四衆弟子。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。於佛法中有[1]此四衆能救苦厄。賢聖[2]呵言。不善丈夫[3]造作如是不善之業。爾時法王說偈告曰

見如來出世　聞擊法鼓音
見演說法時　寂滅至涅槃
見於多衆生　作福者甚少
福能後世樂　何故而不作

爾時彼人。以偈答法王言

我愚癡無智　親近惡知識
造作不善業　由欲迷於心
我以多習欲　今受苦痛報
多殺害衆生　破壞和合僧
破壞佛塔寺　愚癡無智慧
口作不善語　呵罵於父母
我以不覺知　自多造衆過
我見所生處　在於大叫獄
於衆合地獄　受於大苦痛
復於阿鼻獄　受無量劇苦
大蓮華地獄　受於無量苦
黑繩大地獄　百千生受苦
於一切地獄　遍受諸苦惱
無數百千劫　受於大苦痛
行於黑暗獄　不見其門戶
復墮火鑊中　展轉受衆苦
復有一地獄　名曰刀劍獄
百千億刀劍　行列在我前
以此割截身　自業受苦惱
非工師所作　業感自然生
火風吹令起　割切遍其身
我應受如是　地獄諸苦惱
一切諸衆生　見我受此苦
我所有財寶　盡留在世間
男女及兄弟　姊妹親眷屬
父母及知識　奴婢作使人
牛羊諸畜生　我意迷於此
貪著金銀寶　及精妙衣服
貪著造舍宅　善工畫舍[4]師
衆婇女娛樂　箜篌簫笛音
以此癡心[5]者　香湯自澡浴
如是自娛樂　頑癡無[6]智身
種種而供養　我亦無兄弟
虛妄心貪著　今日受無量
苦痛不可盡　世間勝上味
貪著而噉食　香澤以塗髮
寶珠以為鬘　貪色自迷醉
今無救濟者　眼為惡業因
見已則生貪　耳因諸音聲
聞已則生貪　臂貫以寶釧
指著金寶[7]鐶　咽頸著寶瓔
脚著於金釧　作金寶羅網
交[8]露覆其身　身著種種寶
以此自莊嚴　世間第一者
以為身莊嚴　細軟上妙觸
增長於愛欲　種種妙床榻
以自悅其身　種種[9]好妙香
以塗其自身　栴檀龍腦[10]香
以此自塗身　麝香等諸香
用之自塗身　瞻蔔須摩那
以此塗其髮　第一精妙衣
白氎自衣身　若捨白象乘
復乘於馬乘　為王治國政
人衆悉敬重　宮中諸妃后
善學歌舞戲　禽獸在曠野
無事獵殘害　作如是等惡
不知後世報　貪噉他肉故
受如是苦報　愚癡無智慧
不知當有死　我以愚癡意
養育於身命　今日至死門
無能救濟者　汝等諸親族
何用視我為　何不服勝衣
何故自憂哭　何故不梳髮
而受於苦惱　我命終不存
造惡增多故　狐狼烏鵲等
食我此身肉　長養此身體
為諸虫所食　生死因此身
衆生則有生　應如是授藥
令得離此難　世醫不能治
無人救濟者　今日授法藥
令滅煩惱病　種種養此身
會必歸於死　世間無上尊
救度諸衆生　寂滅諸佛子
亦能救衆生　施諸妙法藥
令遠離生死　食肉長此身
不知諸苦報　長養於此身

[1] 此＝偝【宮】　[2] 呵＝可【宮】　[3]〔造〕－【宋】　[4] 舍＝宅【三】【宮】　[5] 者＝著【三】【宮】　[6] 智＝知【元】【明】　[7] 鐶＝環【三】【宮】　[8] 露＝絡【元】【明】　[9] 好妙＝妙好【三】【宮】
[10] 香＋（從樹出也）細註【宮】

無有少利益　此身頑癡聚
不知少恩分　妻妾男女[1]等
不知其恩力　長養得成立
無能救濟者　絕望無有知
憂愁入[2]死地　衆生生有苦
後則有死苦　想行觸受等
是則爲中苦　愚癡愛所[3]縛
生在於諸[4]有　爲愛欲所縛
樂著於境界　衆生無知故
唯有憂惱苦　善法不識知
心但著名[5]字　不知於後世
猶如惡毒蛇　無明[6]轉衆生
遠離於解脫　不識解脫故
惡業所流轉　心有煩惱故
衆生住生死　煩惱燒衆善
如火焚乾木　流轉於五道
無有少樂受　不知好妙樂
在於何處所　清淨佛國土
世尊轉法輪　如來淨音聲
說戒定智慧

爾時世尊。復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。如是如是。惡行衆生命終之後。受諸苦惱無救濟者。善果報者今說伽[7]他

造惡不善業　必入於地獄
吞噉熱鐵丸　飲於沸[8]融銅
雨火灑其身　遍身體火燒
無處而不遍　展轉受苦惱
不知於淨樂　於法亦不知
愚癡作非法　遠離於樂果
信佛禁戒法　修習於智慧
以淨戒具足　速疾成菩提
精進爲第一　生淨佛國土
宣說善法要　攝護諸衆生
具足慈悲心　修行淨梵行
且解脫知見　成如來善名
世間之父母　菩提心第一
說此法門者　第一善知識
聽此法門者　必作無上尊
具世尊十號　寂滅心相應

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言。世尊。何因緣故大地震動。爾時世尊。告藥上菩提薩埵言。汝觀何故大地震動。爾時藥上觀四方時。見下方[9]界有二十億衆生從地踊出。見上方界二萬五千億衆生同時而生。時諸年少見是事已。白佛言。世尊。今出生者是何等人。佛言。汝等見此大衆不耶。白佛言世尊。唯然已見。佛言。此衆生出爲汝徒伴。問言世尊。此諸衆生亦有死不。佛告年少。一切衆生悉皆有死此亦不免。時諸年少。合掌向佛頂禮佛足。[10]而白佛言。世尊。我等更不能忍流轉生死。佛告年少。汝等能起大精進不。年少白佛言。世尊。我等面見如來。耳聞如來說甘露法。見菩提薩埵現大神力。見佛弟子諸聲聞衆集會。於此世尊願修精進。不能忍受生死流轉。爾時藥上菩提薩埵。及五百眷屬。以神通力[11]踊身虛空。身出師子猛虎白象現大神通。於高山頂結加趺坐。滿二萬由旬。化作十千億日月。時諸年少白佛言。世尊。何故世間有此光明。爾時世尊告諸年少。善男子。汝等見此日月不耶。時諸年少。白佛言世尊。唯然已見。佛告年少。此是菩提薩埵自身光明。現作日月示於衆生。爲之說法安樂利益一切天人。人中修行得此神通。時諸年少白佛言。世尊。願說如此光明因緣。爾時世尊。告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。汝見此三千大千世界六種震動[12]不。時藥上菩提薩埵白佛言。世尊。唯然已見。我有少疑欲問如來願佛聽許。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。隨汝意問。當爲汝說令汝歡喜。過去未來現在三世之事當爲汝說。藥上白佛言。世尊。我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬。復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬。又見萬二千億諸龍圍繞恭敬。復有萬八千億[13]天神等圍繞恭敬。復有二萬五千億諸餓[14]鬼圍繞世尊。何因緣故有此衆集爾時世尊。告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言。善男子。在此衆集爲欲聽法。藥上此諸衆生今當背生死。今日當得住於十地。住十地已得離煩惱得寂滅佛法。藥上菩提薩埵白佛言。世尊。此諸衆生雜業所生。如來云何淨此衆生。佛告藥上菩提薩埵言。善男子。汝今諦聽當爲汝說。藥上。此諸衆生愚癡無智。不知解脫在於何處。多有年少諸衆生等。今日當得法陀羅尼。得知一切法。得於十地。至十地已能作佛事。能轉法輪雨於法雨。紹無上佛法安樂衆生。天龍阿修羅[15]健闥婆餓鬼等。聞法歡喜皆住十地。擊大法鼓。吹大法螺。此

[1] 等＋（目覩不能救怨結心悲惱啼哭而號泣妻妾男女等）四句廿字【三】【宮】　[2] 死地＝地獄【三】【宮】　[3] 縛＝轉【三】【宮】　[4] 有＝處【宮】　[5] 字＝利【三】
[6] 轉＝縛【元】【明】　[7] 他＝陀【三】【宮】，＋（沈氏十六頌拾）細註六字【宮】　[8] 融＝鎔【三】【宮】　[9] 界＝見【宮】　[10] 〔而〕－【三】【宮】　[11] 踊＝涌【宋】【宮】　[12] 不時＝時不【宮】　[13] （諸）＋天【三】【宮】　[14] 鬼＋（神）【三】【宮】　[15] 健＝揵【宮】

年少等勤修行故得此十地。今所得法如十方佛

爾時五千年少衆生。從座而起白佛言。世尊。此身爲重擔大可怖畏。不知道以非道。我等猶如盲冥之人。願佛憐愍。我等勸請世尊。願佛說法。我等生無智慧。不知法藥。願世尊爲我等說法。令得遠離生死之苦。所生之處願見佛身。爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵。語諸年少衆生言。汝等食已然後爲汝演說正法。時諸年少語藥上言。我不識汝汝爲是誰。色相寂滅離三惡道怖。如汝身相離諸惡法。見汝掌中七寶莊嚴。身服寶瓔以功德聚。我不知汝是何等人。我等不須食。亦不須飲。以食入身甚可憎惡。變成屎尿。作血肉筋皮。是故我等不須食飲。不須一切細軟衣服。不須臂印金釧。眞珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無常故。我等亦不顧惜身命。爲離惡道。我等求於法施。爲安樂天人。爲求善知識。不求轉輪聖王。以轉輪王雖主四方不免磨滅。男女妻子不能隨從。所有七寶亦不逐去。無量人衆亦不隨去。於四天下無復自在。一身爲王多見無常。作惡業故墮叫喚地獄。七寶自在遊四天下覓何所在。仁者且聽我等所說速至佛所。佛觀一切愍之如子。我等無父無母。無兄弟親族。一切皆無。佛爲我父。如來是母。佛如日月示人善道。於生死中能救衆生令不復生。諸煩惱河甚可怖畏。衆生在中煩惱漂溺。如來救之令不復入。世尊憐愍爲說正法。示人無上菩提之處。我等不貪飲食。不欲世間富貴。不願生天。不畏[1]墮惡道。得人身已願見世尊。衆生短壽流轉無常。以惡業故貪著五欲不覺死至。知死必至亦不怖畏。不念生滅。不知細法。[2]不修細業。不知寂滅界。無明覆心。生已歸死。死已復生心亦不生厭離之想。長夜受苦鞭撻撾打不生厭離。但起劫奪受獄縛苦五縛所繫。本惡業故命識欲滅悲泣而言。誰救濟我。一切悉與金銀雜寶。身爲奴僕一切作使我悉能爲。王位自在我悉不欲。不須財物但求活命。如是仁者我等不須飲食。諸王自在食則上味會歸於死。天食甘露亦歸磨滅。種種百味王所[3]貪著求覓則無。飲食等味我等不須。我等求聞正法。令得離苦。願離愛縛諸結煩惱。歸依世尊願離諸縛。我等敬禮大仙世尊。爲諸衆生未知仁者名字何等。願自說之。藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字寧可盡知。諸年少言。我等願知仁者名字。甚深名字願爲宣說。藥上答言。我名藥上。治衆生病。藥中最上。我今爲汝等說。令離諸病滅除一切世界病苦。世間貪爲大病。能除滅之。瞋爲大病。無智衆生流轉地獄畜生餓鬼。癡爲大病。衆生受苦皆能滅除。諸年少言。聞此妙法離諸苦難。凡夫無智受諸苦惱。聞此淨法離諸惡業離惡業故無惡道畏。速見如來救一切病。醫王施藥療治衆苦。仁者速去禮敬如來。以我等語向世尊說。世尊能除我等之病滅煩惱火。欲火燒身不能滅除。我等極苦願佛憐愍。身爲重擔甚可怖畏。三毒所[4]壓不可得勝。去來常擔不能遠離。不知死至。不生驚怖。不知解脫道。亦不知示解[5]脫者。以愚癡意自謂不死。見父母死猶不生怖。諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱。云何而食。我等無明覆心有如是苦。大怖重擔想行及受。癡愛無智流轉諸有。世間妄生不識解脫。世人愚癡浴以香湯。衣以上服。食以上味。耳聽樂音種種自娛。種種好色樂欲觀之。一切好味舌求貪食。細軟之觸身欲著之。二身和合癡心謂樂。此身頑癡何處有樂。著好履屣衣服飲食無如之何。臨終困至無有能救自不能救。衣服之具豈能救濟。生在世間驅諸象馬。[6]常作惡業不求解脫。自作教人不知後報。我等前死有生。今生有死憂悲苦惱。我具見父母兄弟姊妹妻子。喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之。諸行皆空。智者云何而生樂著。不求寂滅法。不求離生死法。以貪覆心。生在世時不行布施。一切過中無過貪心。著於世法多作有行。不知修習禪定解脫之道。不知發大誓願成無上道。佛是父母。佛是示解脫道者。能雨利益衆生愚癡衆生不知護法。發心願求無上菩提。名爲護法。一切行空財物亦空。若觀我空不復受生。願仁者憐愍。以我等語具向佛說。爲諸菩提薩埵故。諸菩薩法不應懈怠。勤修精進捨惡行善。仁者爲我往至佛所。禮敬如來作如是言。世尊。知一切法悉無有疑。惡魔眷屬佛已調伏。如來已能然大法炬令衆得樂。如是之法能成佛者我等未聞。仁者速往佛所。爲我等故。我

[1] 墮＝墜【宋】【宮】　[2] 不＋（知）【宋】【元】【明】　[3] 貪＝食【明】　[4] 壓＝厭【宮】　[5] 脫＋（道）【宋】【元】【明】　[6] 常＝當【宋】【宮】

等不見如來。猶未得度三十二相八十種好。見此身已然後得度。爾時藥上菩提薩埵。語諸年少。汝觀上方有何等相。諸人聞❶已觀上方。見五百化佛。又見三千大臺七寶嚴飾。七寶羅網以覆其上。如蓮華葉出種種香。時諸❷衆生問藥上言。此諸華座是何等相。藥上答言。此是汝座速至佛所禮敬如來。諸年少言。我等不知所行之路。不見如來。知詣何方。禮敬如來。藥上告言。汝但禮敬如來世尊。如虛空塵無有住處。如來亦如是。如來安住處如須彌山。如來等須彌山。如大海水。三千世界微塵數等十方菩薩。欲求佛住不知所在。十方諸菩提薩埵但遙禮敬。諸年少言。願仁慈恩滿我所願。心欲見佛親近禮敬。藥上告言。如來不求香華。爲衆生作因令離生死。惡魔眷屬不共諍論。歸依佛者不入死門。速得法陀羅尼。發淨心願卽得見佛。爾時世尊。以❸加陵頻伽音默然微笑。從其面門放八萬四千光明。遍照三千大千世界。下至十八地獄。上至阿迦尼吒天。其光雜色青黃赤白❹頗梨等色。如是等❺光從面門出。遍照三千大千世界。遇斯光者一切衆生皆得安樂。照世界已還至佛所。繞佛七匝從佛頂入。爾時藥上菩提薩埵。從座而起合掌向佛白言。世尊。我欲少問。若佛聽者乃敢發言。爾時世尊告藥上言。善男子。隨汝所問。如來爲汝分別解說令汝歡喜。藥上白佛言。世尊。此三萬億年少。欲聽如來微妙深法。願爲說之。佛告藥上。善男子。若聞如來深妙法者。當❻覺諸法得具足一切功德。❼日卽得住於十地。能擊大法鼓。建大法幢。藥上汝見如是大臺不耶。藥上言世尊。唯然已見

佛告藥上。此諸年少。今日得坐此臺。證一切法。滿足一切善根之法。今日當得擊大法鼓。無量天人。得聞法已悉得利益。無量地獄衆生。得聞法已得背惡道。說此語時。衆中九千億老衆生。得須陀洹果。藥上。聞此法者。得離一切苦具一切善法。藥上。一切皆能成就佛身。藥上。汝觀四方諸大菩提薩埵。爾時藥上卽觀四方。見東方界五十億恒伽❽河沙菩提薩埵而來向此。見南方界六十億恒伽❾河沙菩提薩埵而來向此。見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此。見北方界八十億恒伽沙菩提薩埵而來向此。見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此。見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此。到已皆於佛前在❿一面住。藥上白佛言。世尊。於虛空中見黑色黃色是何等相。佛告藥上。汝不知耶。藥上白佛。⓫唯佛如來能一切知。佛告藥上。此是惡魔及⓬諸眷屬欲來至此。藥上汝欲見不。藥上白佛言。世尊。我欲見之。佛令藥上卽見惡魔。藥上見已白佛言。世尊。何因緣故惡魔至此。佛告藥上。魔欲亂此法座。藥上白佛言。世尊。此諸菩提薩埵。爲觀諸年少受位故來。藥上。汝見⓭此諸⓮菩提薩埵。種種形色種種相貌種種力不。藥上白佛言。世尊。唯然。我見百千億恒伽沙菩提薩埵。自在神通而來至此。爾時世尊說此法已。一切勇菩薩。藥上菩薩。一切老少衆生。一切天人世間。阿修羅揵闥婆。聞佛所說皆大歡⓯喜

僧伽吒經卷第四

No.424.　[No.423]

⓰佛說大集會正法經卷第一

⓱西天⓲譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師⓳臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大苾芻衆萬二千人俱。尊者阿若憍陳如。尊者摩訶目乾連。尊者舍利子。尊者摩訶迦葉。尊者思勝。尊者羅睺羅。尊者善⓴容。尊者賢護。尊者賢吉祥。尊者㉑月吉祥。尊者大勢至。尊者滿慈子。尊者善吉。尊者哩嚩誐。尊者栴檀軍。如是等皆大阿羅漢。是時有菩薩摩訶薩。其名曰慈氏菩薩摩訶薩。普勇菩薩摩訶薩。童子吉祥菩薩摩訶薩。童子住菩薩摩訶薩。童子賢菩薩摩訶薩。無所減菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。善現菩薩摩訶薩。金剛軍菩薩摩訶薩。藥王軍菩薩摩訶薩。如是等六萬二千菩薩摩訶薩衆。復有最勝樹王天子。賢天子。善賢天子。法愛天子。栴檀藏天子。香住天子。栴檀

❶已＋(卽)(三)(宮)　❷衆生＝年少(三)(宮)　❸加＝迦(三)(宮)　❹頗梨＝玻瓈(三)(宮)　❺光＝色(宮)　❻覺＝學(元)(明)　❼(今)＋日(三)　❽河沙菩提薩埵＝沙菩薩(三)(宮)　❾〔河〕－(三)(宮)　❿一＝二(元)(明)　⓫唯＝惟(三)(宮)　⓬〔諸〕－(三)(宮)　⓭此＝比(宮)　⓮菩提薩埵＝菩薩(三)(宮)　⓯喜＋(頂戴奉行)(三)(宮)　⓰～Fragment of Khotanese, Leumann "Buddhistische Literatur, 1. (Kunde deo Morgenländes, XV.2)　⓱(宋)＋西(明)*　⓲〔譯經〕－(明)*　⓳〔臣〕－(明)*　⓴容＝客(三)(宮)　㉑月＝日(三)(宮)

香天子。如是等一萬二千天子衆。復有妙身天女。極信天女。自在主天女。吉祥目天女。世吉祥天女。大世主天女。大力天女。妙臂天女。如是等八千天女衆。復有優鉢羅龍王。伊羅鉢怛囉龍王。底民議隸龍王。勝器龍王。最上器龍王。妙喜龍王 妙枝龍王。象頭龍王。如是等八千龍王衆俱來集會。到佛所已咸各頭面禮世尊足。右繞三匝退坐一面。是時世尊默然而住

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰普勇。卽從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言。世尊。此會菩薩及諸聲聞天人衆等悉皆來集。樂欲聽佛宣說妙法。此諸大衆咸一諦觀如來應供正等正覺殊善色相。樂入佛法。以樂法心觀佛相故。久修習者卽能遠離一切障染。初修習者卽發無上修善法心。不復暫起諸不善想。作是白已

爾時佛告普勇菩薩言。我有正法名大集會。於閻浮提廣大流布。若有衆生暫得聞者。是人設有五逆重罪皆得銷滅。不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。普勇。於汝意云何。汝謂是人得聞法者。所獲福聚與一佛等。普勇菩薩白佛言。如是世尊。佛言。普勇。汝莫作是見。作是見者非眞實見。普勇❶菩薩復白佛言。世尊。當云何見。卽知是人眞實福聚。佛言。普勇。彼聞法者所獲福聚。與殑伽沙數量如來應供正等正覺所有福聚等無有異。又復普勇。若有聞是正法者。一切皆住不退轉地。卽得一切如來常所觀察。一切如來常現在前。降伏魔軍圓滿善法。是人卽能於生滅理皆悉了知。一切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時會中諸菩薩衆。從座而起俱白佛言。世尊。如一佛福聚其量幾何。佛言。諸善男子。汝等諦聽。一佛福聚所有數量。譬如有人竭大海水盡灑閻浮。於此水中❷唯取一滴。作一殑伽河沙數量。如是一滴而復一滴。窮大海水一一滴成一殑伽河。此一一河滿中沙數。盡爲菩薩皆住十地。彼諸菩薩所有福聚寧爲多不。諸菩薩衆俱白佛言。甚多世尊。佛言。諸善男子。一佛福聚復多於彼。有聞法者轉倍是數。又復諸善男子。若有衆生於後末世。聞是正法生信解心。所獲福聚轉增於彼。無量無邊不可稱計

爾時普勇菩薩復從座起而白佛言。世尊。諸有衆生樂求法者。當云何求。佛言。普勇。諸求法者略有二種。一者於一切衆生起平等心。二者如所聞法爲衆生說。普勇菩薩白佛言。世尊。如所聞法。又復云何爲衆生說。佛言。普勇。亦有二種。一者以所聞法迴向菩提。二者於大乘法愛樂趣求。而復長時心無懈退。若能如是爲衆生說。是得名爲眞求法者

爾時會中諸天子天女衆。各從座起住立佛前。合掌向佛而白佛言。世尊。我等深心樂求正法。如佛世尊大慈大悲。能滿一切衆生心願。願爲我等廣分別說

爾時世尊。卽於會中。放大希有淨妙光明。普照大衆。是時普勇菩薩白佛言。世尊。以何因緣放是光明。佛告普勇菩薩言。汝今當知。今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者。於佛世尊生難遭想。尊重恭敬勸請說法。以是因緣放斯光明。普勇菩薩復白佛言。世尊。諸有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者。云何修習而能成就。佛言。善哉善哉。汝大勇猛。於大衆中能以此義問佛世尊。利益一切疾成佛道。汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提。如汝所問。今爲汝說。汝當諦聽。我念往昔過阿僧祇劫。有佛出世。號寶吉祥如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我於彼時爲摩拏嚩迦。令諸衆生安住佛智。忽於一時見一鹿王受諸苦惱。我於是時竊作是念。云何當能代此鹿王而受諸苦。復自思惟。一切衆生輪轉三界未離苦者皆亦如是。卽發願言。願我當來得成佛已。一切衆生離諸苦惱。生我佛刹安住佛智。普勇。我以如是善根大願力故。卽得阿耨多羅三藐三菩提」

爾時普勇菩薩聞是說已復白佛言。世尊。彼佛世時衆生壽量其數幾何。佛言。衆生壽量滿八十劫。普勇菩薩又復問言。以何劫量而登彼壽。佛言普勇。彼劫量者。譬如有人造一大城。廣❸十二由旬。高三由旬。於彼城中置以胡麻悉皆充滿。忽有一人百年一來。取一胡麻而擲於外。如是一來一擲。乃至胡麻擲盡城亦破壞。此劫數量亦復未盡。又復譬如有一大山。廣二十五由旬。高十二由旬。有長壽天。百年一來一坐其上。以憍尸迦衣

❶菩＝普㊥ ❷唯＝惟㊥ ❸十二＝二十㊥

拂其山石。如是一來一拂。乃至彼山拂盡。其劫數量亦復未盡。普勇。如是名爲劫量。是時普勇菩薩又白佛言。世尊。若人以一善根迴向菩提獲大福聚。得壽命八十劫。何況有人於佛深妙法中廣大修習。其所得福不可稱計。佛言普勇。若有衆生得聞是大集會正法者。所獲壽命。八萬四千劫。何況更能於此正法書寫讀誦。彼獲福聚轉倍於前不可等比。又復普勇。若人聞此正法。起淨信心恭敬尊重。是人九十五劫得宿命智。六萬劫爲轉輪王。爲一切人之所尊重悉皆愛敬。不爲刀杖毒藥所能侵害。臨命終時有九十五俱胝佛。面現其前安慰彼人。作是告言。勿生怖畏。汝先已聞大集會正法有大福聚。是時彼九十五俱胝佛。皆爲授記。一一來生我佛剎中。何況以此正法。令盡有情界。廣大流布皆悉得聞。普勇菩薩復白佛言。世尊。我今於此大集會正法。樂欲聽受心無厭足。佛言。善哉善哉。非唯汝心樂法無厭。我於此法喜大宣說。亦復無厭。何況諸凡夫類。於此正法起厭足心。又復普勇。若有善男子善女人。於此正法深生信樂。是人於千劫中不壞正信。五千劫中不墮惡趣。萬二千劫中遠離愚癡。八千劫中不生邊地。二萬劫中勇猛布施。二萬五千劫中常生天界。二萬五千劫中常行梵行。四萬劫中遠離眷屬之所疑縛。不爲煩惱所能昏蔽。五萬劫中受持正法。六萬五千劫中安住正念。普勇。彼善男子善女人。更不復起作罪業心。一切魔怨不能侵害。在在所生不處胎藏。又復有人於此正法聽受讀誦。是人八萬劫中。得聞持具足。於千劫中離殺生業。九萬九千劫中離妄語業。一萬三千劫中離兩舌業。普勇當知。以是事故。此大正法不可得遇。至於名字亦不可得聞

爾時普勇菩薩摩訶薩。益加恭敬右膝著地。禮世尊足前白佛言。世尊。若有人。於此正法生輕謗者。是人得幾所罪。佛言甚多。普勇菩薩復白佛言。彼所獲罪其數幾何。佛言普勇。若人於十二殑伽沙數諸佛所。起大惡心其罪尚輕。若於是正法起輕謗心者。其所獲罪甚多於彼。何以故。普勇。若人於彼正法起輕謗者。是卽發起破大乘心。以煩惱火而自焚燒。普勇菩薩復白佛言。世尊。一切衆生業習所纏。輪轉生死不能解脫。佛言普勇。如是如是。譬如有人自斷其頭。時有一人持以良藥。所謂摩叱迦良藥。虞尼那嚩良藥。竭哩多嚩良藥。帶梨那嚩良藥。如是等良藥塗所斷頭。普勇。於汝意云何。汝謂是人還活其命不。普勇菩薩白佛言。不也世尊。是人雖塗良藥其何能活。普勇彼輪轉者亦復如是

復次普勇。譬如一時有二丈夫。各持利刀互欲害命。以力相敵故俱不能害。唯致瘡損苦痛亦甚。時忽有人持以良藥。爲塗其上其瘡卽愈。彼二丈夫既得愈已。憶念往苦互相謂言。我等從今不復更起相殺害心。普勇。諸有智者亦復如是。雖復造業卽能追悔。而於正法不生棄背。如是漸能趣向一切離生死法」

復次普勇。如世間人捨壽報已。雖有父母憂惱啼泣。而更不能爲依爲怙。彼凡夫類不能自利。亦不利他。不造善業亦復如是。臨命終時無所依怙。略有二種。一者自造諸不善業。復勸他作。二者於佛正法起輕謗心。普勇菩薩復白佛言。世尊。若有於佛正法生輕謗心者。是人命終當墮何處。佛言普勇。彼謗法者命終已後。當墮地獄受大苦惱。所謂大可怖地獄。衆合地獄。炎熱地獄。極炎熱地獄。黑繩地獄。阿鼻地獄。嚕摩訶哩沙地獄。呼呼尾地獄。如是等八大地獄中。一一地獄受一劫苦。普勇菩薩復白佛言。甚苦世尊。我今於此不忍聽聞。爾時世尊。卽爲普勇菩薩。說伽陀曰

我所說地獄　汝怖不忍聞
彼地獄苦惱　衆生業自造
若作諸善業　定獲安樂果
作諸不善者　必得苦惱報
生苦與死苦　憂苦等纏縛
不造諸樂因　愚人常苦惱
智者得安樂　信樂大乘法
念佛最上智　永不墮惡趣
普勇汝當知　前前世業感
少種一善因　定獲廣大果
如世種增長　百穀皆無失
善因生佛剎　獲果亦如是
智者修善法　遠離諸苦因
彼成衆德本　獲最上安樂

若能平等施　善法一毫量
於八萬劫中　獲廣大財富
在在所生處　常念行布施
以施三寶故　展轉報無盡

爾時普勇菩薩。聞佛說是伽陀已。卽白佛言。世尊。云何於此大集會正法。乃能了知而得聽受。佛言普勇。若人於十二殑伽沙數如來應供正等正覺所圓滿善根。卽得聽聞此大集會正法。普勇菩薩復白佛言。世尊。云何能得如是善根圓滿。佛言普勇。若能於一切如來平等知見。是卽善根圓滿。普勇復言。云何能於一切如來平等知見。佛言若於法師尊重恭敬。是卽能於一切如來平等知見。普勇又言。而復云何於法師尊重恭敬。佛言若人於出世道發趣向心。是卽於法師所尊重恭敬。普勇。如是等皆能圓滿善根

佛言普勇。此大集會正法。有大功德利益一切。若人能聽受書寫讀誦者。是人獲大福聚不可稱計。普勇。正使四方一一方。各有十二殑伽沙數如來應供正等正覺。皆住十二劫。說此大集會正法。聽受功德而不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺。皆住如上劫。說此書寫功德。亦不能盡。又復四方各有如上殑伽沙數如來應供正等正覺。皆住如上劫。說此讀誦功德。亦復不盡。普勇菩薩白佛言。世尊。願佛略說讀誦福聚其數幾何。爾時世尊。卽說伽陀曰

若人能讀誦　一四句偈者
彼所獲福聚　與彼八十四
殑伽沙數佛　福聚等無異
何況能一心　安住於正法
彼福聚無盡　諸佛出於世
宣說無邊法　而實難得値

爾時有十八俱胝尼乾陀衆。來詣佛所咸入會中。各坐一面作如是言。瞿曇。我等勝汝。如是三復皆作是言。我等勝汝

是時佛告諸尼乾陀衆言。唯佛如來得眞勝名。於一切處無能勝者。尼乾陀言。汝一瞿曇云何得勝。佛言。若汝尼乾陀定計勝者。是顚倒見非眞實見。汝等以何爲勝恣汝等說。是時尼乾陀衆。咸一默然互竊相視。佛言汝等當知。唯佛世尊。於一切衆生。若已入佛慧。若未入佛慧。利根鈍根咸使得度。平等利益無有差別。是可名爲無能勝者。汝善思惟。於自身心諸苦所逼尙不能知。云何而能於此稱勝。我今示汝諸佛微妙廣大正法。諸尼乾陀衆聞佛是言已。忽大瞋恚生不信心。是時帝釋天主。居善法堂以天眼見。卽持金剛杵來入會中。而欲破壞諸尼乾陀衆。咸皆驚怖生大憂惱啼泣良久。卽時世尊。於大衆中隱身不現。諸尼乾陀衆。於佛世尊方生瞻仰。忽不見佛轉增憂苦。卽說伽陀曰

譬如人獨處　空寂曠野中
無父復無母　恐畏無救者
如江河無水　游魚無所依
樹木皆摧折　飛禽無所止
我等今怖畏　苦惱亦如是
不見佛世尊　誰爲救護者

是時諸尼乾陀衆。說是伽陀已欲從座起。彼二膝輪適按地時。其所按地忽發大聲。普震一切人天大衆。諸尼乾陀咸作是念。如來最勝二足尊者。唯願慈悲救度我等

爾時世尊。卽時現身還復本座。告普勇菩薩言。汝可爲諸尼乾陀衆說法化度。普勇菩薩白佛言。不也世尊。譬如須彌山王殊妙高顯。有小黑山而居其側。云何可言相與等比。今佛世尊居大衆中。遣我說法亦復如是。佛言止止。善男子。如來方便善巧。於十方世界隨所說者。皆是如來慈悲願力之所建立。此諸尼乾陀等欣樂於我。我當爲說無上法要。普勇。汝今可往十方世界。親近諸佛宣揚法化。普勇菩薩白佛言。世尊。我神通力而甚微小。非佛大慈假我神力終不能行。佛言普勇。汝今以自通力及佛神力如是可往。普勇菩薩承佛聖旨。卽從座起遶佛三匝。忽於會中隱身不現。爾時世尊。告諸尼乾陀衆言。汝等當知。所謂生爲大苦。由生苦故起諸怖畏。謂生有病怖。有病怖故而有老怖。有老怖故卽有死怖。生何緣怖。謂爲衆苦之所逼故。以生爲因卽有諸怖。生法若無怖從何起。由是卽有囉惹難怖。彥囉難怖。惡毒難怖。火難怖。水難怖。風難怖。乃至雷雹等難怖。及自作諸不善業怖。如是等怖因生而有。若了生法卽離諸怖。是時世尊。爲諸尼乾陀衆。略說是怖畏法已。時諸尼乾陀衆。廓然開悟悔過自責。俱白佛言。世尊。我等愚癡起不正見。背眞實道違佛正法深爲過咎。願佛慈

悲攝受我等。作是言已。時十八俱胝尼乾陀衆。俱發阿耨多羅三藐三菩提心。卽時爲十八俱胝大菩薩衆。一一皆得圓滿十地。乃以神通力各現種種神變。及現種種身佛身菩薩身緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切趣類等身已。復各自變寶蓮華座。等分其半於佛左右。禮佛足已。各坐其座

佛說大集會正法經卷第一

佛說大集會正法經卷第二

*西天*譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師*臣施護奉　詔譯

❶爾時世尊。化諸尼乾陀衆已。卽以方便善巧善說法。心住三摩呬多。舒金色臂經七晝夜。乃至普勇菩薩遊十方世界。廣作佛事已來還此土。是時普勇菩薩。從彼蓮華上佛剎。譬如力士屈伸臂頃。到於佛前禮佛足已。右繞三匝住立一面。是時世尊。出三摩呬多已。普勇菩薩前白佛言。世尊。我承佛旨往彼十方世界。以自神通力。過九十九千俱胝佛剎。以佛神通力。又過百千俱胝佛剎。乃至最後。到下方蓮華上世界。其中過八千俱胝佛剎。見彼諸佛現大神通。又過九十二千俱胝佛剎。見諸如來現爲衆生說深妙法。又過八十千俱胝佛剎。於一時中見八十千俱胝如來應供正等正覺出現於世。我時於彼一一佛前恭敬供養。又過三十九俱胝佛剎。見三十九千俱胝菩薩摩訶薩同時出現。皆證阿耨多羅三藐三菩提。我卽於彼初成道者。如是等如來應供正等正覺所。一一恭敬禮拜供養已。卽復以自神通力隱身不現。又過六十俱胝佛剎。見諸如來一一恭敬。又過百俱胝佛剎。見彼諸佛入般涅槃。我時還復。一一於彼恭敬供養。從是復過九十五佛剎。知彼如來皆久滅度。所有正法將欲滅壞。我於是時竊自思惟。此佛正法將欲滅壞深爲大苦。作是念已生大悲愍。是時復有欲色界天人龍神夜叉等皆大憂惱。又見其中有一佛剎。彼佛正法久已滅盡。劫火熾然從四面起。乃至大地須彌山王。大海江河一切樹木。皆悉已焚無所依止。唯一空界蕩然無際。過是剎已卽到下方。於一世界見百千俱胝如來。各坐寶蓮華座。又見四方亦復如是。彼等諸佛。各各現爲一切衆生說法化度。世尊。我既到彼佛剎已卽作是念。今此佛剎名字何等。彼有一佛而告我言。善男子。今此佛剎名蓮華上。我時卽問化主世尊其名若何。彼佛答言。名蓮華藏如來應供正等正覺。我於爾時普皆作禮。一心恭敬作是白言。我今見此百千俱胝那庾多佛。一一皆處寶蓮華座。而復不知何者卽名蓮華藏佛。唯願示我化主世尊。時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言。善男子。蓮華藏佛卽我身是。作是言已。彼諸佛等而各忽然。隱如來身現菩薩相。我當是時唯見化主蓮華藏如來。一佛世尊居大衆中。相好威神無能勝者。卽以頭面作禮恭敬。是時彼佛指蓮華座而謂我言。善男子。可就此座。我於爾時既就座已卽見彼佛。於其左右。復有無量寶蓮華座。殊妙莊嚴甚爲希有。忽作是念。如是等座云何皆空無能登者。乃問彼佛。而答我言。善男子。如此等座。皆是不可思議。上妙功德之所建立。非少善根所能成就。若人於佛法分。有未入者。尚不能見。況復能登。我時又問世尊。當種何善根於此等座而乃得昇。彼佛答言。善男子。若有人能於此大集會正法暫聽受者。以是善根得昇此座。何況更能書寫讀誦常所修習。善男子。汝於過去無量劫來。已能受持如是大集會正法。若不以是善根力故。我此佛剎亦未能到。況復得見此座而欲昇耶。彼佛作是言已。我卽白言。如是如是。世尊。我復又問彼佛。此大集會正法。有幾所功德而能生諸善法

爾時彼蓮華藏如來。亦放希有淨妙光明。普照佛會已而謂我言。善男子。汝大菩薩得大勢力智慧無礙。能於一切諸佛剎土。爲諸衆生稱揚佛事。汝先已曾問彼娑婆世界釋迦如來。今以是法還復問我。我當爲汝亦分別說。譬如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿如是相合都爲一聚。是爲多不。我卽答言。甚多世尊。時彼佛言。假使有人。取一胡麻置於他處。如是從一至一欲知其數。善男子。於汝意云何。是人可能知其數不。我復答言。不也世尊。是人雖竭其力經於多劫。終不能知如是數量。彼佛又言。善男子。此大集會

❶(爾時…我卽)二百八十字＝(爾時世尊…男施行赤)卷第三首文二百七十九字㊂㊎

正法。所有福聚亦復如是。非算數譬喻之所能知。正使如上所說數量。一一皆是諸佛如來 復經俱胝那庾多劫。稱量讚歎此大正法。聽受功德亦不能盡。何況有人書寫讀誦其福甚多。我復又問。若書寫者得幾所福。願佛略說。時彼佛言。善男子。譬如三千大千世界所有草木叢林。盡取斷爲一指節量。一一量數皆是轉輪聖王。又如三千大千世界。所有土石盡碎微塵。一一塵數皆是轉輪聖王。如是等所有福聚。若算師等欲知其數。汝謂是人知其數不。我時答言。不也世尊。如是福聚。雖算師等亦不能知。彼佛又言。若有書寫此大集會正法者。所獲福聚亦復如是。復多於彼。算數譬喻所不能知。但能於此正法書寫一字。是人所獲福聚已勝於彼。況復有人。於此正法受持一四句偈。是人功德不可稱計。一切寶藏常所出現。一切煩惱皆得銷滅。一切法炬光明普照。一切天魔無能勝者。一切菩薩盡所觀察。一切法門皆悉能入。彼佛作是說已。我即白言。世尊。若有衆生。能於如是大集會正法修正行者。乃得名爲最上梵行。而彼梵行即如來行。若勤修習無間斷者。是人即得百佛如來於晝夜中常現在前。若見如來即入佛剎。❶入佛剎已。一切法藏皆能了知。我於爾時作是言已。彼蓮華藏佛又告我言。善男子。諸佛如來時一出現。若得遇者是亦爲難。說此正法復甚爲難。得聞持者轉復甚難。何以故。若有聞此正法者。是人於六十萬六千八十劫中。或得宿

命智。或爲轉輪王帝釋淨光天大梵世主等能不壞正信。不墮諸惡趣。不生阿修羅。無刀杖鬬諍。又復遠離愚癡得大智慧。相好端嚴猶如諸佛。一一色相等無有異。不爲脊屬癡惱所纏。常離病苦。常得天眼。不爲那誐。不生瞋恚。又常遠離一切貧窶。爲銅輪王受大快樂。諸根圓滿忍辱具足。乃至臨命終時。正念現前心不顚倒。即時東方有十二殑伽沙數佛面現其前。南方有二十殑伽沙數佛。西方有二十五殑伽沙數佛。北方有八十殑伽沙數佛。上方有九十千俱胝佛。下方有百俱胝佛。如是等諸佛皆爲現前。安慰其人咸作是言。汝善男子。勿生怖畏。汝先已能有大功德而爲依怙。汝今見此百千俱胝那庾多殑伽沙數佛世尊不。彼答言見。時諸佛言。善男子。此諸如來。以汝功德力故俱來至此。彼人復言。我今以何善根力故而獲如是。彼諸佛言。以汝久聞大集會正法大善根力。彼人又言。如我一人得聞正法。尚獲如是無量功德。何況能令盡有情界普得聞知。時蓮華藏如來廣說。彼臨命終人見諸佛已。又告我言。善男子。若人得聞此大正法一四句偈者。與彼供養十三殑伽沙數如來應供正等正覺。所獲福聚等無有異。又若有人。得聞此大集會正法者。所有福聚。譬如遍滿三千大千世界悉置胡麻。是等麻量一一皆是轉輪聖王。假使有人。以諸珍寶各行布施。如是輪王所獲福聚。不如唯施一須陀洹。若施一須陀洹。不如施彼遍滿三千大千世界如前數

量須陀洹。若施如是須陀洹。不如施一斯陀含。若施一斯陀含。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量斯陀含。若施如是斯陀含。不如施一阿那含。若施一阿那含。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿那含。若施如是阿那含。不如施一阿羅漢。若施一阿羅漢。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量阿羅漢。若施如是阿羅漢。不如施一緣覺 若施一緣覺。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有緣覺。若施如是緣覺。不如施一菩薩。若施一菩薩。不如施彼遍滿三千大千世界如前數量所有菩薩。若施如是菩薩。不如於一如來發淨信心布施供養。若於一如來信心供養。不如於彼遍滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養。雖於如是一切如來信心供養。不如有人於此大集會正法暫得聞持。所獲福聚倍多於彼。何況更能書寫讀誦。如是功德不可稱計。是時彼佛又告我言。善男子。汝可於此正法發淨信心宣揚流布。諸凡夫類於此正法不能得聞。設有聞者生疑不信。如何能入此大法聚。譬如有人入於大海。而欲盡見其水邊際。汝謂是人而能見不。我即答言。不也世尊。又如有人臨於大海。以手勺水欲盡枯涸。汝謂是人而能成不。我復答言。不也世尊。是等愚人。雖於海水欲知邊際欲盡枯涸。終不能就徒自疲勞。深爲大失。時彼佛言。諸凡夫類亦復如是。於此正法不能聽受。於生死海妄生顚倒增長愚癡。深爲❷太失。是人雖經百千俱胝那

❶入＝大㊪ ❷太＝大㊂㊄

庾多如來應供正等正覺出現於世。不種善根。不得見佛。不聞是法。不爲諸佛之所護念。若有智者。能於百千俱胝那庾多佛所發淨信心。見彼諸佛生大歡喜。乃從諸佛得聞是法。聞是法已卽如實知不生輕謗。是人得大善利。卽爲諸佛共所護念。若人於此正法。能聽受書寫一四句偈者。是人當生過九十五千俱胝佛剎已。得❶生極樂世界佛聞法。壽命八萬四千劫。彼蓮華藏佛復告我言。若人於五逆罪。或自所作。或教他作。或見聞隨喜。是人當受五無間苦。若有得聞此大集會正法一四句偈。卽得銷滅如是等業。是時彼佛。卽復爲我宣說伽陀

汝今聽我說　聞此經功德
往劫有一人　具造五種業
謂殺父害母　破和合僧伽
毀菩薩三昧　壞如來正智
彼人作是罪　後卽生追悔
憂惱復啼泣　心生如是念
我造衆惡業　非❷唯壞此身
後世及多劫　共身皆破壞
從苦生於苦　苦受轉復深
遠離衆善友　爲世所輕誚
世出世間法　我悉皆已焚
無量劫善因　破壞不增長
如世間舍宇　衆彩所莊嚴
而忽爲火焚　人皆絕愛樂
我作罪亦然　此世與他世
爲業火所焚　自他非愛樂
在在世所生　人醜屬捶打
常貧困飢渴　苦惱衆所侵
如是等報應　非別因所感
皆從五業生　不善果無失
我今苦既然　誰爲救護者
親友力不能　一切無依止
復作是思惟　我不如今時
往彼高山頂　墜身終此命
免增長惡業　轉生於苦惱
此世及他世　爲惡業所壞
內既無依怙　身外亦復然
現爲過失因　當受極惡報
彼作是念已　而復自啼泣
卽時虛空中　有天人告言
悲哉汝愚癡　心生諸苦惱
無歸復無救　汝自作五業
殺父害母等　苦惱今自受
何故作是思　欲高山殞命
我今勸於汝　勿起愚癡見
但生悔過心　何須損身命
貪瞋癡三毒　從汝心所生
惡趣中苦惱　無由得免離
雖欲絕身命　不得名精進
此處命速盡　後惡報速生
汝今聽我言　爲汝設方便
佛菩薩聖道　汝未能趣向
今可往一山　仙人修行處
汝當親敬禮　彼能爲救護
有最勝方便　謂上妙正法
能離諸怖畏　銷除極惡業
彼人於是時　聞空中言已
卽詣於山中　仙人修行處
到已見一仙　卽時頭面禮
合掌白是言　願仙救護我
我怖畏苦惱　造極重五業
必墮於惡趣　云何得免離
我於晝夜中　飮食及坐臥
常憂生苦惱　暫時無少樂
我今於仙人　生信心尊重
如我所問者　願仙爲我說
我造衆惡業　如何得銷滅
時彼仙答言　汝問我當說
是時彼仙人　食已濯手足
卽跏趺而坐　聽彼親自首
彼人時右繞　禮仙而退坐
白言我愚癡　殺父及害母
破和合僧伽　毀菩薩三昧
壞如來正智　造此五種業
彼仙聞是說　卽時而謂言
汝實不善人　作如此等罪
彼人聞仙言　又復生憂惱
恐畏無所救　必當墮惡趣
是時從座起　禮彼仙人足
轉復生恭敬　作如是白言
仙人悲念我　極重惡業者
疑惑苦惱深　唯願作依怙
我雖如是悔　無出離方便
仙人大慈悲　令我罪銷滅

❶生＝上[illegible], 王[illegible] ❷唯＝惟[illegible]

仙聞是說已　安慰彼人言
汝今勿怖畏　我能爲救護
一心開導汝　令汝離衆苦
得重罪❶銷滅　我即是所歸
佛有妙法門　名爲大集會
是最上方便　汝昔曾聞不
彼人答仙言　我昔未曾聞
仙人復告言　哀哉罪業者
如人火已焚　誰當爲說法
我今以悲心　示汝微妙法
汝今當善聽　我念往昔時
過無量無邊　阿僧祇數劫
時有一驪惹　無垢月爲名
眷屬甚熾盛　以正法治世
驪惹於一時　而生育一子
即令召相師　觀彼善惡相
乃問相師言　今我此一子
爲善爲惡相　汝觀當云何
相師前白言　怪哉此一子
如我所觀者　其相極不善
驪惹復謂言　不善相云何
如汝所觀相　諦實爲我說
相師作是白　此子至七歲
當起癡害心　斷於父母命
驪惹復告言　其相雖如是
寧棄我身命　此子終不壞
我若棄是者　當不復人趣
即令諸眷屬　善養育我子
其後彼童子　不久漸長大

是時無垢月　憶彼相師言
即生如是念　今我業恐至
有何所悋惜　既作是念已
乃勅令童子　汝今繼我位
復謂童子言　汝今當諦聽
今我此境界　廣大復殊異
如日月照世　富貴而自在
今我此提舍　悉當付於汝
我於此境中　不復爲所有
時諸臣僕等　忽聞是事已
來詣無垢月　咸作是白言
我尊今何故　棄捨於境界
其事知云何　願尊爲我說
無垢月答言　汝等今當知
付提舍與子　亦非無因緣
我念於往昔　驪惹名蓮華
境界甚廣大　自在而富貴
而彼於一時　亦生於一子
其年漸長大　即害其父母
我今若不以　此提舍與子
當如彼蓮華　受無量苦惱
我常自思惟　不應生後悔
以是因緣故　我今當付彼
是時彼仙人　爲造五業者
說是因緣已　復告彼人言
汝今造五業　極重過於彼
我生悲愍心　爲汝設方便
汝可詣佛所　聽大集會法
若得聽受者　罪業皆銷滅

所有煩惱障　悉皆得無礙
以聞正法故　免墮於惡趣
若人能一心　聽大集會法
一四句偈者　獲無量福聚
滅五逆重罪　得廣大果報
一切諸蓋纏　刹那能解脫
時彼造業人　聞仙所言已
即合掌恭敬　一心頭面禮
作如是讚言　善哉善知識
能引示於我　大集會法門
仙人說此已　時有萬二千
諸天子衆等　來詣仙人所
各恭敬合掌　頭面禮仙足
復有四俱胝　諸大龍王衆
亦來詣仙所　以頭面禮足
又有萬八千　俱胝夜叉王
來詣於仙所　亦頭面禮足
俱白如是言　善哉大仙人
深了諸佛法　善開天界門
及滅億僧祇　三塗受苦趣
稱揚大集會　微妙最上法
有殊勝功德　能息諸重罪
若人於一偈　隨喜而聽受
乃可得名爲　深種善根者
何況更一心　生尊重恭敬
以華鬘塗香　栴檀末香等
珍寶蓋幢幡　供養❷此正法
自作及勸他　見聞生隨喜
所獲諸福報　廣大無有窮

❶銷＝消[illegible]　❷此＝是[illegible]

善哉汝仙人　眞實具悲者
天子龍王衆　及夜叉王等
作是稱讚已　禮仙而不現

爾時普勇菩薩。於釋迦牟尼佛前。廣說蓮華藏如來稱讚大集會正法如是功德已。合掌恭敬前白佛言。世尊。若復有人。於此正法但能合掌❶頂禮恭敬。所獲善利而復云何。佛言普勇。是人所獲福聚亦復無邊。譬如無熱惱池龍王所居。而彼宮殿日所不照。有五大河。池水流出無有窮盡。假使有人欲知池水一一滴數。汝謂是人而能知不。普勇白言。不也世尊。佛言。此大集會正法。所有善根廣大無比亦復如是。假使有人。欲知此法功德限量 縱經千劫終不能盡。又復普勇。此法甚深難解難了。一切如來所共尊重。若復有人須臾聽受。卽得如是廣大利益。普勇菩薩復白佛言。世尊。彼五大河其名何等。佛言五大河者。所謂殑伽河。細多河。嚩芻河。閻牟那河。薔捺囉婆誐河。此五大河。一一各有五百小河而共圍繞。其水流注入于大海。彼五大河一一河中。而復各有一大龍王。所謂歡喜龍王。商珂龍王。嚩漢底龍王。唧怛囉西那龍王。法思惟龍王。如是等龍王。各與一千眷屬俱。於閻浮提時降甘雨。百穀苗稼皆悉滋茂。乃至山川溪壑林藪泉池。花卉菓蓏枝葉根莖。雨之所及無不豐足。普勇當知。若有衆生於此正法。起不善語業而生輕謗。彼所獲罪無量無邊。又復若有衆生於此正法。發善語業而行讚歎。彼所獲福聚亦無量無邊。是人卽能親近善友。得見如來。若得見佛。卽能銷滅一切罪障。普勇。譬如四大洲中有鐵輪王爲一洲主。威猛自在廣大快樂。復能利益一切人民。今此大集會正法亦復如是。於閻浮提中。爲諸衆生作大利益。若不得聞此正法者。是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提。不能住菩提場處師子座轉大法輪擊大法鼓。亦復不能入涅槃界放大光明普照世間。普勇菩薩復白佛言。世尊。彼蓮華上世界。蓮華藏如來所說仙人。而能令彼造五業者得滅重罪。我實不知居何等位。願佛慈悲當爲開示。佛言普勇。彼仙人者已得不退轉地。久已成就大集會正法。普勇當知。諸佛語言甚深微妙。若有聞此正法深生信受。是卽見彼仙人。亦同見彼殑伽沙等諸佛如來殊妙色相。諸佛愛敬諸佛稱讚。常所安住諸佛三昧。而能通達如是大集會正法

佛說大集會正法經卷第二

佛說大集會正法經卷第三

*西天*譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師*臣施護奉　詔譯

爾時世尊。告普勇菩薩言。汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前。値遇十二俱胝如來應供正等正覺。同名寶上我於爾時修勇施行。卽以飮食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等。一一供養彼等諸佛。時諸如來。皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇十八俱胝如來應供正等正覺。同名寶光。我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念。過去劫中。値遇二十俱胝如來應供正等正覺。同名頂生。我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念。過去劫中。値遇二十俱胝如來應供正等正覺。同名飮光。我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇十六俱胝如來應供正等正覺。同名無垢光。我亦是時修勇施行。爲大長者甚大財富。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇九十五俱胝如來應供正等正覺。同名能寂。我亦是時修勇施行。爲大國王能以正法治於一切。自在快樂世財無量。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇九十俱胝如來應供正等正覺。同名作莊嚴。我亦是時修勇施行。爲婆羅門有大寶聚。於一時中盡捨所有。辦如上等諸妙供具。一一供養彼等諸佛。時諸如

來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇十八俱胝如來應供正等正覺。同名金仙人。我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。 時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇十三俱胝如來應供正等正覺。同名吉祥光。我亦是時修勇施行。亦以如上諸供具等。一一供養彼等諸佛。 時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。値遇二十五俱胝如來應供正等正覺。同名妙華。我於爾時初發信心。出家修道常行精進。於如是等諸如來所。一一恭敬承事供養。如彼阿難等無有異。時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記。普勇。我復又念過去劫中。 値遇十二俱胝如來應供正等正覺。同名勝觀。 我時於彼亦復出家。 是時閻浮提中所有衆生悉皆大富。 七寶具足快樂無礙。無一衆生受不足苦。彼諸佛等既出于世。廣爲衆生宣說大集會正法。我時於彼諸如來所。恭敬尊重承事供養。求授阿耨多羅三藐三菩提記。時諸佛等皆不與我授記。我卽白言。諸佛世尊。我於何時當得授記。彼諸佛言。善男子。 汝從是過阿僧祇劫。 有佛出世號曰然燈。彼佛世尊當授汝記。我時聞是諸佛言已。修菩薩行轉復精進。卽時又過阿僧祇劫。然燈如來出現❶于世。我時於彼爲摩拏嚩迦名爲勝雲。修諸梵行得見彼佛。生大歡喜恭敬尊重發希有心。 卽持優鉢羅華七莖。供養彼佛。作是願言。願我以此善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是時燃燈如來。於大衆中與我授記作如是言。善男子。汝於未來世過阿僧祇劫當得成佛。名釋迦牟尼。十號具足。我於爾時得授記已。於彼佛前踊身虛空。高十二多羅樹。却復於地一心歡喜。卽時證得無生法忍。普勇當知。我於如是無數❷劫中。修諸梵行種諸善根供養諸佛。皆爲圓滿諸波羅蜜故。自圓滿已。復令無數百千俱胝那庾多衆生悉皆圓滿。 如是一切諸波羅蜜法。我於今日。已得成就阿耨多羅三藐三菩提。 普爲衆生廣大宣說最上甚深微妙法門。若有衆生樂見諸佛。卽現佛身而爲說法。若有衆生樂見菩薩。卽現菩薩身而爲說法。若有衆生樂見緣覺。卽現緣覺身而爲說法。若有衆生樂見聲聞。卽現聲聞身而爲說法。 又復若在天趣。 卽現天身而爲說法。若在人趣。 卽現人身而爲說法。 若在龍趣。卽現龍身而爲說法。若在夜叉趣。卽現夜叉身而爲說法。若在鬼趣。卽現彼身而爲說法。隨諸趣類一切衆生彼彼色相而爲現身。 以善方便爲宣妙法。使無怖畏令深信解。普勇。我今何故以諸方便。現種種身而爲說法。以諸衆生聞是法已。於勝義諦得大總持。觀諸世間起無常想。常念修行一切善法。而能究竟離諸雜染。眞實❸善根無所損減。我於長夜以是方便。利益安樂一切衆生。 普勇。 如我上說。此大集會正法。有如是功德。 於此會中有生疑者互相謂言。 正法果報爲有耶爲無耶。阿耨多羅三藐三菩提爲可得耶。爲不可得耶。一切衆生爲能度耶。爲不能度耶。有作是言。 如佛所說。 諸法實有因能生果。果必從因。 種善因者善法何失。 有作是言。諸法非有果報亦無。因本自空何能有果。因果既無妄言歸趣。普勇。一切衆生差別心行。明暗相違因果自異。彼正說者起眞實見。是卽名爲建立正法。此人福報汝今聽說。二十劫中不生北俱盧洲。 二十五劫中皆生三十三天。彼天報盡乃生百千諸佛剎中。見彼諸佛聽聞正法。 是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提。彼邪說者起斷滅見。是卽名爲破壞正法。此人罪報汝今復聽。從此命終生大地獄受苦一劫。 如是一劫而復一劫正滿八劫。 一一別生一大地獄。於如是等八大地獄受大苦已。復於九千二十八劫中。尚於三惡趣。展轉復生受大苦惱。過是劫已雖得人身。於萬六千劫中死母胎❹藏。萬四千劫中舌根不具。萬二千劫中爲莽娑寶拏。萬一千劫中生便無目。 普勇當知。 一切衆生無有窮盡。若此界若他界。若生緣若死緣。若是處若非處。若可意若不可意。❺唯心造作隨業發現。或有衆生修諸善法得生天趣。 或有衆生爲菩提故修諸行願。 或有衆生漸得究竟無上寂滅。以是因緣。諸佛如來。爲無數百千俱胝那庾多衆生。若已發趣若未發趣。若天人龍神等說法化度。於剎那頃無有休息。爾時世尊當說法時。復有八萬四千婆羅門衆。九十千俱胝外道尼乾陀等衆。互相議言。今沙門

❶于＝於(宮) ❷劫＝却(明) ❸善根＝菩提(聖) ❹藏＝臟(明) ❺唯＝惟(三)(宮)

瞿曇。居王舍城鷲峯山中。普會大衆知說何等。我等今者可共往彼相與論義。正當是時諸婆羅門外道既相議已。乃與無數眷屬來詣佛所。是時世尊。卽於會中。放大希有淨妙光明普照大衆。時慈氏菩薩摩訶薩卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬前白佛言。世尊。非無因緣而放是光。今此大衆咸欲聞知。願佛慈悲爲我等說。佛言善男子。汝今當知。今此會中有無量衆皆來集會。慈氏菩薩復白佛言。世尊。爲何等衆。若天衆耶。若人衆耶。若龍神夜叉等衆耶。佛言慈氏。如汝所言皆來集會。復有諸婆羅門外道尼乾陀等衆。來入會中與我論義。既調伏已。我卽當爲如應說法。彼八萬四千婆羅門。九十千俱胝外道尼乾陀等衆。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏。復有萬八千俱胝龍王衆。來入會中聞我說法已。亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六萬俱胝淨光天子衆。三萬二千俱胝諸天魔衆。萬二千俱胝阿修羅衆。如是等皆來入會聽受正法。復有諸大國王。所謂歡喜王。妙喜王。最上喜王。人仙王。淨軍王。梵音王。善現王。愛軍王。喜軍王。妙色王。勝軍王。增長王。如是等五百大國王。各與千俱胝眷屬俱。皆來入會聽受正法。一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心。慈氏。以是因緣放此光明

爾時慈氏菩薩。聞佛說是大衆集會。於天人非人等中。有發阿耨多羅三藐三菩提心者。有聞正法生信受者。生大歡喜禮佛足已右繞三匝。卽於會中隱身不現。是時諸婆羅門外道尼乾陀左囉迦波哩沒囉惹迦。若天若龍。乃至五百大國王等。到佛所已隨自修敬各坐一面

爾時東方有三萬俱胝大菩薩衆。東南方亦復如是。南方有五萬俱胝大菩薩衆。西南方亦復如是。西方有六萬俱胝大菩薩衆。西北方亦復如是。北方有八萬俱胝大菩薩衆。東北方亦復如是。上方有十萬俱胝大菩薩衆。下方有九萬俱胝大菩薩衆。如是等十方諸大菩薩衆。一一皆已圓滿十地。隨方而來入佛會中。到佛所已各各頭面。禮世尊足退坐一面

爾時世尊。告普勇菩薩言。普勇。汝今復往十方世界。宣示諸菩薩衆。作如是言。如來今日當爲衆生宣說大集會正法。令彼十方一切菩薩合掌頂禮生隨喜心

爾時普勇菩薩承佛聖旨。卽以頭面禮世尊足右繞三匝。忽於會中隱身不現。遍往十方世界。隨一一方發大音聲。作是唱言。今娑婆世界釋迦牟尼如來。當爲衆生宣說大集會正法。如是三復皆唱是言。今娑婆世界釋迦牟尼如來。當爲衆生宣說大集會正法。是時十方諸佛及諸菩薩。皆聞是言各各稱讚。善哉善哉。釋迦牟尼如來。能與衆生利益安樂。及讚普勇菩薩。能於十方世界宣揚佛事

爾時普勇菩薩。遍於十方世界。宣示諸大菩薩已。一彈指頃還復此土住立佛前。禮世尊足退坐一面。是時四方有四風神王來入會中。盡王舍城所有境界過百由旬。悉令清淨無諸塵穢。帝釋天主持金剛杵來入會中。諸魔外道儼然而觀十方世界。於虛空中布大香雲降大香雨。沈水栴檀不可爲喻。又復雨衆天華。所謂優鉢羅華俱母那華。奔拏利迦華等。種種妙華。住於空中變成傘蓋。又於佛上變作八萬四千樓閣。一一皆是七寶所成。衆彩雜飾殊妙莊嚴。又於空中現大寶座無量無邊。一一座上悉皆有佛。現爲衆生宣說妙法。時彼三千大千世界六種震動

爾時普勇菩薩摩訶薩。合掌恭敬前白佛言。世尊。以何因緣於虛空中。現斯瑞相甚爲希有。而彼大地忽然震動。願佛慈悲當爲宣說

佛言普勇。今此會中十方諸大菩薩。及天人龍神等皆悉來集。我今當爲宣說正法。又復爲諸外道。破彼邪心令歸正見。以是因緣故現斯瑞。普勇當知。諸凡夫類雖得值遇如來應供正等正覺出現世間。不能於佛殊妙色相。起尊重心生難遭想。設得聞佛宣說正法。不能依法修行。復生取相起我慢心。暫得聽聞妄生多解。而復起於易所得想。疑惑不信作如是言。如佛所說若契經若祇夜。我昔不聞知何所說。我今不能聽受記念。我於諸法悉自了知。此人以是迷惑心故。恣己愚癡違背佛法作罪業因。自造經書撰集義理。於世間中而爲正說作如是言。我所造集是巧便智。轉勸他人使令修習。雖復以己所造經書勸人修習。設使種種方便。終不能令一補特伽羅而獲利樂。於多生中自壞其身。業

因緣故臨命終時受大苦惱。普勇。此諸外道起迷惑心。生不正見不能解脫。如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛。說能飛者是爲虛誑。此外道輩若不迴心歸佛正法。其何能得究竟無上清淨涅❶槃。彼常自計爲涅❷槃者亦爲虛誑。何以故。此外道輩造不正因起戒禁取。破壞自身斷滅正法。堅著我見無由解脫。設得人身尚非勝報。云何實得清淨涅*槃。於其自身猶未能知。本何所來當何所往。生滅唐捐受諸苦惱。增長惡趣無有休息。我觀是輩深可悲愍

爾時世尊作是說已。告諸外道尼乾陀等言。汝等當知。閻浮提中有大珍寶。無能護者隨意當用。我所宣說是大法聚。諸有求者無所悋惜。汝等若有疑惑及所希求當恣汝問。如來大悲一一爲汝分別開示

爾時諸外道尼乾陀等各從座起。合掌向佛作是問言。世尊。佛於長夜度諸衆生令出輪迴。云何衆生生滅相續無有間斷。我於是事不能了知。願佛宣說

爾時世尊卽於會中。告藥王軍菩薩言。今此會中諸外道輩。以我大法光明威神照故漸能開解。被精進鎧息疑惑心。能以此義問佛世尊。藥王軍。一切生者略有二種。一者久生。二者初生。譬如有人富貴自在。忽於一時以水沐髮。復以鮮潔上妙衣服。而爲嚴飾乃出其舍。時有貧人見已欣樂。卽自還家亦沐其髮。復以故衣洗濯令淨。是人雖復多汲其水。濯彼故衣徒使疲勞。終不能令服飾新好。一切生中。若久生者同彼貧人。濯其故服終不能淨。若初生者如彼富人。衣新好衣未生塵垢

爾時諸婆羅門外道尼乾陀等。聞佛作是說已卽白佛言。何者初生。何者久生。佛言彼六趣中相續展轉。受苦衆生名爲久生。何以故。此等衆生於六趣中。不生厭離不求解脫。時諸婆羅門外道等。復白佛言。世尊。如佛所說。久生衆生於輪迴中。受諸苦惱不能解脫。初生衆生願佛顯示。作是言已。爾時忽有九十四千俱胝摩拏嚩迦。來入會中。於世尊前不伸禮敬。復無所問默然而住。是時藥王軍菩薩。見是事已卽白佛言。世尊。何因緣故。今此輩等來入佛會。而不禮敬復無所問。其事云何。佛言藥王軍。此諸摩拏嚩迦是初生者。於佛世尊未有所問。是時彼諸摩拏嚩迦。卽作是言。世尊。我等是初生者。佛言。如是如是。汝等初生如日初出。光明普照遍於一切。無量衆生所共瞻覩。汝等久於佛道心已成熟。諸菩薩法昔已通達。雖名初生而久修習。是時九十四千俱胝初生摩拏嚩迦。卽各踊身虛空從空中下。一一皆得圓滿十地

爾時藥王軍菩薩。合掌恭敬生希有心。前白佛言。世尊。此等衆生得大善利。久已盡彼輪迴苦惱具大精進。是名初生。今日見佛於剎那間卽得解脫。是時諸婆羅門外道尼乾陀等衆中有諸盲者。以聞法故忽見光明。各得覩佛殊妙色相。見佛相已咸作是言。如來應供正等正覺。是最勝師我等歸依。卽起合掌生淨信心。俱白佛言。我等今者得見世尊。佛言。汝等應當重復審諦。覩佛如來殊善色相。汝等當知。汝等今者。諸善根力已成熟故得見世尊。又得聽聞大集會法。是時諸盲外道。得是利已生大歡喜。各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時會中諸婆羅門外道尼乾陀等。聞佛說法。亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心。證得無生法忍。悉皆圓滿十地。卽時又成大菩薩衆。乃各踊身虛空高七多羅樹。於其空中各現種種神通變化。及化種種華鬘瓔珞傘蓋幢幡七寶樓閣等。住於佛上而爲供養。各作是念。今我此身從佛智生。從正法生。一切如來是眞歸處。作是念已從❸空而下。禮世尊足退住一面

是時會中有無數百千天子。見是事已。卽說伽陀

我佛大沙門　得最上善利
於一切世間　最尊無與等
三摩地願力　皆悉已具足
一切勝義法　無餘不知者
一切衆生類　無始輪迴苦
佛善巧方便　普令得解脫
婆羅門外道　咸得大利樂

佛說大集會正法經卷第三

❶槃＝縏㊀　❷槃＝縏㊄㊅*　❸空＝坐㊅

佛說大集會正法經卷第四

*西天*譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師*臣施護奉　詔譯

爾時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起。益加恭敬。膝輪著地禮世尊足。禮已合掌前白佛言。世尊。以何因緣。此諸菩薩能於空中現諸神變。於如來前現諸色像。佛言諦聽。藥王軍。此諸善男子。已得一切如來共所攝受。不久卽成阿耨多羅三藐三菩提。處大法座轉妙法輪。以法光明普照群品。以是因緣能爲變化

是時藥王軍菩薩復白佛言。如佛世尊於長夜中。度脫三界一切衆生其數甚多。云何是等無有窮盡。佛言。善哉善哉。藥王軍。譬如有人以諸穀麥而爲種蒔。各各分別而無間雜。其後依時彼諸種子皆悉成熟。是人卽時次第而收。若穀若麥亦無間雜。如是展轉收已復種。種已復收無有窮盡。藥王軍。此諸衆生亦復如是。業因緣故布諸種子。若善若惡無有間雜。後時成熟受諸果報亦無間雜。如是展轉生已復生亦無窮盡

藥王軍。諸有修習菩薩行者。能布一切善法種子。一一成熟。既成熟已卽能出生一切善法。善法生已生大歡喜愛樂佛法。彼善法種雖經多劫終無能壞。藥王軍。當知是名初發心菩薩。而彼所得一切善法。聚集了知轉倍增勝。雖復夢有所見。而能離諸怖畏。何以故。一切業障悉得清淨。不造惡法離諸苦惱。惡境現前而不能動。若於夢中見大火聚光焰熾盛。菩薩見已不生怖畏。何以故。諸煩惱薪爲智慧火之所焚燒。無能亂故。又於夢中若見大水。而不清潔徹底濁穢。菩薩見已亦不生怖。何以故。已盡一切所作業故。如牛撤軛而得自在。又於夢中持以利刀。自斷其頭復斷他頭。菩薩爾時亦不生怖。何以故。貪瞋癡法諸煩惱中而爲根本。菩薩已斷無所懼故。藥王軍。彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫。而復於中隨順受生。皆是菩薩以方便力。示現化度一切衆生。而實菩薩常生諸佛清淨刹中。一切如來所共攝受

藥王軍。汝今當知。於後末世若有衆生。能發迴向菩提心者。是卽安住一切佛智。得見諸佛圓滿善法。永不復生諸疑惑心。藥王軍。我於無數百千那庾多劫。勤行苦行修諸善法。於一切法覺了自性。卽得成就阿耨多羅三藐三菩提。既圓滿已復以方便善巧智慧廣說諸法。令諸衆生得生諸佛清淨刹中受勝妙樂。而能了知諸滅道法。了知勝妙諸根本法。了知勝妙善處法。了知勝妙神通法。了知勝妙善處寂滅法。藥王軍。所言滅者其義云何。藥王軍菩薩言。世尊。所謂法處。佛言。法處者何。藥王軍菩薩言。其法處者。所謂精進持戒二法。若已發起。若未發起。戒行具足。是名法藏。世尊。諸法從是法藏所生。佛言。善哉善哉。藥王軍。於如來前能答是義。藥王軍菩薩復白佛言。世尊。諸佛如來以何義故出現世間。佛言藥王軍。諸佛出世。爲欲令諸衆生持戒多聞得具足故。令悉了知勝妙樂處故。令於一切勝妙法門通達趣入故。入是法門已卽能廣修一切善法。以方便力增長善根。於世出世最勝妙法皆悉通達。藥王軍菩薩白佛言。世尊。云何名出世法。佛言藥王軍。出世法者所謂涅槃法。若了諸法自性。是卽了知涅槃勝法。彼諸法者卽正法蘊。若於是法如實而知。如實而證。於出世法中是爲第一。藥王軍。諸異生類。於佛世尊深妙法中。自不生信趣向修習。亦復不能轉勸他人。此等異生身壞命終。而無善法爲所依怙。藥王軍。汝今諦聽。我念往昔有一商人。爲求利故借千兩金。欲往他國而爲貿易。其人父母以愛念故謂其子言。此等金寶非己所有。若自持往或時散失苦惱倍增後悔何益。是時其子反生恚恨不聽是言。卽負此金便往他國。既至彼已時分未久。其所負金皆已散壞。復無所得漸不能住。卽便追悔生大苦❶惱。其人後時雖復還國不自歸舍。以苦惱心生大疾病。時彼父母知子雖還不便歸舍。又聞金寶皆已散壞。憂愁迷悶竊相謂言。此非我子是大惡友。破壞我族悉使貧匱。復致他怨何所依賴。我等今者作何方便得免斯苦。是時父母以憂苦故。厭己身命欲自殞滅。時彼商人既聞父母憂惱如此。卽便還家向彼父母嘿然而住。父母忽見其子。頓失前怒卽同謂言。我子何能受斯病苦。我聞是事恐汝命終。汝今既來寬我憂慮。時彼

❶惱＝悔㊂㊊

商人告父母言。我身與心苦惱如是。支節痛逼命將不救。何以故。我於今時眼不欲視。耳不欲聞。心識迷悶衆苦所集。設使父母如何救護。父母告言。我子於此勿生怖畏。汝命未盡我皆救汝。汝今苦惱必是虐疾。心識迷亂妄有所見。時子答言。我非虐疾亦無所見。諸可愛境皆不現前。[1]唯見死苦大可怖事。定趣命終無能救者。父母告言。我子所苦。多是天神所持。世間諸有被執持者。皆詣天祠以求救護。若如是者方得脫免。子言可爾。是時父母持以妙香卽詣天祠。既至彼已告守門者。引至天前焚香啓願祈求悔謝。時守門者謂父母言。汝若欲子病得脫免。天神歡喜。當設祭祀必獲如意其所祭物。法應當須斷一人命。及一鉢戍方[2]名爲祭。是時父母聞彼言已共相謂言。我今若不祀彼天神。我子何由得免斯苦。然我今者家復窮困。何能辦彼祭所須物。宜共還家作諸方計。既相議已卽便還家。盡其家中一切所有。而爲貿易得一鉢戍。復共出舍詣一富人作是告言。我今求貸黃金少分。當期十日卽便歸還。若違是言過十日者。我皆以身爲君婢僕。作是言已[3]富人卽與。時彼父母既得金已不復還家。卽持是金而得一人。其所鬻人不知何作。卽隨其主詣彼天祠。至天祠已謂守門者言。我等今者持所祭物來祀天神。守門者言。汝當隨意。時彼父母於天神前焚香啓願作如是言。願我此子病苦得免。天神歡喜。言已卽時以所祭人及彼鉢戍。自手斷命而爲祭祀。其所祭人當斷命時。既被持縛無所能避。*唯念諸佛一稱是言。那謨沒馱耶。言已命斷時彼天神受其祭已誑父母言。汝子所疾是我所執。我今放捨令子得脫。是時父母聞其言已。歡喜踊躍拜謝而出。父母相慶互相謂言。我子從今既得病愈。又復決定而得長命。我等今者雖復無金。可還*富人當如本言。爲彼婢僕而無所恨。是時父母方共言議。未及還家忽逢人告。子命已盡。時彼父母一聞是言。生大苦惱俱死躄地。佛言藥王軍。我觀世間愚癡異生惑業所纏。不善知識共相集會。互爲衰損亦復如是。此等異生身壞命終墮於惡趣。受大苦惱無能救護

藥王軍菩薩白佛言。世尊。如佛所說祀天神者。此等異生死墮何處。佛言藥王軍。止不須問。藥王軍復白佛言。世尊。我等衆中有樂聞者願佛爲說。佛言藥王軍。汝今當知。時彼父母既命終已。俱墮衆合地獄受大苦惱。時彼子者墮炎熱地獄中受大苦惱。彼天祠中爲守門者。以導引故見作隨喜。命終已後墮阿鼻地獄受大苦惱。藥王軍復白佛言。世尊。彼所祭人當生何處。佛言藥王軍。此人命終生三十三天。六十劫中受勝妙樂。藥王軍復白佛言。世尊。此人以何因緣得生於彼。佛言藥王軍。此人臨命終時。純善相應發淨信心。歸依如來一稱那謨沒馱耶故。是人卽爲深種善根。又復於八十劫中得宿命智。在在所生離諸煩惱息一切苦

爾時藥王軍菩薩前白佛言。世尊。諸有衆生樂欲趣證涅[4]盤法者。當修何行。佛言藥王軍。當修精進行勇猛堅固。藥王軍言。云何名精進行。又於何處而能發起。佛言。精進行者。於諸果法而不懈退。是名精進行。精進處者。所謂預流果名精進處。一來果名精進處。不還果名精進處。阿羅漢果名精進處。緣覺果緣覺智果名精進處。菩薩果菩薩智果名精進處。藥王軍。諸修菩提者。於如是等處。而能發起廣大精進

爾時佛告藥王軍菩薩言。我念往昔。於一時中有一摩拏嚩迦。於平實地纔種一樹。卽生芽莖枝葉華菓光潤可愛。其樹盤根廣一由旬。於少時間悉皆具足。次復有一摩拏嚩迦。寄前樹側亦種一樹根纔置地。忽爲大風之所偃拔。芽莖枝葉尚不能生。況復華*菓而能成就。彼次種樹人見是事已。卽移其樹欲種他處。是時先種樹人作如是言。云何於我平[5]實地上而致破壞。彼次種樹人言。我今自爲移所種樹。非[6]特破壞汝平實地。如是往來互相諍競。是時有人潛告於王。王既聞已勅令往捉。使者奉命奔至於彼。時二諍人各大驚怖。使者執持來至王所。是時王問彼二人言。汝等何故[7]互相諍競。先種樹人具如實說。次種樹者作如是言。大王當知。我爲自無地土種植。暫於此人借地種樹。我所種者爲風所拔根不能固。至於芽莖枝葉華菓皆不能生。此人種樹於少時間卽生芽莖。枝葉華*菓悉皆具足。又復盤根一由旬量。我見是事內自羞愧。卽移其樹欲種他處。彼獲如意而復生

[1]唯＝惟【明】*　[2]名＝多【元】【明】　[3]富＝當【宋】【宮】*　[4]盤＝槃【三】　[5]實＝寶【元】　[6]特＝持【宋】【元】【宮】　[7]互＝手【宮】

瞋。以是緣故共相諍競。願王察我無賜罪罰。時王卽勅召集臣❶寮。是時諸臣*寮等有三十俱胝。聞王有命齊至王所。俱白王言。有何宣令。王言。汝等當知。今我國中適聞一事甚爲希有。此有一人纔種一樹。於少時間卽生芽莖。枝葉華果悉皆具足。又復盤根一由旬量。汝等頗曾見是事不。如我所見諸有樹木。開華結菓極甚疾者。亦半月分。或一月分。今此樹者昔未聞見。汝等云何。是時臣*寮中有一人前白王言。我於是事亦未決定如實可信。如王所說我亦生疑。願王更召此種樹人。審諦而問知其實不。王卽宣召先種樹人而復問言。汝所種樹於少時間開華等事當如實不。汝若虛妄我必罪汝。時彼人言。王如父母能生於我。我今對王何敢虛妄。願王無疑是事誠實。王言。我昔未聞況復能見。我於是事如何生信。是時彼人復白王言。大王若或不信。願王詣彼親自觀察。時王卽與三十俱胝臣*寮同詣樹所。既至彼已卽見其樹枝葉滋茂果實繁多。見已生信歎其希有。王時於彼亦種一樹。亦不卽生芽莖枝葉況復華菓。王既見已慚對臣*寮。生大瞋恚卽勅令伐。彼先種樹諸力士等。咸遵王命持斧競伐。伐一樹時有十二樹同時復生。七寶莊嚴廣大殊妙。時王見已轉復生瞋。又勅令伐如是等樹。時諸力士又共持斧伐十二樹。伐此樹時是處復有二十四樹同時還生。彼一一樹枝葉華*菓轉復繁茂。又復皆有一命啄鳥游戲其上。衆色嚴身音聲清妙。時王見已復甚瞋恚。自索一斧欲斷一樹。斧所及處甘露流溢。時王見已便生信悔。勅令召彼先種樹人。是時此人先被持縛。今方得解奔詣王所。王復問言。汝何緣故始種一樹。卽生芽莖枝葉華*菓。我令伐已生十二樹。七寶莊嚴廣大無比。如是又伐卽復又生轉倍於前。異鳥奇音甚爲希有。我亦種樹不卽能生。況復華果莊嚴等事。是義云何汝當實說。彼人答言。大王。是我福德力之所致故。如是又言。大王。是我福德力之所致故。時諸臣*寮聞是語已。皆大瞋怒咸作是念。如何此人對王自矜我福德力。卽共責彼而作。是言。汝愚癡人如何對王自矜福德。若如是者汝莫勝王或與王等。爾時彼人向諸臣*寮。稽首恭敬說是伽陀

我不樂王位　廣集諸財寶
久發最勝願　成佛二足尊
我至涅❷盤界　而不住寂滅
以方便願力　出現於世間
說法度衆生　咸令至彼岸
離縛而自在　得最上安樂
我以宿業故　今被王持縛
勝願力既然　我業盡銷滅

爾時復有二十四俱胝金啄鳥。飛於空中出清妙聲奏諸音樂。是時復有三萬二千妙寶樓閣同時出現。一一樓閣其量高廣二十五由旬。彼樓閣間一一別有二十五俱胝金啄鳥。翔集其上說是伽陀

大王何故起惡心　伐彼可愛卽生樹
佛神力故剎那間　二六倍等復生長
王以我心亦種樹　不生芽莖及華菓
見如是事信不生　徒增煩惱起瞋恚
王善力故後生信　當來定獲最勝果

爾時王言。空中聲者是大賢善。我本何心故生破壞。我今已信深自悔責。時王又聞空中作如是言。大王。彼先種樹者。卽當成佛出現世間爲天人尊。王卽仰問空中賢者。彼次種樹人。以何緣故種樹不生。空中答言。大王當知。此人廣造罪業無少善根。以是緣故一切❸破壞。爾時彼王以善根力久成熟故。得見如是希有事已。又聞空中如是言等。發起增上最勝善心。是時卽得安住十地平等善法。彼三十俱胝臣*寮。亦以善根成熟力故。亦復安住彼十地法

爾時藥王軍菩薩。聞佛世尊作是說已。生大歡喜歎未曾有。合掌恭敬前白佛言。世尊。昔時王等以何緣故。卽得安住彼十地法。佛言藥王軍。彼王與臣。諸佛如來久已授記。皆得成佛。藥王軍當知。彼所種樹皆是諸佛神力所現。我於今日復現是事。與彼昔時等無有異

爾時世尊於衆會中。從其面門放大希有八萬四千淨妙光明。彼一一光各有無數百千種色。所謂青黃赤白紅紫碧綠。如是等種種色光。普照無邊諸世界已。其光旋遶右繞佛身。復從世尊頂門而入

爾時藥王軍菩薩。合掌恭敬禮世尊足。而白佛言。世尊。何因緣故。放是希有廣大光明

❶寮＝寀【明】*　❷盤＝槃【元】【明】　❸破＝被【宋】【元】【宮】

普照世界。若無因緣。如來應供正等正覺不放光明。願佛慈悲略爲宣說

佛言藥王軍。汝今見彼隨方來者。諸世界中無數人衆。咸來集此大衆會不。藥王軍言。不也世尊。我今不見。佛言。汝當審諦重復觀察

爾時藥王軍菩薩承佛聖旨。四方上下皆悉觀察。卽於東方見一大樹殊妙莊嚴。其量高廣七千由旬。有二萬五千俱胝人衆。周匝圍繞入佛會中。於佛世尊不伸問訊亦無所說。寂然無聲住佛一面。南西北方上下方等亦復如是。爾時藥王軍菩薩見是事已。前白佛言。世尊。我有少疑欲伸請問。願佛世尊爲分別說。佛言藥王軍。汝今有疑恣汝所問。我當爲汝一一開示。是時藥王軍菩薩復白佛言。世尊。今此四方上下世界。一一大樹有諸人衆。周匝圍繞來入會中。寂無言說各住一面。何因緣故其事如是。佛言藥王軍。汝今欲知其事因緣。自可往彼隨方世界一❶一親問彼佛世尊。必當爲汝如實宣說。藥王軍菩薩白佛言。世尊。我承佛旨今當自往隨方世界問彼世尊。然我以何神力而能往彼。佛言。汝當以自神力往諸世界。吾復爲汝神力加被。藥王軍菩薩卽於會中。繞佛三匝已隱身不現。從是東方過九十六俱胝世界。到一世界名爲月燈。彼有佛名月上境界。十號具足。有八十俱胝大菩薩衆圍繞說法。藥王軍菩薩既到彼已。卽時頭面禮彼佛足。合掌恭敬而白彼佛言。世尊。我於娑婆世界釋迦牟尼佛所。見此東方。有一大樹殊妙莊嚴。其量高廣七千由旬。有二萬五千俱胝人衆。周匝圍繞來入佛會。南西北方上下方等亦復如是。我不能知是事因緣。化主釋迦牟尼佛。遣我來此自問其故。*唯願世尊爲決所疑

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言。善男子。彼佛會中所來大樹廣大殊勝。能於彼方施作佛事。彼諸人衆從樹所生。爲顯諸佛神通力故

藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。是事希有我昔未聞。況復能見。又復世尊。今此會中無數人衆住世尊前。周匝圍繞無空隙處。此諸人衆僅容其身。皆不能見彼二手臂。是事云何願佛爲說。彼佛言。善男子。此諸人衆若行若住。或復屈伸皆悉無礙。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。我所未了是義云何。彼佛言。善男子。汝今樂見此諸人衆伸其臂不。藥王軍菩薩言。我今樂見願佛顯示。爾時月上境界如來。卽於會中舒金色臂普示大衆。是時在會百千俱胝人衆。卽各一時亦舒一臂。一一皆雨無數百千種香。所謂塗香末香等供養於佛。是時彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不。答言已見。彼佛言。善男子。汝今當知。此諸百千俱胝人衆。皆是化生如夢所見

爾時藥王軍菩薩見是事已。卽白彼佛言。世尊。此諸人衆於須臾間各舒一臂。尙能雨彼無數妙香。何況盡令舒其二臂。雨是香等倍復甚多。彼佛言。如是如是。善男子。如此等類皆是如來神力所化不可限量。諸衆生界亦復如是。若生若滅如夢如幻。一切有爲皆無實法。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。諸衆生類有初生者。有久生者。彼佛言如是。藥王軍菩薩言。不知何者是名初生。又復何者得名久生。彼佛言。今此會中百千俱胝人衆。適舒一臂各雨香者是爲久生。彼娑婆世界釋迦牟尼佛所。從樹生者是爲初生。藥王軍菩薩重白彼佛言。世尊。我今於此而欲復見彼初生者。願佛顯示

爾時月上境界如來卽時復舒右臂。是時四方有百千俱胝人衆。上方下方亦各有二十五俱胝人衆。同時而來入佛會中。亦復於佛不伸問訊亦無所說。寂然無聲住佛一面。是時藥王軍菩薩前白彼佛言。世尊。云何是等無數人衆。於剎那間來入佛會。亦各寂然住佛一面。彼佛言。善男子。此諸人衆是初生者。不知生法。不知滅法。亦復不知老病死憂悲。愛別離。怨憎會等如是諸法。亦復不知苦及苦受不從苦生。於一切法非所修習。非所了知。云何於今能有所說。是故各各寂然而住。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。如佛所說。此諸人衆是初生者。不知此等從何所來。於一切法皆不能知。彼佛言。善男子。此等衆生非業報生。非諸❷功巧所能造作。亦不由彼父母緣生。不從諸受相應所生。亦非過去業因緣生。亦不思念苦受等想。生已無住從如是來故無所說。乃於諸法不能了知。亦

❶一＋（一）【宋】 ❷功＝工【元】【明】

復不生我我所想。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。此既名爲初生者。爲從何生。復從何滅。彼佛言。善男子。如佛所生彼如是生。如佛所滅彼如是滅。善男子。譬如有人違背王法。爲王繫閉久處牢獄。而彼獄中極甚黑闇。不爲日光所能照燭。受大苦毒多生驚怖。是時其獄忽爲火焚。四面熾然人皆驚顧。彼所繫人尚未能出。時王聞已卽遣力士。作諸方便令救。是人既得離彼獄火難已。而見於王王言赦汝。自今已往莫復更作如是罪犯。若更作者爲彼繫縛無有出期。善男子。如來亦復如是。已斷貪瞋癡等一切煩惱。圓滿一切出世善法。又能息除一切病苦。復以種種大悲方便。於六趣中救度一切受苦衆生。一一皆令離諸纏縛。如彼日光破諸冥闇。滅諸罪垢生善作意。善男子。若久生。若初生。一切衆生皆令解脫。是時彼佛說是法時。空中有聲說是伽陀

如來大悲者　處清淨剎中
從善法種生　因果無所失
佛境界清淨　開徹妙法門
以大悲方便　度諸衆生類
次第而開導　皆令至涅槃
常寂靜世間　諸所作無染
自從無始劫　若久生初生
三界六道中　無數衆生聚
佛悲願力故　咸歸解脫門
若世出世間　普得大利樂

爾時月上境界如來卽於會中放大希有淨妙光明。於其光中出廣大聲普震十方。復於聲中出如是言。善哉諸佛神通力。善哉妙法功德力。善哉和合大集會。種種神變不思議。善哉宣說妙法門。一切衆生得利樂

爾時藥王軍菩薩見大光明。又聞空中作如是聲。稱揚讚歎合掌恭敬。禮彼佛足前白佛言。世尊。何因緣故放是光明。彼佛言。善男子。汝今見此會中諸初生者不。答言已見。彼佛言。善男子。此諸人衆根緣成熟。卽於是日聞我說法。一一皆當圓滿十地

爾時藥王軍菩薩卽從座起。踊身虛空高八萬由旬。是時復有八萬俱胝天人。於虛空中雨諸妙華供養彼佛。時諸初生者。各各恭敬頂禮世尊。是時十方有諸菩薩。乃至一切龍神夜叉等又悉雲集。時藥王軍菩薩於虛空中合掌。一心而向彼佛說是伽陀

善哉佛神力　放光出大聲
三千世界中　無有不聞者
三十二地獄　受苦諸衆生
得聞是音聲　苦惱皆停息
三界諸天衆　亦聞是音聲
各起恭敬心　歡喜而稱讚
三千大千界　普聞廣大聲
以佛大神通　皆六種震動
三萬俱胝數　大海諸龍王
聞是大音聲　皆來至佛會
三萬俱胝數　諸囉剎娑王
聞是大音聲　皆來至佛會
二萬五千數　俱胝必隸多
聞是大音聲　皆來至佛會
毘沙門宮內　無數諸夜叉
聞是大音聲　皆來至佛會
十方諸世界　有百千俱胝
菩薩以神通　皆來至佛會
月上境界佛　爲初生衆生
欲說妙法門　是故皆雲集

爾時藥王軍菩薩。說是伽陀已。從空而下住立佛前。合掌恭敬白彼佛言。世尊。今此會中諸來菩薩。乃至一切龍王鬼神皆已來集。各各樂欲聽佛說法。今正是時願佛爲說。彼佛言。善男子。汝今當知。此初生衆已得遠離一切罪業。梵行具足得大總持。一切善法皆已圓滿。我今爲彼說大法蘊　時藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。此諸大衆渴仰欲聞。願佛爲說

佛說大集會正法經卷第四

佛說大集會正法經卷第五

*西天*譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師*臣施護奉　詔譯

爾時月上境界如來。告藥王軍菩薩言。汝等當知。一切衆生有身皆苦。生老病死憂惱悲痛。怨憎會。愛別離。所欲不成就。如是等法悉皆是苦。逼迫衆生不能解脫。此一切苦甚可怖畏。而諸衆生於是苦義不聞不知。爾時會中諸初生者。聞佛說是諸苦法名。卽皆合

掌前白佛言。世尊。我等樂聞此諸苦義願佛爲說。佛言。諸善男子。非❶唯汝等樂聞。一切衆生皆亦如是。諸初生者復白佛言。世尊。所言死者其義云何。佛言。諸善男子。所謂識滅身壞故名爲死。一切衆生命欲終時。有三種風而來破壞。所謂滅識風。動轉識風。起識風。此三種風。衆生命欲盡時。令識散滅動轉改易。諸初生者言。世尊彼滅識風。云何能令衆生識滅身壞。佛言。彼滅識風復有三種。所謂刀針大力。由是三種能滅其識。識既滅已身即破壞。諸初生者言。世尊。云何名身。佛言。身者所謂如幻如焰。又如重擠。復如涎洟腐爛等物。諸無智者不能覺了。生爲大苦由生發起。緣法聚集命根連持。而無其實非愛相應。如是等法假名爲身。諸初生者言。世尊。云何名命。復何名滅。佛言。識所連持是名爲命。業報衰謝識法離散。命根斷絕身分破壞故名爲滅。諸善男子。我今復爲汝說身分所有。當知人身諸分筋脈有一俱胝數。有八萬四千毛孔。有千二百身分支節。有三百八身骨。此等共成人身。復有八萬四千族蟲。如是生類同依人身。於人身中晝夜啗食。而復諸蟲互相食噉諸苦隨生。如是八萬四千族蟲。其中有二大者。於七晝夜互相交鬪。至第七日彼一蟲死。又復一蟲而共交鬪。一蟲死已一蟲復生。如是展轉。乃至人命斷時。此諸蟲類一切壞滅無所依止。諸異生類不能覺了。內外苦法相續生滅。老病死法皆不能怖。若順若違互相交鬪。如身二蟲苦惱隨生而不覺了。身壞命終都無所有。諸善男子。有一異生命將不久。有善知識來爲安慰問其人言。汝現生中叵曾知見生老病死諸艱苦不。彼人答言。我曾知見。善知識言。汝今既自知見如是等苦。何不生厭起增勝心。於二世中種少善根。斷諸惡法修諸正行。若能如是捨此報已。生他勝處離諸怖畏。以其善法爲所依怙。況復世間諸有苦法。一一分明盡可觀察。汝豈不聞。大地若擊能發大聲。善法若作有大勝力。是故於諸如來清淨剎中種諸善法。所謂以其華鬘塗香飲食衣服臥具醫藥。供養如來及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷清淨四衆。如是供養是爲於佛剎中種諸善種。當能出生一切善果。汝今於此遇大法王出現世間。若不種諸善根而無所益。時善知識爲彼異生說伽陀曰

如來出世間　擊廣大法鼓
開微妙法門　令一切趣入
廣度諸衆生　歸涅❷盤寂滅
汝今見是事　何不起精進

爾時彼人亦說伽陀。答善知識言

若愚癡無智　復會遇惡友
廣造染法因　謂貪慾等事
起我見增盛　破和合僧伽
毀壞於塔寺　不深信三寶
但造衆惡業　不作善因緣
於一切時中　常生諸過失
惱亂於父母　不生孝敬心
出非法語言　輕謗諸賢善
造此惡因故　必墮地獄中
自受苦惱身　無能救護者
可畏與衆合　炎熱及阿鼻
如是諸獄中　展轉受諸苦
從是大獄出　復入小獄中
謂刀兵蓮華　受苦而相續
如是大小獄　有無數衆生
隨自業因緣　輕重而受報
或百劫千劫　或復更長時
惡業纏所纏　無由能解脫
彼刀兵地獄　縱廣百由旬
不見彼獄門　*唯諸受苦者
百千俱胝數　劍樹與刀山
驅彼罪人登　身分皆斷壞
暫時雖死滅　復被業風吹
即時還復生　而受諸苦惱
地獄無邊際　衆生亦無窮
以惡業因緣　相續不間斷
我造諸惡業　定墮彼趣中
善知識今時　聽說所造業
我曾起貪心　廣造於舍宅
彩畫復雕鏤　金寶以莊嚴
復置諸園林　倉庫及產業
畜牛馬生類　皆以爲資具
父母及眷屬　內外數甚多
奴婢與妓人　其數無有限
常令於晝夜　動種種歌音
但縱己樂心　不念於他苦

❶唯＝惟㊂*　❷盤＝槃㊂*

恃彼不富貴　作種種莊嚴
凡所受用物　悉金銀珍寶
以香水澡沐　復塗諸妙香
龍腦與栴檀　及彼麝香等
香水澡沐已　次第而嚴身
手釧及指環　皆用珍寶作
以眞珠瓔珞　而爲項莊嚴
最上好眞金　復爲耳璫等
身分莊嚴已　頂戴諸妙華
蘇摩那瞻波　及諸異香者
復著妙好衣　①謂最上細氎
鮮白復淸潔　皆妙香所熏
飲食最上味　甘美復馨香
侍者供所須　暫無饑渴想
地敷好茵蓐　履踐而遊行
左右有侍人　自在復尊貴
如是廣嚴飾　而愛樂其身
常保惜護持　不生破壞想
既富樂具足　餘復無所思
恣其染欲心　造不善過失
眼貪於色境　諸根亦復然
彼爲過失因　自不能覺了
見聞覺知處　諸煩惱隨生
於順違境中　起貪瞋癡法
柔軟等諸觸　觸身心起愛
彼愛想既生　諸罪業皆作
我曾於一時　無故害有情
以箭射鹿身　令彼命斷滅
但取其肉食　不念後世中
果報自當受　誰人能代者
我愚癡無智　但資養其身
一日死苦來　識滅身破壞
唯集諸苦惱　無一可愛心
父母及諸親　相視不能救
良醫妙藥等　亦唐設其功
徒增悲惱心　無救濟方便
我若命斷已　棄於尸陀林
爲鳥獸諸蟲　充足而食噉
一切無所有　空幻法現前
諸境悉皆空　*唯果報不失
是時無所託　*唯善法可依
如我造惡因　當墮於地獄
廣積罪業蘊　後苦惱隨生
於彼三世中　破壞善法種
受想行②二法　以諸觸爲因
觸故諸愛生　而成憂苦縛
善法如良藥　能治貪愛心
貪等既不生　諸惡不能作
我實無福慧　虛受於人身
佛宜方便門　布施持戒等
我不能自作　不隨喜見聞
正法不能聽　愚癡日增長
無明等煩惱　隨轉而無窮
障善法因緣　何由能解脫
迷惑心散亂　無少時靜住
煩惱火所燒　受種種纏縛
於身無少樂　樂法不暫生
命將不久時　一切皆破壞
唯諸佛勝法　能救苦衆生
戒法眞實門　登者得大樂
如我所造業　深自生追悔
今遇善知識　是故如實說

爾時月上境界如來。告藥王軍菩薩言。善男子。諸異生類臨命終時生大驚怖。苦惱其心無所救護。*唯諸善法能爲所依。殊勝果報而無所失。爾時彼佛卽說伽陀曰

衆生作惡業　定墮地獄中
饑時呑鐵丸　渴復飲銅汁
身出猛火焰　惡業故自燒
身分皆破壞　受驚怖大苦
彼不見樂境　不聞正法名
唯苦逼身心　一切皆非愛
衆生作善法　定生善趣中
善知識會遇　勸導修善法
發生正信解　具戒慧多聞
諸煩惱滅除　而成正等覺
精進行最上　佛出世所宜
策發諸善根　不生於退屈
慈悲眞梵行　攝一切衆生
自利復利他　皆令得解脫
善男子諦聽　佛所說眞實
出微妙法音　令一切調伏
大悲心爲父　菩提心爲母
善法爲知識　能救護衆生
正覺出於世　說最勝法門
方便化衆生　令住寂滅地
佛爲大悲者　最上世間尊

①謂＝誹⑲　②二＝三⑲

普觀諸有情　等同爲佛子
平等無有二　❶使一切歸依

爾時彼佛說是法時。三千大千世界六種震動。時藥王軍菩薩合掌恭敬白彼佛言。有何因緣大地震動。願佛慈悲當爲我說。彼佛言。善男子。汝當四方觀察有何所見。是時藥王軍菩薩承佛聖旨。卽時四方觀察。見此大地震動。於少時間而復破裂。有六十五俱胝人從地而生

爾時六十五俱胝初生者。卽皆合掌俱白佛言。我等從何所生。佛於會中指前初生者。告彼從地生者言。諸善男子。汝等見此諸人衆不。答言已見。佛言。如彼所生汝等亦然。從地生者又言。此諸人衆當應滅不。佛言。如是如是。彼等皆滅。諸善男子。非*唯此衆。一切有情悉皆歸滅。是時先在佛會諸初生者。各起合掌白彼佛言。世尊。如佛所說生死二法。我等厭患非所愛樂。佛言。汝等既能厭患生死。云何不能發起精進。此諸初生者❷又白佛言。世尊。我等於如來前聽受正法。見此菩薩聲聞大衆。有大神通威德具足。是我所樂。我等亦欲趣進修習遠離生死

爾時藥王軍菩薩復見有諸從地生者。卽時與五百大菩薩。各各以自通力於其會中。又復踊身虛空高二萬由旬。於其空中或現經行相。或現跏趺相。或現師子王步相。或現象王步相。或現諸異獸等步相。現如是等諸相已。復於空中作諸神變。時此菩薩等各有身光。於虛空中如百千俱胝日月光明

爾時諸從地生者俱白彼佛言。世尊。何因緣故有是廣大光明。及於空中現諸神變希有等事。佛言。諸善男子。汝等見諸菩薩住空中不。答言已見。佛言。此大光明是諸菩薩各各身光。此諸菩薩一一皆能現諸神通變化等事。是時藥王軍等諸菩薩衆。卽於空中出微妙聲。俱白彼佛言。願佛慈悲爲諸衆生宣說法要。若天若人得聞法者。皆得最上利益安樂。我等今時皆是如來大悲方便。精進願力所建立故。願佛於今顯法光明普照世間。作是言已俱從空下住於佛前。彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此三千大千世界六種震動不。藥王軍菩薩言。已見世尊。然今我等不能了知。以何緣故有如是事。又復我今有少疑惑。欲問世尊願爲開決。彼佛言。善男子。汝今有疑恣汝所問。若過去未來現在三世等事。我當爲汝一一如實分別演說。藥王軍菩薩白彼佛言。世尊。今此會中何故有八萬四千天子衆。八萬四千俱胝大菩薩衆。一萬二千俱胝龍王衆。一萬八千俱胝部多衆。二萬五千俱胝必舍左衆。以何義故如是等衆其數甚多。彼佛言。善男子。汝今當知。此諸大衆俱來集會。皆是於此聽佛說法。卽於是日獲大利樂永出輪迴。又復其中有得安住十地法者。有得安住涅*槃界者。有得解脫老病死苦住安樂法者。有得解脫煩惱縛者。有得深入佛正法者。藥王軍菩薩復白彼佛言。世尊。如來善爲一切衆生作諸善巧。方便事業隨順攝化。云何是中而無懈倦。彼佛言。善男子諦聽。如來起大悲心設諸方便。普攝有情皆令解脫常無懈倦。但諸異生愚於善法。雖遇如來不能親近。聽受修習不求解脫。善男子。如來今日於大衆中吹大法螺。擊大法鼓。出大法聲。演大法義。若天若龍。乃至八部四衆。及諸初生者。如是一切大衆。咸於今日得大總持。圓滿善法安住十地。普獲利樂一切。皆是如來神通方便所作。令諸衆生住精進地。得法具足如佛世尊

爾時六十五俱胝數中。有五千初生者。俱從座起合掌向佛。而白佛言。世尊。我等有身而爲重擔。深爲大怖何由解脫。又復一切衆生處輪迴中暫無寂靜。所欲礙心不能了知。住黑闇地不能明了。唯願世尊。攝受我等及諸衆生。施以無畏令得安樂。勸請世尊宣說妙法。令諸少慧衆生增長正慧。苦惱衆生皆得解脫。世世所生見佛聞法

爾時藥王軍菩薩向彼初生者。說是伽陀曰

汝等樂欲聞正法　先須飮食資身命
後起無畏廣大心　深得最上妙法味

彼初生者亦說伽陀。答藥王軍菩薩言

汝尊者大智　善調寂諸根
有廣大名稱　一切皆愛敬
已圓滿善法　一切無不知
云何作是言　飮食資身命
如我等意者　飮食爲過因
食已於腹中　成種種雜穢
雖增長色力　而惡法隨生
三塗惡趣中　當生大怖畏

❶使＝便[illegible]　❷又＝各[illegible]

諸衆生罪業　皆從飲食生
所有貪愛心　由飲食所起
世間愚癡者　生種種貪心
營廣大田園　舍宅樓閣等
諸妙好服飾　及最上莊嚴
衆妙寶七珍　眞珠瓔珞等
象馬及車乘　奴婢數甚多
富貴雖暫時　終歸無常法
如其壽命盡　流轉諸趣中
正法不能聞　善知識遠離
假使四大洲　爲彼轉輪王
七寶皆具足　圓滿千子衆
富貴大自在　勇猛復威嚴
一切所歸依　悉恭敬稱讚
盡一生勝報　是等亦無常
彼壽限既終　善惡業隨受
雖富有珍寶　勇猛大威德
壽命若盡時　自力不能救
尊者如我說　一切無所依
唯諸佛如來　是眞所歸仗
如父復如母　能養育出生
平等而愛憐　一切皆如子
譬日月光明　普照諸冥闇
所有輪迴苦　斷滅令不生
拔彼煩惱根　使離諸怖畏
普令有情類　證無上菩提
宣說正法門　令住不退轉
世間飲食等　無利生過失
不得生諸天　非爲可愛果
於世間無樂　當招極苦報
損滅於壽命　造不善業因
生富樂貪愛　不能了無常
不造最勝業　不了知妙法
不念離過失　不住寂靜心
壽命既盡已　諸趣受諸苦
無常杖所打　五欲繩所縛
苦惱而轉增　業報不能脫
過去業所照　無救無所依
當識法滅時　徒增悲惱怖
我寧以珍寶　金銀及玻瓈
廣施一切人　終不生悋惜
我寧以身力　爲他人僕使
設經彼長時　終不生疲倦
若起貪愛想　廣集諸珍財
及飲食上味　我卽生怖畏
願尊者諦聽　如我等所言
假使彼諸天　受勝妙樂報
以諸妙寶器　盛種種上味
甘美復馨香　食者生適悅
益天人身分　色力及威力
彼受報若終　一切皆非實
以是故我等　不愛樂飲食
唯樂正法門　求解脫衆苦
遠離貪愛縛　得自在無礙
歸依佛世尊　大仙眞聖者
汝尊者大智　我恭敬頂禮
具廣大慈悲　衆生皆樂見
汝名字何等　願尊爲我說
若見聞隨喜　得諸根清淨

爾時藥王軍菩薩復說伽陀。答初生者言

汝今欲聞我名字　彼一切名唯佛知
百千俱胝衆初生　彼名一一佛能了

彼初生者。又說伽陀曰

我曾從佛親聽受　初生久生一切名
唯汝名字最甚深　未曾聞佛爲廣說

是時藥王軍菩薩復說伽陀。答初生者言

當知我名字　號爲藥王軍
妙藥救衆生　是故得其號
一切衆生類　種種病所纏
我以方便門　隨順而救濟
貪爲病最大　惱害於世間
由此病爲因　而生諸過失
瞋病如大火　焚燒寂靜心
唯甘露法藥　能除諸苦惱
癡病大可怖　覆沒智慧心
死墮惡趣中　不得聞正法
由此三種病　展轉諸病生
益愚癡闇冥　我皆施法藥
普令離過失　滅一切業因
息苦惱不生　永絕諸怖畏
既得離諸病　速見正覺尊
因我妙醫王　應病而授藥
一切有情類　常爲火所焚
熾然不能息　轉生諸苦惱
貪欲爲重擔　無有解脫時
瞋癡法亦然　展轉增過失
雖常負重擔　不求解脫門

復不念無常　不思出離道
煩惱業隨逐　苦惱亦不知
衆病逼其身　不能求妙藥
由無明因故　諸行卽隨生
行等法既起　貪愛生過失
諸行不究竟　一切法皆空
無智不能知　無由生正念
不修寂靜行　識滅苦惱增
經無數劫中　不能得解脫
佛出現於世　爲彼天人師
如父母愛子　開示正覺道
復雨大法寶　普濟諸群生
除彼邪智人　不攝受正法
發菩提心者　得入正法門
了一切行空　於空亦無礙
若了空無我　一切無所依
諸煩惱亦空　②遠離諸過失

爾時諸初生者。復說伽陀言

菩薩大悲者　普救諸衆生
精進大醫王　長時無懈倦
念彼輪迴苦　以功德攝持
我諸信歸依　起勇猛精進

爾時藥王軍菩薩。復爲說伽陀曰

汝等今當知　佛爲最上尊
世間出世間　福智皆具足
具三十二相　及衆好莊嚴
以最上大悲　廣度諸群品
佛威容高顯　猶如妙高山
智慧無有窮　復如彼大海
善開諸方便　隨順化衆生
瞻禮與歸依　皆得安樂果

爾時月上境界如來。出如迦陵頻伽清妙音聲普聞十方。又從②面門出八萬四千種種色光。所謂青黃赤白紅紫碧綠。如是光明廣大熾盛。普照三千大千世界。所有三十二大地獄。蒙光所照皆悉破壞。諸天宮殿光所照處廣大明耀。如是光明照於三千大千世界已。復於光中。出一切衆生所有樂具現於虛空。作如是變化已。其光旋還繞佛七匝。復從彼佛頂門而入。爾時藥王軍菩薩復從座起。合掌恭敬白彼佛言。世尊。何因緣故。如是重復放大光明普照世界。爾時彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。我於今日作大佛事。今此會中有諸衆生得大利樂。以是緣故重復放光。藥王軍菩薩復白彼佛言。我有所疑欲當請問。唯願世尊爲我開決。彼佛言。善男子。如汝所疑當恣汝問。藥王軍菩薩言。世尊。何故此會諸初生者。世尊爲現種種希有等事。復爲宣說微妙法門。諸久生者。云何世尊不皆如是。豈此等類於佛正法不能了知。彼佛言。善男子。汝今何故作如是言。於如來前而伸請問。此不得名柔順等語。何以故。如來於諸衆生平等化度。隨順方便而爲說法。諸有聞者皆獲利益。具足得入諸總持門。一切功德皆悉成就。爾時虛空中復有無數廣大殊妙七寶樓閣現於佛上。是時彼佛告藥王軍菩薩言。善男子。汝今見此殊妙樓閣不。藥王軍菩薩答言。已見世尊。彼佛言。汝今當知。此等皆是諸初生者所共變現。何以故。此諸初生者。皆於是日圓滿一切善法。又復我於今日擊大法鼓。有無數天人得法具足。無數地獄衆生得離苦惱。復有無數衆生。暫生正念歸依佛智皆得解脫。彼佛說是語時。會中有九萬九千俱胝久生衆生。證得須陀洹果得法具足。斷除業障遠離衆苦。如此等類皆從如來正法出生

爾時東方有五十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。南方有六十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。西方有七十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。北方有八十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。下方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。上方有百俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會。是時藥王軍菩薩白彼佛言。世尊。云何虛空周匝皆作赤黑二色。彼佛言。善男子。汝今不知如是因緣。答言世尊。我不能知。彼佛言。唯佛如來而自知察。善男子。汝今當知。諸方世界各有若干俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入佛會。如是諸菩薩衆隨方來已。從空而下住立佛前。禮彼佛足各住一面。是時藥王軍菩薩白彼佛言。世尊。何因緣故又復有此大菩薩衆而來集會。彼佛言。善男子。此諸菩薩大衆集會。皆以初生者爲緣而起發故。彼佛作是言時。所有會中諸初生者。卽時皆得諸法具足安住十地。又復彼佛會中無數修菩薩行者。皆得安住諸菩薩法。得大神通見聞隨喜。一切衆生皆獲利樂。諸有已住菩薩地者。不

① 遶＝繞　② 面＝西

復退轉增勝堅固菩薩行法。佛說此經已。普勇菩薩等諸大菩薩。阿惹憍陳如等諸大苾芻。乃至世間天人阿修羅等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大集會正法經卷第五